

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

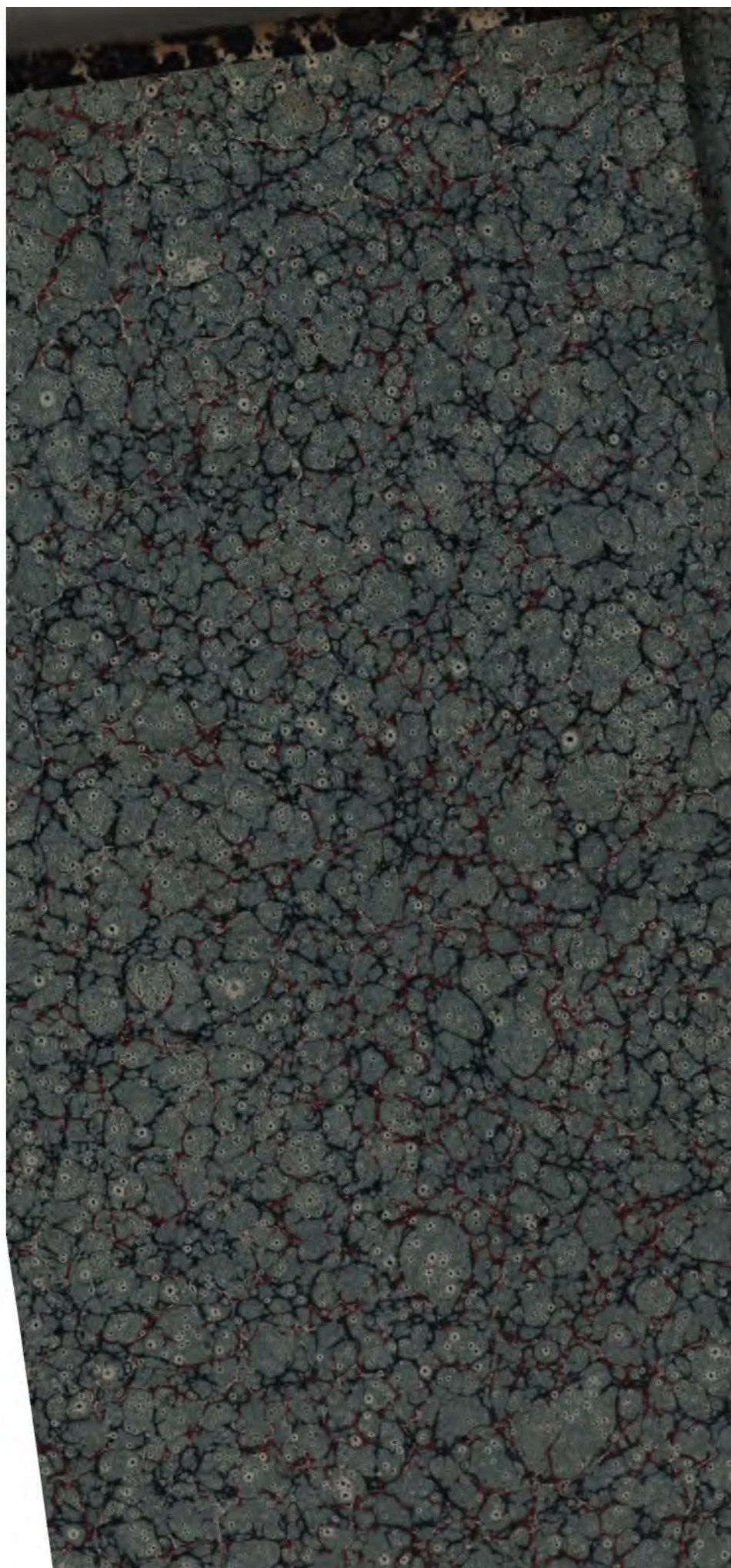
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

600036904S

~~R. 2~~

20d

ENCYCLOPÉDIE THÉOLOGIQUE,

OU

RIES DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE

OFFRANT EN FRANÇAIS

**LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE
ET LA PLUS COMPLÈTE DES THÉOLOGIES.**

CES DICTIONNAIRES SONT, POUR LA PREMIÈRE SÉRIE, CEUX

**D'ÉCRITURE SAINTE, — DE PHILOGIE SACRÉE, — DE LITURGIE, — DE DROIT CANON, —
DES HÉRÉSIES, DES SCHISMES, DES LIVRES JANSÉNISTES, DES PROPOSITIONS ET DES LIVRES CONDAMNÉS,
— DES CONCILES, — DES CÉRÉMONIES ET DES RITES, —
DE CAS DE CONSCIENCE, — DES ORDRES RELIGIEUX (HOMMES ET FEMMES), — DES DIVERSES RELIGIONS, —
DE GÉOGRAPHIE SACRÉE ET ECCLÉSIASTIQUE, — DE THÉOLOGIE MORALE, ASCÉTIQUE ET MYSTIQUE,
— DE THÉOLOGIE DOGMATIQUE, CANONIQUE, LITURGIQUE, DISCIPLINAIRE ET POLÉMIQUE,
— DE JURISPRUDENCE CIVILE-ECCLÉSIASTIQUE,
— DES PASSIONS, DES VERTUS ET DES VICES, — D'HAGIOGRAPHIE, — DES PÈLERINAGES RELIGIEUX, —
D'ASTRONOMIE, DE PHYSIQUE ET DE MÉTÉOROLOGIE RELIGIEUSES, —
D'ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE, — DE CHIMIE ET DE MINÉRALOGIE RELIGIEUSES, — DE DIPLOMATIQUE CHRÉTIENNE, —
DES SCIENCES OCCULTES, — DE GÉOLOGIE ET DE CHRONOLOGIE CHRÉTIENNES.**

PUBLIÉE

**PAR M. L'ABBÉ MIGNE,
ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,**

OU

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

**PRIS : 6 FR. LE VOL. POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, 7 FR., 8 FR., ET MÊME 10 FR. POUR LE
SOUSCRIPTEUR A TEL OU TEL DICTIONNAIRE PARTICULIER.**

PREMIÈRE SÉRIE.

52 VOLUMES, PRIX : 312 FRANCS.

TOME VINGT-SEPTIÈME.

DICTIONNAIRE DES RELIGIONS.

TOME QUATRIÈME.

4 VOL. PRIX : 32 FRANCS.

**VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR,
ES, RUE D'AMBOISE, AU PETIT-MONTROUGE,
RUE D'ENFER DE PARIS.**

1838

DICTIONNAIRE
UNIVERSEL, HISTORIQUE ET COMPARATIF,
DE TOUTES
LES RELIGIONS
DU MONDE,

COMPRENANT

LE JUDAÏSME, LE CHRISTIANISME, LE PAGANISME, LE SABÉISME, LE MAGISME,
LE DRUIDISME, LE BRAHMANISME, LE BOUDDHISME, LE CHAMANISME,
L'ISLAMISME, LE FÉTICHISME, ETC., AVEC TOUTES LEURS BRANCHES;
LES HÉRÉSIES ET LES SCHISMES QUI SE SONT INTRODUITS DANS L'ÉGLISE CHRÉTIENNE;
LES SECTES QUI SE SONT ÉLEVÉES DANS LES AUTRES RELIGIONS;
LES ORDRES RELIGIEUX TANT DES CHRÉTIENS QUE DES PEUPLES INFIDÈLES;
LES MYTHES, LITURGIES, CÉRÉMONIES RELIGIEUSES, FÊTES, DOGMES, MYSTÈRES, SYMBOLES, SACRIFICES, PRATIQUES
SUPERSTITIEUSES EN USAGE DANS TOUS LES SYSTÈMES DE RELIGION, ETC., ETC.;

RÉDIGÉ

PAR M. L'ABBÉ BERTRAND,

DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE DE PARIS;

PUBLIE

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ÉDITEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,

OU

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

TOME QUATRIÈME.

4 VOL. PRIX : 32 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ M. J.-P. MIGNE, ÉDITEUR,
AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, AU PETIT-MONTROUGE,
BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS.

1838.

R-2
20d

DICTIONNAIRE UNIVERSEL, HISTORIQUE ET COMPARATIF, DE TOUTES LES RELIGIONS DE LA TERRE ⁽¹⁾.

[Cherchez par C et par Kou les mots que l'on ne trouve pas ici par Q.]

QUAAYAYP, c'est-à-dire *homme*, un des trois fils de Niparaya, dieu des Pericous méridionaux, peuplade de la Californie, et de sa femme *Anayicoyondi*, qui accoucha de lui sur les montagnes. Quaayayp établit sa demeure dans le sud de la contrée, à dessein d'instruire les indigènes. Il était très-puissant et avait à sa suite un grand nombre de gens qu'il amena avec lui sur la terre. A la fin, les indigènes le tuèrent par animosité, et lui mirent une couronne d'épines sur la tête. Il est mort, mais il conserve encore aujourd'hui toute sa beauté, la corruption n'ayant point eu encore de prise sur lui. Il rend continuellement du sang; il ne parle point, parce qu'il est mort, mais il a une chouette qui parle pour lui. — Nos lecteurs remarqueront que cette légende est une tradition corrompue de la vie et de la mort de Jésus-Christ, ce qui démontre que l'Évangile a été autrefois prêché chez ces peuples.

QUADRAGÈSIME, du latin *quadragesimus*, quarantième; nom que l'on a donné au premier dimanche de Carême, parce qu'il arrive le quarantième jour avant Pâques. Par suite on a appelé du même nom toute la quarantaine. Notre mot *Carême* n'est qu'une corruption de celui de *quadragesime*, qui fut ensuite écrit *quarésime*, puis *quaresme*, *caresme*, et enfin *Carême*.

QUADRIFRONS, c'est-à-dire qui a quatre faces; surnom de Janus, considéré comme présidant aux quatre saisons de l'année, ou aux quatre parties du monde, car quelques-uns ont cru que Janus était le symbole du monde. L. Catullus lui éleva sous ce nom un temple sur la roche Tarpéienne.

QUADRISACRAMENTAUX, disciples de Mélancthon, ainsi appelés parce qu'ils admettaient quatre sacrements : le baptême, la cène, la pénitence, et l'ordination.

QUADRIVES, dieux des Romains qui présidaient aux carrefours.

QUAKERS, ou TREMBLEURS. C'est le nom

d'une secte de fanatiques qui s'est élevée en Angleterre, dont l'origine, les progrès, les dogmes, méritent d'être exposés en détail, à cause de leur singularité.

Il y avait, dans le comté de Leicester, en Angleterre, vers le milieu du XVIIe siècle, un cordonnier, nommé George Fox, qui se distinguait de ses pareils par un genre de vie tout particulier. Cet homme, naturellement sérieux et atrabilaire, ne goûtait aucun des amusements qui étaient en usage parmi ses camarades, et même il les condamnait avec aigreur; tout son temps était partagé entre le travail de sa profession et la lecture de l'Écriture sainte. Ce n'était pas qu'il eût reçu une éducation au-dessus de son état; il était ignorant et grossier, autant qu'aucun de ses pareils : à peine savait-il lire; mais il avait une mémoire fort heureuse, et, à force d'application et de peine, il parvint à apprendre par cœur presque toute l'Écriture. Les grandes et terribles vérités contenues dans cet auguste livre étaient le sujet continu de ses profondes méditations; sans cesse il avait devant les yeux l'appareil du jugement dernier, les feux de l'enfer, l'abîme effrayant de l'éternité : il s'enfonçait avec plaisir dans ces idées si conformes à son humeur noire et mélancolique, s'éloignait avec affectation de tout commerce avec les hommes, et vivait dans une entière solitude. Bientôt son cerveau, échauffé par une application continue, ne lui offrit plus que des chimères et des fantômes : il s'imaginait voir autour de lui une troupe de démons occupés à le tenter. Pour triompher de leurs attaques, il redoubla ses prières, ses méditations, ses jeûnes : il ne fit qu'affaiblir de plus en plus son cerveau, et acheva de perdre la raison. Il lui sembla qu'il entendait une voix céleste qui consolait et fortifiait son âme, et lui promettait du secours. Bientôt ce ne furent qu'extases, que visions, que ravissements. Il érigea en révélations tous les écarts de son imagination blessée. Dans le cours de ce commerce intime qu'il croyait entretenir avec le ciel,

(1) Voyez l'Avis placé en tête du second volume.

il demanda à Dieu qu'il lui fît connaître le véritable esprit du christianisme; et il ne douta point que sa demande n'eût été exaucée.

Il commença dès lors à quitter sa profession de cordonnier, qui lui semblait incompatible avec sa mission; il voulut jouer le rôle d'apôtre et de prophète, et prétendit que Dieu l'avait choisi pour réformer la religion chrétienne, défigurée par les faiblesses et par les passions des hommes. En conséquence, il se mit à courir de village en village, vêtu de cuir depuis les pieds jusqu'à la tête, et à dogmatiser dans les places publiques, avec une chaleur et un enthousiasme qui lui tenaient lieu d'éloquence. « Quel est, disait ce nouvel apôtre, le culte que les chrétiens doivent rendre à Dieu ? C'est un culte spirituel et intérieur, fondé sur la pratique des vertus et non sur de vaines cérémonies. Quel est le véritable esprit du christianisme ? C'est de réprimer ses passions, d'aimer ses frères, et de préférer la mort au péché. Or, je vous le demande, dans quelle société trouverons-nous cette religion pure et intérieure ? Sera-ce dans l'Eglise romaine ? sera-ce dans les Eglises réformées ? Elles ont toutes renouvelé le judaïsme : leurs liturgies, leurs sacrements, leurs rites, sont des restes des cérémonies juviques, expressément abolies par Jésus-Christ. C'est de ces formalités extérieures qu'elles font dépendre la justice et le salut. Elles chassent de leur sein ceux qui n'observent point ces rites, sans examiner si d'ailleurs ils sont vertueux; mais elles y reçoivent avec honneur les plus grands scélérats, pourvu qu'ils soient fidèles à ces pratiques extérieures. Les ministres du Seigneur, faits pour éclairer les autres, sont les premiers à prêcher la nécessité de ces cérémonies, qui sont la source de leurs revenus. Aucune de ces sociétés n'est donc la véritable Eglise de Jésus-Christ, et ceux qui désirent sincèrement leur salut doivent s'en séparer, pour former entre eux une nouvelle société d'hommes sobres, patients, charitables, mortifiés, chastes, désintéressés. Une pareille association sera la seule véritable Eglise de Jésus-Christ. » Fox accompagnait ce discours de pleurs, de gémissements, et de toutes les grimaces capables de faire impression sur la multitude : les places publiques, les cabarets, les temples, les maisons particulières, retentissaient de ses exhortations pathétiques. Un grand nombre de personnes se laissèrent séduire par cet imposteur, qui, de chétif cordonnier, se vit tout à coup chef de secte. Sa réputation se répandit dans toute l'Angleterre, où les simples le regardèrent comme un homme rare et extraordinaire, envoyé du ciel pour leur apprendre le véritable moyen d'honorer dignement la Divinité. Le nombre de ses disciples grossissait chaque jour, et il devint enfin assez considérable pour former une société. Alors Fox commença à tenir des assemblées régulières, dans lesquelles, conformément à sa doctrine, on ne pratiquait au-

cune cérémonie religieuse. Le lieu où se tenaient ces assemblées ne différait en rien d'un lieu profane : là, tous ses disciples les bras croisés, la tête baissée, le chapeau sur les yeux, méditaient, dans le plus profond recueillement, les importantes vérités de la religion, et attendaient qu'il plût à l'Esprit-Saint de les gratifier de quelque inspiration particulière, et d'agir sensiblement sur leur âme. Celui d'entre eux dont l'imagination était la plus vive et la plus prompte à s'échauffer ne pouvait manquer de ressentir le premier l'opération de l'Esprit-Saint. Il entra alors dans une espèce d'enthousiasme dont la violence faisait trembler extraordinairement tous ses membres. Dans cet état, il annonçait à ses confrères ce que lui suggérait l'Esprit dont il était agité. Son discours roulait ordinairement sur le renoncement à soi-même, sur la nécessité de faire pénitence, d'être sobre, juste et bienfaisant. Les assistants ne tardaient pas à ressentir les effets de l'éloquence pathétique de l'orateur; ils s'échauffaient, et tremblaient à leur tour. L'inspiration devenait générale : tous les disciples de Fox parlaient ensemble, et chacun s'efforçait de parler plus haut que les autres. Ils sortaient de ces assemblées avec une gravité, un recueillement, un silence, dont la multitude était fort édifiée. Ils se regardaient les uns les autres comme de temples vivants du Saint-Esprit. Comme ils se croyaient tous inspirés, il n'y eut personne parmi eux qui ne prétendît s'ériger en apôtre, et qui ne se crût destiné à éclairer et réformer l'Angleterre. Ce royaume fut bientôt inondé d'une foule de fanatiques, qui dogmatisaient de tous côtés avec emportement, et faisaient, dans tous les états, un grand nombre de prosélytes. Laboureurs, artisans, soldats, prêtres, magistrats, femmes, filles, en un mot, des gens de tout sexe et de toute condition s'empressèrent d'embrasser la doctrine des Quakers. On le voyait trembler et prophétiser dans les places publiques. L'ardeur de leur zèle les en portait jusqu'à troubler la liturgie et l'ordre du service divin, insulter les ministres, et invectiver contre l'Eglise anglicane. Ce zèle indiscret leur attira une violente persécution. Les magistrats, après avoir inutilement employé les remontrances, eurent recours aux voies de rigueur, pour arrêter l'audace de ces novateurs turbulents. Les Quakers furent battus, emprisonnés, dépouillés de leurs biens; mais ils supportèrent avec une opiniâtreté indomptable tous les mauvais traitements qu'on leur fit souffrir. Cette patience les fit regarder comme autant de héros par les gens peu éclairés, qui formaient toujours le grand nombre, et les violences que l'on exerça contre eux ne servirent qu'à donner un nouvel éclat à leur secte.

Cependant Fox n'oubliait rien pour étendre de tous côtés sa doctrine. Il envoya des lettres pastorales dans tous les endroits où le quakerisme commençait à s'établir : il eut la hardiesse d'écrire au roi de France, à l'empereur, au sultan, en un mot, à tous le

souverains de l'Europe, pour leur ordonner, de la part de Dieu, de se faire quakers. Cromwel, qui venait d'usurper la souveraine puissance en Angleterre, ayant entendu parler de cette secte singulière, fut curieux d'en connaître le chef. Il crut voir dans Fox quelques traits de son caractère, et il conçut de ce fanatique une opinion assez avantageuse. Il publia un édit qui ordonnait aux magistrats de protéger les quakers contre les insultes qu'on voudrait leur faire; mais il défendit en même temps à ces sectaires de tenir aucune assemblée publique. Il ne fut point obéi : les quakers continuèrent leurs assemblées, et l'on ne cessa point de sévir contre eux. Ils furent encore traités avec plus de rigueur sous le règne de Charles II. On les peignit à ce prince comme des hommes dangereux, ennemis de l'Etat et perturbateurs du repos public. En effet, les maximes de cette secte devaient paraître naturellement fort révoltantes. Persuadés que les hommes ne devaient rendre hommage qu'à Dieu, ils auraient cru commettre un crime, s'ils avaient donné à un autre homme quelque marque de respect. Ils ne saluaient personne, ils tutoyaient tout le monde : la naissance, les dignités, les richesses, n'étaient point auprès d'eux des titres de recommandation; ils parlaient à un magistrat, à un prince, aussi librement et aussi familièrement qu'à un simple particulier. Ils se donnaient bien de garde de jamais faire aucun serment, parce que Jésus-Christ l'avait défendu, et ils refusaient avec obstination de prêter serment de fidélité au souverain. Ils disaient que c'était un crime de payer la dîme, parce qu'on entretenait par là, dans leur erreur, les ministres d'une Eglise corrompue. Ils soutenaient qu'il était défendu d'opposer la force à la force, et de plaider pour des intérêts temporels : ainsi ils s'élevaient contre les ministres de la justice et contre les gens de loi. De pareils principes avaient soulevé contre eux tous les ordres de l'Etat. On les poursuivit donc avec la dernière sévérité; on leur défendit de nouveau de tenir des assemblées; le parlement leur ordonna, sous peine de bannissement, de prêter serment de fidélité au roi; mais ce fut en vain : la patience opiniâtre des quakers l'emporta sur la rigueur des lois et sur l'acharnement de leurs ennemis; on ne put ni empêcher leurs assemblées, ni leur arracher le serment de fidélité.

Jusqu'alors les quakers n'avaient paru et n'étaient que des fanatiques ignorants et grossiers, qui prêchaient dans les places publiques et dans les cabarets; qui entraînaient, comme des enragés, dans les églises, outrageaient les ministres, et se portaient à des excès capables de décréditer leur secte. Cependant il se trouva des hommes éclairés et savants qui se laissèrent tellement aveugler par le fanatisme, qu'ils n'eurent point de honte de se ranger du parti de ces forcenés, qu'ils auraient dû mépriser. Les plus illustres furent Guillaume Penn et Robert Barclay, hommes d'un mérite supérieur,

qui employèrent tous leurs talents et toutes leurs lumières pour réduire en système théologique les extravagances et les absurdités du quakérisme, et firent prendre à cette secte une forme nouvelle. Ils passèrent en Hollande et en Allemagne, pour y faire des prosélytes. Penn, fils du vice-amiral d'Angleterre, fut particulièrement utile à sa secte, par son grand crédit dans le royaume. Il ouvrit un asile aux quakers bannis, dans une province d'Amérique qui avait été cédée par le roi à son père, et qui avait été appelée, de son nom, *Pensylvanie*.

Jacques II étant monté sur le trône d'Angleterre, en 1685, les quakers lui présentèrent une adresse qui était conçue en ces termes : « Nous venons te témoigner la douleur que nous ressentons de la mort de notre bon ami Charles, et la joie que tu sois devenu notre gouverneur. Nous avons appris que tu n'es pas dans les sentiments de l'Eglise anglicane, non plus que nous; c'est pourquoi nous te demandons la même liberté que tu prends pour toi-même. En quoi faisant, nous te souhaitons toutes sortes de prospérités. Adieu. » Cette adresse, malgré la liberté familière qui y règne, fut très-bien reçue : Jacques leur permit l'exercice de leur religion, et les dispensa de prêter le serment de fidélité. Le règne de Guillaume III ne fut pas moins favorable aux quakers. Le parlement ayant porté une loi qui accordait le libre exercice de toutes les religions, excepté de la catholique et de la socinienne, les quakers, depuis ce temps, ont vécu assez paisiblement en Angleterre, sous la protection des lois : seulement leur obstination à ne vouloir point prêter de serment leur a quelquefois attiré des mauvais traitements de la part des magistrats.

Barclay a composé une apologie des quakers, qui est sans contredit, le meilleur ouvrage que l'on ait fait en faveur de cette secte. Il la termine par un parallèle des quakers et des autres chrétiens, que nous mettrons sous les yeux du lecteur, parce qu'il est très-propre à lui faire connaître les principes et la morale des quakers.

« Si donner et recevoir des titres de flatte-
terie, desquels on ne se sert point à cause
des vertus inhérentes aux personnes, mais
qui sont, pour la plupart, employés par des
hommes impies à l'égard de ceux qui leur
ressemblent; s'incliner, gratter du pied en
révérence, et ramper jusqu'à terre l'un de-
vant l'autre; si s'appeler à tout moment l'un
l'autre le très-humble serviteur, et cela, le
plus fréquemment, sans aucun dessein de
réel service : si c'est là l'honneur qui vient
de Dieu, et non pas l'honneur qui vient d'en
bas : alors, à la vérité, on pourra dire de
nos adversaires qu'ils sont fiers, et que
nous sommes condamnés comme des or-
gueilleux et des opiniâtres, en refusant tou-
tes ces choses. Mais si, avec Mardochée, re-
fuser de s'incliner devant l'orgueilleux Aman,
et, avec Elisée, refuser de donner des titres
flatteurs aux hommes, de peur que nous ne
soyons réprimandés par notre Créateur;

et si, suivant l'exemple de Pierre et l'avis de l'ange, s'incliner seulement devant Dieu, et non pas devant nos compagnons de service; et si n'appeler personne seigneur ni maître, hormis en vant quelques relations particulières, suivant le commandement de Jésus-Christ: je dis que, si ces choses ne sont à blâmer, donc nous ne sommes pas blâmables d'en agir ainsi.

« Si être vain, extravagant en habits, se farder le visage, s'entortiller et se friser les cheveux; si être chargé d'or, d'argent et de pierres précieuses; si être couvert de rubans et de dentelles, c'est être humble, doux et mortifié; si ce sont là les ornements du chrétien: alors, à la vérité, nos adversaires sont de bons chrétiens, et nous sommes des orgueilleux, des singuliers et des fantasques, en nous contentant de ce que le nécessaire et la commodité demandent, et en condamnant tout le reste comme superflu.

« Si pratiquer le jeu, les passe-temps, les comédies; si jouer aux cartes, jouer aux dés, danser; si chanter et user des instruments de musique; si fréquenter les théâtres, mentir, contrefaire, supposer ou dissimuler, et être toujours en crainte, si cela est faire toutes choses à la gloire de Dieu, et si cela est passer notre séjour ici en crainte, et user de ce monde comme si nous n'en usions pas: alors nos adversaires sont de bons chrétiens, et nous sommes condamnables, en nous abstenant de toutes ces choses.

« Si la profanation du saint nom de Dieu; si exiger le serment l'un de l'autre à chaque occasion; appeler Dieu à témoin dans des choses pour lesquelles aucun roi de la terre ne se croirait pas honorablement appelé à témoin, sont des devoirs d'un homme chrétien, j'avouerai que nos adversaires sont d'excellents chrétiens, et que nous manquons à notre devoir. Mais si le contraire est véritable, il faut, de nécessité, que notre obéissance à Dieu, dans cette chose-là, lui soit agréable.

« Si nous venger nous-mêmes, ou rendre injure pour injure, mal pour mal; si combattre pour des choses périssables, aller à la guerre l'un contre l'autre, contre des gens que nous n'avons jamais vus, et avec qui nous n'avons jamais eu la moindre contestation ni la moindre querelle, étant de plus tout à fait ignorants de la cause de la guerre, et ne sachant de quel côté est le droit ou le tort; si détruire et saccager tout, afin que ce culte soit aboli et que cet autre soit reçu, c'est accomplir la loi de Jésus-Christ: alors, à la vérité, nos adversaires sont de véritables chrétiens, et nous ne sommes que de misérables hérétiques, nous qui souffrons d'être pris, emprisonnés, bannis, battus et maltraités sans aucune résistance, mettant notre confiance en Dieu seul, afin qu'il nous défende, et nous conduise en son royaume par le chemin de la croix. »

Le nom de *quakers* est un sobriquet qu'on leur a donné, du verbe anglais *quake*, trembler; on les appelle aussi quelquefois *shakers*, ce qui signifie la même chose. Cette dé-

nomination populaire leur vient, dit-on, de ce que celui qui se sent inspiré de prendre la parole dans leurs assemblées, est communément agité d'un *tremblement convulsif*, qui arrive presque toujours à quelqu'un qui n'est pas habitué à parler en public. Cette qualification de *tremblant* paraît avoir une autre origine: c'est que les quakers engagent sans cesse leurs adversaires à trembler devant la parole du Seigneur. Lorsque Georges Fox comparut à Derby devant ses juges, il les prêcha si fort sur la nécessité de *trembler* devant le Seigneur, que le commissaire qui l'interrogeait s'écria qu'il avait affaire à un *quaker*, c'est-à-dire à un *trembleur*, nom que l'on a depuis donné à cette secte. Leur patriarche leur avait donné d'abord le nom d'*Enfants de la lumière*; puis ils prirent celui de *seckers*, chercheurs, parce qu'ils *cherchaient* la vérité. Enfin ils préférèrent maintenant la dénomination de *Friend* ou *Amis*, et c'est le titre qu'ils se donnent toujours entre eux.

Nous ne saurions mieux faire, pour exposer leur doctrine et leur discipline, que d'en donner ici le sommaire qu'ils en ont publié à Londres, en 1800, et qui a été sanctionné par les quakers anglais.

DOCTRINE. « Nous professons, comme les autres chrétiens, la croyance en un seul Dieu éternel, créateur et conservateur de l'univers; et en Jésus-Christ son Fils, le Messie, et le médiateur de la nouvelle alliance.

« Lorsque nous parlons des grâces que Dieu a gratifié les hommes, dans son amour par les merveilles de la conception, de la naissance, de la vie, des miracles, de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Sauveur, nous préférons nous servir des termes employés par l'Écriture; et nous contentant des connaissances que la divine Sagesse a bien voulu nous révéler, nous n' cherchons point à expliquer les mystères qui restent sous le voile. Néanmoins nous reconnaissons et attestons la divinité de Christ, qui est la sagesse et la puissance de Dieu pour notre salut.

« Nous donnons au Christ seul et non aux Écritures, le titre de Parole de Dieu, quoique nous ayons le plus profond respect pour ces écrits sacrés; mais nous les subordonnons à l'Esprit, de qui elles sont émanées et nous tenons avec l'apôtre Paul qu'ils sont propres à rendre sages pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ.

« Nous respectons les très-excellents préceptes qui sont consignés dans l'Écriture comme ayant été donnés par notre souverain Seigneur; nous croyons fermement qu'ils sont praticables, et qu'ils regardent tous les chrétiens; et que dans la vie à venir, tout homme sera récompensé suivant ses œuvres. De plus nous croyons que, pour rendre le genre humain capable de mettre en pratique ces préceptes sacrés dont plusieurs contrarient la volonté qui n'a pas été régénérée, tout homme qui vient en ce monde est

doué d'une certaine mesure de la lumière, de la grâce et de l'esprit du Christ, qui le rendent apte à distinguer le bien du mal, à corriger le désordre de ses passions, et la propension corrompue de sa nature, dont la raison seule est impuissante à triompher; car tout ce qui appartient à l'homme est faillible et est sujet aux atteintes de la tentation; mais la grâce divine, qui vient de celui qui a triomphé du monde, est pour ceux qui la cherchent sincèrement et humblement, un secours puissant et efficace dans le temps de la nécessité. C'est par elle que l'on découvre les embûches de l'ennemi, que l'on évite ses pièges, et que l'on parvient à la délivrance au moyen de la foi en son opération efficace; par là l'âme est transportée hors du royaume des ténèbres et du pouvoir de Satan, et amenée dans la lumière merveilleuse et le royaume du Fils de Dieu.

• Etant ensuite persuadés que, sans l'esprit du Christ révélé intérieurement, l'homme ne peut rien faire pour la gloire de Dieu et pour son propre salut, nous croyons que cette influence est spécialement nécessaire pour l'accomplissement du plus grand acte dont l'esprit humain soit capable, c'est-à-dire pour adorer en esprit et en vérité le Père des lumières et des esprits. C'est pourquoi nous considérons comme un obstacle à l'adoration pure toutes les formes qui détournent l'attention de l'esprit de la secrète influence de cette onction opérée par le seul Saint. Toutefois, bien que l'adoration ne soit pas bornée à un temps ou à un lieu déterminé, nous pensons que c'est une obligation pour les chrétiens de se réunir, en témoignage de leur dépendance du Père céleste, et pour renouveler leurs forces spirituelles. Cependant, pour effectuer cette adoration, nous ne croyons pas devoir user de formules composées par d'autres, ni accepter des prières rédigées d'avance; mais nous pensons qu'il est de notre devoir de laisser de côté l'activité de l'imagination, et d'attendre en silence que nous ayons une vue claire de la condition où nous sommes, persuadés que la seule considération de notre infirmité et du besoin que nous avons du secours divin, est plus agréable à Dieu que toutes les conceptions de l'esprit humain, quelque précieuses qu'elles soient.

• De ce que nous venons de dire par rapport au culte, il s'ensuit que le ministère que nous approuvons doit tirer son origine de la même source; parce que ce qui est nécessaire à l'homme pour sa propre direction, et pour le rendre agréable à Dieu doit l'être encore bien davantage pour le rendre propre à diriger les autres. En conséquence, nous croyons qu'une nouvelle assistance de la lumière et de la puissance du Christ est d'une nécessité indispensable pour tout véritable ministère; mais que cette divine influence n'est pas à nos ordres; que nous ne pouvons pas l'obtenir par l'étude, mais qu'elle est un don gratuit que Dieu fait à ses serviteurs choisis et dévoués. C'est pourquoi nous élevons notre témoignage contre

les prédicateurs salariés, qui sont en contradiction positive avec le commandement du Christ: « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement; » de là notre refus de supporter un ministère entretenu par la dîme ou par d'autres moyens semblables.

• Comme nous n'encourageons aucun ministère, sinon celui que nous croyons venir de l'influence du Saint-Esprit, nous n'avons garde de restreindre cette influence à des personnes de telle ou telle condition, ou aux hommes seulement; mais comme l'homme et la femme sont tout un en Jésus-Christ, nous autorisons les personnes du sexe féminin que nous croyons douées des qualités nécessaires pour le ministère, à exercer leurs dons pour l'édification générale de l'Eglise; nous regardons cette liberté comme une marque spéciale de la dispensation de l'Evangile, ainsi que cela a été prédit par le prophète Joël et déclaré par l'apôtre Pierre.

• Il y a deux cérémonies pratiquées par tous ceux qui professent la religion chrétienne, savoir: l'eau du baptême et ce que l'on appelle la cène. La première est généralement considérée comme un mode essentiel d'initiation à l'Eglise du Christ, et le second comme entretenant la communion avec lui. Mais nous sommes convaincus qu'il n'y a sur la terre aucune fraction du pouvoir rédempteur, capable de délivrer l'âme de l'esclavage du péché, et que le salut ne peut être opéré que par ce pouvoir seul. Nous tenons que comme il n'y a qu'un Seigneur et une foi, il n'y a aussi qu'un baptême, en nature et en opération; qu'aucun abrégé du baptême ne peut nous rendre les membres vivants du corps mystique du Christ, et que le baptême de l'eau, administré par son précurseur Jean, appartenait, comme celui-ci l'a confessé, à une dispensation inférieure et moins élevée.

• Tout en respectant un rite différent, nous croyons que la communion entre le Christ et son Eglise n'est pas entretenue par la cène, ni par aucune autre pratique extérieure, mais seulement par une participation réelle de sa nature divine au moyen de la foi; que c'est là la cène à laquelle il est fait allusion dans la révélation: « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi; » et que, quand on a obtenu la substance, il est inutile de rechercher l'ombre, qui ne saurait conférer la grâce, et qui a été l'occasion d'opinions différentes, et de violentes animosités.

• Or, comme nous croyons que la grâce de Dieu, qui nous est donnée par Jésus-Christ, est seule suffisante pour le salut, nous ne pouvons admettre qu'elle soit conférée à quelques-uns seulement, tandis que les autres en sont privés; et comme nous affirmons son universalité, nous ne pouvons limiter son opération à une purification partielle de l'âme, même en cette vie. Nous concevons des idées plus nobles tant de la puissance que de la bonté de notre Père céleste, et nous

croions qu'il daigne assister les âmes fidèles en excitant leur volonté naturelle à se laisser entièrement diriger par son esprit infailible. Par cette assistance les fidèles deviennent capables de porter des fruits de sainteté, et d'être parfaits autant que le comporte l'état présent.

« Parmi nos points de dogmes il y en a peu de plus connus que notre horreur pour les serments et pour la guerre. Tout en respectant les serments, nous nous en tenons littéralement à l'injonction positive du Christ, dans son sermon sur la montagne : « Ne jurez pas du tout. » Les excellents préceptes de cette collection sacrée, l'exemple de Notre-Seigneur lui-même, et les convictions analogues que son Esprit a mises dans nos cœurs, nous ont confirmés dans la croyance que les guerres et les combats sont, dans leurs causes et leurs effets, tout à fait contraires à l'Evangile, qui ne respire que la paix et la bienveillance. Nous sommes également d'avis, que si la douceur recommandée par l'Evangile régnait généralement dans l'esprit des hommes, elle les empêcherait efficacement d'opprimer, et de rendre esclaves des frères, qui, quelle que soit leur couleur, n'en ont pas moins été rachetés par la mort du Christ. La même influence les dirigerait dans le traitement des animaux, qui n'auraient plus à gémir, tristes victimes de l'avarice des hommes ou de leurs fausses idées de plaisir.

« On sait que, dans les premiers temps, quelques-uns de nos principes ont attiré à nos amis de grandes persécutions de la part du gouvernement, bien que ces principes soient pour le gouvernement même une garantie de sécurité ; car ils inculquent la soumission aux lois, dans tous les cas où la conscience n'est pas violente. Cependant nous tenons que, comme le royaume du Christ n'est pas de ce monde, les magistrats civils ne doivent pas s'immiscer dans les affaires de religion, mais se contenter de maintenir dans la communauté l'ordre et la paix extérieure. Nous regardons comme injustifiable toute persécution, quelque légère qu'elle soit. Nous avons soin de veiller à ce que les membres de notre communauté ne se livrent à aucun genre de commerce illicite, et qu'ils ne fassent aucun tort aux revenus publics.

« On sait que, dès sa première apparition, cette société a rejeté les dénominations des mois et des jours, qui leur ont été données en l'honneur des héros et des faux dieux du paganisme, et qui, en conséquence, ont leur origine dans la flatterie ou la superstition ; ainsi que la coutume de se servir du nombre pluriel en parlant à une seule personne, comme procédant d'un motif d'adulation. Nous estimons que les compliments, la superfluité dans les habits et dans les meubles, l'appareil extérieur des fêtes et du deuil, l'observance des jours et des temps, sont incompatibles avec la simplicité et la sincérité de la vie chrétienne ; et nous ne pouvons que condamner les divertissements publics, les jeux et les autres vains amusements du monde ; c'est une perte certaine

d'un temps qui nous est donné pour un plus noble usage ; ils détournent l'attention de l'esprit des graves devoirs de la vie et de l'instruction qui doit nous guider à l'héritage éternel.

« Pour conclure : quoique nous ayons exposé les principaux points de doctrine, qui distinguent notre société religieuse, comme objet de notre croyance, nous sommes néanmoins convaincus qu'une foi véritable et vivante ne peut être produite dans l'esprit de l'homme par ses propres efforts ; mais qu'elle est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, nourri et accru par l'opération progressive de son Esprit dans nos cœurs, et par notre obéissance. C'est pourquoi, bien que, pour la conservation des témoignages que nous avons reçus, ainsi que pour la paix et le bon ordre de notre société, nous croyions qu'il est nécessaire que ceux qui veulent s'unir avec nous soient d'abord convaincus de ces doctrines que nous regardons comme essentielles, cependant nous n'exigeons pas que l'individu souscrive formellement à aucun de ces articles, soit comme condition pour entrer dans notre société, soit comme preuve de soumission à l'Eglise. Nous préférons juger les hommes par leurs fruits, et nous en rapporter à celui qui a promis par son prophète d'être un esprit de jugement pour celui qui est assis en justice. Autrement nous courrions le risque d'avoir un grand nombre de membres dans notre communion extérieure sans pour cela avoir augmenté ce berceau spirituel dont Notre-Seigneur s'est déclaré la porte et le berger, et qui ne se compose que de ceux qui connaissent sa voix et qui suivent dans les sentiers de l'obéissance.

DISCIPLINE. — « Les points que notre discipline a principalement en vue sont de soulager les pauvres, de maintenir le bon ordre, de soutenir les témoignages qu'il est notre devoir de porter devant le monde, de secourir et de guérir ceux qui ont commis des fautes.

« Dans la pratique de la discipline, nous pensons qu'il est indispensable d'observer invariablement l'ordre recommandé par Christ lui-même : « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul ; s'il t'écoute, tu as gagné ton frère ; mais s'il ne t'écoute point, prends-en avec toi une ou deux personnes, afin qu'il la bouche de deux ou trois témoins ta parole soit établie ; et s'il néglige de l'écouter, dis-le à l'Eglise. »

« Pour donner de l'efficacité aux vues salutaires de la discipline, il y eut des assemblées fixées au commencement de chaque saison, et qui sont appelées conséquemment *quarterly meetings* (assemblées trimestrielles). Dans la suite on trouva plus convenable de diviser ces assemblées et de se réunir plus fréquemment ; il y eut dès lors des assemblées mensuelles (*monthly meetings*), subordonnées aux trimestrielles. Enfin, on établit, en 166 une assemblée annuelle pour surveiller toute la communauté, l'aider, et faire les règlements

nécessaires; avant cette époque, on avait quelquefois tenu des assemblées générales.

« L'assemblée mensuelle est pour l'ordinaire composée de plusieurs congrégations particulières rapprochées les unes des autres. Son objet est de pourvoir à la subsistance des pauvres et à l'éducation de leurs enfants; de juger de la sincérité et de la convenance des principes de ceux qui désirent être admis dans la société; d'exciter l'attention nécessaire pour l'accomplissement des devoirs religieux et moraux, et de prendre des mesures à l'égard des membres qui se comporteraient d'une manière irrégulière. Les assemblées mensuelles délivrent aussi, à ceux de leurs membres qui passent dans une autre, des certificats de communauté et de conduite, sans lesquels ils ne pourraient être agrégés dans les autres assemblées. Chaque assemblée mensuelle doit commissionner certaines personnes, sous le nom de surveillants, pour veiller à ce que les règlements disciplinaires soient mis en pratique; et lorsque des plaintes ou des désordres parviennent à leur connaissance, ceux-ci doivent veiller à ce que l'admonition soit d'abord faite en particulier, conformément à la règle de l'Evangile mentionnée ci-dessus, avant que le cas ne soit déferé à l'assemblée mensuelle.

« Lorsqu'il s'agit d'un crime, il est d'usage de désigner un petit comité chargé de se rendre auprès du délinquant, de s'efforcer de le convaincre de son erreur, et de l'engager à y renoncer et à la condamner. S'ils réussissent, on dresse une minute constatant que le coupable a donné satisfaction; sinon, il n'est plus regardé comme membre de la société.

« Quant aux disputes entre particuliers, il a été décidé depuis longtemps par la société, que ses membres ne se poursuivraient pas les uns les autres en justice. C'est pourquoi il est enjoint à tous de terminer leurs différends par un arbitrage prompt et impartial, conformément aux règles posées ci-dessus. Si quelqu'un refuse d'adopter ce moyen, où, après l'avoir accepté, ne veut pas se soumettre à la décision des arbitres, c'est à l'assemblée annuelle qu'il appartient de prononcer l'exclusion de ce membre.

« C'est aussi aux assemblées mensuelles qu'il appartient d'autoriser les mariages, car notre société s'est toujours refusée à reconnaître l'autorité exclusive des prêtres dans la célébration du mariage. Ceux qui veulent se marier comparaissent ensemble et exposent leur intention à l'assemblée mensuelle; et s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs, ils produisent un écrit certifiant de leur consentement et signé en présence de témoins. Alors l'assemblée nomme un comité pour examiner s'ils sont libres de tout autre engagement relatif au mariage; et si aucune opposition n'est portée à l'assemblée suivante, à laquelle les parties doivent encore se trouver et déclarer qu'ils persévèrent dans le même dessein, ils obtiennent le consentement de l'assemblée pour

célébrer leur mariage. Cette célébration a lieu dans une réunion publique du culte, vers la fin de laquelle les parties se lèvent, et déclarent solennellement qu'ils se prennent pour mari et femme. On dresse publiquement un certificat du tout, lequel est signé par les parties, et ensuite par leurs parents et par d'autres, en qualité de témoins. L'assemblée mensuelle tient registre des mariages, aussi bien que des naissances et des décès de ses membres. Le registre des naissances doit contenir la date, le nom de l'enfant, celui de ses parents, et l'acte est signé par ceux qui étaient présents à la naissance; celui des sépultures est signé par le fossoyeur. On donne le nom aux enfants sans aucune cérémonie. Les enterrements se font de la manière la plus simple. Souvent, avant d'être inhumé, le corps est porté à l'assemblée, suivi de ses parents et de ses amis, puis on fait une pause sur la fosse; dans l'une et l'autre occasion, il arrive souvent qu'un ou plusieurs des Amis présents disent quelques mots pour l'édification des assistants; mais aucun rite religieux n'est considéré comme faisant une partie essentielle de l'enterrement.

« Les assemblées trimestrielles se composent de plusieurs assemblées mensuelles. On y produit les réponses écrites des assemblées mensuelles à certaines questions sur la conduite de leurs membres et sur le soin qu'on leur a porté. Les mémoires ainsi reçus sont réduits en un seul, qui est de même envoyé à l'assemblée annuelle, sous forme de réponses à des questions faites par des individus qui la représentent. L'appel des jugements de l'assemblée mensuelle est porté à l'assemblée trimestrielle, dont l'œuvre est aussi de connaître des affaires difficiles, et de la négligence que les assemblées mensuelles ont pu apporter dans les soins qu'elles doivent aux membres qui les composent.

« L'assemblée annuelle a la surintendance générale de la société dans la contrée où elle est établie. En conséquence, d'après les mémoires qu'elle reçoit et qui lui découvrent l'état des assemblées inférieures, ou suivant que l'exigent les occasions particulières, ou bien selon que cette assemblée se trouve impressionnée par le sentiment du devoir, elle donne ses avis, fait les règlements qui lui paraissent convenables, ou excite à l'observance de ceux qui ont déjà été établis. Souvent aussi elle nomme des comités pour visiter les assemblées trimestrielles qui paraissent avoir besoin de recevoir immédiatement des avis. Les appels des assemblées trimestrielles sont portés à l'assemblée annuelle, et jugés définitivement; enfin, celle-ci entretient une correspondance fraternelle, par lettres, avec les autres assemblées annuelles.

« Il est à propos d'ajouter ici que, comme nous croyons que les femmes sont appelées à juste titre à l'œuvre du ministère, nous pensons aussi qu'elles doivent avoir une part dans le maintien de la discipline chrétienne; les affaires surtout qui concernent leur

sexe leur appartiennent de droit. En conséquence elles ont aussi leurs assemblées mensuelles, trimestrielles et annuelles, qui se tiennent en même temps et dans le même endroit que celles des hommes; mais séparément, et sans le pouvoir de faire des règlements; et il est à remarquer que, durant les persécutions, dans lesquelles tant d'hommes furent emprisonnés, pendant le siècle dernier, le soin des pauvres tomba souvent sur les femmes, et qu'elles s'acquittèrent de cette fonction de la manière la plus satisfaisante.

« Afin que ceux qui remplissent les fonctions de ministres puissent jouir des conseils et de la tendre sympathie des personnes de l'autre sexe, à qui leur expérience dans les choses de la religion a donné qualité pour cet emploi, les assemblées mensuelles sont prévenues d'en choisir quelques-uns sous le nom d'anciens. Ceux-ci ont, avec les ministres approuvés par leurs assemblées mensuelles, des assemblées particulières entre eux, appelées assemblées des ministres et des anciens, dans lesquelles ils ont l'occasion de s'exciter les uns les autres à accomplir leurs devoirs respectifs, et de donner des avis à ceux qui paraissent faibles, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait des plaintes formées. Ces réunions se tiennent généralement dans l'intervalle de chaque assemblée mensuelle, trimestrielle et annuelle, et sont régies par les règles prescrites par l'assemblée annuelle, sans pouvoir y rien changer ni ajouter. Les membres se réunissent avec leurs frères dans les assemblées pour la discipline, et sont également devant celles-ci responsables de leur conduite. »

La communauté des Quakers est très-florissante dans les Etats-Unis, où leur nombre se monte à environ 150,000; d'autres statisticiens le portent à 200 et même à 300,000. Ils sont répandus principalement dans la Pensylvanie, comme nous l'avons observé plus haut. Leurs dépenses ecclésiastiques se bornent à entretenir les maisons d'assemblées, dont la simplicité est extrême, et à réparer les cimetières. Quant aux aumônes, la société n'en fait pas; car, dans son sein, il n'y a point d'indigents. Dans plusieurs Etats, les Amis possèdent d'anciennes donations, qui ont pour but de subvenir aux frais d'éducation des enfants pauvres; mais l'aisance générale dont jouit cette secte rend l'exécution de cette clause à peu près impossible; il en résulte que, pour rester fidèles aux intentions des donateurs, les Amis se voient forcés de consacrer ces fonds à l'entretien d'enfants pauvres, choisis dans les autres sociétés chrétiennes des Etats-Unis.

Depuis quelques années cependant, un schisme s'est déclaré dans la secte; la masse de la congrégation a rejeté le dogme de la Trinité et s'est déclarée unitaire. Ce changement fut la conséquence des prédications d'Elias Hicks, éloquent ministre de la société, qui mourut à Jéricho, New-York, en

1830; de là les Amis trinitaires sont connus sous la dénomination d'*Orthodoxes*, et les Unitaires sont appelés *Hicksites*. En quelques endroits, ces deux communions s'assemblent dans des maisons séparées; mais il en est d'autres où ils se réunissent dans le même temple.

On peut se faire une idée des opinions d'Hicks sur la Trinité, par le passage suivant d'un de ses sermons : « Celui qui donna sa vie et qui a souffert que son corps fût crucifié par les Juifs hors des portes de Jérusalem, est le Christ, fils unique de Dieu tout-puissant. Mais que le personnage corporel qui souffrit fût proprement le Fils de Dieu, c'est ce que nous nions formellement. La chair et le sang ne peuvent entrer dans le ciel. Par analogie de raison, l'esprit ne peut produire un corps matériel, parce que la chose produite doit être de même nature que celle dont elle émane. L'esprit ne saurait produire autre chose qu'un esprit; il ne peut produire ni chair ni sang. *Tu m'as préparé un corps*, dit le Fils; donc le Fils n'était pas le corps, quoique le corps était celui du Fils. »

Il n'y a de quakers proprement dits qu'en Angleterre et dans l'Union américaine; cependant il en existe un très-petit nombre en France, dans le département du Gard, à Congénies, à Saint-Ambroise, à Saint-Gilles et dans quelques autres villages de la Vaucluse.

Il y a, en Russie, une secte dont les opinions et la discipline ressemblent beaucoup à celle des quakers anglais. Voy. DOUXNOS.

QUALIFICATEURS. C'est le nom que l'on donnait aux membres ecclésiastiques de l'inquisition. Ils étaient chargés de prononcer sur les discours de ceux qui avaient été déférés à ce tribunal; de juger si ces discours étaient hérétiques ou approchaient de l'hérésie; s'ils étaient mal sonnants et offensaient les oreilles pieuses; s'ils étaient considérés, schismatiques, blasphémateurs, séditeux, etc.; enfin, si la défense de l'accusé était valable et solide. Les qualificateurs étaient ordinairement consultés par les inquisiteurs, lorsque ces derniers hésitaient s'ils devaient faire emprisonner une personne: les qualificateurs donnaient leur réponse par écrit, et on la joignait aux autres pièces du procès. Voy. INQUISITION.

QUANGACHUGO, un des neuf guacas ou idoles principales adorées par les anciens Péruviens à Cusco.

QUAN-SAT, démon redouté des Chinois, parce qu'il passe pour faire périr les enfants.

QUARANTE-HEURES. On donne le nom de *Prières des Quarante-Heures* à une cérémonie religieuse instituée, ou plutôt renouvelée par les papes Pie IV et Clément VIII, dont le but principal est d'apaiser la colère céleste ou d'implorer la divine miséricorde. Le saint-sacrement est exposé pendant trois jours, même en dehors des offices, et tous les fidèles sont invités à venir prier Jésus

Christ et à lui rendre de profondes adorations. La journée se termine par un salut solennel. On célèbre principalement les Quarante-Heures pendant les trois jours qui précèdent le carême, afin de faire une espèce d'amende honorable de toutes les infamies qui se commettent dans les joies tumultueuses et trop souvent obscènes du carnaval. En outre, les évêques ordonnent quelquefois les prières des Quarante-Heures, soit pour détourner une calamité publique, soit pour obtenir une grâce spéciale. À Rome, les Quarante-Heures sont pour ainsi dire perpétuelles, car le saint-sacrement est exposé successivement, pendant trois jours, dans chacune des églises de la ville.

QUARTO-DÉCIMANS ou **QUATUOR-DÉCIMANS**. On appela ainsi, dans le ive siècle, ceux qui s'obstinaient à célébrer la fête de Pâques le quatorzième jour de la lune de mars, en quelque jour de la semaine qu'arrivât son incidence.

Avant que l'Eglise eût déterminé, par un décret authentique, le jour auquel on devait solenniser la Pâque, cette fête n'était pas célébrée le même jour dans tous les pays chrétiens. La province de l'Asie Mineure, et quelques autres contrées voisines, célébraient la Pâque le même jour que les Juifs, c'est-à-dire le 14 de la lune de mars, suivant en cela, à ce qu'il paraît, l'exemple des apôtres saint Jean et saint Philippe; ce qui avait été également pratiqué par saint Polycarpe, saint Méiton et plusieurs autres illustres personnages. Mais, dans tout le reste de l'Eglise, cette fête avait été constamment solennisée le dimanche qui suivait le quatorzième jour de la lune, suivant l'usage établi par saint Pierre et par les autres apôtres, sans doute parce que le dimanche était spécialement le jour du Seigneur. Cette diversité d'usage n'avait point encore altéré la paix de l'Eglise, quand, sous le pontificat de Victor III, il s'éleva une querelle assez vive à ce sujet. Il se tint plusieurs conciles, dans lesquels il fut décidé unanimement qu'on ne devait solenniser la résurrection que le dimanche. Polycrate, évêque d'Ephèse, le plus considérable des prélats de l'Asie Mineure, refusa de souscrire à cette décision malgré les instances du pape Victor. Il assembla dans sa ville épiscopale un grand nombre d'évêques, et il fut conclu, dans cette assemblée, que l'on continuerait à célébrer la Pâque selon la pratique de l'Asie. Victor, irrité de l'obstination des Asiatiques, menaça de les excommunier, et, s'il faut en croire quelques écrivains, les menaces furent suivies de l'effet; ce qui n'empêcha pas que l'Eglise d'Asie ne conservât encore longtemps son usage particulier. Cependant elle y renonça dans la suite; il n'y eut que les Eglises de Syrie et de Mésopotamie qui s'opiniâtrèrent à ne rien changer à leur ancienne coutume. Constantin étant devenu maître de l'empire en 323, désira établir dans l'Eglise une uniformité parfaite au sujet de la fête de Pâques, afin que la joie d'une si grande solennité fût universelle parmi tous

les chrétiens, et confia au célèbre Osius le soin de ramener la Syrie à l'usage des autres Eglises. Mais celui-ci ne put réussir, et cette affaire ne fut terminée qu'au concile de Nicée, qui ordonna que la fête de Pâques serait célébrée dans toute l'Eglise le même jour, c'est-à-dire le dimanche après la pleine lune de mars. Cette décision leva tous les doutes, établit l'uniformité et mit fin à toutes les querelles. Les Eglises se soumirent au décret du concile. Cependant quelques particuliers persévérèrent à vouloir faire la Pâque simultanément avec les Juifs; le concile d'Antioche les excommunia, et ils furent dès lors traités d'hérétiques, sous le nom de *quarto-décimans* ou observateurs du quatorzième jour.

QUASIMODO. On donne ce nom au dimanche qui suit immédiatement la fête de Pâques; il est tiré des premières paroles de l'Introït de la messe : *Quasi modo geniti infantes*, « Comme des enfants nouvellement nés. » Autrefois presque tous les dimanches de l'année tiraient leur dénomination des premiers mots de l'Introït du jour. Cette coutume ne subsiste plus que pour le dimanche que nous venons de citer, et pour ceux du Carême, qui sont ainsi appelés dans les calendriers.

QUATERNAIRE. Le quaternaire ou le nombre quatre était révérend des Pythagoriciens, parce que, réuni au nombre trois, il formait celui de sept, auquel ils attachaient une infinité de vertus. Le nombre quatre était consacré à Mercure, parce que ce dieu était né le quatrième jour du mois.

QUATERNAIRES, secte qui s'est élevée, en Abyssinie, il y a une trentaine d'années. Un prêtre fanatique prétendit que la sainte Vierge, étant mère d'un Dieu, était aussi un être divin, et que lui contester ce titre était une espèce de sacrilège. En conséquence, il proposa de faire de la Trinité une quaternité. Cette idée bizarre, reçue avec enthousiasme dans l'Abyssinie, s'y propagea avec rapidité, et le patriarche s'étant opposé sans succès à cette hérésie, fut contraint de résigner sa charge.

QUATERNITÉ. Quelques peuplades de l'Amérique croient une quaternité, c'est-à-dire une essence divine en quatre personnes, savoir : Dieu, qui est le père, le fils, la mère et le soleil. C'est cette mère qui est le principe du mal.

QUATRE-TEMPS. On appelle ainsi, dans l'Eglise latine, un jeûne solennel, établi dans chacune des quatre saisons de l'année et qui dure trois jours. Celui du printemps se confond avec le jeûne du Carême; celui de l'été a été fixé à la semaine de la Pentecôte; celui de l'automne, à la semaine qui suit l'Exaltation de la sainte croix, et celui de l'hiver, à la troisième semaine de l'Avent. Ces jeûnes paraissent avoir été institués pour célébrer par la pénitence les quatre saisons de l'année, et pour attirer la bénédiction de Dieu sur les biens et les fruits de la terre. On y fait aussi des prières pour ceux qui sont appelés à recevoir les ordres sacrés; car c'est le samedi des Quatre-Temps que

l'on fait l'ordination des ministres de l'autel. Les trois jours déterminés pour le jeûne sont le mercredi, le vendredi et le samedi. Plusieurs croient que l'institution des Quatre-Temps ne remonte pas au delà du vi^e ou du ve siècle; mais nous la regardons comme beaucoup plus ancienne; car nous pensons que le jeûne des Quatre-Temps est un reste des quatre carêmes observés autrefois dans presque toute l'Eglise, et que pratique encore toute l'Eglise orientale. C'est donc bien à tort que l'on avance que les Quatre-Temps sont inconnus chez les Orientaux: seulement les moins longs sont, chez eux, de quinze jours au moins.

QUEBLA, QUIHLA, KEBLA ou KIBLA. On appelle ainsi le point vers lequel les musulmans doivent se tourner pour faire leurs prières. Ce point n'est autre que la ville sainte de la Mecque, et principalement le temple sacré qu'elle renferme. Cette direction est regardée comme si importante, que toute prière faite vers une direction contraire est absolument nulle et doit être recommencée. Dans toute les mosquées, la direction de la Mecque est marquée par une espèce de niche ou d'enfoncement pratiqué dans le mur, vers lequel l'imam et les fidèles doivent se tourner pour prier. (*Voy. МИНААВ.*) Dans les places publiques, les grands chemins et autres lieux fréquentés, il y a également des poteaux ou des monuments de pierre qui indiquent la position de la ville sainte. Si, en voyage, on ne trouve pas de ces jalons, il faut s'orienter au moyen du soleil ou des autres signes célestes; enfin, s'il était absolument impossible de s'orienter, il faudrait faire sa prière en se tournant successivement vers les quatre parties du monde. Les malades mêmes qui ne peuvent se remuer, doivent au moins tourner la tête vers le quibla.

QUÉCHOUEZ, plaque de cuivre, de forme ronde, supportée par un manche et garnie de sonnettes, que les diacres de l'Eglise d'Arménie tiennent à la main pendant les offices. Cet instrument étant agité rend un son assez harmonieux, et sert à accompagner et à régler le chant. Le disque est quelquefois orné d'une figure d'ange, et le manche est accompagné d'une flamme ou petit drapeau de soie.

QUERQUÉTULANES, nymphes qui présidaient à la conservation des chênes (*quercus*). C'étaient les mêmes que les Dryades.

QUESSONO, idole adorée par les nègres de Benguela en Afrique, qui lui offraient des libations d'un mélange de vin de palmier et de sang de chèvre.

QUÊTEURS. Dans les ordres mendiants, on donne le nom de *quêteurs* aux frères chargés d'aller recueillir les aumônes en argent ou en nature pour le compte de la communauté. On a donné le même nom, dans le moyen âge, à des gens envoyés par le pape et par les évêques, pour prêcher les indulgences et recueillir les aumônes des fidèles, soit afin de contribuer aux frais des croisades, soit pour fournir à la réparation

des églises ou des hôpitaux, soit enfin pour d'autres bonnes œuvres; mais cette mesure engendra bien des abus, et le concile de Trente abolit les quêteurs.

Dans presque toutes les paroisses, c'est la coutume de faire des quêtes durant les offices, soit pour l'entretien du culte, soit pour les pauvres. Mais c'est, suivant nous, un grave abus de souffrir que cette fonction soit remplie par des dames ou des demoiselles, environnées de toute la pompe mondaine, et souvent costumées d'une manière immodeste. Les pauvres peuvent y gagner, mais la religion et le recueillement en souffrent beaucoup.

QUETZALCOATL ou QUETZALCOHUATL dieu des Mexicains; son nom signifie serpent revêtu de plumes vertes (de *coatl*, serpent, et *quetzalli*, plume verte). C'est l'un des plus mystérieux de toute la mythologie mexicaine; c'était un homme blanc et barbu comme le Bochica des Muyscas, le Manc Capac des Péruviens; comme eux il fut législateur de son peuple, et de plus il était le chef d'une secte religieuse qui s'imposait les pénitences les plus cruelles.

Quetzalcoatl régnait d'abord sur les Toltèques, peuple d'Anahuac, chez lesquels il fit régner l'âge d'or. Alors tous les animaux, les hommes même, vivaient en paix; la terre produisait sans culture les plus riches moissons; le maïs était si gros qu'un seul épi suffisait pour faire une charge; les calabasses étaient de la taille d'un homme, et était inutile de teindre le coton, parce qu'il croissait naturellement de toutes couleurs; l'air était rempli d'une multitude d'oiseaux admirables par la mélodie de leur chant et l'éclat de leur plumage. Tout le monde vivait dans l'abondance, et Quetzalcoatl était si riche qu'il avait des palais d'or et d'argent. Il était aussi très-habile, et passait pour avoir inventé l'art de fondre les métaux et de tailler les pierres précieuses. Il possédait de plus une grande sagesse, comme il le montra par sa conduite et par les lois qu'il avait données aux hommes. On raconte que, quand il voulait promulguer une loi, il ordonnait à un homme de monter sur le Tzatzitepec (montagne d'écaille de tortue), et que de là on entendait sa voix à une distance de 300 lieues.

Le dieu Tezcatlipoca, soit jalousie de sa prospérité qui régnait chez les Toltèques, soit désir d'en faire jouir les autres peuples, crut que le meilleur moyen était de chasser Quetzalcoatl du pays qu'il avait régénéré. Ayant appris qu'il était malade, il prit la forme d'un vieillard, et annonça qu'il apportait un moyen de guérison. Admis à sa présence, il lui offrit un breuvage qui, en le rendant immortel, devait lui inspirer le goût des voyages, et lui annonça que c'était la volonté des dieux qu'il visitât le royaume de Huehue-Tlapallan, d'où la nation toltèque tirait son origine. A peine Quetzalcoatl l'eut-il goûté, qu'il se sentit une nouvelle vigueur, et éprouva un violent désir de se rendre au but de sa mission.

mais avant de se mettre en route, il détruisit tous ses palais, changea les arbres fruitiers en plantes sauvages, et ordonna à tous les oiseaux chanteurs de l'accompagner pour le divertir pendant la route.

Quetzalcoatl se dirigea vers Cholula. S'étant trouvé fatigué pendant la route, il s'appaya contre un rocher, et l'on montrait encore, du temps des Espagnols, la marque de sa main qui y était restée imprimée. Quand il fut arrivé à Cholula, il céda aux instances des habitants, qui lui offrirent les rênes du gouvernement. Il s'y fit aimer par sa douceur et son amour pour la paix, et leur enseigna l'art de fondre les métaux ; il ordonna les grands jeûnes de 80 jours, régla les intercalations de l'année toltèque, et ne voulut pas qu'on fit d'autres offrandes à la divinité que les prémices des moissons. Après avoir passé 20 ans à Cholula, Quetzalcoatl se remit en route, emmenant avec lui quatre de ses principaux disciples. Mais quand il fut arrivé à l'embouchure de la rivière de Coatzacoalco, il leur ordonna de retourner à Cholula, et d'annoncer aux Choluèques qu'il reviendrait dans quelque temps pour les gouverner et renouveler leur bonheur. Par respect pour sa mémoire, les habitants choisirent pour chefs de leur république les disciples de Quetzalcoatl, et ce furent eux qui devinrent les chefs des quatre familles qui restaient à la tête des affaires jusqu'à l'arrivée des Espagnols.

On n'est pas d'accord sur le reste de l'histoire de Quetzalcoatl : les uns disent qu'il disparut sur les bords de la mer ; d'autres, qu'il se rendit au Yucatan, où il est connu sous le nom de *Cuculcan* ; d'autres enfin, que des serpents enlacés lui formèrent un radeau, et le transportèrent dans le royaume de Tlapallan.

Le malheureux Montézuma crut reconnaître dans les compagnons d'armes de Cortez les descendants de ce saint législateur. « Nous savons par nos livres, dit-il au général espagnol, que moi et tous ceux qui habitent ce pays ne sommes pas indigènes, mais que nous sommes des étrangers venus de très-loin. Nous savons aussi que le chef qui conduisit nos ancêtres retourna pour quelque temps dans sa première patrie, et qu'il revint ici pour chercher ceux qui s'y étaient établis ; il les trouva mariés avec les femmes de cette terre, ayant une postérité nombreuse, et vivant dans les villes qu'ils avaient construites : les nôtres ne voulurent pas obéir à leur ancien maître, et l'en retourna seul. Nous avons toujours su que ses descendants viendraient un jour prendre possession de ce pays. Considérant que vous venez de cette partie où naît le soleil, et que, comme vous me l'assurez, vous nous connaissez depuis longtemps, je ne puis douter que le roi qui vous envoie ne soit notre maître naturel. »

Cette histoire de Quetzalcoatl a beaucoup occupé les auteurs qui ont écrit sur l'ancien Mexique. Les uns, le confondant avec le dieu de l'air dont il portait le nom, ont relégué

le tout au rang des fables ; d'autres ont voulu voir en lui l'apôtre saint Thomas qui, après avoir converti les Indes, vint par la Chine et le Japon prêcher l'Evangile au Mexique, parut ensuite à la Nouvelle-Grenade, sous le nom de *Bochica*, et au Pérou, sous celui de *Manco-Capac* ou de *Viracocha*. D'autres ont pensé que c'était un prêtre chamaniste ou bouddhiste, venu de la Tartarie ou du Japon ; il y avait en effet au Mexique un certain nombre de statues qui rappelaient Gautama-Bouddha d'une manière frappante. M. Ternaux-Compans est porté à croire que Quetzalcoatl était simplement un grand prêtre de la ville de Tollan, située vers le nord-ouest, qui vint s'établir dans la ville de Cholula et la civilisa, ainsi que les régions environnantes. Cependant toutes ces suppositions s'éloignent des idées des Mexicains qui attendaient Quetzalcoatl du côté où le soleil se lève, c'est-à-dire de l'Europe ou plutôt de l'Afrique ; en effet, les monuments mexicains paraissent se lier, sous bien des rapports, avec ceux de l'ancienne Egypte. Nous ne déciderons rien sur cette importante question qui se rattache au mode de population du nouveau continent.

Quoi qu'il en soit, Quetzalcoatl avait à Cholula un temple fort élevé qui était l'objet d'un pèlerinage célèbre. Sa statue était environnée de tas d'or et d'argent, de plumes rares et de marchandises d'un grand prix ; ce qui le fit prendre par les Espagnols pour le dieu du commerce. Sa taille était celle d'un homme, avec une tête d'oiseau qui avait le bec rouge, et sur ce bec une crête et des verrues, avec plusieurs rangées de dents et la langue pendante en dehors. Sa tête était couverte d'une espèce de mitre terminée en pointe, et sa main était armée d'une faux. Il avait les jambes ornées de diverses sortes de bijoux d'or et d'argent. Quetzalcoatl avait aussi à Mexico des temples de forme ronde, et dont la porte ressemblait à la gueule ouverte d'un serpent.

Les marchands célébraient en son honneur une fête annuelle. Quarante jours auparavant, ils achetaient un captif de belle taille et le paraient des habits de l'idole. Durant l'intervalle, ils s'attachaient soigneusement à le purifier, en le lavant deux fois chaque jour dans l'étang du temple. Il était traité avec toutes sortes d'honneurs et de délicatesse. La nuit on le tenait enfermé dans une cage ; et pendant le jour, on le conduisait par la ville, avec accompagnement de chants et de danses. Neuf jours avant le sacrifice, deux prêtres venaient lui annoncer son sort. Il devait répondre qu'il l'acceptait avec soumission. S'il s'en affligeait, son chagrin passait pour un mauvais augure, et les prêtres pratiquaient diverses cérémonies, par lesquelles on supposait que ses dispositions étaient changées. Le sacrifice avait lieu à minuit, et le cœur du captif était offert à la lune. On portait le corps chez le principal marchand, où il était rôti et préparé avec divers assaisonnements. Les convives dansaient en attendant le fes-

tin. Après avoir mangé leur part de cet horrible mets, ils allaient saluer l'idole au lever du soleil ; et continuant leurs réjouissances pendant le reste du jour, ils se déguisaient sous diverses formes ; les uns représentaient des oiseaux, des papillons, des grenouilles, des guêpes et d'autres insectes ; les autres simulaient des boiteux, des manchots, des estropiés. Ils faisaient des récits agréables de leurs accidents ou de leurs métamorphoses, et la fête se terminait par des danses.

QUIAONG, couvent ou maison des prêtres bouddhistes, chez les Birmans.

QUIES, déesse du repos chez les Romains. Elle était adorée à Rome, où elle avait un temple près de la porte Colline, et un autre hors de la ville, sur la voie Lavicane. Il y a toute apparence que c'était une déesse des morts. En effet Pluton était surnommé *quietalis*, et on donnait le nom de *quietorium* à l'urne où reposaient les cendres des défunts. Les prêtres de la déesse *Quies* étaient appelés *silencieux*.

QUIÉTISME. « Ce mot exprime l'état de repos ou d'impassibilité auquel une espèce de mystiques contemplatifs croyaient arriver, en s'unissant à Dieu par la méditation ou par l'oraison mentale. » L'auteur (1) dont nous empruntons cette définition l'explique en ces termes : « Nous nous unissons en quelque sorte aux objets par la pensée, et un objet qui absorbe toute notre attention semble s'identifier avec nous. On a donc regardé la méditation, ou la contemplation des perfections divines, comme un moyen de s'unir à Dieu. On s'est efforcé de se détacher de tous les objets, pour se livrer sans distraction à la contemplation des perfections divines. On a imaginé des méthodes, et l'on a cru que l'âme pouvait contempler l'essence divine sans distraction, et s'unir à elle intimement ; qu'une vue si parfaite de l'essence divine était jointe à l'amour le plus ardent ; que les facultés de l'âme étaient absorbées par son union avec Dieu ; qu'elle ne reçoit plus aucune impression des objets terrestres. Cet état de l'âme est ce qu'on appelle *quiétude* ou le *quiétisme*. On voit aisément tous les excès auxquels l'esprit humain peut se porter en partant de ces principes. »

Le quiétisme commença à paraître dans l'Eglise grecque, au xive siècle. Le prieur d'un couvent près du mont Athos, nommé *Siméon*, secondé de Grégoire Palamas, depuis évêque de Salonique, homme éloquent et instruit, forma une secte de mystiques, qui furent appelés *Hésychastes*, terme qui répond à celui de *Quiétistes*, et dont le système était singulier par son extravagance. Ils prétendaient qu'en contemplant attentivement et sans distraction leur nombril, ils parvenaient à se procurer des extases, et à voir cette gloire, ces rayons de splendeur, cette lumière incorruptible qui part du

trône du Tout-Puissant. La doctrine mystique de ces moines s'accrédita tellement, que la ville de Constantinople se trouva remplie de dévots qui passaient les journées entières, immobiles sur un siège, les yeux attachés sur leur nombril, attendant la céleste vision. Barlaam, moine de l'ordre de saint Basile, combattit vigoureusement cette secte, qui, malgré son absurdité, fut favorisée et protégée hautement par les empereurs Jean Cantacuzène et Jean Paléologue.

Dans l'Eglise latine, on aperçoit aussi des traces du quiétisme dès le xive siècle. Jean Rusbroc est regardé comme le premier qui ait paru donner dans ces mysticités dangereuses, quoique lui-même se soit élevé contre les faux spirituels de son temps, dans son traité des Noces spirituelles. Rusbroc prétendait que tout ce qu'il avait écrit lui avait été inspiré par le Saint-Esprit. Lorsqu'il croyait sentir le mouvement de la grâce, il se retirait dans une forêt près du lieu de sa demeure, et là il écrivait ce qui lui était inspiré ; ce qui n'empêche pas que le célèbre Gerson n'ait regardé la plupart des ouvrages de Rusbroc comme le fruit d'une imagination échauffée, qui s'égare dans ses visions. Cependant c'est un des Quiétistes les plus modérés. Marie Dagrédà, Jean Labadie, mademoiselle Bourignon, le ministre Poiret, et surtout Michel Molinos, ont été bien plus avant. Molinos, le plus fameux de tous les Quiétistes, et qui en est regardé comme le chef, prétendait qu'il fallait s'anéantir pour s'unir à Dieu, et demeurer ensuite en repos, sans s'inquiéter de ce qui arriverait au corps. Il enseignait qu'aucun acte n'était méritoire ni criminel dans cet état d'anéantissement, parce qu'alors l'âme et ses puissances, absorbées en Dieu, n'y prenaient aucune part. Il répandit longtemps dans Rome cette doctrine détestable, qui ouvrait la porte aux désordres les plus honteux. Voy. MOLINOSISME.

La doctrine du quiétisme fit aussi de grands progrès en France. Un Provençal, nommé *Malaval*, la publia dans un livre intitulé : *Pratique facile pour élever l'âme à la contemplation*, dans lequel il avait recueilli la plupart des sentiments de Molinos. Ce livre, dont on ne connut pas d'abord tout le danger, eut un grand cours, et fit illusion à un très-grand nombre de personnes. Parmi celles qu'il séduisit on distingue particulièrement l'abbé d'Estival, de l'ordre des Prémontrés, en Lorraine. Cet abbé goûta tellement la doctrine de Malaval, qu'il vint à Paris pour l'enseigner, et tint dans cette ville des conférences où il donnait publiquement des leçons de quiétisme. Malaval et l'abbé son apôtre ne firent que préparer les voies à un Quiétiste beaucoup plus célèbre. Ce Quiétiste fut madame La Mothe-Guyon, si connue par la fameuse querelle que sa doctrine suscita entre deux illustres prélats.

L'histoire de cette querelle est assez intéressante pour mériter un détail circon-

(1) Mémoires pour servir à l'Histoire des Egarements de l'esprit humain, par rapport à la religion.

dont nous prendrons la plus grande dans les *Mémoires de madame de Main-*
par M. de la Baumelle, et dans la *Re-*
Quiétisme, par M. Phelipaux, doc-
 Sorbonne. Jeanne-Marie Bouvières
 otte, née à Montargis, de parents
 fut mariée à dix-huit ans au fils du
 Guyon, qui devait sa noblesse et sa
 à la belle entreprise du canal de
 Elle avait beaucoup de noblesse dans
 , de la douceur dans les yeux, une
 ormée pour la persuasion, l'humeur
 insinuante et l'éloquence la plus
 n imagination tendre et flexible se
 le bonne heure vers les choses du
 goût naissant de spiritualité fut
 ar son directeur. Dom François La-
 religieux barnabite, s'empara de sa
 et mit ses erreurs en système. La-
 ait un homme d'un esprit subtil et
 , d'une taille assez grande, com-
 son extérieur, affectant un air de
 et de sainteté, quoiqu'on remar-
 s son visage je ne sais quoi de si-
 avait été fort débauché dans sa
 : ayant éprouvé des remords, il
 dans la doctrine du quiétisme des
 ur les étouffer. Depuis plusieurs
 couvrait du voile de la spiritualité
 tion de son âme, lorsque madame
 choisit pour son directeur. Cette
 des progrès rapides sous un tel mai-
 neure veuve à vingt-deux ans, mai-
 e grands biens, elle résolut, par l'a-
 Lacombe, de travailler au salut de
 chain, c'est-à-dire à la propagation
 isme. Les malheurs de Molinos ne
 ent point; cependant son mari,
 mourir, lui avait en quelque sorte
 destinée en lui disant : « Je crains
 vos singularités ne vous attirent
 affaires. » Elle était très-propre à
 ne secte : de la beauté, de l'esprit,
 uence, des richesses, c'était plus
 fallait pour faire bien des prosé-
 eine de ce zèle qu'on a toujours
 opinions, quand on les croit nou-
 à soi, elle alla les répandre dans le
 sex, dans le Dauphiné et le Pié-
 mais elle fut priée de sortir de tous
 its où l'on s'aperçut qu'elle dogma-
 pendant le cours de ses voyages, elle
 un livre intitulé : *Moyen court et*
faire oraison; un autre, qui avait
 e *les Torrents*; une interprétation
 du Cantique de Salomon. Ces ou-
 ont curieux par un galimatias sin-
 ple eut beaucoup de disciples : sa
 flattait l'orgueil et soulageait la
 On allait à la plus sublime
 n par un chemin semé de fleurs.
 ple acte de la vue de Dieu en
 e suffisait. Les ecclésiastiques se
 dispensés du bréviaire, les fidè-
 e vie active; les vieux pécheurs
 de plein vol dans la chambre de
 : il ne fallait qu'aimer. Madame
 tant à Grenoble l'an 1683, le jour de
 cation, elle eut un songe merveil-

leux, où elle vit la persécution que l'enfer
 susciterait contre la nouvelle spiritualité
 qu'elle prêchait, et la victoire signalée que
 remporterait l'esprit d'oraison. Le 28 février,
 elle écrivit à ce sujet une grande lettre à son
 directeur, dans laquelle elle lui faisait le ré-
 cit de ce songe. C'est ainsi qu'elle s'exprime
 dans un endroit de cette lettre : « La femme
 sera enceinte, c'est-à-dire pleine de l'esprit
 intérieur, et le dragon se tiendra debout de-
 vant elle, sans pourtant lui nuire, parce
 qu'elle est environnée du soleil de justice,
 qu'elle a la lune sous ses pieds, qui est la
 malice et l'inconstance, et que les vertus de
 Dieu lui serviront de couronne. Mais il ne
 laissera pas de se tenir toujours debout de-
 vant elle, et de la persécuter de cette ma-
 nière. Mais, quoiqu'elle souffre longtemps de
 terribles douleurs de l'enfantement spirituel,
 Dieu protégera son fruit; et, lorsqu'il sera
 véritablement produit et non connu, il sera
 caché en Dieu jusqu'au jour de la manifes-
 tation, jusqu'à ce que la paix soit sur la
 terre. La femme sera dans le désert, sans
 soutien humain, cachée et inconnue : on vo-
 mira contre elle les fleuves de la calomnie
 et de la persécution; mais elle sera aidée
 des ailes de la colombe, et, ne touchant pas
 à la terre, le fleuve sera englouti, durant
 qu'elle demeurera intérieurement libre,
 qu'elle volera comme la colombe, et qu'elle
 se reposera véritablement sans crainte, sans
 soins et sans soucis. Il est dit qu'elle y sera
 nourrie, et non qu'elle s'y nourrira; sa perte
 ne lui permettant pas de faire réflexion sur
 ce qu'elle deviendra, et de penser, pour peu
 que ce soit, à elle, Dieu en aura soin. Je
 prie Dieu, si c'est sa gloire, de vous donner
 l'intelligence de tout ceci. »

Il est vrai qu'il était besoin d'une lumière
 plus que naturelle, pour comprendre un pa-
 reil galimatias. Au reste, on sera moins sur-
 pris que madame Guyon ait fait un songe si
 extraordinaire, lorsqu'on saura qu'elle avait
 eu pendant vingt-deux jours une fièvre con-
 tinue; mais ce qui doit étonner, c'est que
 ses partisans, sur la foi d'un tel songe, aient
 pu se persuader qu'elle était une véritable
 prophétesse.

Madame Guyon et Lacombe résolurent de
 venir à Paris, persuadés que dans cette
 grande ville ils pourraient dogmatiser plus
 aisément, et seraient moins en vue : ils se
 trompaient. A peine arrivée à Paris, madame
 Guyon fut enfermée dans le couvent des
 filles de la Visitation de la rue Saint-Antoine,
 par un ordre du roi que l'archevêque de Paris
 avait obtenu. Lacombe, son directeur, fut mis
 à la Bastille : on l'accusa d'avoir séduit sa pé-
 nitente, et d'avoir profité de ses moments de
 folie pour attenter à sa vertu. Madame Guyon
 fut examinée par Chéron, officier de l'arche-
 vêque. Elle édifia les religieuses, en attira
 quelques-unes à son parti, et les attendrit
 toutes. Dans le monde, elle avait des parti-
 sans, à la cour des protecteurs; cependant
 madame de la Maison-Fort, sa cousine, fut
 la seule qui osa parler pour elle. La Maison-
 Fort était d'une ancienne famille de Berri :

dès l'âge de douze ans, elle fut reçue parmi les chanoinesses de Poussay, abbaye ouverte à la seule noblesse. Bien faite, aimable, pleine d'imagination et de candeur, persécutée par une injuste marâtre, elle fut présentée à madame de Maintenon par l'abbé Gobelin, et admise à Saint-Cyr, pour en perfectionner l'éducation. Elle fit éclater dans cette maison un zèle ardent, qui lui mérita la confiance de l'institutrice. Trop dissipée pour songer à faire des vœux, trop orgueilleuse pour obéir à une femme, elle goûtait madame Guyon, et ne pouvait se résoudre à suivre ses conseils et à renoncer au monde; aussi madame Guyon lui disait-elle : « Pour vous gouverner, ma cousine, il faut un bonnet carré. »

Madame de la Maison-Fort, à la prière de M. de Lassau, prêtre de la Mission, dit à madame de Maintenon que madame Guyon n'était coupable que d'un excès d'amour pour Dieu; que toutes les calomnies débitées contre elle étaient inventées par des parents avides de son bien. Madame de Maintenon en parla au roi, qu'elle trouva fort prévenu par le P. de la Chaise. Madame de Maintenon fut prévenue elle-même contre sa protégée par le P. de la Mothe, barnabite, beau-frère de madame Guyon. Madame de Miramion voulut voir par ses yeux si madame Guyon était aussi coupable ou aussi folle qu'on le disait : elle alla au couvent, interrogea la supérieure, entendit l'éloge de la prisonnière, fit un rapport favorable à madame de Maintenon, qui, ravie de s'être trompée, et fâchée de l'avoir été, promit de parler encore au roi. Madame de la Maison-Fort fit agir les duchesses de Charost, de Chevreuse, de Beauvilliers, de Mortemar, dont la piété n'était pas suspecte. Madame Guyon eut à la cour un parti dont elle ne se doutait pas dans sa retraite. Pressé par madame de Maintenon, à demi-instruit par les murmures des courtisans, le roi dit qu'on présentât un placet. Sur l'exposé, il ordonna qu'on relâchât la prisonnière. Avant d'élargir madame Guyon, l'archevêque de Paris voulut lui faire passer un acte qui prouvait qu'elle avait débité une doctrine répréhensible : elle refusa de le signer, soutenant qu'il n'y avait point d'hérésies dans ses livres; mais madame de Maintenon lui fit dire de signer : elle obéit à sa protectrice, et fut élargie. Les duchesses de Chevreuse et de Beauvilliers, la princesse d'Harcourt, la marquise de Mont-Chevreuil, madame de Miramion, témoignèrent à madame Guyon la joie qu'elles avaient de son élargissement, et l'invitèrent d'aller à Versailles. M. de Charost lui prêta son appartement : le duc de Béthune, son père, enveloppé dans la disgrâce de Fouquet, dont il avait épousé la sœur, exilé à Montargis, avait logé chez le père de madame Guyon, et transmis à ses enfants la reconnaissance qu'il devait à la famille qui l'avait secouru dans l'adversité. La doctrine de madame Guyon fut goûtée à la cour. Madame de Maintenon fut curieuse d'entretenir une personne si extraordinaire : les duchesses s'empressèrent d'accompagner

madame Guyon à cette visite. Ses charmes, son esprit, ses malheurs, je ne sais quoi qui persuade : sa douceur, sa patience, tout se réunissait pour convaincre madame de Maintenon qu'elle n'avait jamais mieux employé son crédit; elle lui donna des marques d'estime, et sa confiance crut de jour en jour. Les visites de la nouvelle sainte furent fréquentes : ce n'étaient plus des heures rapides, c'étaient des jours entiers passés avec elle; et plus on la voyait, plus on en était charmé. Était-on accablé de chagrin et de fatigue, madame Guyon était appelée, et la conversation était également propre à distraire et à consoler. Madame de Miramion reçut dans sa communauté. Madame Guyon sortait quelquefois pour aller voir madame de Charost à Benne, d'où elle passait à Saint-Cyr. Elle y séjournait quelques jours; elle y distribuait ses livres; les dames de Saint-Louis se passionnaient pour elle par imitation et par goût, et, tandis que madame de Maintenon bénissait le ciel du succès de ses soins, l'erreur s'y glissait sous le masque de la piété.

Chaque jour voyait grossir le nombre de disciples de la visionnaire : bientôt elle eut un qui en valait des milliers; ce fut l'abbé de Fénelon. « Un jour elle l'ouït nommer. Elle en fut tout occupée avec une extrême force et douceur; il lui sembla qu'elle aimait l'Amour (c'est ainsi que madame Guyon appelait Jésus-Christ) le lui unissait intimement, et qu'il se faisait de lui à elle comme une filiation spirituelle. J'eus occasion, dit-elle, de le voir le lendemain. Je sentais intérieurement qu'il ne me goûtait point, et j'éprouvai pourtant un je ne sais quoi, qui me faisait tendre de verser mon cœur dans le sien. Mais je ne trouvais pas que son cœur m'en tendit, et Dieu sait ce que je souffris la nuit. Le jour je le revis; nous restâmes quelques temps en silence, et le nuage s'éclaircit un peu; mais qu'il était encore loin de ce que je le souhaitais! Je souffris huit jours entiers, et je me trouvais unie à lui sans obstacle; depuis, notre union augmente sans cesse, toujours plus pure, toujours plus vive, tous les jours ineffable; il me semble que mon âme a un rapport entier avec la sienne. O mon fils, mon cœur est collé au cœur de Jonathas. Mourrais, s'il y avait le moindre entre-deux entre toi et moi, entre nous et Dieu. O mon fils! » De pareils sentiments étaient bien capables de faire impression sur le cœur tendre et affectueux de l'auteur du Télémaque.

L'abbé de Fénelon, né dans le Périgot de parents nobles, élevé par l'évêque de Sarlat, son oncle, dirigé au séminaire de Saint-Sulpice par l'abbé Tronson, plus appliqué dès sa jeunesse à l'étude de l'Écriture sainte qu'à celle des Pères, employé avec succès à la conversion des protestants, supérieur des Nouvelles-Catholiques, exclu jusqu'alors des dignités ecclésiastiques, parce qu'il était soupçonné de jansénisme; Fénelon venait enfin de dissiper tous les soupçons formés contre lui, et de recueillir le fruit de ses études et de sa patience. Ses sermons avaient

commencé sa réputation ; la mort chrétienne du vieux duc de Mortemar, qu'il avait préparé à ce terrible passage, l'avait achevée.

Le roi avait nommé le duc de Beauvilliers gouverneur de M. le duc de Bourgogne. Le préceptorat était fort brigué ; le choix en fut abandonné au gouverneur. Beauvilliers jeta les yeux sur l'abbé de Fénelon, qu'il connaissait depuis longtemps. Il fallait écarter les soupçons de jansénisme. Il recourut à madame de Maintenon, et lui fit le portrait le plus avantageux et le plus naturel de l'abbé. Madame de Maintenon consulta séparément l'abbé Tronson, supérieur de Saint-Sulpice ; l'abbé Hébert, curé de Versailles ; le P. Valois, jésuite ; Bossuet, évêque de Meaux : tous se réunirent à parler en faveur de Fénelon. Elle dit au roi que le duc de Bourgogne ne pouvait être mieux instruit que par un homme qui avait su se concilier les suffrages de gens d'un caractère si opposé. Fénelon fut nommé précepteur, et le choix fut si applaudi, que l'académie d'Angers le proposa pour sujet du prix qu'elle distribuait toutes les années. Tout à la fois l'homme à la mode et le saint de la cour, il était souhaité partout, et ne se montrait qu'à quelques amis utiles et choisis. Il réunissait tout l'enjouement, toute la complaisance que demande le commerce des femmes, avec toute la modestie qu'exigeait son état. Simple avec le duc de Bourgogne, sublime avec Bossuet, brillant avec les courtisans, il avait des manières pleines de grâces, une imagination vive, une éloquence touchante, un style plein de vérité et de goût, une théologie affectueuse, un visage doux, un air riant. Le feu de ses yeux annonçait les plus impérieuses passions, et sa conduite la plus étonnante victoire. Voilà le prosélyte que madame Guyon met à la tête du quétisme. Jamais hérésie ne s'était insinuée plus agréablement.

L'abbé de Fénelon n'adopta pas tout d'un coup le système de madame Guyon. Il fit ses objections ; elle y répondit. « Mon fils, lui disait-elle, êtes-vous satisfait ? La doctrine de l'oraison entre-t-elle dans votre tête ? — Oui, madame, repartait l'abbé, et même par la porte cochère. » Fénelon se livra tout entier à l'étude des livres mystiques. Son imagination s'enflamma. Il ne vit en madame Guyon qu'une âme brûlante de l'amour divin, âme simple et sans fard, dont les erreurs mêmes étaient respectables, puisqu'elles tiraient leur origine des principes les plus sublimes et les plus saints. D'ailleurs elle était persécutée ; et Fénelon avait ce penchant, cette sensibilité pour les malheureux, vertu si inutile dans le monde, et si funeste à la cour.

Le quétisme, soutenu par un homme d'un si grand mérite et si bien à la cour, fit à Paris des progrès rapides. Dans cette grande ville, on ne parlait plus que le jargon des mystiques, si commode pour les esprits qui n'ont nulle précision dans les idées. Quelques dames de Saint-Cyr témoignèrent à madame de Maintenon qu'elles trouvaient dans les entretiens de madame Guyon quelque

chose qui les portait à Dieu. Sans trop approfondir ce que c'était, peut-être même trompée par sa piété, madame de Maintenon leur permit de prendre confiance en elle. Toutes les fois que madame Guyon allait à Saint-Cyr, elle était écoutée comme un oracle, et reconduite comme une sainte. Les dames qui n'avaient pas de dévotion en acquirent ; celles qui en avaient en eurent davantage. Il n'est pas étonnant qu'elle trouvât des disciples parmi tant d'esprits tendres et accessibles à tous les sentiments de la piété. Pendant quatre années madame de Maintenon combla de bontés madame Guyon ; elle l'avait souvent à sa table, et s'en servait pour inspirer le goût de la piété à quelques jeunes dames, dont l'exemple pouvait influencer sur le reste de la cour. On tenait trois fois la semaine des assemblées aux hôtels de Chevreuse et de Beauvilliers, où l'on avait pratiqué de petits appartements. Là, après un repas frugal, où nul domestique n'était admis, on faisait des conférences sur des matières spirituelles, on agitant plusieurs affaires qui tendaient à l'avancement du règne de Dieu. L'abbé de Fénelon présidait à ces mystères. Les courtisans murmuraient de ces assemblées, dont ils ne pénétraient pas le secret. Madame Guyon prêchait quelquefois dans ces assemblées : elle exigeait de ses auditeurs qu'ils lui rendissent compte de leurs plus secrètes pensées. Madame la duchesse de Guiche ayant éclaté de rire à l'endroit le plus pathétique, madame Guyon exigea qu'elle prononçât tout haut le sujet de sa distraction. Après s'être un peu défendue : « Eh bien ! dit la duchesse, je pensais que vous étiez folle, et que nous ne l'étions guère moins. » Cependant plusieurs ecclésiastiques prirent ombrage de ces conférences où ils n'étaient point admis. L'archevêque de Paris, qui voulait perdre Fénelon, fit proposer à la Sorbonne un cas de conscience. On demandait si un prince pouvait souffrir auprès de ses enfants un précepteur soupçonné de quétisme. M. Bossuet empêcha la solution du problème : Fénelon était son ami. On représenta à madame de Maintenon que madame Guyon troublait l'ordre de Saint-Cyr ; qu'elle y introduisait une méthode particulière, et que ses élèves avaient plus de déférence pour les décisions d'une femme que pour les ordres d'un évêque. Ces plaintes étaient vraies en partie. Les écrits de madame Guyon étaient lus avec avidité à Saint-Cyr ; et madame Du Péron, alors maîtresse des novices, était presque la seule qui ne donnât point dans la nouvelle spiritualité. Ses novices n'obéissaient plus : on avait des extases ; le goût pour l'oraison devenait si vif, si incommode, que les devoirs les plus essentiels étaient négligés. L'une, au lieu de balayer, restait nonchalamment appuyée sur son balai ; l'autre, au lieu de vaquer à l'instruction des demoiselles, entraînait en inspiration, et s'abandonnait à l'esprit. La sous-maîtresse menait furtivement les illuminées dans quelque réduit secret, où l'on se nourrissait de la doctrine de madame Guyon. Sous prétexte de tendre

à la perfection, on négligeait la règle commune qui y conduirait. L'évêque de Chartres accourut à la vue du danger : il parla en particulier à toutes les dames, et les persuada toutes ; mais la Maison-Fort se souleva contre lui, critiqua quelques nouveaux règlements, et se moqua des confesseurs. Monsieur de Chartres exigea qu'on lui remît tous les livres de madame Guyon, imprimés ou manuscrits. Madame de Maintenon tira de sa poche, sans hésiter, le *Moyen court*, et toutes les dames l'imitèrent, quoiqu'à regret. Fénelon engagea la Maison-Fort à se soumettre à son évêque, et la détermina à faire des vœux solemnels, pour lesquels elle avait témoigné beaucoup d'aversion. Madame Guyon fut priée de ne plus aller à Saint-Cyr ; mais on toléra un commerce de lettres entre elle et les dames de Saint-Cyr. Elle leur en écrivait de très-édifiantes, qui passaient toutes par les mains de madame de Maintenon, dont la vigilance ne dédaignait pas les détails les moins importants. Une copie échappée aux recherches de l'évêque de Chartres, multiplia les exemplaires du *Moyen court* et des *Torrents*. La nuit on lisait ces livres, le jour on les mettait en pratique ; et madame Guyon, quoique absente, régnait à Saint-Cyr, comme si elle eût été la supérieure.

Cependant il se formait contre elle un terrible orage. M. l'évêque de Châlons, MM. Tiberge et Brisacier, M. Jolly, le P. Bourdaloue, M. Tronson, se réunirent tous à désapprouver par écrit le *Moyen court* de madame Guyon. Madame de Maintenon, docile à la voix des pasteurs, incertaine des suites qu'auraient les accusations intentées contre madame Guyon, lui persuada de conjurer l'orage par la retraite. Madame Guyon quitta le monde, et se réfugia dans la solitude. Ce fut en vain : on l'accusa de répandre de loin le poison du quiétisme. Les confesseurs ne parlaient que de crimes qu'on s'accusait d'avoir commis d'après ses principes. On disait ouvertement qu'elle perdait tout le monde, et qu'il fallait l'enfermer. Madame de Maintenon ne l'abandonna point encore ; mais elle lui défendit absolument tout commerce avec Saint-Cyr, et pria l'évêque supérieur de cette maison d'y supprimer tous les écrits de cette dame. Cette conduite n'empêcha pas qu'elle ne se joignît aux Beauvilliers, aux Colbert et aux Chevreuse, pour défendre madame Guyon. Elle promit d'appuyer un mémoire apologétique qu'on avait fait en sa faveur ; mais madame Guyon dédaigna d'être justifiée, remercia ses protecteurs, les pria de retirer le mémoire, qui était déjà donné, et se jeta dans les bras de l'Amour. Elle était si persuadée de son innocence et de la droiture de ses sentiments, qu'elle demanda des commissaires pour juger de sa doctrine et de ses mœurs. Elle n'en obtint que pour juger de sa doctrine. Madame de Maintenon crut que, le fond une fois décidé, toutes les calomnies tomberaient d'elles-mêmes. La commission fut nommée, et formée par M. de Meaux, par M. de Châlons, et par M. Tronson, supérieur de Saint-Sul-

pice. Tous les livres et manuscrits de madame Guyon furent confiés à M. de Meaux. Ce savant prélat les lut avec attention. Il fut particulièrement choqué des extravagances qu'il rencontra dans la Vie de cette dame, composée par elle-même. Il était dit, dans cette Vie, que Dieu donnait à madame Guyon une surabondance de grâces dont elle crevait, au pied de la lettre. Il la fallait délayer : dans cet état, on la mettait souvent sur son lit ; on venait recevoir la grâce dont elle était pleine, et c'était le seul moyen de la soulager. Pour participer à cette abondance de grâce, il suffisait d'être assis auprès d'elle, cette communication se faisait en silence, sans aucune prière, sans aucune invocation de Dieu. Au reste, elle disait très-expressément que ces grâces n'étaient point pour elle ; qu'elle n'en avait aucun besoin, étant pleine par ailleurs, et que cette surabondance était pour les autres. Il faut entendre madame Guyon s'expliquer elle-même sur cette matière : « Ceux, dit-elle, que Notre-Seigneur m'a donnés, mes véritables enfants, ont une tendance à demeurer en silence auprès de moi ; je découvre leurs besoins, et leur communique en Dieu ce qui leur manque. A mesure qu'on reçoit la grâce autour de moi, je me sens peu à peu vider et soulager : chacun reçoit sa grâce, selon son degré d'oraison, et éprouve auprès de moi cette plénitude de grâces apportée par Jésus-Christ. C'est comme une écluse qui se décharge avec profusion. » Ce qu'elle raconte avec plus de soin, c'est qu'il n'y avait rien pour elle dans cette plénitude ; partout elle répète qu'il n'y avait dans elle rien de vide. « Je suis, dit-elle, depuis bien des années, dans un état également nu et vide en apparence ; je ne laisse pas d'être très-pleine. Une eau qui remplirait un bassin, tant qu'elle se trouve dans les bornes de ce qu'il peut contenir, ne fait rien distinguer de sa plénitude ; mais, qu'on lui verse une surabondance, il faut qu'il se décharge ou qu'il crève. Je ne sens jamais pour moi-même ; mais, lorsqu'on remue par quelque chose ce fond intimement plein et tranquille, cela fait sentir la plénitude avec tant d'excès qu'elle rejaillit sur les sens ; c'est un regorgement de plénitude, un rejaillissement d'un fond comblé, et toujours plein pour toutes les âmes qui ont besoin de puiser les eaux de cette plénitude ; c'est le réservoir divin où les enfants de la sagesse puisent incessamment ce qui leur faut. »

M. de Meaux, étonné de ces superbes communications de grâces, et de ces regorgements inouïs, écrivit de Meaux à Paris, qu'il lui en défendait l'usage jusqu'à ce que la chose eût été plus examinée. Ce ne fut pas la seule extravagance qui le choqua dans la Vie de madame Guyon ; il y trouva encore : 1° que, par un état et une destination apostolique, non-seulement elle voyait clair dans le fond des âmes, « mais encore, qu'elle recevait une autorité miraculeuse sur les âmes et sur les corps de ceux que Notre-Seigneur lui avait donnés. Leur état intérieur sem-

elle, être en ma main, sans qu'ils comment, ni pourquoi. Ils ne pouvaient pas pécher de m'appeler leur mère; ils avaient goûté ma direction, et leur conduite leur était à charge. » Ce fondement qu'elle se mêlait de donner à une autorité étonnante. 2° Qu'elle se donnait pour prophétesse, et qu'elle se faisait des prédictions. 3° Il y trouvait quelque chose de merveilleux qu'elle donnait comme un mystère, et comme le fondement de sa doctrine. Elle fut, dit-elle, transportée dans une chambre à deux lits. Elle prit ces lits, demanda madame Guyon. — En voilà un, répondit Jésus-Christ, pour vous, l'autre est pour vous, ma mère. Elle était persuadée que ce qu'elle avait mis dans un état où elle ne pouvait plus prier les saints, ni même Dieu. « Car ce n'est pas, dit-elle, à l'étranger de prier pour eux. » Aussi l'erreur qu'elle avait introduite dans ses écrits, était l'exclusion de tout désir et de toute demande de Dieu.

Madame Guyon, après avoir exactement lut tous ses écrits, revint à Paris, le 15 janvier 1694. Madame Guyon, à son arrivée, lui écrivit pour le lui faire savoir le temps et le lieu où elle avait l'honneur de le voir. Elle lui fit qu'ils se rendraient aux Filles du Calvaire du faubourg Saint-Germain, de là ils iraient dans une maison de Meaux rapporte lui-même qu'elle passa dans cette conférence. Après avoir dit à madame Guyon l'absurdité de sa doctrine, et la communication de grâces, elle se mit fortement à combattre le fond de sa doctrine. Il lui montra dans ses écrits, il lui fit plusieurs fois, que toute doctrine qui se propose est intéressée, contraire au droit et à la conformité de la volonté de Dieu, et enfin, très-précisément, qu'elle ne pouvait rien demander pour elle. — Quoi ! lui dit-elle, vous ne pouvez rien demander pour moi ? — Non, répondit-elle, je ne le puis. Elle s'embarrassa beaucoup sur les particularités de l'oraison dominicale. Le prélat lui disait : Quoi ! vous ne pouvez rien demander à Dieu la rémission de vos péchés ? — Non, répartit-elle. — Eh bien ! dit aussitôt le prélat, moi, que Dieu me donne l'arbitre de votre oraison, je vous prie, et Dieu par ma bouche, de me le dire : Mon Dieu, je vous prie de me pardonner mes péchés. — Je puis bien, dit-elle, répéter ces paroles ; mais d'en faire un sentiment dans mon cœur, c'est ce que je ne puis. Ce fut là que le prélat lui dit qu'avec une telle doctrine, il ne pouvait lui permettre l'usage des sacrements, que sa proposition était hérétique. Madame Guyon, intimidée, promit plus de se conformer, et témoigna qu'elle était disposée à le faire.

Après les trois commissaires nommés pour l'examen de cette affaire s'assemblèrent, dans la maison du séminaire de Saint-Nicolas, les Religions IV.

Sulpice, où M. Tronson était retenu par ses infirmités ; et ils y tinrent plusieurs conférences. L'archevêque de Paris, l'ayant appris, se plaignit hautement qu'on empiétait sur ses droits, en lui ôtant la connaissance d'une hérésie née dans son diocèse. Il se hâta de s'en venger, en précipitant une censure publique des livres que l'on examinait. Cet acte d'autorité fut mal reçu. L'archevêque se rendit à la cour et demanda audience au roi. Il lui dit que les évêques de Meaux et de Châlons tenaient des conférences secrètes à Issy. — Je le sais, répondit le roi. — Ces assemblées, reprit l'archevêque, peuvent couvrir quelque complot. — Je connais ces prélats, répartit le roi. — Ils jugent madame Guyon, répliqua l'archevêque ; elle est dans mon diocèse, c'est à moi à prononcer, et je l'ai fait. — Ce qu'ils feront, dit le roi, vaudra encore mieux. Bossuet sut cet entretien par madame de Maintenon. Pour ôter tout ombrage à son métropolitain, il alla le féliciter sur sa censure, et lui promit que celle d'Issy condamnerait les mêmes erreurs, d'après les mêmes principes. Les prélats n'interrompirent donc point leurs conférences d'Issy. Après de mûres délibérations, ils dressèrent trente-quatre articles qui contenaient tout ce que l'on devait croire sur la matière qui était en contestation. Ces articles étaient une véritable condamnation de la doctrine de madame Guyon, dont les principes étaient fort différents. M. de Fénelon, nouvellement nommé à l'archevêché de Cambrai, signa cependant ces articles ; mais il déclara qu'il ne les signait pas par persuasion, mais par déférence. Madame Guyon y souscrivit aussi, sentant combien la résistance serait dangereuse pour elle. Elle était alors au monastère de la Visitation de Sainte-Marie de Meaux. Quelque temps après, feignant une indisposition, elle demanda permission d'aller aux eaux de Bourbon ; et, afin de mieux cacher son dessein, elle pria d'être reçue, au retour des eaux, dans le même monastère, où elle retint son appartement. L'évêque de Meaux lui dit qu'il allait incessamment à Versailles, qu'il rendrait au roi un compte exact de sa soumission, et qu'il ne doutait point que le roi n'accordât la permission qu'elle demandait. Il partit ensuite pour Versailles, le 11 juillet 1695. Le même jour, il rencontra, sur le chemin de Paris, la duchesse de Mortemar et la comtesse de Guiche qui allaient à Meaux. Le lendemain elles amenèrent madame Guyon à Paris. Alors on connut son mauvais dessein : elle n'alla point aux eaux de Bourbon ; elle demeura cachée à Paris, au faubourg Saint-Antoine, dans une petite maison, vers la Roquette, où elle n'était visitée qu'en secret, et de ses plus intimes amis. Le roi, indigné de sa mauvaise foi, donna ordre au fameux Desgrès de la chercher et de l'arrêter. Desgrès se mit aussitôt en devoir d'exécuter cet ordre. Sa diligence et son adresse furent longtemps inutiles ; enfin, informé par un de ses espions, que tous ceux qui entraient dans une certaine maison en avaient la clef,

et n'étaient point obligés de frapper à la porte, il entra dans cette maison, et y arrêta, au mois de décembre de la même année, madame Guyon, avec deux demoiselles et un espèce d'abbé, nommé Couturier, qu'il conduisit séparément au bois de Vincennes.

Pendant que madame Guyon était à Vincennes, Fénelon travaillait, à Cambrai, à la justifier, à se justifier lui-même, à prouver l'orthodoxie des mystiques; et Bossuet déclarait, à Saint-Cyr, contre le quiétisme, dans des conférences où les dames lui proposaient leurs doutes, qu'ils dissipait avec l'éloquence la plus solide. La Maison-Fort, le bel esprit de la communauté, ne se rendit point aux premières instructions de M. de Meaux; elle écrivit ses difficultés. On a encore cet écrit, où l'on voit une décomposition d'idées et de sentiments, une métaphysique, une sagacité, qui étonneraient dans un homme. L'évêque y répondit, et la Maison-Fort parut satisfaite de ses réponses.

Le livre de Fénelon parut enfin, sous le titre d'*Explication des Maximes des saints*. Le style en était pur, élégant, tendre; les principes présentés avec art, les contradictions sauvées avec adresse. On y voyait un homme qui tantôt donnait trop à la charité, tantôt ne donnait pas assez à l'espérance. Parmi ces propositions, les unes établissaient la réalité d'un état dans lequel on aime Dieu ici-bas uniquement pour lui-même, les autres voulaient qu'une âme peignée pût, dans le temps de ce que les mystiques appellent les dernières épreuves, faire à Dieu un sacrifice absolu du paradis et de son salut. M. de Fénelon lut son livre à M. de Noailles, qui venait de passer de l'évêché de Châlons à l'archevêché de Paris, qui lui conseilla de le supprimer; mais l'abbé Pirot, chancelier de l'Eglise de Paris et professeur de Sorbonne, et les Jésuites du collège de Clermont n'en portèrent pas le même jugement. Le premier dit que c'était un *livre d'or*, et les seconds promirent de le soutenir de tout leur crédit. Les quiétistes conçurent de grandes espérances: ils répandirent une estampe pour annoncer l'accomplissement de la prophétie de madame Guyon, qui avait prédit que l'oraison revivrait sous un enfant, c'est à dire, sous M. le duc de Bourgogne. Ce tableau, proposé par Fénelon, dessiné par Sylvestre, gravé par Leclerc, représentait le duc de Bourgogne en habit de berger, une houlette à la main, au milieu d'un troupeau d'animaux de toute espèce, avec ces paroles du onzième chapitre d'Isaïe: *Puer parvulus illuminabit eos*. M. le duc d'Anjou était dans un coin, représenté sous la figure d'un enfant nu, qui tirait un serpent de son trou; et M. le duc de Berri, encore à la mamelle, entre les bras de sa nourrice, se jouait avec un aspic qu'il tenait à la main. L'on prétendait représenter par ces emblèmes tous les états et toutes les passions calmées et vaincues par l'esprit d'oraison que madame Guyon avait introduit.

Fénelon étant à Cambrai, le duc de Beauvilliers fit les honneurs du livre qu'il avait

fait imprimer, en présenta un au roi à Marly, et en envoya un à Bossuet. Pontchartrain alors contrôleur-général, depuis chancelier, dénonça le livre au roi, et lui dit qu'il n'était approuvé que par des fripons ou par des dupes. Maurice le Tellier, archevêque de Reims, écrivit sur le même ton à sa majesté. Le roi manda Bossuet, qui lui jura que le ministre et l'évêque ne lui avaient dit que trop vrai. Le roi lui reprocha son silence sur une affaire si grave, et ses liaisons avec Fénelon. « Je charge, lui dit-il, votre conscience de tous les malheurs que je prévois. Dieu m'est témoin que le moindre soupçon aurait fermé pour jamais à Fénelon l'entrée aux dignités ecclésiastiques. » Ce prince fut indigné que l'hérésie eût osé se glisser dans sa cour et s'approcher de son trône. Il haïssait tous les sectaires; il avait détruit les huguenots; il poursuivait les jansénistes, et il apprenait que la foi de sa famille et de ses héritiers était en péril. Il fit des reproches amers à madame de Maintenon, sur ce qu'elle lui avait caché l'amitié déjà si ancienne de M. de Cambrai pour madame Guyon, sur ses importunités pour le faire archevêque, et sur les conférences secrètes qu'elle avait eues avec lui.

Les Jésuites furent partagés au sujet du livre de M. de Fénelon: plusieurs, à la tête desquels était le P. de la Chaise, l'approuvèrent comme très-édifiant; les autres, parmi lesquels on distinguait les PP. de la Rue et Bourdaloue, le rejetèrent comme fort dangereux. Fénelon s'étant rendu à Paris, vivement alarmé des bruits désavantageux qui se répandaient sur sa personne et sur son livre, proposa des moyens d'arrêter le scandale, offrit de retoucher son ouvrage, d'expliquer ce qui était obscur, et de supprimer ce qui était dangereux. Il alla chez madame de Maintenon, qu'il trouva occupée à lire son livre. « Voilà, lui dit-elle, un chapitre que j'ai lu neuf fois, et que je ne comprends pas encore. (C'était le chapitre sur le mariage de l'âme.) — Madame, lui répondit l'archevêque, vous le liriez cent fois, et vous ne le comprendriez pas davantage: tous les livres mystiques sont obscurs, et ce n'est point à la cour qu'on apprend à les entendre. — C'est sans doute de là, lui dit madame de Maintenon, que viennent tant de bruits effrayants contre votre livre. Quand je pense que c'est vous qui l'avez fait, je me rassure contre cet éclat. » L'amitié que cette dame avait pour l'archevêque la porta à chercher quelques voies d'accommodement: elle proposa des conférences; l'archevêque de Paris témoigna les désirer extrêmement. Fénelon y consentit, mais à condition que M. de Meaux en serait exclu. Cette condition fut cause que les conférences n'eurent point lieu. L'archevêque de Cambrai proposa de plus amples explications de son livre; mais Bossuet soutint que des explications n'étaient que des faux-fuyants, et qu'il fallait une rétractation formelle. Les deux prélats écrivirent l'un pour défendre son livre, l'autre pour l'attaquer. Enfin M. de Cambrai résolut de pren-

dre le pape pour juge, se flattant de trouver une puissante protection à Rome, où ses adversaires n'avaient aucun crédit. Le P. de la Chaise écrivit, comme de la part du roi, au cardinal de Janson, pour le prier de protéger le livre *des Maximes des Saints*. Le cardinal répondit au roi qu'il obéirait. A la lecture de cette dépêche, le roi, également surpris et indigné, manda le P. de la Chaise, lui reprocha vivement d'abuser de son nom, et donna ordre à Torcy de désavouer promptement le jésuite.

Cependant on procédait à Rome à l'examen du livre de Fénelon. La congrégation du saint-office nomma pour examinateurs sept religieux. Le cardinal de Bouillon, qui fut envoyé dans le même temps à Rome en qualité d'ambassadeur de France, soutint les intérêts de M. de Cambrai avec une chaleur et un emportement qui furent plus nuisibles qu'utiles à Fénelon : sa hauteur, son arrogance, ses manières brusques et violentes à l'égard des autres cardinaux, aigrirent et aliénèrent leurs esprits. Dans presque toutes les congrégations qui se tinrent au sujet de cette affaire, l'impétueux Bouillon donna quelques scènes scandaleuses, qui décréditaient la cause qu'il défendait. Dans les dernières séances, voyant que son protégé allait être condamné, il s'avisait de menacer les cardinaux. « Qui pensez-vous condamner, dit-il au sacré collège ? un théologien couvert de la poussière de l'école ? un particulier sans aveu, sans appui ? Détrompez-vous ; c'est un archevêque, le plus bel esprit du royaume, un homme saint dans ses mœurs, sage dans le gouvernement de son diocèse ; un homme qui vous fait l'honneur de vous porter son affaire en première instance, qui a recours à l'autorité du saint-siège, méprisée et affaiblie par ses ennemis ; un théologien dont la doctrine est approuvée par toutes les âmes pieuses. Réfléchissez sur les suites de votre condamnation : mille livres imprimés contrediront votre jugement : vous ne pouvez pas plus empêcher d'enseigner l'amour pur, que de le ressentir. Condamnez M. de Cambrai ; il a des ressources dans son génie et dans ses amis. Vous l'opprimerez, ils ne s'abandonneront pas lui-même ; vous l'abattrez, ses amis le relèveront. » Ces menaces déplurent aux cardinaux. Un d'eux lui répondit : « Seigneur cardinal, nous sommes juges, et non pas des écoliers. » Le pape, outré des hauteurs de Bouillon, qui lui baisait les pieds en le menaçant, disait quelquefois : « Cet homme ne me vient voir que pour me quereller ; il a toujours l'air d'un sanglier blessé. » Ce pape était Innocent XII, homme pieux et droit, mais faible. Il dit, pendant le cours des procédures : « Fénelon pèche par excès d'amour divin, et Bossuet par défaut d'amour pour le prochain. » Entendant un jour les cardinaux s'échauffer sur ce que Fénelon détruisait l'espérance, et Bossuet la charité : « C'est la foi qui se perd, leur dit-il, et nul de vous n'y pense. »

Enfin, après des discussions, le cardinal Cazanata dressa, le 13 mars 1699, un bref qui condamnait la doctrine contenue dans le

livre *des Maximes des saints*. Fénelon n'eut point pour ce bref l'indifférence qu'on l'avait accusé de prêcher contre le salut : il avait supporté avec une fermeté stoïque sa disgrâce à la cour, son exil dans son archevêché, et la perte de sa place de précepteur des princes ; mais la condamnation de son livre le remplit de la plus vive douleur, comme il l'avoue lui-même dans la lettre qu'il écrivit au pape à ce sujet. Cependant l'humilité, ou, si l'on veut, un amour-propre généreux et éclairé fit taire les conseils spécieux de l'orgueil : il avait promis de se soumettre, et il se soumit. Il se soumit sans restriction, sans réserve ; il fit un mandement contre son livre, et annonça lui-même en chaire sa propre condamnation. Le lecteur verra peut-être avec plaisir ce monument de la soumission d'un illustre prélat ; c'est pourquoi nous allons rapporter ici ce mandement de l'archevêque de Cambrai.

« FRANÇOIS, par la miséricorde de Dieu et la grâce du saint-siège apostolique, archevêque duc de Cambrai, prince du saint Empire, comte de Cambrésis, etc., au clergé séculier et régulier de notre diocèse, salut et bénédiction en Notre-Seigneur.

« Nous nous devons à vous sans réserve, mes très-chers frères, puisque nous ne sommes plus à nous, mais au troupeau qui nous est confié : *Nos autem servos vestros per Jesum*. C'est dans cet esprit que nous nous sentons obligés de vous ouvrir ici notre cœur, et de continuer à vous faire part de ce qui nous touche sur le livre intitulé *Explications des Maximes des saints*.

« Enfin N. S. P. le pape a condamné ce livre, avec les vingt-trois propositions qui en ont été extraites, par un bref daté du 12 mars, qui est maintenant répandu partout, et que vous avez déjà vu. Nous adhérons à ce bref, M. T.-C. F., tant pour le texte du livre que pour les vingt-trois propositions, simplement, absolument et sans ombre de restriction. Ainsi, nous condamnons, tant le livre que les vingt-trois propositions, précisément dans la même forme et avec les mêmes qualifications, simplement, absolument et sans aucune restriction. De plus, nous défendons, sous la même peine, aux fidèles de ce diocèse, de lire et de garder ce livre.

« Nous nous consolerons, M. T.-C. F., de ce qui nous humilie, pourvu que le ministère de la parole, que nous avons reçu du Seigneur pour votre sanctification, n'en soit pas affaibli, et que, nonobstant l'humiliation du pasteur, le troupeau croisse en grâces devant Dieu.

« C'est donc de tout notre cœur que nous vous exhortons à une soumission sincère et à une docilité sans réserve, de peur qu'on n'altère insensiblement la simplicité de l'obéissance au saint-siège, dont nous voulons, moyennant la grâce de Dieu, vous donner l'exemple jusqu'au dernier soupir de notre vie.

« A Dieu ne plaise qu'il soit jamais parlé de nous, si ce n'est pour se souvenir qu'un pasteur a cru devoir être plus docile que la

dernière brebis du troupeau, et qu'il n'a mis aucune borne à sa soumission.

« Je souhaite, M. T.-C. F., que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit demeurent avec vous tous. Donné à Cambrai, le 9 avril 1699. »

Fénelon ne crut pas sa faute assez réparée par ce mandement : il fit faire, pour l'exposition du saint-sacrement, un soleil dont un des anges qui en étaient les supports foulait aux pieds divers livres hérétiques, sur un desquels était le titre du sien. Un triomphe complet sur ses ennemis n'eût pas acquis tant de gloire à l'archevêque de Cambrai que cette admirable modestie ; et l'on peut dire qu'il fut en quelque sorte avantageux à ce grand prélat de s'être trompé.

Nous ne pouvons terminer cet article, sans instruire le lecteur en peu de mots, du sort de madame Guyon, que nous avons laissée renfermée à Vincennes. De ce château, elle fut transférée dans le couvent des Filles de Saint-Thomas, à Vaugirard. Quelques temps après, elle fut mise à la Bastille, parce que Lacombe, son directeur, avoua, selon quelques-uns, qu'il avait eu avec elle un commerce criminel ; mais il est certain que c'était une infâme calomnie. Après que le saint-siège eut condamné le livre de Fénelon, madame Guyon recouvra sa liberté et se retira à Blois, où elle termina, dans les pratiques de la piété, sa vie agitée pendant si longtemps. Elle mourut le 9 juin 1717.

Nous croyons devoir passer sous silence les quelques autres Quiétistes qui se sont, de temps à autre, élevés dans l'Eglise ; les détails dans lesquels nous venons d'entrer sur la phase la plus célèbre de cette extravagance, doit suffire pour donner une idée du quiétisme.

Nous ajouterons seulement que cette espèce d'illumination n'est pas particulier au catholicisme : on le retrouve dans les communions hétérodoxes ; plusieurs sectes protestantes tendent au quiétisme, entre autres les frères Moraves. On le retrouve encore dans plusieurs sectes musulmanes. Le *yoga* des Hindous fournit un assez bon nombre de quiétistes. Enfin le bouddhisme n'est, sous un certain point de vue, que le quiétisme résumé en dogme et réduit en pratique.

QUILATZLI, la femme au serpent, ou l'Eve des Mexicains. Voy. CHUACOHUATL.

QUILLA, nom de la lune chez les Péruviens ; elle est regardée comme la sœur et la femme d'Inti, le soleil ; quoiqu'aucun temple ne lui fût consacré, on avait pour elle beaucoup de vénération, et on l'appelait la mère de toutes choses. On retrouve chez les Péruviens, au sujet de cet astre, les idées superstitieuses des Grecs et des Romains. Si la lune commençait à s'éclipser, ou si l'éclipse était partielle, c'est qu'elle était malade. Dans les éclipses totales, la lune était morte ou mourante, et l'on appréhendait que, dans sa chute, elle n'écrasât tous les humains. On criait alors : *Mama Quilla* ! ou mère lune, tu te meurs ; reviens à la vie. A l'époque des

conjonctions de la lune, les Péruviens jeûnaient et s'abstenaient du commerce des femmes.

QUINCTILIENS. Les Luperces étaient divisés en trois collèges, savoir : les Fabiens, les Quinctiliens et les Juliens. Celui des *Quinctiliens* avait tiré son nom de *P. Quinctilius*, qui le premier fut mis à la tête de ce collège.

QUINDECENVIRS, nom des quinze magistrats ou prêtres chargés de garder les livres sibyllins, de les lire et d'en interpréter le sens. Ces livres où l'on croyait consignées les destinées du peuple romain, ayant été brûlés, l'an 670, avec le Capitole où ils étaient gardés, on envoya de tous côtés des commissaires faire la recherche des oracles des sibylles, et les quindécenvirs en composèrent d'autres livres, qu'Auguste fit cacher sous le piédestal de la statue d'Apollon Palatin. Ces prêtres n'avaient été d'abord établis par Tarquin qu'au nombre de deux, puis ils furent portés à dix, et enfin à quinze par Sylla. On les créait de la même manière que les pontifes. Ils étaient, de plus, chargés de la célébration des jeux séculaires et des jeux Apollinaires. Le nombre en monta dans la suite jusqu'à 40 ou 60, et enfin, ce sacerdoce fut aboli sous Théodose, par l'ordre duquel Stilicon brûla les livres sibyllins, l'an de Jésus-Christ 389. Les filles des Quindécenvirs étaient exemptes d'être prises pour Vestales. Ces prêtres étaient proprement ceux d'Apollon, et, par cette raison, ils gardaient chez eux la *cortina* ou le trépied sacré. Sur les médailles, quand un dauphin est joint à un trépied, il marque le sacerdoce des Quindécenvirs, qui, pour annoncer par la ville leurs sacrifices solennels, portaient au bout d'une perche un dauphin, poisson consacré à Apollon.

QUINQUAGÈSIME, nom que l'on donne au dimanche qui précède immédiatement le jeûne du carême ; il veut dire *cinquantième*. Ce dimanche en effet arrive environ cinquante jours avant Pâques.

QUINQUATRES ou QUINQUATRIES. 1° Nom donné à deux fêtes que les Romains célébraient en l'honneur de Minerve. La première avait lieu le 19 mars, et durait cinq jours. Le premier était le jour anniversaire de la naissance de Minerve ; il était défendu d'y faire usage de fer et de livrer des combats. Mais, durant les quatre autres, on donnait dans le cirque ou dans l'amphithéâtre, des combats de gladiateurs pour honorer la divinité qui préside à la guerre.

La seconde fête, nommée *Quinquatria minora*, se célébrait le 13 du mois de juin : elle était particulière aux joueurs de flûtes, qui, ce jour-là, couraient la ville masqués et en habits de femmes. Cette seconde fête ne durait qu'un jour, ou trois, selon quelques auteurs. La fête des *Quinquatries* prit ce nom, soit parce qu'elle commençait le cinquième jour après les ides et qu'elle durait cinq jours, soit parce qu'elle se terminait par la purification des instruments de musique qui servaient aux sacrifices, car les anciens Latins disaient *quinquare* pour *lustrare*, purifier.

articulièrement la fête des jeunes et les écoliers faisaient ce jour-là nts à leurs maîtres.

Donna aussi le nom de *quinquatries* x institués par Domitien en l'honneur de Minerve. On les renouvelait chaque on les célébrait sur la montagne y avait des chasses extraordinaires, ssions, des spectacles, et des comètes et d'orateurs. Le prix de poésie couronne ornée de bandelettes illes d'or.

QUINNAUX, Quinquennales. 1° Jeux omains célébraient tous les ans en des empereurs. Ce fut Auguste institua ; ils avaient quelque analogie avec les jeux Olympiques des Grecs.

appelait aussi à Rome *vœux quinquennaux* qui consistaient en certaines qu'on promettait aux dieux si, cinq ans, la république continuait à être libre.

QUÉVIRS, collège de prêtres romains dont l'action consistait à faire des sacrifices aux âmes des morts. Une inscription nous apprend qu'ils tiraient leur nom des sacrifices de l'Érèbe.

MONARCHISTES, ou partisans de la cinquième monarchie, secte qui prit naissance en Angleterre, du temps de Charles II. Ils prétendaient que les quatre monarchies des Assyriens, des Perses, des Grecs et des Romains étant détruites, il s'attendre à voir bientôt une cinquième monarchie, qui était le règne de Jésus-Christ sur la terre. Pour préparer les voies à l'avènement, ils prétendaient qu'il fallait d'abord renverser Babylone, c'est-à-dire la monarchie, dans toutes les contrées. Ils prétendaient qu'ils étaient tous invulnérables, et qu'un seul d'entre eux pourrait résister à mille ennemis. En 1660, ils se réunirent à Londres, au nombre d'environ cent, sous la direction d'un nommé John Wallis, pour se concerter sur le jour de l'arrivée du Sauveur, et sur le cérémonial de sa manifestation. Leurs bannières étaient ornées de devises, et ils s'étaient munis d'armes au jour désigné pour cet événement. Un phénomène précurseur ne vint pas leur donner d'espérances ; alors la plupart se dispersèrent ; les autres parcoururent les rues de Londres, criant : *Point d'autre roi que le Christ !* et se firent tuer.

En 1660, ils se réunirent à Londres, au nombre d'environ cent, sous la direction d'un nommé John Wallis, pour se concerter sur le jour de l'arrivée du Sauveur, et sur le cérémonial de sa manifestation. Leurs bannières étaient ornées de devises, et ils s'étaient munis d'armes au jour désigné pour cet événement. Un phénomène précurseur ne vint pas leur donner d'espérances ; alors la plupart se dispersèrent ; les autres parcoururent les rues de Londres, criant : *Point d'autre roi que le Christ !* et se firent tuer.

ques européens à quitter leurs sceptres et leurs couronnes pour ne reconnaître que Jésus-Christ pour roi universel.

L'opinion d'une cinquième monarchie ne fut point particulière à l'Angleterre ; quelques millénaires l'on adoptée, et on la retrouve chez les sébastianistes de Portugal.

QUIOCCOS, nom générique que les Virginiens donnaient à leurs idoles, ou aux génies qu'ils adoraient. On ne peut dire presque rien de certain sur ces quioccos, ni sur le culte qu'on leur rendait, parce que les temples des indigènes de la Virginie étaient inaccessibles aux étrangers, et que ces peuples regardaient comme un sacrilège de révéler à ceux qui n'étaient pas de leur nation les mystères de leur religion. Leur principal quioccos était leur grand dieu, nommé *Kiwasa* ou *Okée*. Voy. *KIWASA*.

QUIOCCOSAN, temple des anciens habitants de la Virginie. Voici la description qu'en donne un témoin oculaire, qui le visita pendant l'absence des indigènes : « Après avoir ôté de la porte de ce temple douze ou quinze troncs de bois, dont elle était barricadée, nous y entrâmes, et nous n'aperçûmes d'abord que les murailles toutes nues et un foyer au milieu. Cette maison avait environ 18 pieds de large et 30 de long, avec une ouverture au toit pour donner passage à la fumée. La porte du temple était à l'une des extrémités. En dehors et à quelque distance du bâtiment, il y avait une rangée circulaire de pieux, dont le sommet était peint et représentait en relief des visages humains. Nous ne découvrîmes aucune fenêtre en tout ce temple, ni d'autre endroit par où la lumière pût pénétrer, que la porte et le trou de la cheminée. D'ailleurs nous remarquâmes qu'à l'extrémité opposée à la porte, il y avait une séparation faite de nattes très-serrées, qui renfermait un espace d'environ dix pieds de longueur, et où l'on ne voyait pas la moindre clarté. Nous eûmes d'abord quelque répugnance à nous engager dans ces ténèbres ; mais enfin nous y entrâmes, et trouvâmes, vers le milieu de l'enclos, des pieux sur le sommet desquels il y avait de grandes planches. Nous tirâmes de là trois nattes roulées et cousues, dont l'une contenait quelques ossements, l'autre un coutelas à l'indienne, que les Virginiens nomment *tomahawk*. On avait attaché à l'un de ces *tomahawk* la barbe d'un coq d'Inde peinte en rouge ; et les deux plus longues plumes de ses ailes pendaient au bout, retenues avec un cordon de cinq ou six pouces. La troisième de ces nattes renfermait quelques pièces de rapport que nous prîmes pour l'idole des Indiens. Le détail de ces pièces de rapport consistait en une planche de trois pieds et demi de long, où l'on voyait par le haut une entaille pour y enchâsser la tête, et des demi-cercles vers le milieu, qui étaient cloués à quatre pouces du bord, et servaient à représenter la poitrine et le ventre de cette statue. Au dessous, il y avait une autre planche plus courte de moitié que la précédente, et que l'on y joignait avec

des morceaux de bois, qui, enchâssés de part et d'autre s'étendaient à quatorze ou quinze pouces du corps, et servaient, à ce que nous crûmes, à former la courbure des genoux, lorsqu'on ajustait cette image. Nous trouvâmes encore dans la natte des pièces de toile de coton rouge et blanc, et des rouleaux faits pour les bras, pour les cuisses et les jambes, qui pliaient au genou..... Nous mêmes les habits de cette image sur les cercles pour en former le corps ; nous y fixâmes les bras et les jambes pour nous en former une idée ; mais la tête et les bracelets magnifiques dont on la pare ordinairement n'y étaient pas, ou du moins nous ne pûmes les trouver. Lorsque cette image est revêtue de ses ornements, elle doit paraître fort vénérable dans ce lieu obscur, où le jour n'est introduit qu'à la faveur d'une des nattes de la cloison, qu'on relève, et de cette lumière sombre qui vient de la porte et du trou de la cheminée. Ces ténèbres servent à exciter la dévotion du peuple ignorant ; mais ce qui contribue à maintenir l'imposture, c'est que d'un côté le principal des magiciens y entre tout seul, et qu'il peut remuer l'image sans que personne s'en aperçoive, et que de l'autre, un prêtre se tient avec le peuple, pour l'empêcher de pousser trop loin la curiosité, sous peine d'encourir les censures et l'indignation de la divinité. »

QUIRINAL, flamme ou grand pontife de Quirinus. Il devait être tiré du corps des patriciens.

QUIRINALES, fête romaine, instituée par Numa en l'honneur de Quirinus. On la célébrait le 13 avant les calendes de mars. On l'appelait la fête des fous, parce que ceux qui n'avaient pu solenniser les Fornacales, ou qui en avaient ignoré le jour, sacrifiaient à Quirinus pour expier leur faute ou leur folie.

QUIRINUS, dieu des anciens Sabins, qui le représentaient sous la forme d'une hache ou pique, appelée en leur langue *quiris*. C'était sans doute le même que Mars, adoré aussi par les Scythes sous l'emblème d'une épée nue, fichée sur un tertre. Les Sabins, réunis aux Romains, donnèrent ce nom à Romulus, mis après sa mort au rang des dieux, parce qu'il avait été un grand guerrier, et pour soutenir et accréditer la fable qui le faisait fils de Mars. Numa, son successeur, lui assigna un culte particulier. On lui éleva un temple sur un monticule appelé de son nom *Quirinal*. Quelques-uns pensent que le titre de *quirites*, que l'on donnait aux citoyens romains, a la même origine. Mais d'autres disent qu'il vient de la ville de *Cures* ; et que Romulus ayant fait alliance avec Tatius, roi des Sabins, et ne voulant faire qu'un peuple de ceux-ci et des Romains, donna à cette population mélangée le nom de *Quirites*, de la ville de Cures dans la Sabine, pour flatter les Sabins. Mais ne serait-ce pas plutôt un nom honorifique, qui aurait d'abord signifié tout simplement des *guerriers* ou des *gens d'épée* ? Dans la suite, cependant, on ne le donnait jamais aux soldats.

QUIRIS ou **QUIRIS**, divinité romaine, la même que Junon, ainsi nommée par les femmes mariées, lorsqu'elles se mettaient sous sa protection. Une des cérémonies du mariage était de peigner la nouvelle épouse avec une pique tirée du corps d'un gladiateur terrassé et tué : or une pique s'appelait *quiris* en langue sabine, et tout ce qui concernait les noces était attribué à Junon, qui y présidait comme déesse tutélaire des femmes enceintes et des accouchements. D'autres veulent que ce surnom soit tiré de ce que, tous les ans, on préparait à Junon un repas public dans chaque *curie*.

R

RAB ou **RAF**, **RABBI**, **RABBAN**, titres honorifiques que les Juifs donnent à leurs docteurs, à leurs rabbins, et en général aux personnes constituées en dignité. Ces titres étaient inconnus dans l'antiquité, et ils ne commencèrent à être en usage que vers le temps de Jésus-Christ ; les pharisiens et les docteurs se firent alors appeler *rabbi*, comme le Sauveur le remarque dans l'Evangile, en recommandant à ses disciples de ne point prendre cette qualification. Les Juifs modernes observent également que ces dénominations étaient encore inusitées du temps du fameux Hillel, qui mourut quelques années avant la naissance de Jésus-Christ.

Tous ces titres signifient également *maître*, *seigneur* ; mais les Juifs établissent une différence entre eux :

Rab (prononcé aussi *Rav*, *Raf*, *Rabba*, et dans la Babylonie : *Rof*, *Rovo*), est la dénomination la plus ordinaire, et correspond au

titre de *monsieur* ; on la donne à tous les docteurs en général.

Rabbi (dans la Palestine on prononçait *Ribbi*, et vulgairement on dit *Rebbi*) exprime une dignité plus éminente, et peut se traduire par *monseigneur*. Ainsi le docteur Zira avait été appelé *Raf*, tant qu'il avait enseigné dans la Babylonie ; mais ayant été appelé à Jérusalem pour être promu solennellement au doctorat par l'imposition des mains, il fut dès lors qualifié de *Rabbi* ou *Ribbi*.

Enfin le titre de *Rabban* est le plus honorable de tous, et signifie *prince*, mais on entend toujours, par cette dénomination, les princes de la science et de la doctrine ; elle n'a été donnée qu'à sept docteurs de la famille d'Hillel, entre lesquels nous remarquons Siméon, fils d'Hillel, qui paraît être le saint vieillard qui reçut dans ses bras Jésus enfant ; et Gamaliel l'ancien le même *sans*

il instruisait saint Paul dans le ju-

ANITES. On donne ce nom aux qui ont adopté les traditions du Thales Rabbins (*rabbanim*), par opposition aux Caraites qui s'attachent principalement à l'Écriture. Les Rabbanites ont la très-grande majorité de la nation. **CARAÏTES.**

INS, docteurs des Juifs. Leur fonction est de prêcher dans la synagogue, d'y faire les prières publiques, d'y enseigner la loi; ils ont le pouvoir de lier ou de délier, c'est-à-dire de déclarer ce qui est permis ou défendu. Ce sont eux qui préparent les mariages, qui prononcent le divorce, fulminent les excommunications, décident toutes les matières de religion. La synagogue est pauvre et petite, il n'y a qu'un rabbin qui remplit en même temps les fonctions de juge et de docteur; mais quand il y a beaucoup de Juifs, on y établit plusieurs pasteurs et une cour de jugement, où se décident toutes les affaires civiles; alors l'instruction seule est réservée au rabbin, à moins qu'on ne le consulte pour le faire entrer dans le conseil ou pour avoir son avis; auquel cas il y prend une certaine place.

Les rabbins ont aussi l'autorité de créer de nouveaux rabbins; ils enseignent qu'aucun docteur n'a le droit de donner la loi à son disciple; mais, depuis le temps où ils se dépouillèrent de ce pouvoir par considération, et se restreignirent à demander pour cela la permission du chef de la communauté, du moins en Orient. Les nouveaux rabbins étaient reçus par l'imposition des mains, et quelquefois par la lecture de la loi et d'une clef. A présent on les reçoit sans beaucoup de cérémonie; celui qui doit installer le nouveau rabbin se tient tout haut à l'assemblée, le jour même ou quelque autre jour solennel, et est digne d'être reçu dans le corps des rabbins, à cause de son savoir et de sa piété; il exhorte le peuple à le reconnaître et à l'écouter comme tel, et dénonce l'excommunication à tout contrevenant. L'installation donne alors au nouvel élu un certain mérite et de capacité; puis le khazan se tient tout haut, en le nommant rabbi un jour tel, et l'invite à s'approcher des fonctions de la loi. En Allemagne, on crée de nouveaux rabbins par une simple parole, et sous le prétexte, on borne leur pouvoir à certaines fonctions, par exemple à enseigner mais non à juger, et encore ne leur permet-on d'exercer les fonctions auxquelles on les destine qu'en l'absence de leurs maîtres.

XIPE-VELITZLI, c'est-à-dire *écorché d'homme*, sorte de sacrifice en usage chez les Mexicains. On prenait plusieurs hommes que les prêtres écorchaient, et leurs peaux ils revêtaient autant de mûles ou de bœufs, qui se distribuaient dans les quartiers de la ville, en chantant et en frappant à la porte des maisons. Chacun de-

vait leur faire quelque libéralité; et ceux qui ne leur offraient rien étaient frappés au visage, d'un coin de la peau qui leur laissait quelques traces de sang. Cette cérémonie, qui ne finissait que lorsque la peau commençait à se corrompre, donnait aux prêtres le temps d'amasser de grandes richesses.

RACHAT DES PREMIERS-NÉS. La loi des Juifs leur ordonnait d'offrir au sacrificateur le premier enfant que leur femme mettait au monde, ainsi que les premiers-nés de leurs troupeaux; mais elle permettait au père de l'enfant de le racheter, en donnant au prêtre cinq sicles d'argent. Quoique les Juifs modernes n'aient plus ni prêtres, ni sacrificateurs, cet usage subsiste cependant encore parmi eux. Lorsque l'enfant a trente jours accomplis, le père fait venir un Juif d'entre ceux qui se disent descendants d'Aaron, et apporte dans une tasse, ou dans un bassin, plusieurs pièces d'or et d'argent. On met l'enfant entre les bras du sacrificateur, qui dit tout haut à la mère: « Madame, cet enfant est-il à vous? A quoi elle répond: Oui. — N'avez-vous jamais eu, continue-t-il, d'autre enfant soit mâle ou femelle, ne fût-ce que de fausse couche? — Elle répond: Non. — Cela étant ainsi, ajoute le sacrificateur, cet enfant comme premier-né m'appartient. Puis se tournant du côté du père, il lui dit: Si vous désirez le garder, il faut que vous le rachetiez. — Cet or et cet argent, répond le père, ne vous sont présentés que pour cela. — Vous voulez donc le racheter, répond le sacrificateur? — Oui, je le veux, dit le père. — Hé bien! dit tout haut le sacrificateur, en se tournant vers l'assemblée, cet enfant est à moi en qualité de premier-né, ainsi qu'il est dit dans le livre des Nombres: « Tu rachèteras ceux qui doivent être rachetés, à l'âge d'un mois, suivant l'estimation de cinq sicles d'argent, etc.; » mais je me contente de ceci en échange. » En même temps il prend une ou deux pièces d'or ou d'argent, suivant la fortune de la famille, et rend l'enfant à ses parents. En Allemagne, le prix ordinaire du rachat est de 7 florins et demi.

Lorsque le père du premier-né vient à mourir avant que son fils ait atteint le trentième jour, la mère n'est pas obligée de le racheter. Elle lui attache au cou une petite lame d'argent, sur laquelle on a gravé des paroles qui indiquent que cet enfant n'a pas été racheté, et qu'il appartient au sacrificateur. Alors il se rachète lui-même lorsqu'il est devenu majeur.

RADAMAS, dieu des anciens Slaves. Ses fonctions, comme son nom, rappellent le Rhadamante des Grecs. C'était l'assesseur de Nix, juge des morts.

RADEGAST, idole que les Slaves Varangiens honoraient comme le dieu de la guerre. Il tenait de la main droite un bouclier dont il se couvrait la poitrine, et sur lequel était représentée la tête d'un taureau. Sa main gauche était armée d'une pique; et son casque était surmonté d'un coq aux ailes déployées.

C'était le dieu protecteur de la ville de Rhétra. On lui offrait, ainsi qu'à Prono et à Séva, des chrétiens prisonniers de guerre. Le sacrificateur les immolait, et buvait de leur sang, croyant par là s'inspirer plus efficacement pour prédire l'avenir. Après ces sacrifices, on faisait un grand repas accompagné de musique et de danses. On croit que Radégast était le même que Swétovith.

RADHA, déité indienne. C'était une des maîtresses de Krichna; aussi est-elle l'objet des chants des poètes érotiques, célébrant les premières amours de ce dieu. C'était l'épouse d'Avanagocha, berger de Gokoula, où habita Krichna dans sa jeunesse. Il la séduisit et l'entraîna dans la forêt qui était sur les bords de la Yamouna, jusqu'au moment où le guerrier Ardjourna vint l'en arracher pour le mener aux combats. Radha a été déifiée avec son amant, et elle est honorée aux fêtes de Krichna, principalement par la secte des *Radha-Vallabhis*. Voyez l'article suivant.

RADHA-VALLABHIS. Il y a dans l'Inde une classe de Saktas qui font profession d'adorer spécialement Rhada, épouse de Krichna. Suivant eux, l'être primordial se divisa en deux parts : le côté droit devint Krichna, et le côté gauche Radha; leur union produisit l'air vital et l'œuf du monde. Radha est ainsi considérée comme le désir ou la volonté de la divinité, dont la manifestation fut l'univers. Radha continua à résider avec Krichna à Goloka, où elle donna naissance aux Gopis ses compagnes, et reçut l'hommage de toutes les divinités. Les Gopas ou pasteurs qui suivaient Krichna avaient été en quelque sorte produits par ce dieu. La grossièreté de ces personnifications indiennes assigne au Krichna du Goloka céleste, les défauts des vachers terrestres, et la Radha de cette région divine n'est pas plus exempte des causes et des effets de la jalousie, que les nymphes terrestres de Vrindavan. Un jour qu'elle était fâchée contre Krichna, à cause de l'infidélité de celui-ci, elle lui refusa la porte de son palais, ce qui lui attira une sévère réprimande de Soudâma, confident et conseiller de Krichna. C'est pourquoi elle maudit Soudâma et le condamna à naître sur la terre en qualité d'asoura ou démon; en conséquence, celui-ci apparut sous le nom de Sankhasoura. Il lança contre elle une semblable imprécation, en conséquence de laquelle Radha fut obligée de quitter son séjour céleste, et de renaître sur la terre à Vrindavan, en qualité de fille d'un vaisya ou laboureur, nommé Vrichabhânou, et dont la femme s'appelait Kalâvati. Krichna s'étant incarné vers la même époque, se maria avec elle à Vrindavan; le dieu avait quatorze ans, et la bergère douze. Mais, par l'effet de l'imprécation qui avait été prononcée contre elle, elle se sépara de lui dès qu'elle fut parvenue à l'âge mûr, et cette séparation dura jusqu'à la fin de sa carrière terrestre. Ils se réunirent enfin dans le Goloka céleste.

Ces légendes ridicules ne scandalisent en aucune manière les Hindous. Pour donner une idée de la manière dont les Radha-Vallabhis considèrent Radha en tant que puissance divine, nous croyons devoir consigner ici quelques passages de la prière que lui adresse Ganésa; elle est extraite du *Brahma Vaisarita Pourana*.

« Mère de l'univers, les adorations que tu as rendues fournissent une leçon à tous les hommes. Tu ne fais qu'un avec Brahman, et tu reposes sur le sein de Krichna. Tu es la déesse qui préside à sa vie, et tu es plus chère que sa propre vie, à celui sur le lotus des pieds duquel méditent les dieux Brahmâ, Siva, Sécha et les autres divinités, Sanaka et les autres grands mounis, les chefs des sages, les saints hommes et tous les fidèles. Radha est le côté gauche qui a été créé, Madhava (c'est-à-dire Krichna) le côté droit: la grande déesse Lakshmi, mère du monde, fut faite de ton côté gauche. Tu es la grande déesse, la mère des richesses, des Védas et du monde. La Prakriti primordiale, la Prakriti universelle (la nature), et toutes les productions de l'énergie divine ne sont que tes formes. Tu es la cause et l'effet de tout ce qui existe. Que le sage Yogui qui prononce ton nom et ensuite celui de Krichna, aille dans ton séjour céleste; mais que celui qui renverse cet ordre, encoure le même anathème que s'il avait tué un Brahmane (1). Tu es la mère du monde. Le paramatma (âme suprême) Hari est ton père. Le gourou (directeur spirituel) est plus vénérable que le père, et la mère, plus vénérable que le père. Bien qu'il adore un autre dieu, serait-ce Krichna lui-même, cause universelle, l'insensé qui, dans la sainte contrée, injurie ton adorateur, souffrira des chagrins et des douleurs en cette vie, et sera condamné à l'enfer, tant que dureront le soleil et la lune. Le directeur spirituel enseigne la sagesse, et la sagesse consiste en rites mystiques et prières secrètes, mais celles-là seules sont les prières de la sagesse qui inculquent la foi en Krichna et en toi. Celui qui garde les *mantras* (prière d'initiation) des dieux dans leurs naissances successives, obtient la foi en Dourga, qui est d'une acquisition difficile; en gardant le mantra de Dourga, il obtient le Sambhou, qui est le bonheur et la sagesse éternelle; en gardant le mantra de Sambhou, cause de l'univers, il obtient vos pieds de lotus, la plus difficile de toutes les acquisitions. Ayant trouvé un asile à vos pieds, l'homme pieux ne les quittera jamais un seul instant, et n'en sera pas même séparé par le destin. Celui qui aura reçu avec une ferme foi, d'un vaichnava, votre mantra, dans la sainte contrée de Bharata, et qui y ajoutera vos louanges ou vos enchantements qui tranchent la racine des œuvres, se délivrera lui-même avec des milliers de parents. Celui qui aura adoré son gourou en lui offrant des étoffes, des ornements, du sandal, et qui aura pris le *karatcha* charme ou prière que l'on porte sur soi renfermée dans une petite boîte d'or

(1) En effet la formule usitée par les Radha-Vallabhis n'est point Krichna-Radha, mais Radha-Krichna.

ou d'argent), deviendra égal à Vichnou lui-même.

La secte des Radha-Vallabhis n'est pas très-ancienne ; elle tire son nom de Krichna qu'elle adore sous le titre de *Radha-Vallabha*, c'est-à-dire le bien-aimé de Radha. Elle considère comme son fondateur Hari-Vans, qui vivait dans le xvie siècle. Il s'établit à Vrindavan, dans le pays de Vradj, et fonda un couvent qui, en 1822, contenait encore quarante à cinquante religieux résidents. On lui attribue aussi un livre intitulé *Radha Soudha Nidhi*, qui n'est qu'un recueil de vers sanscrits à la louange de Radha.

RADIÉR ou **RADIALE** (*couronne*) ; les Romains la donnaient aux princes, lorsqu'ils étaient mis au rang des dieux, parce qu'elle n'était propre qu'à une déité. Aucun empereur vivant ne la prit avant Néron, qui la méritait le moins de tous, Auguste même n'en ayant été honoré qu'après sa mort.

RADIEN ou **RADIEN-ATZHIÉ**, le plus grand des dieux que les Lapons plaçaient dans le ciel des étoiles. Le mot *Radien*, suivant Jessens, signifie la force souveraine et la suprême puissance. Les Lapons lui attribuaient une vertu et une puissance universelle et productrice ; ils le regardaient comme le bon principe, gouverneur et conservateur de toutes choses ; c'était lui qui faisait croître les arbres et les plantes. L'épithète *Atzhié*, désignait la source et le principe universel ; aussi les Lapons devenus chrétiens donnèrent-ils à Dieu le père le nom de *Radien-Atzhié*. On le représentait sur le tambour magique sous la figure d'une croix simple ; on ne lui égalait aucun dieu, et il n'était point permis de lui donner un autre nom.

RADIEN-KIEDDÉ, dieu des Lapons qui le disaient fils de *Radien-Atzhié*. On le représentait sur le tambour runique par l'emblème d'un grand édifice, dont les colonnes disposées à la file de chaque côté, figuraient ses mains avec lesquelles il pouvait tout faire. *Radien-Atzhié*, son père, tout-puissant qu'il était, ne créait rien par lui-même ; c'était le fils qui, par la vertu et la puissance qu'il en recevait, produisait tout ce qui devait être créé. De ces deux divinités suprêmes émanaient et dépendaient toutes les autres. Quand on leur offrait des sacrifices, le tronc d'arbre qui les représentait était planté sur sa racine, ce qui leur mettait la tête en bas, car la racine de ces simulacres était toujours sculptée en forme de tête. C'était le contraire quand il s'agissait de sacrifier aux autres dieux ; le tronc qui les représentait était planté la racine en haut. La seconde personne de la trinité chrétienne fut désignée par les Lapons, sous le nom de *Radien-Kieddé*. Mais il est très-probable que les rapports que l'on peut trouver entre ces deux divinités lappones et les deux premières personnes de la sainte Trinité, et même la conception d'un dieu père et d'un dieu fils, ont été empruntés par les Lapons aux chrétiens de la Norvège.

RADJA - POURSON, c'est-à-dire *roi des prêtres*, nom que l'on donne au chef suprême

de tous les talapains ou prêtres du royaume de Cambodge. Il réside à Sandapoura ; son vicaire ou substitut porte le titre de *Tirinia* ; il a de plus un conseil sacerdotal auquel il préside, et qui décide souverainement de toutes les matières de sa compétence ; elles sont fort étendues, car, dans ce pays-là, les prêtres ont autorité même sur les choses civiles.

RADJAS, nom de la seconde caste des Hindous, tirée des épaules du dieu *Brahmā* ; c'est la plus excellente après celle des Brahmanes ; c'est d'elle que l'on tire les rois et les guerriers. *Voy.* KCHATRIYA. La tribu des *Radjpoutes*, (*Radja-poutras*, fils de *Radja*), prétend descendre des anciens Kchatriyas, comme l'indique son nom.

RADJASOUMÉDHA, le grand sacrifice des Hindous ; il ne peut être offert que par le monarque universel ; et il assure à celui qui l'offre la rémission de ses péchés. Répété cent fois, il donne droit à devenir roi du ciel à la place d'Indra. Il y a bien des siècles qu'il n'a pu être effectué ; les rois ne sont plus assez puissants pour cela. Il consistait à immoler un homme, ou un éléphant, ou une vache, ou un cheval. Il n'est pas sûr que les trois premiers aient jamais eu lieu. Le sacrifice du cheval est seul attesté par des monuments historiques. *Voy.* ASWAMÉDHA. On le remplace maintenant par le sacrifice du bélier. *Voy.* EKYAM.

RAÉ-APOUA, dieu de la mer, adoré à Ranai, l'une des îles Sandwich. Il recevait principalement les hommages des pêcheurs.

RAFAIL, ange qui, suivant les musulmans, gouverne le septième ciel. C'est le *Raphaël* du livre de Tobie.

RAFAZIS ou **RAFÉDHIS**, sectaires musulmans, qui enseignent que la succession au khalifat appartenait de droit à Ali, gendre de Mahomet. On les nomma ainsi du verbe *rafadha*, abandonner, rejeter, parce que Zéid, fils d'Ali, le petit-fils du khalife Ali, ayant refusé de maudire Abou-Bekr et Omar, sous prétexte qu'ils avaient été l'un et l'autre vizirs de Mahomet, ils *rejetèrent* son opinion et se *séparèrent* de lui. Il y a des écrivains qui font remonter plus haut l'origine de ce nom, et disent qu'il fut donné à ceux qui s'opposèrent à l'avis des autres compagnons du prophète, lorsque ceux-ci déférèrent le khalifat à Abou-Bekr et ensuite à Omar.

Les rafédhis sont divisés en une multitude de sectes, qui se partagent sur la nature des droits d'Ali à l'imamat ; mais il y a encore bien plus de partage entre eux sur la succession des imams après Ali et ses enfants. Les musulmans de la Perse et de l'Inde, sont en général rafédhis, et conséquemment il existe entre eux et les Turcs, qui sont réputés orthodoxes, une antipathie plus grande que celle qu'ils ont pour les chrétiens. *Voy.* SCHITES, IMAMIS, ISMAËLIENS, KHATABIS, etc.

RAFFINÉS, nom que l'on a donné à une secte de mennonites de la Frise et de l'Allemagne, qui affectaient plus de rigorisme que les autres, appelés *grossiers* ou *modérés*.

RAGAINA, déité des Slaves ; c'est un des

lieutenants de Pusshot ou Zuttibor qui préside aux forêts.

RAGAS, ou les passions, personnifiées par les Hindous, qui en ont fait des génies ou des demi-dieux. Ce sont en même temps des modes musicaux. Cette doctrine a donné lieu à d'ingénieuses allégories.

RAGHINIS ou RAGUINIS ; 1° les passions femelles, selon les Hindous. Ce sont des nymphes au nombre de trente, qui président à la musique, comme les Ragas, leurs époux ; elles veillent aussi sur les saisons de l'année. Leurs fonctions et leurs propriétés sont décrites au long dans les poèmes mythologiques.

2° Les Kalmouks et les Mongols donnent ce nom à des divinités femelles, qui habitent le séjour de la joie, d'où elles s'échappent quelquefois pour venir au secours des malheureux. Dans les invocations qu'on leur adresse elles sont confondues sous le nom général de Bourkhans. Cependant elles ne sont pas toutes bonnes ; car l'une d'elles, la seule furie des Kalmouks, est au nombre des huit divinités terribles.

RAGHOUNATH, surnom de Rama, descendant de Raghoul, prince de la dynastie solaire. Ce nom signifie *seigneur de la famille de Raghoul*.

RAGNARAUK, la fin du monde, suivant la mythologie scandinave. Ce nom signifie *le crépuscule des dieux*. Le ragnarauk sera précédé par trois années sans été, et par trois autres durant lesquelles les hommes s'entre-tueront, les frères s'égorgeront les uns les autres, le fils s'armera contre son père, et les malheurs se succéderont sans interruption. La septième année, le lien qui, depuis le commencement des temps, retenait les forces de la nature sera enfin rompu, le monde sera incendié, le soleil et la lune seront dévorés par les loups qui les poursuivent, les étoiles tomberont du ciel ; la mer soulevée par le serpent couché dans ses abîmes, inondera la terre. Le loup Fenris, allié à Loke et suivi de tous les esprits de l'abîme, s'avancera dans une plaine immense ; les dieux et les héros iront à sa rencontre pour lui livrer une bataille dont ils savent, depuis le commencement des temps, quelle sera l'issue désastreuse. Tous les combattants y périront, et la terre sera consumée par le feu. Mais une nouvelle terre plus belle que celle qui sera disparue, sortira du sein des eaux, les meilleurs d'entre les hommes et d'entre les dieux seront ranimés, et les champs produiront le blé sans culture.

RAHANS, dénomination des prêtres de Gautama-Bouddha dans la presqu'île au delà du Gange. Elle signifie *pauvre, mendiant*, parce qu'un prêtre de Bouddha ne doit subsister que d'aumônes. D'autres cependant veulent, avec plus de probabilité, que ce mot soit identique avec le sanscrit *Arhat*, vénérable, saint. Dans l'empire Birman, ce nom est donné en général à tous les religieux bouddhistes. Leur habillement est jaune, et un long manteau leur couvre tout le corps. Voués au célibat, ils s'abstiennent de tous

les plaisirs sensuels. Un rahan qui se permet la moindre incontinence est chassé de son couvent et publiquement déshonoré. On le fait monter sur un âne, on lui barbouille le visage de noir et de blanc, on le promène dans les rues au son du tambour, après quoi on le chasse ; mais est-il fort rare que ces prêtres s'exposent à une pareille punition. Les rahans, et surtout les jeunes, ne vont pas se promener à leur fantaisie : le chef du couvent ne leur permet de sortir que quand il le juge convenable.

Ils ne préparent jamais leur nourriture, ni ne s'occupent d'aucune autre fonction sociale ; ils croiraient que ce serait perdre une partie de leur temps, qu'ils consacrent tout entier à la contemplation de l'essence divine. Ils reçoivent du public des aliments tout apprêtés, et les mangent froids plutôt que chauds. Chaque matin, aussitôt qu'ils peuvent distinguer les veines de leurs mains, ils sortent de leurs couvents, portant chacun sous le bras leur vêtement jaune ; ils se dispersent dans toutes les rues de la ville et dans les villages voisins, et en passant s'arrêtent un peu aux différentes portes, sans prononcer un seul mot, pour recevoir les aumônes volontaires, qui consistent ordinairement en riz bouilli et assaisonné d'huile, en poisson sec, en confitures et en fruits. Ces aumônes sont déposées dans une tasse ou boîte vernissée de bleu qu'ils portent toujours avec eux. Pendant la quête, leurs regards, loin d'errer de côté et d'autres, sont constamment attachés à la terre ; ils ne portent pas même les yeux sur ceux qui leur font l'aumône, et qui paraissent toujours bien plus empressés de leur donner, qu'eux de recevoir. Ils ne mangent ces aliments qu'à midi, et c'est leur seul repas. Si les rahans vivent d'aumônes, il faut dire aussi qu'ils en distribuent beaucoup. Comme ils reçoivent plus qu'il ne leur faut pour leur nourriture, ils donnent chaque jour leur superflu aux pauvres, aux étrangers indigents, aux voyageurs, et à des écoliers auxquels ils enseignent à lire, à écrire, ainsi que les principes de la morale et de la religion. À défaut de pauvres, ils nourrissent les animaux de ce superflu.

Leurs couvents sont tous dans le voisinage des villes, et toujours en proportion du nombre et de l'opulence des habitants. Les fondateurs de ces établissements ont presque toujours bâti, dans le voisinage, des maisons pour y recevoir ceux qui ont besoin d'asile.

RAHOU. 1° C'est, dans la mythologie hindoue, la personnification du nœud ascendant ou de la tête du dragon. On lit dans le Mahabharata que Rahou était un asoura ou démon, fils de Sinhika, qui, lorsque la mer fut barattée, se mêla parmi les dieux qui buvaient l'amrita, et, par surprise, eut sa part de l'ambrosie. Déjà il buvait la liqueur d'immortalité, quand le soleil et la lune l'ayant découvert, le dénoncèrent à Vichnou. Ce dieu lui trancha aussitôt la tête du tranchant de son disque. Mais comme

l'anrita était déjà parvenu à la gorge du monstre, sa tête ne pouvait périr; elle s'élança jusqu'au ciel, avec un bruit épouvantable, et semblable à un rocher énorme. Le tronc du géant, en tombant, ébranla la terre, les rochers, les forêts et les îles; c'est lui qui forme le nœud descendant sous le nom de Kétou. Depuis ce temps, le monstre garde une haine irréconciliable contre le soleil et la lune; il les poursuit sans cesse, et lorsqu'il peut les atteindre, il souille leurs corps, qui alors deviennent minces et noirs; c'est ce que nous appelons une éclipse partielle. Quelquefois il les engloutit tout entiers et les revomit ensuite; c'est ce qui produit les éclipses totales. On représente Rahou de couleur noire, avec quatre bras, et porté sur un lion. En astronomie, on en fait une planète. Celui qui naît sous cet aspect perd sa raison, ses richesses, ses enfants; il sera exposé à mille afflictions et aux injures de ses ennemis.

2° Les Birmans font également de Rahou une huitième planète qui est invisible et opaque. Ils lui donnent la forme d'un monstre, dont la taille a 2,400 lieues de hauteur, 1,900 de largeur. Sa poitrine est large de 36 lieues, et son énorme tête de 2,700; son front et son nez ont une dimension de 1,500 lieues; la grosseur de ses pieds et de ses mains est de 600 lieues, et ses doigts sont longs de 150 lieues. Quand cette monstrueuse planète est transportée de jalousie contre le soleil ou la lune, sans doute à cause de leur splendeur et de leur éclat, elle descend dans leur chemin respectif, ouvre sa gueule immense et les dévore; mais, si elle voulait les garder trop longtemps, sa tête se romprait, car ces deux astres ont une tendance continuelle à poursuivre leur carrière; c'est pourquoi elle les rejette au bout de quelques moments. Parfois elle met les autres planètes sous son menton, d'autrefois elle les lèche avec sa langue, ou bien elle les remue avec ses mains. C'est ainsi que s'expliquent les éclipses totales ou partielles du soleil et de la lune. De trois ans en trois ans, Rahou va de cette manière à la rencontre du soleil, et tous les six mois il va au devant de la lune.

RA-HOUNA, nom que les Madécasses prétendent avoir été donné par Adam à son épouse, qu'ils font en même temps sa fille.

RAISON (Déesse de la), conception extravagante, impie et idolâtrique de l'athéisme de la révolution française. Voy. au mot Déesse.

RAISON (SECTATEURS DE LA), société philosophique et religieuse, qui compte en Chine un grand nombre d'adhérents. Voy. TAO.

RAK-APOUA, dieu de la mer dans l'île d'Hawaï (Sandwich); les pêcheurs lui faisaient des offrandes.

RAKCHASAS. 1° Mauvais génies de la mythologie hindoue; ils sont fils de Kasyapa, et les ennemis des dieux, qui les ont exclus du ciel et les ont privés de la portion d'amrita, qui leur eût procuré l'immortalité.

Ils forment une race de géants cruels et redoutables. Quelques-uns ont cent têtes; d'autres cent bras; ils atteignent, dès leur naissance, à l'apogée de leurs forces, et ils ont le privilège de se transformer à leur gré en lions, en tigres et en d'autres animaux doués d'une vigueur supérieure et d'instincts féroces. Quelquefois ils prennent de belles formes pour mieux séduire les hommes et les faire tomber dans leurs pièges. Sans cesse en guerre avec les dévas et les mortels, ils dévorent leurs ennemis quand ils les ont vaincus. On leur attribue une gloutonnerie prodigieuse, égale à leur grandeur démesurée. Koumbliya-Karna, l'un d'entre eux, absorbait dans un seul repas 10,000 moutons, autant de chèvres, 6,000 vaches, 5,000 buffles et autant de daims. Les rakchasas se font un malin plaisir de troubler les sacrifices des pieux ermites, qui, pour repousser leurs attaques, furent contraints plusieurs fois d'appeler à leur secours les princes les plus renommés par leur valeur. C'est pour éviter d'en venir à cette extrémité que, dans les sacrifices, on leur jette une portion de riz, qu'ils viennent chercher sous la forme d'oiseaux. Tous les Rakchasas, cependant, ne descendent pas de Kasyapa; le tyran Ravana, roi de l'île de Ceylan, était un rakchasa, et descendait, ainsi que plusieurs autres, de Poulastya, fils de Brahmā. Nairrita, un des huit régents du monde, celui qui préside au sud-ouest, est également un Rakchasa, de la race des Brahmanes.

Dans les Védas, ce n'est point contre les solitaires et les ascètes que les rakchasas réunissent leurs efforts pour les troubler dans leurs sacrifices et dans leurs pieuses méditations; c'est à la richesse matérielle des pasteurs qu'ils portent envie; dans leurs rapides incursions du jour et de la nuit, ils les dépouillent de leurs troupeaux, ou bien frappent les hommes et les animaux de maladies mortelles; enfin ils produisent sur la terre presque toutes les perturbations qu'on y observe. Agni, le dieu du feu, est un de leurs ennemis les plus redoutables; c'est lui qui, quand les familles humaines se réunissent pour sacrifier, décoche les traits acérés de ses flammes contre ces génies pervers et impies, qui sont consumés à l'instant.

2° Les bouddhistes connaissent aussi les rakchasas, esprits malfaisants, aux formes terribles, qui fréquentent principalement les lieux déserts et éloignés; vampires dégoûtants, qui hantent les cimetières, se nourrissent de la chair des cadavres, et quelquefois de celle des vivants. Leur nombre est incalculable et ne cesse de se renouveler; car les âmes criminelles sont souvent condamnées à entrer et à demeurer plus ou moins longtemps dans le corps d'un rakchasa, suivant la gravité de leur faute.

Les Hindous appellent mariage à la rakchasa, celui qui consiste à enlever de vive force de la maison paternelle, une jeune fille qui crie au secours et qui pleure, après

avoir tué ou blessé ceux qui veulent la défendre, ou après avoir fait brèche aux murs.

RAKCHASI, génies femelles de la mythologie hindoue; ce sont les épouses ou les filles des rakchasas.

RAKHI-DJATRA, ou *fête du Bracelet*, ainsi appelée d'un anneau que les Hindous portent alors autour de leur bras en guise d'amulette, pour être préservés de toute adversité. Cette fête a lieu à la pleine lune du mois de sravan (juillet-août), en l'honneur de Krichna. Les brahmanes se baignent dans une rivière, et font avec leurs mains trois libations d'eau à la mémoire de leurs ancêtres. Cette solennité donne lieu à de grandes réjouissances : on se fait mutuellement de petits cadeaux, principalement en confitures et en sucreries; chacun revêt ses plus beaux vêtements; les femmes surtout affectent une mise recherchée, et se parent de leurs plus beaux bijoux.

RAKTAVIDJA, démon hindou qui combattit contre les dieux; il osa s'attaquer à la déesse Dourgâ; ayant reçu des blessures nombreuses, son sang, comme une semence féconde, produisait de nouveaux asouras dès qu'il touchait la terre. La déesse, pour le vaincre, ordonna à Kali de boire le sang qui coulait de ses blessures; accablé de traits, le démon tomba sur la terre, privé du sang qui faisait sa force.

RAM ou **RAMA**, ou **RAMA-TCHANDRA**. Il y a trois incarnations de Vichnou sous le nom de Rama. La première eut lieu pour le châtimement des Kchatriyas, dont la tribu fut détruite presque tout entière. Nous en donnons l'historique à l'article **PARASOU-RAMA**. Mais toute glorieuse qu'elle ait été, elle ne fut point cependant la principale incarnation du dieu en Rama; il en est une autre beaucoup plus célèbre, beaucoup plus importante, qui avait été prédite 60,000 ans avant son accomplissement. Si l'avatar de *Parasou-Rama* avait pour but la délivrance des Brahmanes, il ne s'agissait de rien moins, dans celui de *Rama-Tchandra*, que du salut des dieux. Voici ce qui lui donna occasion :

A Lankâ, capitale de l'île de Ceylan, régnait Ravana. Quoique fils du vertueux mouni Viswasrava, il n'en était pas moins un rakchasa ou mauvais démon; cette malheureuse destinée tenait à une existence précédente et à l'extraction de sa mère. Ce prince ambitieux aspirait à la conquête du Swarga (ciel), et pour y parvenir, il avait consacré cent années de sa longue vie en dévotions à Siva, et avait obtenu de ce dieu, en lui sacrifiant sa tête, non-seulement la récompense de dix autres têtes et de vingt bras, mais encore la prérogative de ne pouvoir être mis à mort qu'après qu'on lui aurait abattu un million de têtes, c'est-à-dire que les têtes qui lui seraient coupées, pussent être successivement remplacées jusqu'à concurrence de ce nombre. Il obtint encore de Brahmâ un filet et un javelot mystérieux, que cette divinité ne lui abandonna qu'en tremblant, prévoyant le mauvais usage qu'il

en ferait. Il était au reste d'une force prodigieuse, tellement qu'un jour, voulant réveiller Siva de son sommeil extatique, il transporta d'une seule main ce dieu et son palais sur le sommet du mont Himalaya. L'orgueil de Ravana croissant en proportion de sa force et de ses prérogatives, il ne songea plus qu'à se rendre maître de tout l'univers. Déjà il avait subjugué la terre et les swargas, il envahit encore les patalas ou enfers, et exerça une tyrannie telle, qu'il s'attira la haine de tous les êtres vivants. Brahmâ et Siva, regrettant les funestes présents qu'ils lui avaient faits, tremblaient pour eux-mêmes et attendaient impatiemment le moment déterminé pour la nouvelle incarnation de Vichnou. Il arriva enfin, et cet avatar eut lieu vers la fin du second âge.

Le dieu s'incarna dans la personne de Rama-Tchandra, fils de Dasaratha, roi d'Ayodhya (Aoudé) et de Kausalya, une de ses femmes. Le premier qui reconnut cette divine incarnation, fut le sage Viswamitra. Comme l'impie Ravana avait interdit tout culte dans l'étendue de son empire et dans les royaumes tributaires, et que ses émissaires persécutaient sans pitié les brahmanes et les hommes religieux, ce richi méditait sur les moyens qu'il pourrait mettre en œuvre pour lutter contre l'intolérance des daityas et des rakchasas, qui depuis longtemps l'empêchaient de terminer un sacrifice qu'il avait commencé. Une révélation divine lui apprend qu'il n'y avait que Rama-Tchandra, fils de Dasaratha, qui fût capable d'appliquer un remède à de si grands maux. Il se rend alors à Ayodhya, et obtient du roi, à force de prières et de menaces, qu'il lui confie son jeune fils. Rama-Tchandra se met en marche avec le richi, triomphe des embûches que les daityas lui tendent dans le chemin, et arrive au lieu où doit s'effectuer le sacrifice. C'est en vain que les rakchasas veulent, comme d'habitude, renverser les autels, et enlever les victimes, un enfant se rit de leurs efforts. Ils rassemblent une armée nombreuse, et assiègent pendant deux jours et deux nuits la demeure de Viswamitra; le jeune Rama-Tchandra en défend l'entrée, taille en pièces une partie des assaillants, et tue un des chefs; l'autre s'enfuit à Lanka pour porter la nouvelle de la défaite. Le sacrifice peut enfin s'achever.

Viswamitra conduisit alors son libérateur à la cour de Djanaka, roi de Mithila. Ce radja avait reçu en présent de Siva un arc, qui avait la propriété, une fois fixé dans un lieu, de ne pouvoir être déplacé que par une incarnation de Vichnou ou de son épouse Lakchmi, toujours incarnée avec lui sur la terre. C'est à la présence de cet arc mystérieux que Djanaka dut d'être le seul prince capable de résister aux entreprises impies de Ravana, bien qu'avec des forces très-inférieures. Ravana, rongé de dépit, se vengea de cet échec sur les saints richis retirés dans les forêts, et exigea d'eux un tribut que leur pauvreté les rendait incapables de payer. Le barbare leur envoya alors un vase, en leur

enjoignant de le remplir à eux tous de leur sang, puisqu'ils ne possédaient que cela en propre. Les richis, incapables de résister, se soumirent à cette dure nécessité, mais en maudissant Ravana et en prédisant que ce sang serait la cause de sa perte. En effet, à peine ce honteux tribut fut-il apporté à Lanka, que la sécheresse, la famine, la mortalité se répandirent sur la ville avec tant de furie, que tout autre que Ravana eût reconnu la vengeance céleste. Toutefois ayant appris que le vase plein de sang était la cause de ces calamités, il le fit porter sur les terres de son ennemi, et enfouir dans le territoire de Mithila. En conséquence, cette ville ne tarda pas à gémir sous le poids des maux qui avaient affligé Lanka. Son pieux roi se livre en vain aux austérités et aux œuvres de pénitence les plus sévères; rien ne peut désarmer le courroux du ciel. Les brahmanes consultés répondent que, dans des cas pareils, il n'y a qu'un remède : c'est que le radja lui-même laboure la terre, et que la reine sème le grain derrière lui. Il se met à l'œuvre sans balancer, et en labourant il sent de la résistance sous le soc de la charrue; il creuse plus avant, trouve le vase fatal, l'ouvre et en voit sortir une jeune fille d'une beauté ravissante; en même temps une pluie vivifiante tombe sur la contrée, tous les maux cessent. Djanaka et sa femme emmènent aussitôt la petite fille dans leur palais, l'adoptent pour leur enfant, lui donnent le nom de Sitâ, et la placent dans l'appartement où était l'arc de Siva. Le lendemain, ils trouvent l'arc changé de place, observent avec attention, et s'aperçoivent que la jeune Sitâ le manie avec la plus grande aisance. Se rappelant alors les instructions du dieu, ils ne doutent pas que cette fille merveilleuse ne soit une incarnation de Lakchmi, épouse de Vichnou. Djanaka résolut alors de ne la donner en mariage qu'à celui qui serait capable de bander l'arc céleste.

Il convoqua donc tous les radjas voisins à un swayambara solennel, en annonçant que la main de Sitâ sera le prix de celui qui pourrait bander l'arc de Siva. La réputation de beauté de la jeune fille avait attiré une foule immense de princes et de rois, et Ravana lui-même, qui, surmontant à cette occasion l'aversion qu'il éprouvait pour toute sorte d'acte religieux, avait consenti à assister au sacrifice qui précédait la cérémonie, dans l'espoir, ou plutôt dans l'assurance de l'emporter sur tous les prétendants. En effet, le sacrifice terminé, Ravana s'avance pour bander l'arc, se croyant déjà l'époux de Sitâ; mais ses efforts sont vains, il ne peut pas même soulever l'arme merveilleuse; il s'en retourne avec confusion, se consolant de cette mortification par la certitude qu'aucun radja ne pourra satisfaire à la condition exigée. Cependant Sitâ avait distingué dans la foule un jeune homme d'une beauté céleste, et son cœur faisait tout bas des vœux pour qu'il pût remporter la victoire. Ce jeune homme était Rama-Tchandra, qui venait d'arriver avec Viswamitra. Personne

n'ayant osé renouveler la tentative, après l'échec de Ravana, Rama-Tchandra s'avance, soulève d'une main vigoureuse et légère l'arc sacré, le manie avec aisance, le bande sans efforts, et le brise. Sitâ lui appartient. Ravana prend le chemin de ses Etats, la rage dans le cœur, et jure de se venger du jeune prince.

Rama-Tchandra retourne avec son épouse à Ayodhya. Un jour qu'il s'amusait à tirer des flèches, il en décocha une avec tant de force, que le bruit qu'elle produisit en partant fit avorter la femme d'un brahmane qui était non loin de là. Le mari, transporté de colère, lança sur lui cette malédiction : « Puisse-tu ne posséder jamais que les connaissances inhérentes à la nature humaine ! » Cette malédiction eut son effet : et dès lors Rama fut privé des lumières inhérentes à la divinité.

Bientôt après, l'abdication de son père, son droit d'aînesse, le consentement de ses frères, les vœux de la population, ses propres vertus, tout se réunit pour l'appeler au trône; mais Kaikéyi, une des épouses du vieux roi qu'elle avait guéri d'une blessure fort dangereuse, profitant de la promesse indiscrette que Dasaratha lui avait faite avec serment de lui accorder la grâce qu'elle solliciterait, obtint que son fils Bharata succédât à la couronne, et que Rama-Tchandra fût exilé pendant douze ans. Rien ne put fléchir cette mère jalouse; Rama-Tchandra fut obligé de partir avec Sitâ et son frère Lakchmana. Si Vichnou consentit à cet exil, c'est qu'il entraînait dans les vœux de la providence et dans le dessein de l'incarnation.

Les trois fugitifs prennent les habits d'anachorètes et parcourent les forêts, en se livrant à toutes les pratiques de la pénitence la plus rigoureuse, ne vivant que de fruits sauvages et d'aumônes, à l'exception toutefois de Lakchmana qui passa ces douze années sans boire, sans manger et sans dormir.

Vers la fin de leur exil, ils arrivèrent dans le Dèkhan, et s'arrêtèrent dans les Etats de Sourpanakhâ, sœur de Ravana, et comme lui de la race maudite des rakchasas. Cette malheureuse, ayant vu les deux frères, mit tout en œuvre pour les séduire. Se voyant méprisée, elle envoya contre eux une armée nombreuse, sous la conduite de deux daityas; mais les deux mounis n'eurent besoin que de six heures pour mettre en déroute les troupes de Sourpanakhâ. Ravana, apprenant la défaite de sa sœur, lui promet de ne prendre aucune nourriture jusqu'à ce qu'il ait accompli le serment qu'il avait fait autrefois de se venger de Rama-Tchandra. Il se rend sur la terre ferme, se déguise en pénitent, et, à force de ruses et d'adresse, il parvient à tromper la vigilance des deux frères, enlève Sitâ, et la transporte à travers les airs dans sa capitale. Inutile de raconter le désespoir de Rama; il cherche de tous côtés sa femme et son ravisseur; de légers indices le dirigent vers le midi; il parvient dans l'empire de Sougriva, roi des singes, fait alliance avec lui, après lui avoir donné des preuves de sa puissance, et lui demande son secours

pour la délivrance de Sitâ. Le prince n'a pas de ministre plus intelligent que le singe Hanouman; on le charge de la mission délicate de découvrir la retraite de Sitâ. Hanouman fait un saut et se trouve au bord de la mer; là, il rencontre un milan qui lui donne quelques renseignements sur Sitâ et son ravisseur; il les suppose à Lankâ, et l'officieux oiseau donne au singe la mesure précise du saut qu'il a à effectuer pour franchir le détroit et tomber juste sur la capitale. Mais le maladroit Hanouman calcule mal son élan; car il se trouve transporté à l'extrémité opposée de l'île de Ceylan, et fort loin au delà de la capitale. Un peu déconcerté, il craint de hasarder un autre saut, et se résout à longer péniblement les côtes de l'île, pour pénétrer dans les Etats de Ravana; mais à chaque pas il rencontre des rakchasas en sentinelle; il en terrasse plusieurs. Craignant cependant d'éveiller l'attention, il se transforme en mouche, et parvient non-seulement à voir l'épouse de Rama, mais encore à recueillir des témoignages de la fidélité qu'elle avait constamment gardée à son époux. Il lui remet alors une bague qu'elle avait laissée tomber dans son rapt, et que Rama avait trouvée plus tard, ce qui avait commencé à le mettre sur ses traces, et il en reçoit en retour un bracelet. Le devoir d'Hanouman était de porter de suite ces bonnes nouvelles à son maître; mais ce singe malicieux ne put résister à la tentation de jouer quelque tour aux daityas et aux rakchasas: il se mit donc à cueillir des fruits, à casser des branches, à déraciner les arbres, en un mot, à commettre de telles dévastations, qu'on le poursuivit à outrance. Comme son agilité le faisait échapper à tous les efforts, Ravana fit apporter le filet qu'il avait reçu de Siva, et qui avait la propriété d'enlacer infailliblement sa proie. Hanouman est pris; Ravana ordonne de lui envelopper la queue de coton imbibé d'huile, et d'y mettre le feu. Le rusé singe saute alors de maison en maison, introduisant partout l'incendie; le palais de Ravana et la ville entière deviennent la proie des flammes, à l'exception du palais de Vibhichana, frère de Ravana, prince aussi pieux que son frère était cruel. C'était dans sa maison que Sitâ était détenue prisonnière. Hanouman revient auprès de Rama, et lui rend compte du succès de sa mission.

Ce prince se mit donc en marche avec Sougriva, roi des singes, et Djambavanta, roi des ours, à la tête de deux armées nombreuses; ils arrivèrent à l'endroit de la côte de Coromandel, opposé à l'extrémité septentrionale de l'île de Ceylan. La difficulté était de passer le détroit; car tout le monde n'était pas doué, comme Hanouman, de la propriété de franchir les airs. Bientôt, avec des efforts surhumains, on parvient à jeter sur la mer un pont de rochers, dont il reste encore aujourd'hui des débris gigantesques redoutés des navigateurs. Les armées pénètrent dans Ceylan, et marchent sur Lankâ sans éprouver de résistance. Arrivé dans la place, Rama-Tchandra somme le tyran de lui remettre

son épouse, lui offrant la paix à cette condition. Les ministres de Ravana le pressent d'accueillir ces offres; son frère Vibhichana insiste fortement; mais Ravana persiste dans son refus. Vibhichana court se ranger du côté de Rama, qui le proclame roi de Lankâ. Le combat s'engage. Nous nous taisons sur ses vicissitudes infinies; nous ne dirons rien du filet de serpents, du javelot enchanté, des montagnes transportées, des soldats tués ou écrasés par millions, puis ressuscités, de Rama lui-même précipité dans le Patala; mais, grâce à Hanouman, qui paraît être le héros de l'aventure, les désastres les plus terribles et les plus inattendus tournent au profit de la bonne cause. Après des phases innombrables de succès et de revers, Rama-Tchandra lutte corps à corps avec Ravana; il faut nécessairement n'être rien moins qu'une divinité pour se défendre contre ces vingt bras, contre ces vingt pieds, pour abattre cette multitude prodigieuse de têtes qui se succèdent avec une rapidité effrayante. Enfin, chacune des dix têtes du monstre étant tombée pour la cent millième fois, le combat est terminé par la mort de Ravana. Sitâ est délivrée; Rama triomphant l'emmène, après que sa vertu a été constatée par les épreuves qu'il lui fait subir. Il laisse à Vibhichana la souveraineté de Lankâ, rend par sa vertu puissante la vie à tous ceux qui l'avaient perdue pour lui, et retourne à Ayodhya, où son frère se démet volontairement de l'empire entre ses mains.

Qui croirait qu'après tant de travaux endurés pour l'amour de Sitâ, la jalousie vint ulcérer le cœur de son royal époux? Ce sentiment odieux était l'effet de la malédiction prononcée contre lui. Il prêta l'oreille à des paroles soupçonneuses qui accusaient Sitâ, à cause de son séjour chez Ravana. Il donna donc à Lakchmana, son frère, l'ordre de la conduire, malgré sa grossesse, dans un désert et de l'y abandonner. La malheureuse femme fut recueillie par un bûcheron, dans la cabane duquel elle accoucha de deux jumeaux, Kousa et Lava. Mais Rama-Tchandra ayant reconnu plus tard l'injustice de ses soupçons, retrouva sa fidèle épouse, qu'il croyait perdue pour jamais, et la ramena à son palais. Les auteurs varient sur la fin de ce Rama. Les uns racontent que Sitâ, en bute à de nouveaux accès de jalousie de la part de son mari, pria la terre de l'engloutir pour lui procurer le repos, ce qui eut lieu sur-le-champ. Rama, poussé par un tardif repentir, disparut de la même manière, et rejoignit la tendre Sitâ dans l'heureux séjour du Vaïkounta. Suivant une autre version, Lakchmana, maltraité par son frère, se serait précipité dans le fleuve Sarayou, et Rama l'aurait imité pour se punir de son injustice. Il y a aussi des variantes sur la reconnaissance de Sitâ et de ses deux fils; mais ces derniers faits ne tiennent point particulièrement à l'incarnation.

Il est encore une troisième incarnation de Vieh-nou ou Rama: c'est celle où il est appelé *Bala-Rama*. Nous en parlons à l'article *Bala*.

Déva. Cet avatar est moins célèbre que les autres; il est même des auteurs qui ne le comptent point au nombre des dix incarnations principales. En effet, ce Bala-Rama était frère de Krichna, et le compagnon inséparable de ses travaux. Or, Krichna est généralement regardé comme l'avatar le plus complet de Vichnou. On peut donc considérer Bala-Rama comme une doublure de l'incarnation divine.

Au reste, ce ne serait pas la seule fois que Vichnou aurait animé simultanément différents corps. Il y a même un fait bien plus curieux : c'est de voir en même temps deux incarnations du même dieu opposées l'une à l'autre. Ceci eut lieu précisément entre Parasou-Rama et Rama-Tchandra. Lorsque ce dernier revenait à Ayodhya, après avoir rompu l'arc sacré de Siva, Parasou-Rama, qui, ainsi que nous l'avons dit à l'article qui lui est consacré, était retourné auprès de cette divinité, apprit avec courroux qu'un kchatrya avait été assez hardi pour briser une arme consacrée à son maître; il descendit aussitôt sur la terre, afin de punir Rama-Tchandra de sa témérité. Parasou-Rama, brahmane d'extraction, était né pour la ruine et la destruction des kchatryas : aussi, en abordant Rama-Tchandra, qui avait pris naissance dans cette caste, ne manqua-t-il pas de lui reprocher son extraction et de lui demander de quel droit un vil Kchatrya avait osé porter les mains sur l'arc de son maître. En vain Rama-Tchandra répondait-il avec douceur et cherchait-il à s'excuser, ses réponses ne faisaient qu'aigrir son adversaire, et la scène menaçait de devenir sanglante, lorsque Lakchmana, ne pouvant plus contenir son indignation, s'écria en s'adressant au Brahmane : « Oses-tu bien provoquer ainsi une incarnation de Vichnou? Ne sais-tu pas que, d'une seule de ses flèches, il peut te détruire, toi et tous les Brahmanes? que, d'un seul de ses regards, il peut te plonger dans le néant? » Parasou-Rama se rappela alors que Siva lui avait prédit que Vichnou s'incarnerait en Kchatrya, vers la fin du second Âge, et, pour éprouver si Rama-Tchandra était en effet cet avatar, il lui dit qu'il était prêt à lui rendre hommage si, en preuve de sa divinité, il voulait bander l'arc que lui, Parasou, avait reçu de Siva. Rama prit l'arme, la banda et la brisa avec la même facilité qu'il avait rompu l'arc de Djanaka. A cette preuve de sa puissance, Parasou se jeta à ses pieds, en demandant pardon de sa faute. Rama-Tchandra lui pardonna en considération de sa qualité de brahmane; mais, en expiation de tout le sang des kchatryas qu'il avait répandu, il lui enjoignit de faire une pénitence rigoureuse sur le mont Mahendra.

C'est en effet une chose fort remarquable que de voir une incarnation supérieure blâmer ce qui a été exécuté par le même dieu dans une incarnation précédente. Mais on peut suivre dans les incarnations successives de Vichnou les différentes phases d'un système politique et les variations que subit le gouvernement. Les quatre premiers avatars,

qui n'avaient que des intérêts généraux, sont censés n'avoir qu'un degré d'intensité. On peut supposer qu'alors ces degrés de plénitude n'étaient point calculés; la divinité s'incarnait sous forme d'animaux ou d'êtres imaginaires. Les diverses castes vivaient en paix; les brahmanes étaient les dépositaires de l'autorité temporelle, aussi bien que du pouvoir spirituel. C'est sans doute pour affermir la première, qui peut-être avait déjà reçu quelques atteintes de la part des kchatryas, qu'ils imaginèrent une cinquième incarnation, dans laquelle Vichnou vient sur la terre sous la forme d'un nain d'extraction brahmanique; et cet avatar a deux degrés de plénitude. Mais les kchatryas poursuivant leurs empiétements, et ayant tout à fait usurpé le pouvoir temporel, les brahmanes leur opposèrent un sixième avatar, celui de Parasou-Rama, où le dieu s'incarne encore dans leur tribu, tout exprès pour exterminer les usurpateurs; et cette terrible incarnation a trois degrés de plénitude, un de plus que la précédente; l'autorité échappe aux kchatryas. Mais essentiellement belliqueux et avides, ces derniers ne tardent pas à la reprendre : c'est ce qu'exprime la septième incarnation, de Rama-Tchandra, où le dieu, pour la première fois, se fait kchatrya; et cet avatar augmente de suite de quatre degrés sur le précédent, et en compte sept. Dans le huitième, celui de Krichna, Vichnou est encore kchatrya, et cette incarnation est la plus complète de toutes : elle a les seize degrés requis d'intensité; il ne peut y en avoir de plus parfaite. Aussi les kchatryas furent si bien établis dans la plénitude du pouvoir temporel, qu'ils l'ont toujours conservé jusqu'à nos jours. Quelques-uns comptent Bala-Rama pour le huitième avatar, et Krichna pour le neuvième; or, Bala-Rama est encore une incarnation en kchatrya. Il est digne de remarque que, dans les deux principaux avatars, celui de Rama-Tchandra et celui de Krichna, Vichnou se fait kchatrya et non point brahmane, ce qui, suivant Gibbon, indique un changement dans le système mythologique. On peut même, dans ces avatars, observer des changements de mœurs et des modifications dans la religion. Ainsi, dans l'histoire de Parasou-Rama, nous voyons les kchatryas admis pour la première fois à la table des brahmanes; dans celle de Rama-Tchandra, les brahmanes sont blâmés d'avoir exterminé les kchatryas, et il se passe une sorte de convention dans laquelle les brahmanes renoncent au pouvoir et les kchatryas à la doctrine : ce qui autorise à regarder Vichnou comme le réformateur du système primitif établi par Brahmâ.

L'histoire des trois Ramas fournit des données historiques non moins importantes. La tradition attribue au premier, *Parasou-Rama*, ou le Rama à la hache, la formation de la côte malabare. Du haut du promontoire de Dilly, il décochait ses flèches vers le sud; l'endroit où elles tombèrent devint la limite de la mer, qui se retira ainsi du pays de Kérala. Parasou purgea les serpents la nou-

velle plage, et y établit des colons venus du nord. — Le second Rama, surnommé *Tchandra*, ou de la lune, s'allia avec les peuples sauvages de l'Inde méridionale, connus alors sous le nom de singes et d'ours, et avec leur secours conquiert l'île de Ceylan. — Enfin le troisième Rama avait pour surnom un vocable fort expressif : c'est celui de *Langala-Dhwadja*, qui a une charrue pour étendard, ce qui nous induit à reconnaître, avec M. Troyer, trois grands événements : 1° le défrichement et la colonisation de la côte malabare; 2° l'extension d'une domination du nord au sud; 3° l'introduction de l'agriculture.

De savants Anglais ont regardé les trois Ramas comme un seul et même personnage, qui, d'après W. Jones et Wilford, ne serait autre que le Rama de la Bible (רמא, le *Regma* de la Vulgate), de même que Bali, chef de la nation des singes ou des montagnards, serait le Bal (*Bélus*) de la Bible, fils de Chus ainsi que Rama. L'un des deux frères aurait fondé un empire au sud de l'Inde, tandis que l'autre se serait établi sur les frontières occidentales de la Perse. M. Troyer au contraire considère, avec plus de vraisemblance, les trois Ramas comme les représentants de trois grandes époques de l'histoire indienne. Mais en quel temps vécut Rama-Tchandra? C'est ce qu'il est difficile de déterminer. M. Seiffarth, ayant calculé le thème natal de ce prince, inséré dans une rédaction du Ramayana, a trouvé que cette position des astres avait eu lieu 1578 ans avant notre ère, le 17 avril, et ne peut revenir qu'une fois en 128,000 ans; mais cet horoscope ne se trouve pas dans toutes les rédactions du poème, et on le suppose interpolé. D'après W. Jones, Rama vécut 2029 ans avant Jésus-Christ; d'après Tod, 1100 ans seulement; d'après M. Gorresio, dans le xiiie siècle avant l'ère chrétienne; M. Troyer ne croit pas pouvoir placer son règne moins de 4102 ans avant Jésus-Christ. Il y a encore loin de tous ces calculs à ceux des Indiens, d'après lesquels Rama aurait paru il y a plus de 869,000 ans.

Les Hindous célèbrent la mémoire de la défaite de Ravana par Rama-Tchandra le dixième jour de la quinzaine lumineuse du mois de Kouar (septembre-octobre). Voy. DACHANARA.

RAMADHAN ou RAMAZAN, nom du neuvième mois de l'année musulmane et du grand jeûne que les mahométans sont obligés d'observer pendant toute sa durée. Cette obligation est fondée sur ces paroles du Coran : « O vous qui croyez ! le jeûne est obligatoire pour vous, comme il l'a été pour vos prédécesseurs ; craignez Dieu ! La lune de Ramadhan, pendant laquelle le Coran est descendu du ciel pour guider les hommes dans la voie du salut, est le temps destiné au jeûne. Celui qui l'aperçoit dans le ciel doit se disposer à l'abstinence. Il vous est permis de manger et de boire jusqu'au moment où, à la lueur du crépuscule, vous pouvez distinguer un fil blanc d'un fil noir. Alors commence le temps d'abstinence, jusqu'au cou-

cher du soleil ; et pendant ce temps n'approchez pas de vos femmes, mais livrez-vous à des œuvres de dévotion dans les mosquées. Le malade ou le voyageur compenseront plus tard le jeûne qu'ils ne peuvent accomplir par un nombre de jours égal à celui pendant lequel ils en auront négligé l'observance. »

Le jeûne commence dès l'apparition de la nouvelle lune de Ramadhan, et dure sans interruption pendant les trente jours. Durant ce temps-là, il n'est pas permis aux musulmans de manger ou de mettre quoi que ce soit dans leur bouche tant que le soleil est sur l'horizon, mais seulement après qu'il est couché et que les lampes qui sont autour des minarets sont allumées. Ce n'est qu'alors qu'on peut prendre son repas ; et on peut le prolonger autant qu'on le veut, pourvu qu'on ne mange plus au moment de l'aurore. Il est même permis de se livrer pendant toute la nuit à la joie et à la bonne chère ; et c'est ce que font en effet tous les musulmans tant soit peu aisés. Ils font d'ailleurs presque toutes leurs affaires la nuit, et passent le jour à dormir et à se reposer : de sorte qu'à proprement parler, leur jeûne n'est autre chose qu'un changement du jour à la nuit. Tout mahométan de l'un et de l'autre sexe est soumis à cette loi dès qu'il a atteint sa majorité ; personne n'en est excepté, pas même les malades, les infirmes et les voyageurs ; car s'ils ne peuvent satisfaire à cette obligation pendant la lune de Ramadhan, ils doivent y suppléer entièrement dès que la maladie, l'indisposition ou l'obstacle auront disparu. Comme les mois des mahométans sont lunaires, le Ramadhan vient chaque année onze jours plus tôt que l'année précédente : de sorte qu'en 33 ans, environ, ce jeûne a parcouru toutes les saisons de l'année. Cette disposition de la loi rendrait impossible l'observance de l'islamisme sous les latitudes élevées, en Suède, par exemple, où il y a des jours de 22 et 23 heures : aussi s'est-on servi de cet argument lorsqu'il s'agit d'implanter la religion de Mahomet dans certaines contrées.

Aussitôt que les nègres mahométans de la Guinée et du Sénégal aperçoivent la nouvelle lune de Ramadhan, ils crachent dans leurs mains et les élèvent vers le ciel ; ils les tournent ensuite plusieurs fois autour de leur tête : c'est par cette cérémonie, répétée trois ou quatre fois, qu'ils saluent le commencement du jeûne. Du reste, ils le pratiquent avec une rigueur et une austérité particulière : non-seulement ils demeurent sans rien boire ni manger depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, mais ceux qui se piquent d'une plus grande régularité se font même scrupule d'avalier leur salive, et croiraient avoir rompu le jeûne si par hasard un moucheron entraînait dans leur bouche : c'est pourquoi ils se la couvrent avec le plus grand soin. Il est interdit à tous, en général, de fumer pendant la journée ; et quoiqu'ils aiment le tabac à la fureur, ils s'en abstiennent cependant très-exactement. Mais, dès que le

soleil est couché, ils se dédommagent d'une gêne si rigoureuse, et passent la nuit tout entière dans la débauche; les gras et les riches dorment ensuite pendant tout le jour. Mais les pauvres, condamnés au travail pour gagner leur vie, après avoir consacré une partie de la nuit à leurs repas et même à la débauche, sont obligés de travailler tout le jour sans rien manger, et sont punis de la bastonnade si l'on s'aperçoit qu'ils se relâchent en la moindre chose de la sévérité du jeûne.

RAMALES, fêtes romaines célébrées en l'honneur de Bacchus et d'Ariane. On y portait en procession des ceps de vignes (*ramos*) chargés de leurs fruits.

RAMANANDIS, ou **RAMAWATS**, religieux hindous, sectateurs de Ramanand, qui vivait dans le ^{xiv}^e ou ^{xv}^e siècle. Ce Ramanand appartenait à la secte des *Ramanoudjas*, et on dit qu'il se sépara d'eux en conséquence d'un affront qu'il reçut de ses disciples et qui fut appuyé par son maître. Il avait passé quelque temps à voyager dans les différentes contrées de l'Inde, et lorsqu'il revint à son couvent, ses confrères lui objectèrent que, dans le cours de ses voyages, il était impossible qu'il eût observé exactement dans ses repas les abstinences prescrites par la secte et dont elle fait un point capital; et comme son supérieur admettait la validité de cette objection, Ramanand fut condamné à prendre ses repas dans un lieu séparé des autres disciples. Irrité de cette mesure disciplinaire, il se sépara entièrement de cette société, provoqua un schisme et fonda une nouvelle secte, dont le chef-lieu était un couvent de Bénarès.

L'objet spécial du culte des Ramanandis est l'incarnation de Vichnou en Rama Tchandra; cependant ils honorent aussi les autres incarnations de ce dieu; mais ils soutiennent la supériorité de Rama sur toutes les autres; c'est pourquoi on les distingue communément sous la dénomination de *Ramawats*. Ils vénèrent également les autres manifestations divines qui ont concouru à l'avènement de Rama, comme celles de Sita, de Lakshmana et du singe Hanouman. Comme les autres sectes des Vaichnavas, ils ont un grand respect pour la pierre *Salagrama* et pour la plante *Toulasi*. Les formes de leur culte sont analogues à celles des Hindous en général; cependant quelques religieux mendiants de la secte, connus sous le nom de *Vairaguis* ou *Viraktas*, considèrent toute forme d'adoration comme superflue, excepté l'invocation incessante du nom de Krichna et de Rama.

Les pratiques de cette secte sont d'une nature moins précise que celles des Ramanoudjas; car le but avoué du fondateur était de délivrer ses disciples des entraves qu'il trouvait incommodes; c'est pourquoi on leur donne aussi le nom d'*Avadhoutas* ou les Libérés. Ils ne sont point soumis à des observances particulières relativement à la nourriture et au bain, mais ils suivent leur propre inclination, ou se conforment à la pratique

DICTIONN. DES RELIGIONS. IV.

généralement reçue. On dit que leur Mantra initiatrice est *Sri-Rama* (saint Rama); leur salutation consiste dans ces paroles : *Djaya-Sri-Rama* (victoire au seigneur Rama), *Djaya-Râm*, ou *Sitâ-Ram*. Leurs marques particulières sont les mêmes que celles des Ramanoudjas, seulement la raie rouge qu'ils portent perpendiculairement sur le front varie en longueur et en largeur, selon le bon plaisir de l'individu, et elle est généralement plus étroite que celle des Ramanoudjas.

Solvyns dit qu'ils portent les cheveux extrêmement longs et épais, et qu'ils les couvrent d'une poudre rougeâtre mêlée de terre et de boue; il est persuadé qu'ils augmentent le volume de leur chevelure par l'addition d'une grande quantité de cheveux étrangers. Il ajoute qu'ils laissent croître au milieu de leur barbe une mèche qui descend jusqu'à terre, même quand ils sont debout. Ils portent communément dans la main un tas de feuilles sèches, au milieu desquelles se trouve de la cendre, qu'ils distribuent aux pieux Hindous qu'ils rencontrent ou qui viennent les trouver. Ces religieux, dit le même voyageur, se montrent plutôt à la campagne que dans les villes, et dans les pays plats de l'Hindoustan, particulièrement dans le Bengale. On les rencontre plus fréquemment en hiver qu'en été; mais ils ne sont pas plus vêtus pendant le froid que dans les plus grandes chaleurs. Ils portent trois figures sur le front, sur la poitrine et sur le haut des bras; souvent aussi ils se couvrent tout le corps de cendre ou de craie blanche, ce qui, avec leur perruque énorme, leur donne un air vraiment hideux. Ils tiennent constamment sous le bras un morceau de toile mouillée, qui leur sert à se rafraîchir la figure, et à se frotter les différentes parties du corps. *Voy.* RAMANOUDJAS.

RAMANATHA-SWAMI, c'est-à-dire le dieu seigneur de Rama. Les Saivas donnent ce nom à un Linga adoré à Rameswar près du cap Comorin. Ils disent que ce Linga est celui que le singe Hanouman rapporta du Gange par ordre de Rama; que ce dernier voulut lui rendre ses hommages après avoir détruit le géant Ravana, et que l'étang qui est dans ce temple, a été creusé par les mains du dieu incarné. Pour accrédi ter ce lieu de dévotion, les Brahmanes affirment que ceux qui s'y baignent sont purifiés de leurs péchés. Les Hindous y viennent en pèlerinage, et apportent des offrandes des pays les plus éloignés; mais l'acte est bien plus méritoire quand le pèlerin s'est préalablement rendu sur les bords du Gange, qu'il a couché sur la terre, qu'il a jeûné pendant la route, et qu'il a rapporté de l'eau de ce fleuve pour baigner le Linga qu'il vient adorer.

RAMANDJOGUIS, nom que l'on donne dans l'Inde aux religieux adorateurs de Vichnou, incarné en Rama.

RAMANOUDJAS, une des principales sectes des Vaichnavas ou adorateurs de Vichnou; elle tire son nom d'un réformateur nommé Ramanoudja-Atcharya, qui vi-

vait dans le milieu du ^{xii}^e siècle. Il passa pour avoir été une incarnation du serpent Sécha, de même que ses compagnons ou ses principaux disciples sont donnés pour des manifestations du disque, de la massue, du lotus et des autres attributs de Vichnou.

Le culte des Ramanoudjas a pour objet Vichnou, sa femme Lakchmi et leurs incarnations respectives; il n'est pas très-populaire dans le nord de l'Inde, car il est d'une nature plutôt spéculative que pratique, bien que ceux qui sont chargés de prêcher cette doctrine ne soient pas obligés de quitter le monde; les chefs sont tirés ordinairement de la caste des Brahmanes, mais les disciples peuvent appartenir aux autres tribus inférieures. Outre les temples consacrés à Vichnou et à son épouse, les membres de cette secte ont dans leurs maisons des images de métal ou de pierre auxquelles ils offrent chaque jour leurs adorations; et les maisons, aussi bien que les temples, sont ornées avec la pierre *Salagrama* et l'herbe *Toulasi*.

Les particularités les plus frappantes des pratiques des Ramanoudjas sont le soin qu'ils apportent à la préparation de leurs repas, et le secret scrupuleux dans lequel ils les prennent. Ils ne doivent pas manger avec des habits de coton; mais après s'être baignés, ils mettent des vêtements de laine ou de soie. Les chefs permettent à leurs disciples choisis de les assister, mais en général tout Ramanoudja prépare lui-même ses aliments, et si, pendant cette opération ou tandis qu'ils mangent, il vient à être aperçu par un étranger, il s'arrête tout court, et les aliments sont enterrés dans le sable. Le mantra d'initiation à cette secte, c'est-à-dire l'invocation à la divinité que le directeur prononce comme un mot d'ordre à l'oreille du disciple, et qui ne doit pas être communiqué aux profanes, consiste, dit-on, en ces six syllabes : *Om! Ramaya nama! Om!* salutation à Rama! Leur formule de salutation est *Das-osmi* ou *Das-oham*; je suis votre esclave, paroles que l'on prononce en inclinant légèrement la tête, et en joignant les mains sur le front. Devant les Atcharyas, ou suprêmes directeurs, on fait une prostration de tout le corps.

Les marques distinctives des Ramanoudjas sont deux lignes blanches perpendiculaires tirées depuis la racine des cheveux jusqu'au bord supérieur des yeux, avec une ligne transversale qui les réunit sur la racine du nez : dans le centre est une ligne rouge perpendiculaire faite avec du bois de sandal rouge, ou une préparation de glu et de safran des Indes. Ils ont aussi la poitrine et les bras enduits d'une espèce de terre blanche avec une ligne rouge au milieu; ces marques sont censées représenter la conque, le disque, la massue et le lotus que Vichnou tient de ses quatre mains, et la ligne centrale est Sri ou Lakchmi, l'épouse du dieu. Quelques-uns ont ces attributs gravés sur des coins en bois, qui leur servent à les imprimer sur leurs corps; d'autres poussent la dévotion jusqu'à stigmatiser ces em-

blèmes sur leur chair avec un fer rouge. Outre ces marques, ils portent un collier de bois de toulasi, et un rosaire de graines de la même plante ou de lotus.

Le principal dogme des Ramanoudjas est la croyance que Vichnou est Brahme ou le dieu suprême, qu'il était avant tous les mondes, et qu'il fut le principe et le créateur de tous les êtres. Bien qu'ils soutiennent que Vichnou et l'univers ne font qu'un, ils s'écartent cependant de la doctrine du Védanta en niant que cette divinité soit privée de formes ou de qualités; ils la considèrent comme douée de toutes les bonnes qualités et d'une double forme; l'une subtile, qui est la cause, c'est Paramatma, l'esprit suprême; l'autre grossière, qui est l'effet, c'est l'univers ou la matière. De là cette doctrine est appelée *Visichthadwaita*, ou doctrine de l'unité avec les attributs. La création eut sa source dans la volonté qu'eut Vichnou, qui était seul, de se multiplier; il dit : Je veux devenir plusieurs, et il se manifesta personnellement sous forme de lumière visible et éthérée. Ensuite, comme une boule d'argile qui peut recevoir différentes formes, la substance la plus grossière de ce dieu se manifesta dans les éléments et leurs combinaisons. Les formes dans lesquelles la matière divine se divisa ainsi, furent pénétrées par une portion de la vitalité qui appartient au principe suprême, mais qui est distincte de son essence spirituelle et éthérée. Ici les Ramanoudjas sont encore en opposition avec les Védantins, qui identifient le *Paramatma* et le *Djivatma*, c'est-à-dire l'esprit éthéré et l'esprit vital. Cette vitalité, bien qu'indéfiniment diffusible, est impérissable et éternelle, et la matière de l'univers, étant de même substance que l'Être suprême, est comme lui sans commencement et sans fin.

Après avoir créé l'homme et les animaux, par l'intermédiaire des agents subordonnés dont il avait décrété l'existence dans ce dessein, Vichnou garda la suprême autorité sur l'univers. Ainsi les Ramanoudjas reconnaissent trois prédicats de l'univers qui constituent la divinité, savoir *Tchit*, l'esprit, *Atchit*, la matière, et *Iswara*, dieu; ou le possesseur, la chose possédée, et le gouverneur ou contrôleur de l'un et de l'autre.

Outre ces formes primaires et secondaires comme créateur et création, la divinité a pris en différents temps des formes ou apparences particulières, pour l'avantage de ses créatures; ce dieu est ou a été présent visiblement parmi les hommes, sous cinq modifications; savoir : 1° dans les objets proposés à l'adoration, comme ses images, etc.; 2° dans ses avatars ou incarnations, comme en poisson, en cochon, etc.; 3° dans certaines formes appelées *Vyouhas*, qui sont les quatre suivantes : Vasoudéva ou Krichna, Balarama, Pradyoumna et Anirouddha; 4° dans la forme *Soukchma* ou subtile qui, quand elle est parfaite, comprend six qualités; savoir, l'absence des passions humaines, l'immortalité, l'exemption de soins et de peines, l'absence de besoins naturels, l'amour de la vé-

rite et enfin la pratique de la vérité ; 5° comme *Antaratma*, c'est-à-dire en qualité d'âme humaine, ou d'esprit individualisé. Toutes ces manifestations doivent être adorées les unes après les autres comme autant d'échelons ascendants dans l'échelle de la perfection ; c'est pourquoi l'adoration est quintuple, et consiste 1° à nettoyer et à purifier les temples, les images, etc. ; 2° à fournir des fleurs et des parfums pour les cérémonies religieuses ; 3° à présenter ces objets en offrandes, car l'offrande du sang est totalement interdite parmi tous les Vaichnavas ; 4° à réciter le rosaire et à répéter les noms de la divinité, ou d'une de ses formes ; 5° à s'efforcer de s'unir à la divinité. En récompense de ces actes religieux, l'homme sera élevé jusqu'au trône de Vichnou, et jouira d'un état semblable au sien, interprété par une perpétuelle résidence dans le Vaikounta, ou ciel de Vichnou, au sein d'une pure extase et d'un ravissement éternel.

Les Ramanoudjas sont très-nombreux dans le nord de l'Inde, où on les connaît sous le nom de *Sri Vaichnavas*, ou *Sri Sampradayis*. Ils sont les ennemis déclarés des Saivas ou adorateurs de Siva, et ne sont pas même en fort bons termes avec les modernes sectateurs de Krichna, bien que ceux-ci adorent cette divinité comme une incarnation de Vichnou.

RAMASITOA, grande fête des anciens Péruviens, dans laquelle on mangeait des gâteaux bénis et consacrés par les prêtres, et qui avaient été pétris la veille par les vierges du Soleil. Les Incas buvaient ensuite une portion de la liqueur sacrée, nommée *Acca*.

RAMA-TCHANDRA, une des plus célèbres incarnations du dieu Vichnou. *Voy. Ram, Rama.*

RAMATI-RAMS, religieux hindous, qui appartiennent à la grande secte des Vaichnavas ou adorateurs de Vichnou.

RAMAWATS, sectaires hindous qui adorent Vichnou, sous la forme de Rama-Tchandra, l'une de ses incarnations.

RAMAYANA, grande épopée, qui, avec le *Mahabharata* forme ce qu'on appelle les *Itihavas*, livres sacrés des Hindous : ce poème contient, en 25,000 slokas ou distiques, les aventures et les exploits de Rama-Tchandra. Il en existe deux rédactions principales, celle du nord et celle du sud, qui, bien qu'identiques pour le fond, comptent un assez grand nombre de variantes importantes dans les détails. La composition en est attribuée à Valmiki, que les Hindous font contemporain de Rama lui-même ; c'est la narration que ce poète est censé faire à Kousa et à Lava des exploits de leur père, afin que ces enfants puissent se faire reconnaître de ce héros. Mais il en est de Valmiki comme de Vyasa, compilateur des Védas et du *Mahabharata* ; ces deux noms ne sont que la personification de la compilation.

Le *Ramayana* est, ainsi que le *Mahabharata*, le livre sacré des Kchatriyas. Sa lecture ou son audition sont on ne peut plus efficaces

pour la rémission des péchés. Son efficacité est telle qu'un homme changé en serpent par la puissante malédiction d'un brahmane reprendrait sa forme primitive après l'avoir écouté tout entier pendant un jour. Aussi ce poème est-il appelé un *adikavyam*, poème primitif, principal, poème par excellence. On peut en voir l'analyse à l'article *RAMA*.

RAMBHA, Apsara ou nymphe céleste de la mythologie hindoue. Elle devint l'épouse de Nalakouvéra, fils de Kouvéra, dieu des richesses, et n'en fut pas moins enlevée par Ravana, son oncle. Kouvéra maudit son frère, et fit sortir le feu de ses dix têtes à la fois. A la prière de Brahmā, son supplice fut adouci, mais il lui fut déclaré que s'il attendait encore à la vertu d'une femme, il perdrait toute sa puissance. Il oublia cette menace, enleva encore Sitā, épouse de Rama, et fut alors puni de tous ses crimes.

RAMEAUX. Les rameaux verts faisaient anciennement partie de la décoration des temples païens, surtout dans les jours de fête. On en offrait de chêne à Jupiter, de laurier à Apollon, d'olivier à Minerve, de myrte à Vénus, de lierre ou de vigne à Bacchus, de pin à Pan, de cyprès à Pluton, etc.

RAMEAUX ou DES PALMES (*Dimanche des*). On donne ce nom au dimanche qui précède immédiatement la fête de Pâques, à cause d'une cérémonie particulière à ce jour-là, qui rappelle l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, six jours avant sa mort, lorsque les habitants de la ville vinrent à sa rencontre, en tenant à leurs mains des rameaux d'oliviers, et en juchant la terre de branchages et de leurs vêtements en guise de tapis. Ce jour-là donc, avant l'office du matin, le célébrant bénit des palmes, ou des branches d'oliviers ou des rameaux de buis, suivant les productions de la contrée, puis on les distribue au clergé et à tous les fidèles. On sort processionnellement de l'église et l'on se rend à un lieu déterminé pour la station ; là, on chante l'Evangile commémoratif du mystère, à moins que, suivant l'usage romain, on ne l'ait chanté à la bénédiction des rameaux et avant le départ ; on fait ensuite l'adoration de la croix, sur laquelle on jette de petites branches. On revient en ordre à l'église en chantant des antiennes. A l'entrée de la ville, si la station a eu lieu dans la campagne, autrement en arrivant à l'église, le clergé et son cortège trouvent la porte fermée. Des enfants qui sont à l'intérieur des portes entonnent alors la fameuse hymne *Gloria, laus et honor*, etc., dont le chœur répète le refrain. Puis le célébrant frappe à la porte avec sa crosse, ou avec le bâton de la croix, s'il est simple prêtre, en prononçant un verset des psaumes qui invite à ouvrir les portes devant le roi de gloire ; les enfants demandent de l'intérieur quel est le roi de gloire ; le célébrant répond que c'est le Seigneur des armées, le Seigneur des vertus. Cette cérémonie se répète trois fois ; les portes s'ouvrent, le clergé entre suivi de la foule des fidèles, en chantant des versets analogues à

la circonstance. Ce cérémonial est celui de plupart des églises de France, mais il y a quelques différences dans le rit romain et dans celui de plusieurs autres diocèses.

Jusqu'à le dimanche des Rameaux a eu un aspect de joie et de triomphe; mais dès que la messe commence, on reprend les accents de tristesse et les chants lugubres; tout retrace le mystère douloureux que l'on célèbre dans cette sainte semaine; et pour évangile on chante sur une modulation étrange et dramatique, à une ou à trois voix, toute l'histoire de la passion, c'est-à-dire des souffrances et de la mort du Fils de Dieu. Après la messe, chacun emporte chez soi son rameau béni et le garde jusqu'à l'année suivante, comme un préservatif contre les dangers temporels et spirituels; ou bien on s'en sert comme de goupillon pour faire des aspersions d'eau bénite, soit quand il tonne, soit dans l'administration des sacrements aux malades, soit sur les personnes qui viennent à trépasser dans la maison.

RAMENO-KHASTRÉHÉ ou **RAMESCHNÉ**, ange ou bon génie de la mythologie persane; c'est un des assesseurs de Mithra, et il est chargé de veiller au plaisir et au bien-être de l'homme.

RAMIRIQUI. Les Muyscas de Tunja et de Sogamoso racontaient qu'au commencement du monde, tout était plongé dans l'obscurité la plus complète, parce qu'il n'y avait ni soleil ni lune. Il n'existait alors que deux hommes, le cacique de Sogamoso et celui de Ramiriqui ou Tunja; ces deux caciques firent des hommes avec de l'argile jaune, et des femmes avec des paquets d'herbes. Mais comme il était nécessaire d'éclairer le monde, Sogamoso ordonna à Ramiriqui, qui était son neveu, de monter au ciel, et il en fit le soleil. Puis trouvant que cela était insuffisant, il y monta à son tour et devint la lune.

RAMNAWAMI, fête que les Hindous célèbrent le neuvième jour de la lune de Tchait, en l'honneur de Rama-Tchandra, qui, disent-ils, naquit ce jour-là à midi. Beaucoup d'Indiens font à cette intention des aumônes, de bonnes œuvres et d'autres actes méritoires, ne prenant aucune part aux affaires du monde. En plusieurs endroits on tient à cette occasion un grand *méla*, ou foire, qui attire un grand concours de monde.

RAMONOU, un des dieux adorés par les peuples du Tonquin.

RAM-RAYIS, sectaires hindous, qui sont une branche des Sikhs; mais leur schisme est plutôt politique que religieux; ils tirent leur nom de Rama-Raya, qui disputa la succession au pontificat à Hari-Krichna, fils d'Hari-Raya, sans cependant pouvoir l'emporter sur lui. Il vivait vers l'an 1660 de notre ère. Ses partisans, peu nombreux dans l'Inde, soutiennent la légitimité de ses prétentions, et rapportent plusieurs miracles opérés par lui, en preuve de sa sainteté.

RAM-TIRTH, lieu célèbre de pèlerinage, établi à Onore, port de mer de la province de Kanara. On y adore le singe Hanouman,

qui rendit de si grands services à Rama-Tchandra, dans son expédition contre Ravana. On promène quelquefois son image dans les rues de la ville sur un charriot semblable à une tour, de la hauteur d'environ 15 pieds, et monté sur quatre roues; on le traîne avec de grosses cordes. Quelques Brahmanes montent sur le chariot pour accompagner l'idole, et chanter des prières pendant la procession.

RANA, déesse de la mer, chez les Scandinaves; c'est l'épouse d'Eger, dieu de l'Océan.

RANAIL, nom d'un ange du premier ordre chez les Madécasses.

RANA-NIEIDE, déesse des Lapons, qui la disaient fille du grand dieu Radien. C'était à elle qu'ils se croyaient redevables de la pousse de l'herbe et des bourgeons, parce qu'ils se figuraient le dieu, son père, comme un être oisif et trop insoucieux pour s'occuper des choses d'ici-bas.

RANGUZEMAPAT, esprit domestique des anciens Slaves; c'était lui qui les favorisait dans la fabrication de la bière et de l'hydromel; on l'invoquait en buvant ces liqueurs, et on lui en offrait des libations.

RANH, ou **RANH-RAP**, démon redouté par les Cochinchinois, parce qu'ils s'imaginent qu'il cherche à nuire aux petits enfants.

RANHIL, grand prêtre de Bhadrinath, divinité hindoue, adorée dans la ville de même nom, sur les bords de l'Alcananda, au nord de l'Hindoustan. Il a un pouvoir souverain sur les 700 villages qui, dit-on, sont la propriété du temple de Bhadrinath.

RANIKAIL, nom d'un ange du premier ordre, chez les Madécasses.

RANTERS ou **EXTRAVAGANTS**. Les Episcopaux d'Angleterre ont donné ce nom à des fanatiques, sortis des Indépendants, dont l'extravagance démagogique admettait toutes sortes d'excès. Leur fureur s'exerçait principalement contre le clergé.

RAPITAN, un des cinq Gahs ou Izeds surnuméraires qui, suivant les Parsis, président aux cinq jours épagomènes.

RAS, c'est-à-dire la tête, objet du culte des Harraniens, Sabéens de la Chaldée. S'il faut en croire les écrivains arabes, lorsque les Sabéens rencontrent un homme, dont la tête leur paraît formée sous l'influence de Mercure, ils le font asseoir pendant longtemps dans de l'huile et dans du borax, jusqu'à ce que ses jointures s'amollissent au point qu'on lui détache la tête du corps, rien qu'en la tirant. Ils font ce sacrifice tous les ans, et gardent cette tête. Ils s'imaginent que l'âme de la planète de Mercure vient se placer dans cette tête, parle par sa langue, et donne des avis et des réponses aux questions qui lui sont adressées. C'est pourquoi ils honorent cette tête et la révèrent avant qu'elle soit détachée du corps, et après; ils rendent aussi des honneurs au corps qui a été privé de sa tête.

RASDI, divinité vivante, qui recevait autrefois les adorations des peuples de la Hongrie. Ce fut un Janus, fils de Vatha, qui, le

premier, l'honora comme une déesse. Cette Rasdi était une femme qui, prise par Béla, roi chrétien, et enfermée dans une prison, y mourut en se rongant les pieds de désespoir. Un autre écrivain la nomme *Varasolo*.

RASIL, nom d'un ange du premier ordre, chez les Madécasses.

RASKOLNIKS ou ROSKOLNIKS, dissidents de l'Eglise russe, dont l'origine remonte à l'an 1659, époque où le patriarche Nikon fit pour la première fois imprimer la liturgie slavone, en prenant pour base la liturgie de Constantinople, sauf quelques additions et modifications jugées nécessaires. Une foule de gens commencèrent à crier au sacrilège, soutenant qu'il n'était pas permis de rien changer aux livres anciens, ni de réformer les pratiques de l'Eglise, accusant Nikon d'avoir corrompu les livres et dénaturé la tradition. Bientôt le schisme éclata, et ils firent une Eglise à part.

Le nom de *Raskolnik* dérive du mot russe *raskolo*, scission; ce sont donc les schismatiques ou séparatistes de l'Eglise russe. Mais comme cette qualification est injurieuse, ils s'appellent eux-mêmes *Staroi-vertsi* (*staro-verstsi*), c'est-à-dire les anciens croyants, les orthodoxes. Ils sont peu répandus dans la Russie proprement dite; mais ils sont en grand nombre à Astracan, à Kasan, sur le Volga, à Staradub (gouvernement de Tchernigor), à Elisabethgrad (gouvernement de Kherson), à Arkhangel et en Sibérie, tant dans les villes que dans les campagnes. On en trouve qui vivent dispersés dans les forêts; une grande partie des Cosaques du Don et de Semeinov appartiennent à cette secte. Leur nombre pourtant a déchu progressivement depuis plusieurs années. On l'évalue à 300,000.

Les Raskolniks professent à peu près les mêmes dogmes que l'Eglise gréco-russe; aussi les différences se réduisent à des objets extérieurs et de peu d'importance, à une discipline plus sévère, et à certaines coutumes et cérémonies superstitieuses. Ainsi, par exemple, ils font le signe de la croix d'une autre manière que les Russes: ceux-ci se signent de la droite à la gauche avec les trois premiers doigts de la main, comme emblème de la Trinité, en abaissant les deux autres, comme symbole des deux natures en Jésus-Christ. Les Raskolniks, au contraire, font le signe de la croix de la gauche à la droite, comme les Latins, et observent scrupuleusement de ne se servir que de l'index et du doigt du milieu, d'autres des deux derniers doigts, parce que, disent-ils, Jésus-Christ a fait passer les hommes par la rédemption de la gauche à la droite, et que trois doigts sont le symbole de l'antéchrist.

Ils réverent les images, mais seulement celles qui ont un caractère d'antériorité à la réforme de Nikon, ou celles qui ont été faites par des artistes de leur secte.

La croix russe n'a qu'une traverse. Les Raskolniks lui en donnent trois, celle du milieu excède un peu la longueur des autres. Ils reprochent à l'Eglise russe de faire trois

syllabes du nom de Jésus (*I-i-sus*), qu'ils syn-copent en parlant et en écrivant de la manière suivante: *I-sus*; de mettre cinq pains au lieu de sept pour la consécration eucharistique; de faire les processions autour de l'autel et du baptistère, en allant de droite à gauche; pour eux ils les font en marchant en sens inverse.

Plus rigides observateurs du carême que les orthodoxes, ils refusent de manger, de boire avec eux, et même d'employer les vases dont ils se seraient servis, s'ils n'ont été purifiés par leurs prêtres, quand ils en ont, car souvent ils en manquent. Dans tous les détails de la vie, usages, langage, régime diététique, costume, ils manifestent une prédilection pour ce qui est ancien, et une aversion profonde pour ce qui est nouveau, surtout s'il est adopté par l'Eglise dominante.

Ils proscrivent impitoyablement l'usage du tabac. Ils ne se contentent pas de s'en abstenir eux-mêmes, mais ils s'enfuient devant toute pipe et toute tabatière, comme s'ils voyaient le diable. Ils regardent le tabac comme une plante que Dieu a maudite. Cette singulière idée repose sur une tradition absurde, qui s'est conservée parmi eux jusqu'à nos jours, et qui, à ce qu'on assure, est écrite dans un des livres religieux des anciens Grecs ou Slaves. Après que Dieu eut commandé à Noé de construire l'arche pour prévenir l'entière destruction du genre humain, le diable se présentait souvent dans sa maison, et sous divers déguisements, pour apprendre de lui de quelle manière et en quel lieu il construirait l'arche. Mais Noé, se souvenant de la défense que Dieu lui avait faite de divulguer les révélations qu'il avait reçues, gardait le silence. Le diable, voyant qu'il ne réussirait pas à séduire Noé par ses paroles, résolut de l'enivrer en lui faisant fumer du tabac. Cette ruse eut le succès qu'il en attendait, et Noé, dans cette espèce d'ivresse, laissa échapper le secret qu'il avait auparavant si bien gardé. Son indiscretion mit le diable à même d'entraver la construction de l'arche, si bien que Noé trouvait défait tous les matins ce qu'il avait fait la veille. C'est là, suivant les Raskolniks, la raison pour laquelle il resta si longtemps à construire l'arche. Depuis ce temps, le tabac a été maudit de Dieu, et mérite d'être appelé l'herbe du diable. Quand Jésus-Christ, dans l'Evangile, censure les plaisirs charnels, cela doit s'entendre particulièrement du tabac, dont l'usage est criminel, comme celui du thé, du café et même des pommes de terre; car tout cela était inconnu à leurs ancêtres. Ils font rebénir les chambres où quelqu'un a fumé; ils les lavent ainsi que les vêtements sur lesquels serait tombé du tabac. Si l'on vient à placer une tabatière sur une table, ils ne peuvent s'en servir avant d'avoir raboté la place où elle a été déposée.

Un auteur anglais dit que le baptême ne leur est administré qu'au moment de la mort, d'après ce principe adopté par eux, qu'une faute, commise après sa réception, prive ce-

lui qui s'en rend coupable de toute espérance de salut.

Les Raskolniks eurent de grandes persécutions à soutenir, principalement sous Pierre le Grand, qui déploya contre eux toute la sévérité d'un despote; il est vrai que plusieurs fois ils fomentèrent des troubles et prirent part à des révoltes. Maintenant on est plus tolérant à leur égard; les anciennes lois portées contre eux subsistent encore, mais on les laisse sans exécution; et s'ils sont encore exclus de toute espèce de places et d'emplois, on s'abstient du moins de les persécuter. Un grand nombre se sont réunis à l'Eglise russe dans ces derniers temps. Parmi ceux qui persévèrent dans le schisme, on en trouve qui commencent à s'accommoder de sucre, de café et de thé; quelques-uns même ont été surpris une pipe à la bouche; c'étaient sans doute des gens sur le point de se convertir, car la secte conserve toujours beaucoup d'aversion pour cet usage.

RAS-YATRA, fête que les Hindous célèbrent en mémoire des danses que le dieu Krichna exécutait avec les Gopis, ou laitières; elle est très-populaire. Une foule immense, revêtue de ses habits les plus beaux, s'assemble dans une place voisine de la ville, et célèbre cet événement par la musique, les chants et les représentations dramatiques des divertissements de Krichna. Tous les chanteurs et les danseurs publics prêtent généreusement leur concours, et s'en rapportent, pour leur salaire, à la générosité du public. A Bénarès, le Ras-Yatra se célèbre dans le village de Sivapour, et les chefs des danseurs et des musiciens, se rangeant sous les bannières des gens les plus renommés de leur profession, défilent processionnellement. On élève des tentes et des cabanes; la foule se divertit avec des balançoires et des chevaux de bois mus circulairement; elle y fait une énorme consommation de fruits et de friandises; tout, en un mot, y offre le caractère des foires de l'Europe. La même fête a lieu à Brindaban, le jour de la pleine lune de kour (septembre-octobre).

RAT. Les Phrygiens avaient défié les rats. Chez les Egyptiens, cet animal rongeur était le symbole d'une entière destruction, et exprimait le monde dans l'opinion de ceux qui lui donnaient un commencement et une fin. Ils le regardaient encore comme le symbole du jugement, parce que, de différents pains, il choisit le meilleur. Plusieurs peuples de l'Asie se feraient encore aujourd'hui un cas de conscience de nuire à ces animaux. Les Romains tiraient des présages de la vue des rats. Pline nous apprend que, de son temps, la rencontre d'un rat blanc était de bon augure. Les boucliers qui étaient à Lanuvium, ayant été rongés par les rats, présagèrent un événement funeste; et la guerre des Marses, qui survint bientôt après, accrédita cette superstition.

RATAINIKZA, esprit domestique des anciens Slaves. On croyait qu'il présidait aux chevaux, et les protégeait.

RATANTI-TCHATOURDASI, fête que les

Hindous célèbrent le 14e jour de la quinzaine obscure de la lune de Magh (janvier). Elle est ainsi appelée du mot *Ratanti*, ils parlent, par lequel commence ce texte sacré : « Les Eaux disent : Nous purifions le pécheur qui se baigne au lever du soleil, dans le mois de Magh, quand bien même il serait un Tchandala, ou qu'il aurait tué un Brahmane. » En conséquence on va, ce jour-là, se baigner dans une rivière sacrée ou dans un bassin, avant l'aurore, et lorsque les étoiles paraissent encore; ce qui ne laisse pas d'être fort pénible à cette heure-là, dans le nord de l'Inde, où le froid est encore assez vif dans le mois de janvier. On fait aussi des offrandes à Yama, juge des enfers; parce que, dit-on, celui qui rend alors un culte à Yama ne verra pas la mort. On fait également des offrandes et des libations aux mânes des ancêtres; on donne aux Brahmanes et à sa famille du riz mêlé avec des légumes. Dans le Bengale, on prend le bain après le coucher du soleil; et les offrandes sont présentées, non à Yama, mais à Moundanalinî, une des formes terribles de la déesse Dévi.

RATHA-DJATRA, ou *fête du char*; elle a lieu, dans les Indes, le deuxième jour de la quinzaine lumineuse du mois d'Asarh (mai). On élève la statue de Djagad-natha ou Vichnou sur un char immense, véritable édifice ambulant, et on la promène pendant plusieurs jours avec beaucoup de pompe et d'appareil. Cette énorme voiture est traînée par des milliers d'individus qui se font un honneur de s'atteler aux cordes. Plusieurs fanatiques se précipitent sous les roues pour se faire écraser, et offrir ainsi au dieu le sacrifice de leur vie. Nous donnons un récit détaillé de cette fête à l'article **DJAGAD-NATHA**.

RATHA-SAPTAMI, autre fête que les Hindous célèbrent le septième jour du mois de Magh. Elle n'a lieu que dans l'intérieur des maisons. On y fait les cérémonies du Pongol en l'honneur du char du soleil.

RATI, déité hindoue, épouse de Kamadéva, dieu de l'amour. Son nom signifie *inclination, volupté*.

RATIONAL, un des ornements du grand prêtre chez les Juifs; il serait mieux nommé *pectoral*; il faisait partie de l'Ephod, et c'était par son moyen que le pontife connaissait la volonté de Dieu. C'était une pièce de broderie d'or de la hauteur de la main et carrée; elle était cousue à l'Ephod que le grand prêtre portait sur sa poitrine, et chargée de quatre rangs de pierres précieuses d'une très-grande valeur. Chaque rang était de trois pierres, sur lesquelles on avait gravé les noms des douze tribus d'Israël, selon l'ordre de la naissance des enfants de Jacob. Il y avait à chaque angle du Rational une chaîne d'or; à l'extrémité des deux d'en haut, il y avait un anneau, et aux deux d'en bas un crochet pour agrafer ces chaînes avec l'Ephod et les joindre ensemble, afin qu'elles pussent mieux le soutenir et l'empêcher de tomber. Au milieu du Rational, il y avait, en caractères de broderie d'or, ces deux mots

hébreux אורים ותרומים *Ourim et Thoummim*, traduits dans la Vulgate par Doctrine et Vérité. On l'appelait aussi *Rational de jugement*, ou simplement *jugement*, parce que le grand prêtre en était revêtu, soit pour rendre la justice dans les affaires importantes, soit pour consulter Dieu, et déclarer aux hommes ses jugements.

RATIONALISME, système philosophique qui consiste à subordonner aux lumières de la raison humaine, la foi, la tradition et la révélation. Le rationalisme n'est pas aussi moderne qu'on serait tenté de le croire; il prit naissance au milieu du paganisme oriental. Les mythes grossiers et les fables absurdes proposées à la croyance générale ne pouvaient satisfaire les esprits d'élite qui surgissaient de temps en temps au milieu de la gentilité. Ces sages comprirent que les traditions anciennes avaient été viciées; mais au lieu de remonter aux sources, d'interroger les dépositaires de la vérité, ils voulurent tirer de leur propre raison les principes qui devaient servir de base à la religion et à la morale. De là la doctrine isotérique des prêtres égyptiens, la théologie secrète des Orientaux, les mystères de la Grèce, les systèmes de plusieurs philosophes. Le christianisme parut; il apporta la vérité, la fit briller à tous les yeux, rappela le genre humain dans ses voies, ruina le règne du rationalisme, et fonda une longue période de foi.

Mais, après un long sommeil, le rationalisme se réveilla. Faible et timide dans ses premiers essais, il marcha d'abord parallèlement à la foi, s'appuyant sur elle avec confiance; puis il se hasarda à la perdre de vue, se réservant à revenir promptement à elle, enfin il s'en sépara tout à fait et devint son ennemi. Cette séparation une fois consommée, la raison altière, impérieuse, s'est rendue l'arbitre de tout; elle cita la religion à sa barre, pour avoir à rendre compte de ses croyances, élaguant, de son autorité privée, tout ce qui dépassait sa conception. Après avoir étendu sa domination sur les sciences morales et politiques, elle s'attaqua aux faits, et le rationalisme envahit le domaine de l'histoire. On avait fait de la religion *a priori*, de la morale *a priori*, de la société *a priori*; il ne restait plus qu'à faire de l'histoire *a priori*; c'est ce qu'a tenté le rationalisme, qui dès lors a dépassé son terme, aussi nous paraît-il être entré maintenant dans une période décroissante.

Les premiers germes du rationalisme se trouvent dans la réforme de Luther et de Calvin; Descartes ensuite n'a peut-être pas peu contribué à les développer, tout en voulant le subordonner à la foi. Mais c'est surtout dans le siècle dernier que, se posant décidément en adversaire de la religion, le rationalisme forma une école à part, dont les principaux apôtres furent Bacon, Locke, Condillac, Diderot, Hume, Condorcet, Reid et une multitude d'autres écrivains et philosophes. Le dix-huitième siècle s'est efforcé de le réduire en théorie et de formuler son symbole; et le rationalisme envahit les écoles de l'Allemagne et

de la France: MM. Cousin, Jouffroy et Lherminier peuvent être considérés comme les apôtres et les champions de ce système dans notre pays. Malgré les nombreuses erreurs qui fermentent et qui pullulent dans la société à l'heure où nous écrivons, nous croyons apercevoir une tendance marquée pour revenir à la foi; le malaise général qui règne dans presque tous les esprits nous paraît présager une crise favorable à la religion et à la saine doctrine.

RATNA-CHACHTI ou *fête du Joyau*. Les Hindous la célèbrent le sixième jour de la quinzaine lunaire; on donne alors à son Gouroou en cadeau une parure de bijoux. On fait de *Chachti*, qui veut dire sixième jour, une déesse que l'on représente en jaune, assise sur un chat, et nourrissant un enfant. On la regarde comme la protectrice des enfants, et on l'invoque tous les ans dans six fêtes solennelles.

RATNAGUERBHA, un des Bouddhas ou anciens sages adorés par les Bouddhistes du Népal.

RATNAPANI, un des Dhyani-Bodhisatwas, vénérés par les Bouddhistes du Népal, qui le disent fils du Bouddha-Ratnasambhava.

RATNASAMBHAVA, un des cinq Bouddhas célestes adorés dans le Népal. Son royaume est au sud; on le représente de couleur bleue et revêtu d'un manteau rouge. Il est le père spirituel de Ratnapani et de Kchitguerbha.

RAUDRAS, sectateurs de Roudra ou Siva, troisième dieu de la triade indienne. *Voy. SAIVAS.*

RAULINS, prêtres de la province d'Ara-can, dans la presque île Transgangaétique. Ils sont partagés en trois ordres distingués par différents noms. Tous sont habillés de jaune et rasés; mais ceux qu'on appelle *Pingrins* portent une espèce de mitre, avec une pointe retombant par derrière. Ils font vœu de garder le célibat, et ils y sont obligés sous peine d'être dégradés et réduits à l'état laïque. Il y en a qui vivent dans des monastères fondés par des rois et de grands seigneurs; ils mènent alors une vie analogue à celle des religieux. C'est à ces Raulins que l'on confie l'éducation des enfants. Ils ont un chef qui règle la religion dans toute la province, qui en maintient l'ordre et la discipline, et qui fait reconnaître au peuple les Bouddhas et les Bodhisatwas qui ont droit aux hommages et à la vénération publique. Ce chef des prêtres est universellement respecté; le roi lui-même ne lui parlait qu'en lui faisant une révérence profonde. Les Raulins sont aussi les médecins du pays.

RAUTA-REKHI, dieu du fer, dans la mythologie finnoise; il habite dans l'Hijen-Pesät, au sein des montagnes.

RAVANA, célèbre Rakchasa ou démon de la mythologie hindoue. Il descendait de Brahmâ, par Poulastya, père de la race des Rakchasas. Son père était le mouni Viswas-rava ou Visravas; et il était frère de Kouvéra, dieu des richesses, qu'il déposséda de son royaume de Lanka. On le représente avec

dix têtes. Nous donnons de nombreux détails sur sa vie, ses crimes et sa mort dans l'article RAMA.

RAVI, un des noms indiens du soleil, considéré comme planète, d'où le dimanche est nommé *ravivara*, jour de Ravi. Ceux qui naissent sous son influence ont l'âme inquiète, sont exposés aux souffrances, à l'exil, à la prison, à des chagrins de la part de leur femme et de leurs enfants. Voy. SOURYA.

RAWENDIS, sectaires musulmans, zélés partisans de la maison d'Abbas. Ils croyaient à la métempsycose et disaient que l'esprit ou l'âme de Mahomet était passé dans la personne d'Abou-Djafar al-Manzour, second khalife de la race des Abbassides; et pour cette raison, ils voulaient lui rendre des honneurs divins, en faisant, autour de son palais, des processions semblables à celles qui se pratiquent autour du sanctuaire de la Mecque. Cette secte dégénéra enfin en une faction séditieuse et dangereuse que ce même khalife fut obligé d'exterminer. M. S. de Sacy pense que les Rawendis tiraient leur nom d'un lieu nommé *Rawend*, dans le Khorasan.

RAYA-DASIS ou RAÏ-DASIS, branche des Vaichnavas, qui tirent leur nom de Raï-Das, un des disciples de Ramanand. Mais il paraît que les Raya-Dasis ne se recrutent que parmi les *Tchamars*, ouvriers en cuirs et en peaux, et parmi les plus basses tribus des Hindous. Quelques-unes des compositions de leur fondateur se trouvent dans l'Adi-Granth des Sikhs. Voici la légende que ses sectateurs racontent à son sujet; elle a été traduite du *Bhakta-Mal*, par M. Garcin de Tassy, et insérée dans le second volume de l'*Histoire de la littérature Hindoui et Hindoustani*.

« Il y avait un Brahmatchari qui était disciple de Ramanand. Il se procurait des aliments, les préparait, puis les plaçait devant la statue. Il y avait à la porte du temple un banyan qui était lié d'affaires avec un boucher. Cet homme demandait sans cesse au Brahmatchari la faveur de lui laisser un jour faire une offrande à la divinité; mais le Brahmatchari ne tenait aucun compte de sa demande. Un jour la pluie empêcha le Brahmatchari de sortir du temple; il accepta alors l'offrande du banyan, et la prépara pour le dieu. Lorsque Ramanand, ayant placé la nourriture, se mit à méditer sur Raghounath (Rama), son attention ne put se fixer. Il demanda à son élève de qui il tenait, ce jour-là, la nourriture du dieu. Celui-ci répondit qu'il l'avait reçue du banyan. Alors le Swami fit entendre ces mots : *Fi du Tchamar !* En conséquence de cette malédiction, Raidas mourut et naquit de nouveau dans la maison d'un homme de la caste des Tchamars. Comme il refusait le sein de sa mère, une voix du ciel se fit entendre à Ramanand. C'était Bhagavat (Vichnou) qui lui dit : « Allez à la maison du Tchamar, où Raidas a pris une nouvelle naissance. » L'ascète se leva et se dirigea vers la maison qui lui avait été indiquée. Le père et la mère de Raidas, affligés comme ils l'étaient, s'empressèrent d'accourir, et se jetèrent aux pieds du saint. Ramanand n'eut

pas plutôt fait entendre le mantra d'initiation à l'oreille de Raidas, que ce dernier ne refusa plus de se nourrir du lait de sa mère.

« Lorsqu'il fut grand, il s'occupait à faire des souliers. Quand des Sadhs venaient lui demander l'aumône, il leur donnait; et au soir il portait à son père et à sa mère les deux ou trois pièces de monnaie qui lui restaient. Ceux-ci s'étant fâchés contre lui à ce sujet, le chassèrent de leur maison. Le Seigneur vint le visiter sous l'apparence d'un Vaichnava, et il lui donna un fragment de la pierre philosophale, lui ayant montré comment il fallait s'en servir pour changer le fer en or. Mais Raidas lui dit : « Ma richesse c'est Rama... Mettez ce morceau de pierre sur le toit. »

« Le Seigneur laissa passer treize mois, puis il vint encore, et trouva Raidas dans la même détresse. La pierre était encore dans le même endroit. Alors Raidas s'étant assis pour faire le service divin, il vit cinq pièces d'or sous le trône de Dieu, et n'osa pas continuer les cérémonies sacrées. Mais le Seigneur lui envoya un songe, et lui dit : « O Raidas ! me céderas-tu, ou dois-je te céder ? » D'après ces paroles, il se décida à prendre les pièces d'or, et il en bâtit un nouveau temple, où il plaça un Mahant (supérieur). Pendant tout le jour, il distribuait les vivres offerts à l'idole. Sa réputation s'étendit dans la ville. Grands et petits venaient et obtenaient la nourriture consacrée. Puis le Seigneur voulut le rendre célèbre. Il pensa que les méchants étaient la clef propre à ouvrir la chambre de la grandeur des Sadhs. Il changea donc l'esprit des Brahmanes au sujet de Raidas; aussi allèrent-ils se plaindre au roi en ces termes : « Un Tchamar fait le poudja du Salagrama, et distribue ensuite la nourriture sacrée aux hommes et aux femmes de la ville. Ainsi il les dépouille de leur caste et l'anéantit. » Le roi ayant entendu ces plaintes, fit appeler Raidas, et lui dit : « Livrez le Salagrama aux Brahmanes. » Il répondit : « C'est très-bien, je ne demande pas mieux; mais si à la nuit l'idole vient encore me trouver, les Brahmanes crieront ensuite que je l'ai volée. Ainsi ne la leur livrez qu'après avoir fait une épreuve. » En effet le roi fit placer le trône de l'idole au milieu de l'assemblée royale. Il dit aux Brahmanes d'appeler l'idole. Ceux-ci se fatiguèrent à force de réciter le Vêda, mais l'idole ne bougea pas. Alors Raidas fit entendre un chant tellement tendre, que l'idole avec son coussin alla se mettre sur les genoux de Raidas. Les Brahmanes se retirèrent en rougissant, et le roi traita Raidas avec beaucoup de respect.

« Djhali, reine de Tchitor, était allée auprès de Kabir pour être son disciple. A son arrivée, elle trouva Kabir assis sur un tapis, sur lequel il avait laissé tomber de la melle, et qui était couvert de plusieurs milliers de mouches. A cette vue, sa foi ne put se développer; mais ayant contemplé la beauté de l'idole de Raidas, cette reine devint disciple de ce dernier. Lorsque les Brahmanes qui étaient avec elle eurent appris

cela, leur corps fut brûlé par le feu de la colère, et ils allèrent réclamer auprès du roi. Celui-ci leur dit que déjà on avait fait subir une épreuve à Raidas. Les Brahmanes insistèrent, et le roi se décida à faire de nouveau venir le saint, et à lui faire subir la même épreuve que la première fois. Les Brahmanes se fatiguèrent en vain à force de lire le Véda; quant à Raidas, il récita ces vers de sa composition en l'honneur du dieu qui justifie le coupable : « O dieu des dieux ! vous êtes déjà venu à mon secours. Vous êtes la racine du bonheur suprême, qui n'a pas d'égale. J'ai trouvé cette racine en embrassant vos pieds. J'ai habité dans le sein de plusieurs femmes (1), sans pouvoir éviter la crainte de la mort. Tant que je ne me suis pas livré à votre culte, j'ai erré çà et là dans l'irrésolution. J'ai nagé dans la douleur infranchissable du charme de l'illusion et du goût erroné pour les choses visibles. Aujourd'hui, à cause de la foi en votre nom, je dois m'abstenir de penser à toute autre chose, et ne pas me mettre en peine de la justice du monde. Agrérez, ô Dieu ! l'adoration de votre serviteur Raidas. Rendez son nom célèbre, vous qui purifiez le pêcheur. » Alors le Seigneur se mit en mouvement de la même manière que la première fois, et alla s'asseoir sur les genoux du saint.

Lorsque la reine prit congé de Raidas, ce dernier lui recommanda de lui écrire, s'il venait à se passer quelque chose qu'elle voulût lui faire savoir. Quand elle arriva dans son pays, les Brahmanes l'insultèrent, lui reprochèrent d'être devenu disciple d'un Tchamar. La reine fut en grand souci, et elle écrivit une lettre à son Gourou. Celui-ci accourut. La reine le reçut avec beaucoup d'honneur, et le fit entrer dans son palais. Tous les Brahmanes vinrent; la reine leur distribua des vivres. Après les avoir apprêtés à leur manière, ils s'assirent pour manger; mais voilà qu'entre chaque couple de Brahmanes il parut un Raidas. Les Brahmanes ayant vu ce miracle deux à quatre fois, s'inclinèrent devant Raidas, et tombèrent à ses pieds. Alors le saint ayant découvert sa poitrine, leur montra le cordon d'or qui annonçait sa caste véritable. »

RAYMI, fête solennelle, que les Incas célébraient à Cusco en l'honneur du soleil. Cette solennité arrivait au mois de juin après le solstice. Tous les généraux et tous les capitaines, les Curacas et les grands seigneurs assistaient à cette fête. Le roi s'y trouvait également, à moins qu'il ne fût à la tête de son armée ou qu'il ne fît la visite de ses Etats. Il en commençait les cérémonies par une procession, et se mettait le premier en marche comme souverain prêtre; tous les chefs et les grands de l'Etat venaient après lui, vêtus magnifiquement, ou portant divers déguisements symboliques. Après la procession tous les Péruviens se préparaient au Raymi par un jeûne fort austère de trois

(1) Allusion à la métempsycose.

jours, pendant lequel ils ne mangeaient qu'un peu de maïs blanc cru, avec une petite quantité d'herbe, et ne buvaient que de l'eau. Les prêtres qui devaient faire les sacrifices, préparaient, la veille de la fête, les moutons et les agneaux qui devaient y servir, ainsi que les vivres et le breuvage qu'il fallait présenter à Inti. Les prêtresses pétrissaient pendant la nuit de petits gâteaux avec une pâte nommée Cancou.

Le jour de la fête étant arrivé, le roi sortait accompagné de tous ses parents, et se rendait processionnellement avec eux dans une grande place, où ils attendaient, nus pieds et les yeux tournés vers l'orient, que le soleil parût. Dès qu'ils l'apercevaient, ils se mettaient à genoux pour l'adorer, et le saluaient avec le plus profond respect. Le roi se levait ensuite, prenait deux grands vases pleins de son breuvage ordinaire, et, en qualité de fils aîné du Soleil, il l'invitait à boire dans le vase qu'il tenait de la main droite. Après cette invitation, il répandait la liqueur de ce vase dans une cuvette d'or, d'où, par le moyen d'un tuyau, elle se rendait au temple d'Inti. Il buvait ensuite un peu de la liqueur du vase qu'il tenait de la main gauche, et partageait le reste entre tous les princes du sang, en versant quelques parties de cette liqueur dans de petites coupes d'or ou d'argent qu'ils apportaient à cet effet. Après cette cérémonie, ils se rendaient tous en ordre au temple d'Inti. A deux cents pas de cet édifice, chacun se déchaussait à l'exception du roi. Ce prince et tous ceux de son sang entraient et se prosternaient devant l'image du dieu. Aussitôt que le roi avait offert à Inti le vase d'or qu'il tenait, tous les princes du sang remettaient les leurs aux prêtres de leur famille. Les sacrificateurs offraient ces vases d'abord, et allaient ensuite prendre ceux des Curacas, qui s'avançaient suivant leur rang. En donnant leurs vases, ils faisaient présent à Inti de petits animaux d'or et d'argent de toutes les espèces qui se trouvaient dans leur pays. Cette offrande finie, chacun retournait en silence à sa place.

Les sacrificateurs s'avançaient à leur tour avec une grande quantité d'agneaux et de brebis brehaignes de différentes couleurs, et offraient d'abord un agneau noir qu'ils immolaient pour en tirer des présages. Lorsque les présages tirés de l'agneau n'étaient pas favorables, ils immolaient un mouton; si le présage n'était pas plus satisfaisant, ils sacrifiaient une brebis brehaigne; enfin s'ils n'avaient pas lieu d'être contents de ce dernier sacrifice, ils ne laissaient pas de célébrer le Raymi, mais avec douleur, dans la persuasion qu'Inti était courroucé contre eux. Ils immolaient ensuite une grande quantité d'autres agneaux, de moutons et de brebis, mais sans examiner leurs entrailles. Après les avoir égorgés, on les écorchait et on n'en gardait que le sang et le cœur pour l'offrir à Inti, avec le sang et le cœur du premier agneau. Les sacrificateurs réduisaient le tout en cendres, avec un feu qu'ils

croyaient recevoir du soleil, parce qu'ils l'allumaient à ses rayons. Le grand prêtre présentait aux rayons de cet astre un vase concave très-poli et très-luisant, gros comme la moitié d'une orange, et en allumait un peu de charpie de coton. Ce feu, qui était regardé comme sacré, servait à consumer les offrandes, et à rôtir toute la viande qu'on mangeait ce jour-là. On le conservait ensuite pendant toute l'année dans la maison des vierges élues, et c'était un fort mauvais présage s'il venait à s'éteindre. Ce feu était allumé la veille de la fête; mais s'il n'y avait pas de soleil ce jour-là, le feu était allumé par le frottement de deux bâtons. Cependant lorsqu'ils étaient contraints de recourir à ce moyen, ils s'en affligeaient, disant qu'il fallait bien que le soleil fût irrité contre eux, puisqu'il refusait de leur donner du feu de sa main.

La chair des animaux sacrifiés était cuite dans les deux principales places de la ville, et on la distribuait à tous ceux qui se trouvaient à cette solennité, selon leur dignité et leur rang. Le roi, assis dans une chaise d'or massif, posée sur une table de même métal, envoyait dire aux bourgeois de la haute et basse ville, comme à ses bons sujets, de donner à boire de sa part aux principaux personnages des nations étrangères qui se trouvaient à cette cérémonie. Après cette première invitation, il en faisait une semblable aux Curacas des environs de Cusco. Le seigneur chargé de cette commission disait à celui auquel il était envoyé : « Le Capac Inca t'envoie inviter à boire, et je viens pour te faire raison de sa part. » Le capitaine ou le Curaca prenait le vase avec beaucoup de respect, et levait les yeux du côté du Soleil, pour lui rendre grâces de la faveur que son fils lui faisait, et dont il s'avouait indigne. Lorsqu'il avait bu, il rendait le vase au roi sans aucun compliment, et donnait plusieurs baisers à l'air, comme une marque d'adoration. Les capitaines et les Curacas s'avançaient alors respectueusement en présence du roi et lui demandaient raison à leur tour; ce que le roi leur accordait en portant à ses lèvres chacun des vases qui lui étaient présentés, et les faisait vider par les Incas privilégiés. Chacun reprenait ensuite sa place. Des troupes de baladins venaient danser aux chansons; ils étaient suivis de gens masqués qui portaient des devises et des blasons.

La fête du Raymi durait neuf jours, pendant lesquels les festins, les jeux, les danses se succédaient sans interruption; car on ne faisait attention aux augures fâcheux que les premiers jours. Après la neuvaïne, les Curacas s'en retournaient chez eux avec la permission du roi, très-satisfaits d'avoir assisté à la principale fête de leur dieu. Le roi la célébrait partout où il se trouvait, soit qu'il fût à la guerre, soit qu'il visitât son royaume; mais nulle part elle ne se faisait avec autant de solennité qu'à Cusco.

RAZECA, idole des Adites, ancienne tribu arabe détruite au temps du patriarche Hé-

ber. Ces idolâtres l'invoquaient pour obtenir les choses nécessaires à l'entretien de la vie.

RAZIEL, ange qui, suivant les cabalistes, fut le précepteur d'Adam, et qui le fit géopositaire du grand livre où se trouvait la connaissance de tous les secrets de la nature, la puissance de converser avec le soleil et la lune, de guérir les maladies, de renverser les villes, d'exciter des tremblements de terre, de commander aux puissances de l'air, d'interpréter les songes, et de prédire tous les événements. Ce livre passa dans la suite entre les mains de Salomon, et lui enseigna la manière de composer le fameux talisman de son anneau, avec lequel il opéra, dans tout l'Orient, des choses si étonnantes qu'elles le rendirent le prince le plus sage de l'univers, et que tous les savants de l'Inde et de la Perse s'empressèrent de le consulter. Les cabalistes donnent aussi un ange pour précepteur à chacun des patriarches. Sem, par exemple, eut pour maître *Japhiel*; Abraham, *Tsedekiel*; Isaac, *Raphaël*; Jacob, *Peliel*; Joseph, *Gabriel*; Moïse, *Mélatron*, etc.

RÉ, nom du dieu Soleil chez les Egyptiens; il est communément accompagné de l'article : *Phré*. Voy. **PHRÉ**, **SOLEIL**.

Les anciens Irlandais donnaient le nom de *Ré* à la lune, honorée par eux conjointement avec le soleil.

RÉALISTES, secte philosophique du ^{xv} siècle. Depuis longtemps déjà, les maîtres et les étudiants en philosophie s'étaient partagés en deux camps, dont les uns mettaient des distinctions partout; on les appelait les *réalistes*; tandis que les autres n'en voulaient reconnaître que dans les termes; c'étaient les *nominaux*. Les premiers se piquaient de juger des choses par ce qu'elles sont en elles-mêmes, et les seconds par le nom qu'elles portent. Ces disputes métaphysiques, conséquence d'une scolastique frivole, étaient dans le fond bien oiseuses et même absurdes; mais elles préoccupaient vivement les esprits, et chacun prenait parti pour les uns ou pour les autres. Bientôt on s'élança hors du domaine de la philosophie et la querelle envahit le terrain théologique. Alors il y eut plusieurs énoncés de part et d'autre, et les disputes éclatèrent avec plus de scandale.

Mais les propositions qui firent le plus de bruit furent celles que l'on signala dans les écrits de Pierre de Rieu, licencié de Louvain et réaliste fameux. Il avait d'abord avancé en thèse générale que *les propositions sur les futurs contingents ne sont point vraies, parce qu'autrement il n'y aurait plus de liberté, et que tout arriverait nécessairement*. Puis, comme cela était assez naturel, il voulut appliquer cette *vérité scolastique* aux paroles de la Bible, et crut pouvoir dire qu'il n'y avait *aucune vérité* dans ces paroles de Jésus-Christ à saint Pierre : *Vous me rendrez trois fois*; ni dans celles de l'ange à la sainte Vierge : *Vous concevrez et vous enfanterez un fils que vous nommerez Jésus*; ni dans celles du Symbole : *Jésus-Christ rien-*

dra juger les vivants et les morts ; il y aura une résurrection des morts, etc. Le scandale de ces conséquences aurait dû faire renoncer aux principes d'où elles découlaient ; mais alors, comme aujourd'hui, dit M. Bonnetty (*Annales de Philosophie chrétienne*, t. VI), on distinguait deux sortes de vérités : les vérités naturelles ou philosophiques, et les vérités révélées ou évangéliques. Des chrétiens croyaient pouvoir garder une foi égale aux unes et autres ; on commençait par se contenter soi-même et contenter ses adversaires, en déclarant qu'on ne voulait pas appliquer la vérité philosophique à la vérité évangélique ; que l'on croyait et que l'on respectait toujours celle-ci, sans cependant abandonner l'autre. Ce sont deux ordres de vérité distincts et séparés, disait-on, malgré les décisions des conciles et du pape, qui avaient déclaré que ces prétentions étaient inadmissibles.

Comme la doctrine de Pierre de Rieu était blâmée de tous côtés, il prétendit que nonobstant la persuasion où il était que les propositions des futurs contingents n'ont aucune vérité, cependant il croyait vraies les propositions de l'Écriture et celles du Symbole, parce que Dieu en connaît et en a révélé la vérité. Il ajoutait qu'il avait voulu simplement exclure de ces propositions sur les futurs contingents la nécessité et l'immutabilité, et soutenir seulement que leur vérité n'était pas du même ordre que celle des propositions qui ont pour objet le passé et le présent. Cette explication parut suffisante à la faculté de théologie de Louvain, à l'Université de Cologne et à vingt-quatre docteurs de Paris, tous attachés aux Réalistes ; mais il n'en fut pas ainsi à Rome, où le pape Sixte IV condamna ce qu'il avait dit des propositions de l'Écriture et du Symbole.

REBAPTISANTS. Ce nom fut donné à ceux qui soutenaient que le baptême conféré par les hérétiques était nul, et par conséquent qu'il fallait rebaptiser ceux d'entre les hérétiques qui abjuraient leurs erreurs et rentreraient dans le sein de l'Eglise. Cette opinion fut adoptée, en 255, par les évêques d'Afrique, qui avaient à leur tête saint Cyprien. Un nommé *Magnus*, voyant que les hérétiques Novatiens conféraient de nouveau le baptême à ceux qui abandonnaient l'Eglise pour passer dans leur parti, consulta saint Cyprien, pour savoir s'il fallait aussi rebaptiser les Novatiens qui revenaient à l'Eglise. Le saint docteur répondit qu'il le fallait, et il en apporta plusieurs raisons, dont voici les principales 1° les hérétiques n'ont point le Saint-Esprit : ils ne peuvent donc pas le conférer à ceux qu'ils baptisent ; 2° hors de la véritable Eglise, il n'y a point de salut ; donc il n'y a point de vrai baptême parmi les hérétiques. Ces deux principes étaient la base de tout ce que saint Cyprien dit et écrivit sur cette matière pendant le cours de la dispute. Son sentiment fut confirmé dans un concile des évêques d'Afrique, qu'il jugea à propos de convoquer à ce sujet dans

sa ville de Carthage. Quelque temps après, un second concile, plus nombreux encore, renouvela et ratifia les décisions du premier. En même temps, il fit informer le pape Etienne de ce qu'il avait prononcé sur le baptême des hérétiques. Etienne désapprouva ce jugement, et il en écrivit aux Pères du concile, leur représentant que la pratique constante et universelle de l'Eglise était contraire à cette doctrine, et que le plus sûr était de ne rien innover. Saint Cyprien ne se rendit point à ces raisons ; il rassembla un troisième concile, auquel assistèrent quatre-vingt-sept évêques africains, numides et maures. Ce concile décida, comme les deux précédents, que le baptême des hérétiques était invalide. Le pape Etienne, de son côté, combattit vivement cette opinion, et menaça même d'excommunier ceux qui la soutenaient ; mais il s'en tint toujours aux simples menaces, et l'on ne trouve point de preuve qu'il ait en effet excommunié saint Cyprien, comme plusieurs l'ont prétendu. Le pape Etienne étant mort avant la fin de la contestation, Xiste, son successeur, la termina, et fit décider, dans un concile plénier, que le baptême des hérétiques était valide. On dispute pour savoir si ce concile est celui de Nicée ou celui d'Arles. Quoi qu'il en soit, saint Cyprien et les évêques de son parti se soumirent à ce jugement. Les deux grandes raisons sur lesquelles s'appuyait saint Cyprien étaient plus spécieuses que solides : les hérétiques n'ont ni le Saint-Esprit ni la grâce, donc ils ne peuvent conférer ni l'un ni l'autre par le baptême. Cette conséquence serait bonne, si le baptême tirait son efficacité de l'état du ministre qui le confère ; mais, comme il ne la tire que de l'institution de Jésus-Christ, il a toujours son effet, par quelque personne qu'il soit administré.

L'autre raison n'est pas mieux fondée. Il n'y a point de salut hors de la vraie Eglise ; mais les enfants qui naissent parmi les hérétiques ne sont pas hors de l'Eglise, puisqu'ils ne participent point à cet esprit de révolte contre l'Eglise, qui constitue l'hérésie.

La doctrine des Rebaptisants fut adoptée, dans la suite, par les Donatistes ; mais saint Augustin les réfuta vivement dans son livre *du Baptême*.

Il s'était élevé dans l'Eglise des hérétiques qui avaient altéré la forme du baptême. On avait jugé que leur baptême était nul, et qu'il fallait rebaptiser ceux d'entre eux qui se convertissaient. Ce fut peut-être cet usage qui occasionna la querelle des Rebaptisants ; cependant il ne leur était aucunement favorable. Ce n'était pas parce que les Valentiniens étaient hérétiques qu'on regardait leur baptême comme nul, mais parce qu'ils en changeaient la formule essentielle.

Dans les sectes modernes, les Anabaptistes, qui nient la validité de ce sacrement conféré aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la raison, le réitèrent à ceux-ci quand ils sont devenus adultes. Vers l'an 1639, aux

Etats-Unis, la rebaptisation était fréquente; car, à cette époque, les divagations de tout genre, en matière religieuse, avaient aussi introduit l'usage de réordonner. Celui de rebaptiser eut lieu dans le midi de la France, où cinquante à soixante protestants reçurent un second baptême. *Voy. ANABAPTISTES.*

RÉBI, fêtes solennelles des Japonais qui suivent la religion du Sin-to ou des Esprits; ceux même qui appartiennent à un autre culte y prennent part. Elles sont destinées à honorer les Kamis ou Génies, ou bien à rappeler le souvenir des antiques usages de leurs pères. Les unes sont mensuelles, et arrivent à des jours déterminés de chaque mois; les autres, au nombre de cinq, sont annuelles et se célèbrent le premier, le troisième, le cinquième, le septième et le neuvième mois, au quantième du mois qui correspond à son ordre numérique. On peut voir l'ordre et le nom des Rébi dans le **CALENDRIER JAPONAIS**, inséré dans notre premier volume; et nous donnons à leur ordre alphabétique la description détaillée des cinq fêtes annuelles. Ces fêtes se passent plutôt en plaisirs, promenades, visites mutuelles, et repas de famille, qu'en visite des temples et en exercices religieux, les Japonais étant persuadés que les Kamis se plaisent infiniment à voir prendre aux hommes des plaisirs et des divertissements innocents. Quelques-uns cependant se rendent aux Miyas ou temples pour y prier ou pour les visiter; mais le plus grand nombre terminent leur journée dans les cabarets ou les lieux de prostitution.

RÉCHABITES, (prononcez *Rekhabites*); congrégation dont il est parlé dans plusieurs passages de l'Ecriture sainte. On n'est pas d'accord sur son origine; cependant ils faisaient remonter la constitution de leur société à Jonadab, fils de Rechab, qui vivait du temps de Jéhu, roi d'Israël, et descendait de la famille de Jéthro, beau-père de Moïse. Ainsi les Réchabites n'étaient pas d'origine juive. Cependant Jéthro, ayant embrassé la religion de Jéhova, vint auprès des Israélites à la prière de son gendre; on y conduisit plus tard sa famille. Sa postérité se joignit aux Israélites et forma deux branches: les uns résidèrent à Cadès, auprès de la tribu de Nephthali, et les autres auprès de la tribu de Juda, et se répandirent jusque sur le territoire des Amalécites. C'est de ceux-là que vinrent les Réchabites dont il est ici question.

Quoi qu'il en soit, cette tribu avait conservé ses usages anciens, et tout en professant la même foi que les Juifs, et étant unis d'amitié avec eux, ils faisaient corps à part, fuyant les villes, ne bâtissant point de maisons, mais habitant sous des tentes, comme font encore les Arabes scénites. Dans la suite des temps, il est probable que plusieurs d'entre eux se mêlèrent, soit avec les Juifs, soit avec les autres nations voisines; et ce fut sans doute pour prévenir une défection générale que Jonadab, fils de Réchab, un des principaux d'entre eux, fit ce comman-

dement à sa famille: « Ne buvez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants; ne bâtissez pas de maisons, ne semez point de grains, ne plantez point de vignes, et n'en possédez point; mais demeurez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps sur la terre où vous êtes étrangers. »

Les Réchabites obéirent ponctuellement aux ordres de Jonadab leur père; mais l'invasion de la Palestine, par Nabuchodonosor, les força de quitter leurs demeures champêtres, et de se réfugier à Jérusalem, où ils demeuraient sous des tentes. Ils y étaient encore, quand le prophète Jérémie, reprochant aux Israélites leur désobéissance aux ordres de Dieu, leur proposait pour exemple la soumission admirable des Réchabites aux injonctions de leur aïeul; et pour les convaincre par leurs propres yeux, il fit venir ces étrangers dans le temple, ordonna de leur présenter des coupes pleines de vin et de les inviter à boire; mais ceux-ci refusèrent cette invitation en se retranchant derrière les prohibitions de leur ancêtre, qu'ils rapportèrent publiquement. Alors Jérémie leur dit: « Parce que vous avez obéi au commandement de Jonadab, votre aïeul, et que vous avez gardé ses préceptes, voici ce que dit le Seigneur des armées, Dieu d'Israël: La race de Jonadab, fils de Réchab, ne cessera point de produire des hommes qui se tiendront toujours en ma présence. » Ces dernières paroles peuvent s'entendre d'un emploi dans le temple que le Seigneur leur réservait à perpétuité; mais il en est qui supposent qu'il s'agit ici de la perpétuité de leur race. Benjamin de Tudèle, qui voyageait au XIIe siècle, prétend avoir trouvé, en Orient, une population nombreuse de Réchabites qui occupaient un vaste territoire couvert de villes et de villages. Si ce voyageur n'en a pas imposé, il aura pris pour des descendants des Réchabites des Arabes nomades, qui, comme on le sait, s'abstiennent de vin et vivent sous des tentes. Il peut se faire qu'il ait aussi trouvé dans les mêmes régions des familles juives forcées par la nécessité d'observer le même genre de vie.

RECHAHOUILENG, personnage mythologique des Carolins occidentaux, qui le disent fils adoptif d'Elieulep. Il était né dans l'île de Lamourek; mais, dégoûté de la terre, il monta au ciel pour y jouir de la félicité de son père. Cependant il est redescendu dans la moyenne région de l'air, pour y entretenir sa mère qui vit encore à Lamourek dans un âge décrépit, et lui faire part des mystères célestes.

RECLUS, RECLUSES. On appelait ainsi autrefois des personnes qui, voulant se consacrer entièrement à Dieu dans la solitude, se faisaient construire une petite chambre joignant le mur de quelque église, et y demeuraient sans sortir jusqu'à la fin de leur vie. C'étaient surtout des filles ou des veuves qui se livraient à ce genre de dévotion. La cérémonie de leur réclusion se faisait avec grand appareil; l'église était tapissée; l'évé-

que célébrait la messe pontificalement, prêchait et allait ensuite lui-même sceller la porte de la petite chambre, après l'avoir aspergée d'eau bénite. On n'y laissait qu'une petite fenêtre, par où la pieuse solitaire entendait l'office divin et recevait les choses nécessaires à la vie. A Paris, il y eut plusieurs recluses de ce genre. Le 5 octobre 1473, une femme appelée Philippe du Rochier, fille d'un riche marchand de la rue Thibautodé, se fit recluse à l'âge de dix-huit ans, à l'église Sainte-Opportune, et mourut dans sa cellule à 98 ans. On cite encore Jeanne la Vodrière, Alix-la-Bourgotte et Jeanne Pannoncelle, à l'église des Saints-Innocents; dame Flore à Saint-Séverin; Hermensende à Saint-Médard; Marguerite à Saint-Paul, etc.

RECLUSOIR, petite cellule attenante au mur d'une église, dans laquelle résidait une recluse. Elle n'avait d'autre ouverture qu'une petite fenêtre donnant dans l'église et par laquelle elle entendait l'office divin. La porte en était murée. *Voy. RECLUS.*

RÉCOLLETS. On appelait ainsi, en France, les religieux réformés de l'ordre de Saint-François, connus aussi sous le nom de *Frères Mineurs de l'étroite observance*. Cette réforme fut établie en Espagne et en Portugal, dans l'année 1500, par le P. Jean de Guadalupe, où ces religieux sont appelés *Déchaussés*. Ils s'introduisirent, en 1525, en Italie où ils portent le nom de *Réformés*. En 1592, Louis de Gonzague, duc de Nevers, fit venir quelques-uns de ces religieux dans sa ville capitale, et leur donna un couvent qui fut le premier de leur ordre en France. On leur donna, dans ce royaume, le nom de *Récollets*, qui signifie *recueillis*, parce qu'ils faisaient profession de mener une vie plus austère et plus recueillie que les autres religieux de l'ordre de Saint-François. Les rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV rendirent plusieurs ordonnances favorables à la propagation de cette réforme, qui, par ce moyen, s'étendit prodigieusement en France, et y forma dix provinces. Louis XIV fut si content de leurs services au camp de Saint-Sébastien, au bout de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, où ils avaient servi d'aumôniers, qu'il voulut qu'à l'avenir ils continuassent à exercer la même fonction dans ses armées. Les Récollets vont les jambes nues, et ont pour chaussure des espèces de soques ou de sandales fort hautes.

RECTEUR. Dans quelques provinces de France, particulièrement en Bretagne, on donne ce nom au curé qui gouverne une paroisse. Dans plusieurs communautés, couvents et hôpitaux, on appelle *recteur* le supérieur de la maison. Le chef de la confrérie des pénitents blancs ou bleus porte aussi le nom de *recteur*, et sa charge se nomme *rectorat* ou *rectorerie*.

REDARATOR, dieu des Romains, qui présidait à la seconde façon que les laboureurs donnaient à la terre.

REDDITION, troisième partie du sacrifice chez les Romains; elle consistait à replacer

sur l'autel les entrailles de la victime, après qu'on les avait examinées.

RÉDEMPTEUR; 1° c'est le titre que les chrétiens donnent à Jésus-Christ, qui nous a rachetés au prix de son sang. *Voy. RÉDEMPTION.*

2° Dans l'ordre des Mathurins, on donnait quelquefois le nom de *Rédempteurs* aux religieux qui se rendaient chez les infidèles pour racheter les captifs.

RÉDEMPTION, le troisième des mystères fondamentaux de la religion chrétienne. C'est celui par lequel Jésus-Christ, fils unique de Dieu, un même Dieu avec son père, homme semblable à nous, a pris sur lui la peine due à nos péchés, est mort sur la croix pour les expier, et a reconquis, par sa résurrection, les droits à l'héritage céleste que nous avions perdus par la faute du premier homme.

Le péché étant tout à la fois une dette par laquelle l'homme est engagé envers la justice divine, un sujet d'inimitié entre Dieu et l'homme, un crime qui rend l'homme coupable et digne de la mort éternelle, il s'ensuit qu'à ces différents égards, Dieu est par rapport aux hommes pécheurs un créancier auquel ils sont redevables, une partie lésée qu'il faut satisfaire, un juge qui doit les punir. La satisfaction, pour être vraie et réelle, exigeait le paiement de la dette contractée, le moyen d'apaiser la justice divine, l'expiation du crime. L'homme pécheur, étant par lui-même incapable de remplir ces conditions, avait besoin auprès de Dieu d'un garant et d'une caution qui se chargeât de sa dette et qui l'acquittât pour lui; d'un médiateur qui le réconciliât avec Dieu; d'un prêtre et d'une victime qui se substituât à sa place, et qui expiât ses péchés en se soumettant aux peines qu'il méritait. C'est ce qu'a pleinement et surabondamment accompli Jésus-Christ. Dès son entrée dans le monde par son incarnation, il s'est présenté à son Père céleste comme une caution et un garant qui venait acquitter la dette des hommes pécheurs; il s'est mis entre son père et eux, comme un médiateur; et, comme pontife, mais pontife séparé des pécheurs, sans tache et sans souillure, innocent, saint et plus élevé que les cieux, il s'est offert lui-même, pour souffrir dans son corps, en qualité de victime, les peines auxquelles les hommes pécheurs étaient condamnés; peines qu'il a endurées pendant toute sa vie mortelle, qu'il a souffertes surtout dans le temps de sa passion et sur l'autel de la croix où il a été attaché, où il est mort et a répandu tout son sang. Ce sang, d'un prix infini, a donc été le prix non-seulement équivalent, mais encore surabondant, qu'il a payé à son père pour la dette des hommes pécheurs; par le mérite et l'efficacité de sa mort, il a donc apaisé son père et l'a réconcilié avec les hommes pécheurs, et par une véritable substitution aux hommes coupables. Mais c'est Dieu le Père qui a donné lui-même son Fils aux hommes pécheurs et coupables, pour être leur garant, leur médiateur, leur pontife

et leur victime; et par ce don ineffable il a concilié les droits de sa justice, de sa sainteté, de sa majesté offensée, avec l'indulgence que sa clémence et sa miséricorde infinie demandaient de lui.

Par cette satisfaction que Jésus-Christ a offerte à son Père, il a mérité d'abord aux hommes pécheurs un double droit : celui *premierement* d'être ou plutôt de pouvoir être délivrés des peines que le péché leur avait justement attirées; conséquemment de la captivité du démon, à laquelle ils étaient assujettis, et de la mort et de la malédiction éternelle qu'ils avaient encourue; et *ensuite* celui de rentrer en grâce avec Dieu, ou d'avoir accès au trône de ses bienfaits et de ses faveurs; de rentrer aussi dans le ciel d'où ils avaient été bannis pour jamais, et d'y participer à la félicité et au bonheur éternel des bons anges : deux droits fondés l'un et l'autre sur l'obligation que Dieu s'est imposée lui-même en acceptant la satisfaction de son Fils, et en lui promettant ces effets de sa miséricorde que le Fils sollicitait. C'est-à-dire donc, que le péché ayant ôté aux hommes toute espérance de briser jamais les chaînes qui les tenaient assujettis au démon, de rompre les liens qui les soumettaient aux lois de la mort et à tous les effets de la malédiction divine; d'avoir jamais part aux bontés et aux faveurs de Dieu, et de jouir un jour de sa vie bienheureuse; la satisfaction de Jésus-Christ les a rétablis dans toutes les espérances qu'ils avaient perdues.

Cependant elle n'a pas effacé par elle-même leurs péchés, et ils ne peuvent néanmoins jouir de l'objet de leurs espérances qu'à cette condition. Qu'a-t-elle donc opéré à cet égard? Elle a mérité que Dieu établît des *moyens* capables d'effacer les péchés des hommes, et leur donnât ensuite les secours nécessaires, suffisants et propres à les maintenir dans l'état de justice, d'innocence et de sainteté qu'ils auraient recouvré par le *bon* usage de ces moyens; car leur usage même est assujéti à des conditions et à des lois. L'effet de ces moyens est de leur communiquer le Saint-Esprit qui répand ou qui augmente la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, dans leurs cœurs, qui l'y établit, qui l'y fixe d'une manière stable et permanente, quoique non immuable, invariable et inaltérable. Et c'est cette charité qui efface leurs péchés, et qui les rétablit dans l'état d'innocence, de justice et de sainteté, en un mot dans l'état où le premier homme fut créé; si ce n'est que les combats intérieurs qu'ils éprouvent, et qu'Adam n'éprouvait pas, leur rendent la pratique du bien tout autrement difficile. Aussi ne pourraient-ils se maintenir dans l'état où ils ont été rétablis par l'infusion de la charité, qu'on appelle *grâce sanctifiante et habituelle*, si l'Esprit-Saint n'opérait encore sur leurs âmes par les lumières dont il éclaire leur esprit, et par les sentiments qui les portent vers le bien; et ce sont les unes et les autres qu'on nomme *grâces actuelles*. Rétablis une fois dans l'état d'innocence et de sainteté, les hommes sont amis

de Dieu; ils sont même ses enfants, conséquemment ses héritiers et les cohéritiers de Jésus-Christ. Ainsi ils ont droit, s'ils conservent cet état jusqu'à la mort, d'être reçus dans le ciel, d'y avoir une place, d'y être mis en possession du bonheur dont on y jouit et que les bons anges y goûtent. Et, comme l'humanité ressuscitée et immortelle de Jésus-Christ y est montée, ils ont également droit à la bienheureuse résurrection de leurs corps qui, les réunissant pour jamais à leurs âmes, les fera jouir en leur manière de la gloire et de la félicité céleste : telle est la vie éternelle dont les chrétiens font profession dans leur symbole; telle est aussi la manière dont Jésus-Christ, par la satisfaction dont il a payé le tribut à son Père, a triomphé de la mort : il n'a pas mérité que les hommes fussent immortels sur la terre, mais que l'immortalité leur fût assurée dans le ciel.

Cependant tous les hommes n'ont point une part égale aux fruits de la satisfaction de Jésus-Christ, quoiqu'il l'ait offerte et payée en faveur de tous. Les moyens établis pour les sanctifier sont préparés pour tous, sont offerts à tous, et les sanctifieraient tous, s'ils en usaient comme il convient. Mais Dieu ne met pas également tous les hommes à portée d'en profiter; et entre ceux que ces moyens ont sanctifiés, il y en a à qui Dieu a départi des secours plus abondants et plus puissants pour conserver l'état de justice et de sainteté jusqu'au moment de la mort, qui est celui où Dieu consomme le bienfait de la rédemption, opérée par la satisfaction de son Fils à la rédemption près.

Le principal moyen de satisfaction consiste dans la réception des sacrements, dont les uns, comme le baptême et la pénitence, procurent la rémission des péchés et la grâce sanctifiante, et les autres cultivent et entretiennent cette grâce une fois qu'on l'a reçue.

RÉDEMPTION DES CAPTIFS (ORDRE DE LA), ordre religieux fondé par saint Jean de Matha et le bienheureux Félix de Valois, pour le rachat des chrétiens captifs chez les Maures. Voy. MATHURINS, TRINITAIRES.

On donne le même nom à un autre ordre religieux fondé en Espagne par saint Pierre Nolasque et saint Raymond de Pennafort. Les membres de cet institut, outre les trois vœux ordinaires de pauvreté, chasteté et obéissance, en font un quatrième, de s'employer à délivrer les esclaves chrétiens détenus chez les Infidèles. Les papes ont approuvé cet ordre et lui ont accordé divers privilèges.

RÉDEMPTEURISTES, congrégation de prêtres fondée, vers l'an 1722, par le bienheureux Alphonse de Liguori, évêque de Sainte-Agathe-des-Goths. Il les établit à Scala, dans le royaume de Naples, sous le nom du *Troisième saint Rédempteur*, et destina cet institut à fournir des prédicateurs pour l'instruction des paysans. Cette congrégation fut approuvée par le pape Clément XIII. Elle n'est pas bornée à l'Italie : il y a des Rédempteuristes en Angleterre et en Amérique, où ils se livrent aux travaux des missions.

RÉDICULE, dieu en l'honneur duquel les

ils avaient bâti un *fanum* ou chapelle, Rome, sur le chemin de la porte Capène, l'occasion que l'on va lire. Pendant la seconde guerre Punique, Annibal, quelque temps après la bataille de Cannae, s'avança vers Rome, résolu de détruire cette ville, et s'approcha de la porte. Mais, effrayé par des spectres et des bruits qu'il s'imagina voir voltiger en l'air des murs de Rome, il se retira promptement. Les Romains attribuèrent à la protection de quelque divinité tutélaire cette soudaine retraite d'Annibal. Dans l'endroit même d'où le général ennemi était retourné sur ses pas, ils élevèrent un temple au dieu *Rédiculus*, ainsi du verbe *redire*, s'en retourner. Les Romains croient que ce n'est qu'un surnom de Tutanus, adoré dans le même en-

FORMATION ou RÉFORME. C'est le nom donné à leur schisme toutes les fois qu'ils se séparèrent de l'Eglise catholique, première partie du XVIe siècle, sous l'impulsion de Luther, de Zwingli, de Mélancthon, de Calvin et de plusieurs autres ; elles avaient la prétention de réformer complètement la religion et l'Eglise, ou, ils disaient, le dogme et la morale. La réforme du dogme, ils se faisaient fort de le faire clairement tous les mystères et de mettre à la portée de tout le monde ; mais il y avait plus d'ambiguïté, plus d'incertitudes, plus de doutes. La Bible était le livre sacré, trop longtemps dérobé au peuple ; enfin allait y lire clairement et distinctement, et par conséquent *unanimentement* la croyance. Par la réforme de la morale, tous les scandales de la cour romaine disparaîtraient de l'assemblée des saints ; plus de prêtres oisifs ou amassant la substance du pauvre ; le peuple allait enfin avoir de bons pasteurs, des pasteurs connaissant leurs brebis et connus des pasteurs donnant leur vie pour leur troupeau. Telles furent les deux idées qui précipitèrent des peuples en masse le schisme et dans l'hérésie. Ce ne fut pas sans assez des déchirements de l'esprit et de la conscience ; l'ordre matériel des sociétés bouleversé de fond en comble, les rois furent en feu, le sang coula à flots, les rois et les rois disparurent dans des tempestes prolongées ; enfin la Réforme prévalut dans plusieurs Etats, et assise sur le trône, elle fut par le peuple, sanctionnée par les rois et régna en souveraine.

Il n'est pas ainsi que procède la vérité. Nous en conviendrons, l'Eglise, à cette époque, avait besoin de réforme, non pas une foi qui est immuable, mais dans les mœurs de ses chefs et de ses membres. Or la réforme appelée de tous les vœux, le concile de Trêves l'opéra, sans secousse, sans révolution, sans effusion de sang ; les abus disparurent peu à peu ; il ne resta que ceux qui sont inhérents à la nature humaine et que l'Eglise doit toujours com-

battre, sans espoir cependant de les empêcher de renaître à jamais.

Mais voyons ce qu'a produit la réforme protestante opérée au prix de tant de bouleversements, de tant de sang répandu ; à quoi elle a abouti au bout de trois siècles. Les grandes choses demandent du temps, et les grands résultats ne se font bien sentir qu'après avoir passé par l'épreuve des âges. Quant au dogme, les protestants eux-mêmes l'avouent, et, à leur défaut, les incrédules, c'est-à-dire cette masse d'intelligences qui sont suspendues, ne sachant que penser et que croire, le disent assez ; en donnant à la raison de chaque individu le droit et le devoir de chercher dans la Bible et d'y trouver sa croyance, de s'y former sa foi, on est arrivé à perdre tout à fait le dogme. Ceux qui entrent de bonne foi et de grand cœur dans cette recherche, prennent pour la vérité, comme ils en ont le droit, la première idée qui leur vient à l'esprit, le premier sens qui se présente à leur entendement, et s'y attachent : ceux-ci, quelque absurde que soit parfois leur croyance, sont encore ceux qui sont le plus chrétiens. Mais un plus grand nombre, trouvant la recherche trop difficile et se tournant vers les affaires ou les plaisirs de la vie, abandonnent tout dogme et toute croyance. D'autres, les savants et les sages, après de longues recherches, après de consciencieux examens, ont élagué peu à peu tous les dogmes propres à l'Evangile, et, retranchant la révélation du Christ, se sont tenus à l'ancienne révélation faite d'abord au genre humain, et qui consiste à peu près seulement en la croyance en l'unité de Dieu, gens moitié juifs, moitié païens, qui n'ont que le tort de n'être pas venus au monde trois ou quatre mille ans plus tôt. De là les mille sectes dans lesquelles se subdivise incessamment la Réforme, presque toutes s'anathématisant mutuellement, mais se réunissant et faisant cause commune toutes les fois qu'il s'agit de combattre le catholicisme. Voilà ce qu'est devenu le dogme et ce que les protestants ont fait de l'Evangile, que la Réforme prétendait réédifier à neuf, et rétablir dans ce qu'elle appelait son antique splendeur.

Quant à la morale et à la discipline, les protestants eux-mêmes conviennent qu'elle est plus relâchée, puisqu'ils taxent les vrais catholiques de rigorisme ; plus d'austérités, plus de pénitences, plus de fuite du monde, plus de soumission ni d'obéissance. Quant aux mauvais catholiques, nous ne voyons pas ce que les prétendus réformés pourraient leur reprocher qui ne se trouve pas chez eux. Les pays protestants ne sont pas plus rigides observateurs de la charité, de la probité, du désintéressement, du détachement des biens de la terre ; la sainteté du mariage n'y est pas plus respectée. On se rappelle l'autorisation accordée par les docteurs luthériens de Wittemberg au landgrave de Hesse, de prendre une seconde femme simultanément avec la première ; et les protestants en général, habitués à interpréter l'Ecriture sainte d'après leur propre sens,

loger gratuitement ceux qui s'y logeaient.

devaient être d'un accès facile ; ils étaient même astreints à faire l'inspection des chemins qui y étaient, pour en surveiller l'entretien. On leur permit d'y fabriquer des armes, afin que les parents du mort ne fussent obligés d'en venir acheter, afin d'éviter leur vengeance. Lorsqu'ils étaient, on envoyait au-devant de personnes sages et modérées, pour leur inspirer des sentiments de pitié et de les engager à attendre la dévotion.

Le droit d'asile ne dérobaient pas aux poursuites de la justice : on ne pouvait contre lui, on le citait devant les juges, et avant le peuple, afin qu'il se justifiait la preuve que le meurtre avait été fait du hasard et tout à fait involontairement. Si l'on était reconnu innocent, il pouvait aller en toute sécurité dans la ville qu'il avait choisie pour son refuge ; dans le cas contraire, on le pendait à mort suivant la rigueur des lois.

On remarque que l'absolution prononcée par les juges ne rendait pas la vie à l'accusé ; telle était alors l'horreur du crime, que l'homme qui s'en était rendu coupable, même involontairement, était obligé de subir une espèce d'exil, en allant dans la ville de refuge jusqu'à la mort du meurtrier ; s'il en sortait auparavant, il était considéré comme un criminel, et celui qu'il avait tué pouvait le poursuivre impunément la vie à lui-même.

REG (CHARITÉ DU). On donne ce nom aux communautés de religieuses établies pour secourir du vice les femmes et les filles débauchées.

REG (DROIT D'). Le droit dont les rois de France ont joui autrefois sur les archevêchés et les évêchés de leur royaume. En vertu de ce droit, le roi appartenait comme fondateur et seigneur à la plupart des églises du royaume, comme gardiens et protecteurs des églises, qu'ils exerçaient aussi sur plusieurs d'hommes et de filles, ils pouvaient percevoir les fruits des archevêchés, et conférer tous les bénéfices vacants, pendant la vacance du siège épiscopal. Ces bénéfices, tant que la vacance durait, étaient réputés du patronage du pape, et le pape ne pouvait jouir sur eux des droits dont il usait à l'égard de ceux qui dépendaient des collateurs ecclésiastiques.

Non-seulement la mort d'un archevêque donnait ouverture à la vacance de son diocèse, mais aussi sa translation au cardinalat, ou sa translation à un autre : elle durait jusqu'à ce que le nouvel évêque ou archevêque, élu par le roi, le pape ou le chapitre, eût fait au roi le serment de fidélité en présence du pape, ou qu'il l'eût présenté et fait entrer dans la chambre des comptes. Suivant l'usage, le nouveau pourvu ne pou-

vait jouir d'aucun fruit de son bénéfice, ni même exercer aucune fonction, qu'il n'eût satisfait à ce devoir. En 1583, le lieutenant général de Condom fit défense à Jean Duchemin, évêque de ce diocèse, de faire aucune fonction de son ministère avant qu'il eût fait apparaître du serment de fidélité qu'il devait faire au roi, en qualité d'évêque, à peine de mille écus d'amende. Toutes les causes concernant la régale devaient être portées au parlement de Paris, qui, à l'exclusion de tout autre, était particulièrement chargé de veiller à la conservation de ce privilège royal.

RÉGÉNÉRATION. Les théologiens se servent de ce terme pour désigner l'effet du sacrement de baptême, qui donne à ceux qui le reçoivent une nouvelle naissance, et les rend enfants de Dieu.

RÉGIEWITH, dieu adoré dans l'île de Rugen, conjointement avec Porewith et Porénuce ; cependant ils avaient chacun un temple séparé. Régewith avait sept visages à une seule tête ; sept épées dans leurs fourreaux, attachées à un seul baudrier, et une épée nue à la main droite.

RÉGIFUGE, fête que les Romains célébraient le sixième jour avant les calendes de mars. Les anciens ne conviennent pas de l'origine de cette fête : les uns disent que c'était en mémoire de la fuite de Tarquin le Superbe, lorsque la ville recouvra sa liberté et se constitua en république ; d'autres sont d'avis qu'elle était ainsi nommée, parce que le roi des choses sacrées s'enfuyait après qu'il avait sacrifié. Le premier sentiment, fondé sur l'autorité d'Ovide, de Festus et d'Ausone, paraît plus vraisemblable que le second, qui est de Plutarque, à moins qu'on ne dise, pour les concilier, que le roi des choses sacrées fuyait ce jour-là, pour rappeler la mémoire de la fuite du dernier des rois de Rome.

RÉGIONNAIRE. On appelait autrefois évêques *régionnaires* ceux qui, ayant le caractère épiscopal, n'étaient pas cependant attachés à un siège particulier, mais exerçaient le saint ministère dans différentes contrées où les appelait le zèle de la gloire de Dieu. Ils correspondaient à peu près à ceux que l'on appelle maintenant évêques *in partibus*, ou vicaires apostoliques dans les missions étrangères. Il y avait aussi des diacres régionnaires.

RÉGULIERS. On appelle ainsi, dans l'Eglise catholique, ceux qui se sont engagés par des vœux à vivre dans le cloître, sous la direction d'une règle, c'est-à-dire les moines et les religieux. Ils composent ce que l'on appelle le *clergé régulier*, par opposition au *clergé séculier*, c'est-à-dire, aux ecclésiastiques qui vivent dans le monde, et dont les actions ne sont pas assujetties à une règle particulière.

Un *bénéfice régulier* est celui qui ne peut être possédé que par un religieux ou un moine : tels sont par exemple les abbayes, les prieurés, les chapitres, les chanoines, les chefs d'ordre. Les cardinaux jouissent de cette prérogative, qu'ils peuvent posséder

des bénéfices réguliers, quoiqu'ils appartiennent au clergé séculier.

Dans les monastères, on appelle *lieux réguliers* ceux qui sont compris dans la clôture du couvent, comme le cloître, le dortoir, le chapitre, le réfectoire, pour les distinguer de ceux qui sont destinés pour les hôtes ou pour le service de la maison, lesquels sont réputés hors de la clôture.

REICHIS, secte religieuse du Kachmire, la plus respectable du pays, qui, sans admettre les traditions, n'en est pas moins composée de vrais adorateurs de Dieu, n'insulte pas les autres sectes, et ne demande rien à personne. Ils ont soin de planter des arbres fruitiers sur les grands chemins pour la commodité des voyageurs, s'abstiennent de viande, et n'ont point de communication avec l'autre sexe. Forster dit qu'il y a dans le Kachmire à peu près 2,000 hommes de cette secte. *Voy. Richis.*

REINGA, l'enfer des Néo-Zélandais. *Voy. ENFER*, n° 27.

REIRO, un des dieux subalternes de l'archipel Viti, dans l'Océanie.

REIS UL - MESCHAIKH, nom que l'on donne dans l'empire ottoman, aux généraux des différents ordres religieux ; c'est à eux qu'appartient la nomination des scheikhs ou supérieurs des couvents. Ce titre signifie *chef des scheikhs*.

REJOUIS, secte d'anabaptistes qui établissaient pour principe, que la joie et la bonne chère étaient l'hommage le plus parfait qu'on pût rendre à l'auteur de la nature. Ce principe est encore professé par la moderne école sensualiste.

RELAPS (du latin *relapsus*, retombé) ; on donne ce nom à ceux qui, après avoir abjuré une hérésie, y retombent de nouveau, ou qui, après avoir reçu l'absolution d'un crime, s'en rendent une seconde fois coupables.

RELEVAILLES ; 1re cérémonie pieuse qui se pratique dans l'Eglise catholique, à l'égard d'une femme qui relève de couches. Lorsqu'elle est en état de sortir, elle se présente à l'église de sa paroisse, où le prêtre récite sur elle l'évangile de la Purification de la sainte Vierge, avec quelques prières pour elle et pour son enfant. Dans plusieurs diocèses, il bénit du pain qu'il lui donne à manger. Au reste chaque diocèse a ses usages particuliers. Cette cérémonie n'est point d'obligation, elle est seulement de conseil ; c'est une action de grâces que la nouvelle accouchée rend à Dieu de son heureuse délivrance.

2e Les Anglicans ont conservé la coutume des relevailles ; le prêtre y récite deux psaumes, l'oraison dominicale et une courte prière.

RELIEVERS, ou *Presbytériens du Secours*, secte écossaise. *Voy. SECOURS.*

RELIGIEUSES ; 1re filles ou veuves qui se sont engagées par vœu à observer dans un couvent ou dans un monastère, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, en suivant une des règles monastiques approuvées par l'E-

glise. « L'origine des religieuses, dit M. l'abbé André, dans son *Dictionnaire du Droit Canon*, n'est pas différente de celle des religieux. A l'imitation de ceux-ci, la sœur de saint Basile, et principalement sainte Scholastique, sœur de saint Benoît, fondèrent des communautés de filles, dont l'état n'était point encore tel que nous le voyons, soit par rapport aux vœux, soit par rapport à la clôture, car, dans ces premiers temps, les vierges, même consacrées solennellement par l'évêque, ne laissaient pas de vivre dans des maisons particulières. Dans la suite, les religieuses ont suivi la police et le gouvernement des religieux dont elles ont embrassé la règle, autant que la diversité du sexe le leur a permis. Les principales différences sont la clôture et la nécessité d'être gouvernées par des hommes. »

La clôture des religieuses est beaucoup plus sévère que celle des religieux ; ceux-ci sont en demeure de sortir fréquemment de leurs couvents, soit pour les intérêts de leur ordre, soit pour la gloire de Dieu et le salut des âmes ; car ceux d'entre eux qui sont honorés du sacerdoce, remplissent les différentes fonctions du ministère ecclésiastique auprès des peuples ; tandis que les religieuses, n'ayant pas les mêmes motifs et étant en outre beaucoup plus exposées au milieu du monde, à raison de leur sexe, ne peuvent franchir les limites du cloître, sous peine d'excommunication, à moins de raisons majeures et d'une autorisation spéciale. Les étrangers ne peuvent pénétrer dans la clôture ; et s'ils veulent parler aux personnes de l'intérieur, ils ne le peuvent faire qu'au parloir et à travers une grille. *Voy. CLÔTURE.*

La nécessité d'être gouvernées par des hommes ne regarde que le spirituel et n'a rapport qu'aux fonctions qui ne peuvent être remplies par des femmes, comme celle de confesseur et les autres actes du ministère ecclésiastique. Quant au temporel et à la discipline intérieure du cloître, les abbesses et les supérieures jouissent en général d'une autorité semblable à celle des supérieurs de religieux.

Presque tous les ordres religieux fondés originairement pour les hommes, ont leur analogue pour les personnes du sexe ; ainsi à côté des bénédictins, des capucins, des bernardins, des dominicains, etc., on trouve des bénédictines, des capucines, des bernardines, des dominicaines, etc. Ces dernières ont adopté la règle établie pour les hommes, l'appropriant à l'usage des femmes.

Avant d'entrer dans l'état religieux, une femme ou fille doit faire un noviciat, et recevoir l'habit de la communauté des mains de l'évêque, ou d'un prêtre commis expressément par le pontife ; c'est ce que l'on appelle *prendre le voile*. C'est également l'évêque seul qui peut les admettre à faire profession, et à prononcer leurs vœux.

Il y eut des temps où l'on donnait le voile à des jeunes filles de sept ou huit ans, mais elles ne prononçaient leurs vœux que lors-

aient atteint leur seizième ou leur année. Les règlements de l'Eglise ont pendant longtemps à ce que à la profession des sujets au-dessus de dix ans : cette mesure était très-sage comme il y avait des ordres religieux où l'on avançait de beaucoup cet âge. Le concile de Trente fixa l'âge de seize ans à l'extrême limite, tout en laissant différents instituts la faculté de reculer à un âge plus avancé.

Les communautés de religieuses n'ont pas eu la même fin et le même objet; dans les monastères on n'est occupé qu'à la prière, à la lecture et aux pratiques de piété; ailleurs, on se voue au service de l'humanité, soit pour prendre soin des malades, soit pour retirer du vice les femmes et les jeunes filles qui ont failli, ou qui sont exposées à le faire, soit pour élever des jeunes filles au sein du monastère, et au dehors, c'est-à-dire des filles de pensionnaires et d'autres qui ne le sont pas.

et au nombre des religieuses les différentes communautés des Filles de la Charité, qui depuis plusieurs siècles pour teindre dans les villes et dans les campagnes, et pour soigner les malades dans les hôpitaux; celles-ci ne sont pas astreintes à la clôture; elles mènent une vie très-active et rendent de grands services à la société; elles sont généralement fort estimées. Quant aux religieuses chez les Grecs et dans l'Eglise orientale, *Voy. CALOYÈRE.*

La religion bouddhiste est à peu près la même parmi les nations infidèles, qui aiment à vivre en communauté comme les religieuses; elles ont la tête rasée, et sont astreintes à garder un célibat perpétuel. Ces communautés ne sont pas à beaucoup près aussi nombreuses que les bonzes, et les autres communautés d'hommes. On en trouve cependant des couvents dans l'empire Birman, dans la Chine, dans le Tibet, dans la Tartarie, la Chine et le Japon.

Les Vestales des Romains peuvent être considérées comme une sorte de religieuses.

RELIGIEUSES. Les Mexicains avaient une communauté de femmes, qui portaient le nom de *Filles de la Charité*. Elles entraient en religion à l'âge de dix ou treize ans. Ces filles devaient garder la tête rasée, à l'exception de certains jours où leur était permis de laisser croître leurs cheveux. Ces religieuses étaient dirigées par une abbesse; leurs fonctions consistaient à tenir les temples propres, à apprêter les viandes sacrées ou plutôt les pains réservés aux idoles, et qui servaient à la nourriture des ministres du culte.

Ces pains avaient ordinairement une forme humaine. Elles s'occupaient à faire des couvertures, et d'autres objets semblables pour les temples. A minuit, elles se levaient pour aller aux dieux, et pratiquer certaines cérémonies auxquelles leur règle les obligeait. Elles donnaient des coups de lancette aux

oreilles et en d'autres parties du corps, et du sang qui coulait de ces plaies elles se frottaient le visage. Elles étaient obligées, sous peine de mort, de garder une inviolable virginité. Il est vrai que cette chasteté ne devait pas durer toute leur vie, puisque la clôture des filles n'était que la conséquence d'un vœu fait aux dieux par leurs parents, et qu'elles pouvaient en sortir au bout d'un certain temps. Il y a même toute apparence que la matrone qui dirigeait cette espèce de séminaire, avait pour mission d'élever des jeunes filles de famille, puisque celles-ci ne sortaient de ses mains que pour être établies avec la permission de leurs parents.

6e Enfin, il y avait à Cusco, chez les Péruviens, une communauté de filles consacrées au soleil et dont les devoirs et les attributions se rapprochaient beaucoup de ceux des Vestales; c'est pourquoi nous en parlerons à l'article VESTALES.

RELIGIEUX. 1° On appelle de ce nom ceux qui se sont engagés à pratiquer la vie monastique, suivant une règle approuvée par l'Eglise, et qui font une profession solennelle de garder pendant toute leur vie les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Avant d'être admis à prononcer ces vœux, ils subissent une épreuve qui dure au moins un an, et que l'on appelle *noviciat*. Ce temps leur est accordé pour qu'ils puissent examiner de plus en plus leur vocation et s'exercer dans la pratique des vertus religieuses.

Il ne faut pas confondre les religieux avec les moines; ceux-ci ont été fondés dans les temps anciens pour vivre dans la solitude et loin du commerce du monde, pour ne s'occuper que de leur propre salut, comme les moines de saint Antoine, de saint Pacôme et de saint Basile en Orient, ceux de saint Benoît en Occident. Dans l'origine, ils n'étaient guère composés que de laïques, et il fallait que des prêtres se rendissent dans leurs monastères pour leur administrer les sacrements. Les religieux au contraire sont, pour la plupart, des ecclésiastiques réunis en communauté sous une règle assez semblable à celle des moines, mais pour rendre à l'Eglise des services actifs et pour travailler à l'instruction et à la sanctification des fidèles. Depuis bien des siècles cependant, les moines et les religieux concourent au même but par des moyens analogues, et tous se sont mis en devoir de rendre à l'Eglise des services extérieurs; c'est pourquoi on les comprend tous, en général, sous le nom d'ordres religieux, et les religieux proprement dits ont été quelquefois désignés, mais à tort, par le nom de moines.

Les trois vœux solennels de religion engagent, d'une manière irrévocable, ceux qui les ont une fois prononcés; en vertu du vœu de chasteté, ils ne peuvent plus se marier, et, dans les pays catholiques, le mariage qu'ils auraient contracté serait regardé comme nul, même quant à l'effet civil. Par le vœu de pauvreté, ils renoncent à tout droit de propriété personnelle et à celui

d'hériter *ab intestat* ou autrement; le vœu d'obéissance les assujettit à un supérieur qui peut disposer de leur personne pour tout ce qui n'est point mauvais ni défendu par aucune loi.

Ces sortes de sociétés sont très-multipliées dans le christianisme, et il y en a de quantité d'espèces différentes. On les distingue généralement en ordres de religieux mendiants et ordres de religieux rentés. Il y a ainsi des religieux qui ne possèdent aucun fonds de terre, que la maison qu'ils habitent et le jardin qui y est attenant, qui ne peuvent par conséquent vivre que d'aumônes; et il y en a qui jouissent de fonds de terre et de revenus dont ils tirent leur subsistance. Parmi ceux-ci, au moins, il est des religieux qui ont renoncé à l'exercice de toute fonction extérieure et publique, et sont entièrement dévoués à la contemplation; mais il en est aussi, soit parmi les mendiants, soit parmi les rentés, qui sont consacrés aux fonctions publiques du culte, comme d'annoncer la parole de Dieu, etc.; et au service du prochain, comme à instruire la jeunesse dans les langues savantes et dans les sciences divines et humaines; à prendre soin des malades, à racheter les captifs, à tenir des écoles primaires, et même à protéger et à défendre par la force les chrétiens contre les infidèles, car il y eut aussi des ordres religieux militaires. Les différents ordres se distinguent par la forme, la couleur de l'habit, par tout le costume, par des constitutions particulières, etc.

Dans un grand nombre de communautés, les religieux sont distingués en pères et en frères; ou en frères et frères laïcs ou convers; ces derniers ne sont jamais dans les ordres; ce sont des laïques, comme l'indique leur nom, qui sont chargés du gros travail de la maison et qui remplissent à peu près les fonctions de domestiques. Les religieux prêtres ont ordinairement le titre de Pères. Cependant il y a plusieurs communautés religieuses qui ne sont composées que de laïques, comme les frères des écoles Chrétiennes, ceux de Saint-Jean-de-Dieu, etc.

Plusieurs ordres religieux ont obtenu le privilège d'être exemptés de la juridiction de l'ordinaire, c'est-à-dire du prélat diocésain; ce privilège, qui a été dans l'Eglise une source de conflits déplorables, a été aboli en France par la révolution du siècle dernier, qui a supprimé les ordres religieux. Ceux-ci tendent maintenant à se rétablir dans notre pays, avec la tolérance du gouvernement. Voyez l'article ORDRES RELIGIEUX, et ce que nous disons des différents ordres à leur article respectif.

2° On trouve, chez plusieurs peuples infidèles, des espèces de religieux qui ne sont pas sans analogie avec ceux de la religion chrétienne, et qui, comme ceux-ci, sont assujettis à la pauvreté, à la chasteté et à l'obéissance. Voy. pour les Musulmans : *Dervisch, Fakirs, Santons*, etc.; pour les Brahmanistes : *Djoguis, Sannyasis, Mounis*,

Vanaprasthas, etc.; pour les Bouddhistes : *Bonzes, Talapoins, Lamas, Ho-Chang, Yama-Botsi, Padzing*, etc., et une multitude d'ordres particuliers rangés à leur ordre alphabétique.

RELIGION. La Religion, comme l'indique son étymologie latine, est le lien qui unit l'homme avec Dieu; elle comprend la somme des devoirs, tant intérieurs qu'extérieurs, auxquels la créature raisonnable est tenue envers son créateur.

Il n'y a qu'une seule religion véritable, comme il n'y a qu'un Dieu. Elle doit subsister depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des temps, parce que, dans tous les temps, l'homme doit à son auteur le tribut de ses hommages et de son adoration. Elle doit être appropriée à toutes les classes de la société, parce que toutes ont des devoirs à remplir envers Dieu. Enfin elle doit être toujours la même quant à la substance, parce que Dieu est toujours le même. Cependant la religion véritable peut subir plusieurs phases dans sa forme, suivant les différents rapports qui peuvent s'établir entre Dieu et les hommes.

Ordinairement on admet trois phases dans la religion véritable, que l'on divise en religion naturelle, religion judaïque et religion chrétienne. Mais nous ne saurions accueillir cette division. Nous ne reconnaissons pas de religion naturelle, car nous croyons l'esprit humain, abandonné aux seules forces de la nature, ou, si l'on veut, de sa raison, impuissant à parvenir à la connaissance de la divinité et des rapports qui l'unissent avec les hommes. Dieu seul a pu se faire lui-même connaître à l'homme, et les notions théologiques répandues parmi tous les peuples de la terre, qu'elles soient plus ou moins claires, plus ou moins confuses, n'ont pas d'autre origine que la révélation. Si par religion naturelle on entend seulement la forme de culte ou l'ensemble des croyances qui ont précédé la révélation mosaïque, nous préférons lui donner le nom de religion ou de culte patriarcal. Nous ne ferons pas plus de grâce à l'expression de religion mosaïque ou judaïque, car Moïse n'a point apporté une religion nouvelle, il n'y a point eu de nouveaux dogmes révélés par son ministère; les rapports généraux des hommes avec Dieu n'ont point été changés. Moïse a donné au peuple hébreu, non point une religion, mais une loi; il est vrai que cette loi était essentiellement conservatrice de la religion, et qu'elle réglementait les cérémonies du culte; mais cette loi ne regardait que le seul peuple d'Israël : elle avait pour objet spécial de préparer la grande phase religieuse qui devait se manifester plus tard, en séparant les Israélites des autres nations et en les forçant, pour ainsi dire, de conserver le dépôt de la promesse qui allait s'oblitérant dans presque tous les autres peuples. Mais cette loi, bien loin de renfermer un symbole, faisait à peine allusion aux grandes vérités religieuses, telles que l'immatérialité et l'immortalité de l'âme, les peines et les récom-

es, dogmes qui étaient professés par les peuples ; et si le législateur hébreu avec tant de force sur l'unité de Dieu, cette vérité était précisément ce qui avait donné lieu aux plus monstrueuses idolâtries. Dieu, en donnant la loi, n'abolissait point le culte patriarcal ; le salut eût été impossible sans les traditions étrangères. Les livres des prophètes, avec éloge de saints personnages à leur culte, comme de Job et d'Isaïe ; et lorsque Naaman le Syrien embrassa le culte du vrai Dieu, la religion véritable, le prophète Eliaha qu'à renoncer à l'adoration des idoles, sans lui imposer aucune des lois judaïques. *Voy. JUDAÏSME.*

En nous, nous n'admettons que deux religions : la religion véritable : c'est la religion promise et celle de l'accomplissement.

La religion véritable a duré depuis l'expulsion d'Adam du paradis jusqu'à l'établissement de la religion chrétienne ; son symbole peut se résumer en ceci : à l'unité de Dieu, créateur et conservateur de tous les êtres, à l'immortalité de l'âme, aux peines et aux récompenses éternelles, à la nécessité de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, de faire le bien, d'éviter le mal, de fuir la chute de l'homme et à l'attente du salut ou du moins d'une rédemption. Mais il y a toute apparence que ce n'était pas à l'homme une révélation que Dieu avait faite, et qu'il lui avait même fait connaître la manière dont il voulait être servi ; car, dès l'origine même de la société, nous voyons les sacrifices établis ; les premiers enfants d'Adam sont représentés offrant à Dieu, l'un, des animaux ; l'autre, des fruits de la terre. Le sacrifice suppose non-seulement une victime, mais encore une sorte de commerce entre le maître offensé et la victime ; et c'est pourquoi le sacrifice suppose une victime substituée au coupable, dont l'effusion du sang était en même temps un symbole et une prophétie. Ce sacrifice, en ce qu'elle rappelle la peine qu'il avait méritée, était une prophétie, en ce qu'elle annonçait la réparation au suprême sacrifice qui devait régénérer. Ces sacrifices, ces offrandes sanglantes se sont perpétuées dans tous les âges et chez tous les peuples ; chez les Hébreux, Melchisédech, Abraham, Job, et chez toutes les nations païennes ; ce qui prouve la grande vérité de la chute de l'homme, et que la religion véritable a toujours été crue et professée. Nous la trouvons consignée dans un grand nombre d'écrits anciens des différents peuples, bien que la plupart aient été détruits ; et tout prouve que les anciens avaient, sur la religion véritable, des notions beaucoup plus positives qu'on ne suppose communément ; mais que ces notions sont inconnues de leurs livres ; et que le petit nombre de traditions théologiques qui ont survécu à

ce grand naufrage littéraire nous a été transmis par les écrivains grecs, qui les ont façonnés et adaptés à leur philosophie : or les Grecs sont précisément de tous les peuples ceux qui se sont le plus éloignés des traditions primitives. Bien loin de jouer le rôle de conservateurs, ils ont au contraire ruiné et anéanti tout ce qui leur a passé par les mains, soit en s'assimilant les doctrines étrangères et en les habillant à leur mode, soit en les rejetant tout à fait comme une œuvre de barbarie ; nous en disons à peu près autant des Latins. Qu'ont-ils fait des livres et des doctrines des Egyptiens, des Phéniciens, des Syriens, des Carthaginois, et de tant d'autres peuples ? Pas un seul n'est resté ; et à leur place ils nous ont gratifiés de leurs propres élucubrations et de leurs systèmes, qui sont un véritable chaos ; tandis que les nations qui n'avaient pas subi leur influence, nous ont transmis des livres antiques qui nous ramènent à la croyance des premiers âges. Aussi les doctrines antiques des Chinois et des Indiens, par exemple, nous sont bien plus accessibles et bien plus connues, malgré la prodigieuse distance de ces peuples, que celles des Egyptiens et des Syriens qui demeuraient pour ainsi dire à nos portes ; et il se trouve que ces doctrines renferment de précieux monuments des traditions primitives.

On pourrait peut-être encore rapporter à la révélation première le dogme trinitaire que nous retrouvons, plus ou moins altéré, chez les Hindous, les Egyptiens, les Persans, les Syriens, les Grecs, les Romains, et jusque dans les îles les plus reculées de l'Océan ; mais presque partout il s'est résolu en trithéisme et en polythéisme ; c'est sans doute la raison pour laquelle nous n'en voyons presque aucune trace dans les livres hébreux ; le penchant naturel des hommes au polythéisme, à cette époque reculée, a dû rendre les législateurs inspirés et les prophètes très-circonspects sur cet article délicat, et les empêcher de l'exprimer d'une manière claire et explicite, dans la crainte de voir les Israélites prendre le change et donner, comme les autres, dans le trithéisme. Nous ferons à peu près la même observation sur le mode de la rédemption. Où les Indiens ont-ils pris que la seconde personne de la Trinité était celle qui devait sauver les hommes, et qu'elle les sauverait en s'incarnant au milieu d'eux ? Comment les Grecs ont-ils pu attendre le salut des souffrances d'un homme solidaire de l'humanité tout entière, comme il résulte du mythe de Prométhée ? D'où vient que toute l'Europe tournait ses regards vers l'Orient, tandis que les Chinois attendaient le Saint de l'Occident ? D'où vient cette idée d'une vierge mère que nous trouvons dans plusieurs théogonies ? Toutes ces questions, et bien d'autres encore, peuvent être résolues par cette seule réponse : Ce sont autant de précieux monuments des traditions primitives, qui ont traversé les siècles en se modifiant, en se corrompant quelquefois, mais qui cependant

rappellent encore d'une manière frappante la révélation faite aux premiers hommes. C'est là encore qu'il faut chercher l'origine de ces noms propres encore fort reconnaissables soit dans leur articulation, soit dans leur traduction, et qui ont une coïncidence frappante avec ceux qui nous ont été transmis dans la Genèse.

Mais, nous l'avons déjà dit, ces traditions, quelque pure qu'en fût la source, ne pouvaient se conserver parmi les hommes dans leur intégrité et dans leur vérité, sans une autorité universellement reconnue, sans un tribunal ayant la mission spéciale d'en conserver le dépôt intact. L'autorité patriarcale dut suffire pendant longtemps; mais lorsque les différentes tribus de la race humaine commencèrent à s'isoler les unes des autres et à vivre ensemble dans un état d'hostilité, l'unité de foi fut rompue; les erreurs surgirent de tous côtés, elles grossirent; elles prirent une proportion effrayante; la pure tradition, sans se perdre tout d'abord, alla s'affaiblissant; elle dut céder peu à peu à l'empire des passions, des préjugés; en vain quelques sages voulurent-ils s'opposer au torrent et rappeler les peuples à la vérité; comme ils n'avaient point de mission surnaturelle et divine, leurs paroles restèrent sans effet, ou du moins elles ne purent entièrement comprimer l'erreur; souvent même le torrent les entraîna; voyant qu'ils ne pouvaient l'arrêter, ils cherchèrent à le diriger; et leurs ouvrages portent des traces frappantes de la lutte que la vérité eut à soutenir contre l'erreur.

Si la totalité du genre humain eût persévéré dans cette voie, tout était perdu; il ne serait plus resté aucun moyen de rattacher la nouvelle société à l'ancien monde; ou bien l'on n'aurait procédé que par tâtonnements, comme des aveugles, sans jamais être assuré d'être parvenu à la vérité. C'est pour éviter ce malheur irréparable que la divine Providence se trouva en quelque sorte nécessitée de se choisir un peuple à part pour le rendre dépositaire des promesses. Or il fallait d'abord l'isoler des autres nations, et l'empêcher de se fondre avec elles, d'embrasser leurs erreurs d'une manière permanente. De là tant de soins et de préparatifs pour fonder ce peuple, tant de merveilles pour constater l'intervention divine, tant de lois particulières, de règlements minutieux, de prohibitions rigoureuses pour empêcher sa fusion avec les nations voisines; tant d'inspirations et de révélations successives, qui, tout en se corroborant mutuellement, étaient proportionnées à la capacité des générations; tant de prédictions ayant le même fait pour objet, et qui, assez vagues dans le principe, devenaient plus précises à mesure qu'on approchait de l'époque où ce grand fait allait s'accomplir. La nation judaïque a donc joué dans l'ancien monde un rôle d'une immense importance.

Mais pendant que la divine Providence semblait concentrer sur les Juifs seuls les intérêts de tout le genre humain, elle n'aban-

donnait pas cependant les au leur corruption et à leur sans leur fournir le moyen de la révélation primitive, de rev doctrine, et de ne pas perdre œuvre de la régénération qui d plir. C'est à quoi ont concour nations incessantes des patri du peuple juif, les longues nombreuses stations des Israé différentes contrées de l'Orie toires sur les nations voisine glorieux empire de Salomon, s lointaines à travers les terra la dispersion des dix tribus, Babylone, qui porta l'émigra extrémités de la terre; de juives établies de toute antiq térieur de l'Afrique, dans l jusque dans la Chine; con faits importants ont dû se pa nous en ayons eu connaissance peuple juif était admirablem les vues de la Providence; monde connu, à la porte de frique et de l'Europe, tout convergeaient vers lui. A m s'éloignait des premiers âge bres de la nation juive se di plus en plus parmi toutes le des monuments authentiques n'étaient alors guère moins rép le sont aujourd'hui. Aussi tout il préoccupé d'un grand événe était l'objet des raisonnement phes, des oracles des dieux, c des sibylles, peut-être aussi mystères.

Mais une ère nouvelle était de briller, un grand mystère plir, la lumière allait se faire nivers; il fallait préparer le événement solennel, faciliter la génératrice. Les peuples s'él heurtent, les empires s'écrou terre est dans l'enfantement l'Occident, un petit peuple, na se lève, s'annonce fièrement vance à pas de géants, et mar quêtes en conquêtes, s'étend, vahit toute la terre, et réun nations sous le même sceptre mes lois et leur impose la r Après des siècles de luttes e l'univers jouit enfin d'une paix p paraît le *Grand Prophète*, le *S de Dieu*, le *Désir des nations*, l *paix*, le *Christ*, l'*Emmanuel*. I abolir la religion; il vient au l'accomplir, la sanctionner, l déterminer immuablement les dre vraiment universelle. Le est révélé: l'homme a péché l'homme soit puni; le sang in maux ne saurait laver sa soui de l'homme lui-même, vicié d n'eût pas été une satisfactio d'ailleurs l'homme ne s'appar satisfaction offerte par un ange

nature humaine. Mais le personnage de la rédemption était en même temps homme et Dieu ; comme homme il était sujet au péché ; comme Dieu, il avait un mérite infini. Il opéra l'œuvre en remplissant en même temps la double fonction de pontife et de

de phase religieuse est commencée ; la phase de l'accomplissement et de la plénitude ; toutes les vérités premières et secondaires ; mais de nouveaux dogmes et révélation ; et ce qui autrefois n'était qu'en figures et n'exigeait qu'une foi, est proposé explicitement à la conscience ; parce que le monde était passé de l'enfance à l'âge adulte. En effet il était polythéisme, de l'idolâtrie et de tous les faibles systèmes enfantés par l'orgueil et les passions ; il est en effet à recommencer, depuis le Christ, aucun nouveau système n'a tenté de s'établir, les anciens allèrent en déclinant.

Le monde tourna donc les yeux vers les sources de la vérité, il les écouta avec confiance ; il trouva dans les révélations de la Nouvelle la solution des problèmes qu'il avait cherchée si longtemps. La conduite de la providence dans l'ordre matériel et dans l'ordre moral, la cause et l'origine du bien et du mal, la véritable fin de l'homme, les moyens de connaître Dieu et de parvenir à sa possession, tous ces grands mystères qui avaient si longtemps préoccupé l'humanité furent sans nuages et sans voiles, ou du moins il ne resta plus que ceux qui sont inhérents à l'imperfection de notre nature. Mais cela ne suffisait pas à l'Homme-Dieu ; il fallait briller la vérité, il lui fallut établir un tribunal conservateur de la loi nouvelle, et juge des discussions qui s'élevaient parmi les hommes, qu'il fit par l'établissement de l'Église. Il entra dans ses vues providentielles de fournir à l'homme des moyens réels de profiter des fruits de la rédemption et de parvenir au salut ; ces moyens furent les sacrements.

La religion ainsi accomplie, perfectionnée, sur des bases solides, devait nécessairement faire d'immenses progrès et de triomphes en triomphes ; c'est ce qui eut lieu en effet, mais ce ne fut pas sans luttes sanglantes ; car les vieilles religions ne s'avouèrent pas sitôt vaincues ; la mollesse, les préjugés, les passions trouvaient pas leur compte à se soumettre à une religion qui préconisait le renoncement à soi-même, la mortification de la chair, la lutte perpétuelle avec ses propres penchants. Elles s'insurgèrent avec une violence inouïe contre le culte, et répandirent pendant trois siècles des flots de sang chrétien. Mais ce déluge, qui aurait anéanti une œuvre qui semblait au contraire propager le christianisme. Enfin l'Évangile triompha, la religion chrétienne s'assit sur le trône des rois. Elle eut aussitôt à subir un

autre genre de combats ; et ceux-ci lui furent suscités par ses propres enfants ; car si jusque-là elle avait eu à lutter contre les erreurs du dehors, c'est-à-dire du paganisme, il lui fallut alors soutenir cette lutte au dedans, c'est-à-dire contre les erreurs nées dans le christianisme même. Elle en triompha comme des premières ; mais il est de sa destinée de les voir perpétuellement se renouveler, selon que le lui a prédit son divin auteur ; car en apportant la lumière au monde, le Christ n'a point changé la nature humaine, et les passions doivent exercer leur ravage jusqu'à la fin des temps, qui est la limite de la seconde phase religieuse.

La religion aura une troisième phase, mais elle n'entre pas dans notre plan : c'est la phase de la plénitude et de la jouissance ; celle-ci n'aura lieu que dans le ciel, but et terme de la religion véritable.

Maintenant comment devons-nous envisager les autres systèmes religieux qui se sont partagés ou qui se partagent encore les différents peuples du monde ? tout simplement comme des hérésies émanées de la religion véritable ; comme des branches coupées et séparées du tronc. Or, comme nous avons trouvé deux phases dans la religion, il y a aussi deux classes d'hérésies : les unes sont sorties de la première phase ; ce sont celles que l'on est convenu d'appeler, assez improprement, religions païennes, et qui seraient mieux nommées *infidèles* ; et leurs erreurs roulent à peu près uniquement sur le premier article du symbole antique, c'est-à-dire la nature de Dieu : les autres sont émanées de la seconde phase, ou du christianisme, et on leur donne proprement le nom d'*hérésies*. Nous allons dire quelques mots des unes et des autres, sans prétendre cependant que l'ordre que nous allons assigner aux hérésies de la première période soit précisément celui dans lequel elles ont paru ; car il règne beaucoup d'obscurité sur les époques reculées où elles ont pris naissance. On pourrait même avancer avec assez de vraisemblance, que toutes se sont manifestées à peu près simultanément, dans une époque très-voisine de la dispersion des peuples après la construction de la tour de Babel.

1° *Hérésies de l'ancien monde.* — Nous pouvons d'abord poser hardiment en principe qu'aucun peuple ne perdit l'idée de l'existence de Dieu. Les erreurs ne roulèrent que sur la nature et sur les attributs de l'Être souverain. Tant que les hommes étaient demeurés réunis, ils avaient conservé assez intact le dépôt des traditions primitives : régis par les patriarches contemporains du déluge ou qui avaient reçu le dépôt de la tradition de Noé et de ses enfants, leur foi était restée pure ; mais la famille humaine grossissant considérablement, il lui fallut se séparer ; les tribus se dispersèrent, on fonda des colonies au loin ; les relations furent interrompues ; les liens de l'autorité patriarcale furent brisés. Cependant le sentiment religieux dominait toujours ; et dans toutes les

émigrations il y avait toujours des individus revêtus d'un caractère sacré qui étaient chargés de présider aux cérémonies du culte, quand ce n'était pas le chef lui-même de la colonie qui remplissait les fonctions de pontife, comme cela arrivait très-fréquemment. Mais à mesure qu'on s'éloignait du temps et des lieux de la révélation, les cérémonies et les institutions durent se modifier, selon les climats, les mœurs, le caractère et les coutumes des peuples. Ceux qui demeurèrent sous le beau ciel de l'Orient n'avaient qu'à lever les yeux pour apercevoir des merveilles sans nombre. Pendant le jour, un astre étincelant de splendeur les inondait sans cesse d'un océan de lumière; c'était lui qui semblait vivifier et féconder la nature, qui faisait germer les grains, mûrir les fruits, qui dorait les moissons, qui pompait les vapeurs de la terre et les répandait ensuite en bienfaisantes rosées. Durant la nuit, un spectacle non moins solennel frappait leurs regards : un autre astre d'un aspect mélancolique, à la lumière douce et paisible, semblait rafraîchir la terre, et provoquer tous les êtres au repos; des myriades de feux scintillaient dans la voûte azurée, de fréquents météores sillonnaient l'espace et semblaient mettre la terre en communication avec le ciel. Cette majesté du firmament les frappait d'étonnement et d'admiration. Le soleil fut pour eux l'image du Dieu véritable; ils se tournèrent vers lui pour prier, afin de rendre grâces au Seigneur de la plus brillante de ses œuvres; jusque-là le culte était encore pur. Mais bientôt ils adorèrent Dieu dans son symbole; puis leurs hommages n'allèrent pas au delà du symbole. Ils supposèrent qu'un astre si régulier dans son cours, si bienfaisant dans ses effets, si constamment le même, devait être mû et dirigé par une intelligence supérieure, ou qu'il avait la vie en lui-même; ce devait être la divinité la plus proche des hommes, celle qui avait été chargée spécialement par le Très-Haut des intérêts de notre monde sublunaire; c'était donc une sorte de médiateur entre lui et les hommes. En conséquence ils l'adorèrent d'une manière explicite. La lune et les étoiles ne pouvaient être que les ministres du soleil; c'étaient des génies secondaires, qui avaient chacun leur mission et leur spécialité; ils eurent en conséquence leur part du culte et des hommages des hommes; et le *Sabéisme* fut organisé : il régna dans l'Asie presque tout entière, mais principalement dans la Chaldée, dans l'Assyrie, dans l'Arabie, la Perse, les Indes, le Pérou, etc.

Cette hérésie en enfanta une autre. Comme les astres du firmament n'étaient pas toujours visibles, et qu'ils se dérobaient périodiquement aux regards de leurs adorateurs, on chercha un symbole de ces prétendues divinités; le feu parut l'emblème le plus frappant; de plus, on le croyait émané du soleil; on alluma donc un feu sacré aux rayons de cet astre; on l'entretint avec un superstitieux scrupule; et on lui rendit les mêmes

hommages qu'au soleil; c'est, ce pelle la *Pyrolatrie*. Plusieurs écrivains soutiennent que le feu n'a expressément adoré; mais ils sont par les auteurs anciens, contemporains du culte, et qui, par conséquent, devaient ce qu'il en était. Si le feu n'était qu'un symbole, pourquoi regardait-on un crime irrémissible et digne de mort avec de l'eau même le feu domestique fler dessus, d'y jeter des matières impures, etc.? Il est bien difficile que les Indiens ne regardaient une divinité un élément auquel saient cet hymne : « Avec des herbes, toi, dieu magnifique, avec des herbes et des offrandes, source de la vie et de majesté, nous t'adorons, ô feu; nous t'adorons, ô feu, avec des holocaustes; nous t'adorons avec des louanges, ô toi, dieu d'honneur; nous t'honorons avec du liquide, ô sacrificateur; nous t'adorons du beurre, dieu, source de la vie, visite notre offrande avec les dieux, les-en la présentation avec bon; ô dieu, nous sommes dévoués; maintenez-nous dans la voie du salut ».

Du culte du feu on passa à celui des éléments, et l'on arriva ainsi au *Naturalisme*. La terre est la mère commune de toutes les créatures animées et inanimées; c'est qu'elles sortent, ou de ses productions, ou qu'elles se nourrissent; c'est par elle que subsiste : on la regarda donc comme un principe. Mais que ferait la terre sans l'eau? Sans les rosées, les fleuves qui viennent développer sa fertilité, elle demeurerait stérile et se trouverait bientôt dénuée de vie. C'est l'eau qui féconde, conserve et entretient tout ce qui a vie, tout ce qui est encore un principe. Le feu, en purifiant les deux autres éléments, leur communique une partie de sa vigueur, développe leurs propriétés, et amène tout, dans cet état de maturité et de perfection, à un état de perfection. Rien ne saurait parvenir sans lui; troisième principe. Enfin l'air est nécessaire à l'entretien de la vie; c'est lui qui transmet la chaleur, la lumière, qui entretient la fluidité du sang; il est la première nécessité à tout ce que l'animal en soit privé un seul jour périr infailliblement; ce fut un quatrième principe; et ces principes furent le fondement de l'adoration. Une fois entrés dans cette voie, les hommes n'avaient point de motif pour s'arrêter. On divinisa le ciel, les astres, les phénomènes célestes, les mers, les fleuves, les fontaines, les arbres, les animaux, et enfin l'homme, insensiblement au *panthéisme*.

L'allégorie et le symbolisme furent d'autres causes d'hérésie et d'erreur. À l'époque où les traditions primitives étaient encore assez familières, on usa de nouvelles fables pour raconter la véritable histoire : ainsi la terre fut représentée

ayant été longtemps, dans son principe, sous l'empire ou le règne du *chaos*; vint ensuite l'empire de l'eau ou de l'Océan, qui avait tenu le globe terrestre englouti pendant de longues années, puis celui du feu qui l'avait peu à peu desséché; celui du Soleil qui l'avait enfin inondé de ses rayons. On voulut consigner ces vérités sous des emblèmes et des figures, faute de caractères graphiques qui n'étaient pas encore inventés. On les symbolisa sous la forme humaine accompagnée d'attributs de convention. Peu à peu on s'accoutuma à envisager comme des personnalités le chaos, l'océan, le feu, la lumière, le soleil, etc. Les langues étant venues à se modifier ou à changer complètement, on garda les dénominations de la langue antique, et comme on ne les entendait plus, on en fit des noms propres. Dès lors les divers phénomènes cosmogoniques devinrent des individus doués d'une vie immensément longue, et comme tels, différents de la nature humaine; c'étaient donc des dieux, ou du moins des êtres surnaturels, soumis à la divinité suprême, mais supérieurs aux hommes; on chercha à déterminer les années de leur règne; on leur composa des légendes toujours basées sur l'allégorie. D'autres les considérèrent comme les ancêtres de la race actuelle, bien dégénérée de ce qu'elle était autrefois.

C'est d'après le même système qu'on symbolisa les principes fécondant et fécondé de la nature, la nature elle-même et tous ses phénomènes, les semailles, la floraison, la fructification, la moisson, la crue des fleuves, les travaux de la campagne, le cours du soleil, celui de la lune, des planètes, la succession des saisons, celle du jour et de la nuit, etc., etc. Ces symboles finirent par être acceptés comme des réalités, et le panthéon s'élargissait de jour en jour. Ces allégories étaient en grand honneur chez plusieurs peuples anciens, et particulièrement chez les Egyptiens, les Phéniciens, les Indiens, etc.

Les Assyriens, les Chaldéens et les Babylo niens basèrent leur symbolisme sur l'astronomie; ils divisèrent le temps, l'espace et le lieu en trois zones rapportées à autant de dieux avec lesquels elles se confondirent. La première était le *Temps sans bornes*, identifié avec la divinité suprême, invisible, incompréhensible, éternelle; le *Temps long et borné*, qui est la révolution du firmament, ou du ciel des étoiles fixes; et le *Temps périodique*, qui est la révolution du ciel mobile. Le premier représente l'éternité, et prend les noms de *Zérouané Akéréni*, *Chronos*, *Saturne*; le second représente le temps assigné par le dieu suprême à la durée du monde créé, exprimé symboliquement par un grand cycle de douze millénaires répondant aux douze signes du zodiaque; on l'appelle *Ormuzd*, *Bélus*, *Jupiter*; le troisième exprime la durée du mouvement du soleil et de la lune, ou la durée des douze mois de l'année; elle reçoit le nom de *Mithra*, *Mylitta*, *Vénus-Uranie*.

La reconnaissance, l'adulation, la flatterie, l'orgueil, la servitude, produisirent l'apothéose, nouvelle source d'erreurs. On garda le souvenir des grands hommes qui avaient colonisé les contrées sauvages, bâti des villes, fondé des empires, doté l'humanité de nouvelles découvertes, ou qui s'étaient signalés dans les combats; on leur érigea des monuments, des statues; on institua en leur honneur des fêtes anniversaires qui attiraient un grand concours de peuples. On les honora comme des héros, comme des bienfaiteurs de l'humanité, des demi-dieux; on les préconisa comme envoyés par les dieux, fils des dieux; on finit par les identifier avec les divinités antiques; on leur éleva des temples et des autels, on leur offrit des sacrifices. Plusieurs despotes, se considérant dans leur orgueil comme étant d'une nature supérieure à ceux qui leur étaient soumis, voulurent se faire rendre ces honneurs même pendant leur vie; ils se firent appeler dieux, et décerner les honneurs divins.

Toutes ces erreurs enfantèrent l'idolâtrie, honte éternelle de l'esprit humain, qui s'avilit jusqu'à prodiguer ses adorations et son culte à des objets inanimés, fabriqués par la main des hommes. C'est en vain que certains écrivains modernes voudraient soutenir que jamais l'idolâtrie proprement dite n'a été pratiquée, et que les peuples regardaient les idoles comme des images ou des emblèmes, et non point comme une divinité digne par elle-même de recevoir les hommages des mortels. L'histoire est là pour les démentir; elle fournit la preuve que, si quelques-uns savaient se reporter au delà de l'image, le plus grand nombre s'y arrêtait et rendait son adoration au bois et à la pierre. Voy. les preuves que nous en apportons à l'article IDOLÂTRIE.

Comment ne pas convenir que les peuples anciens aient été réellement idolâtres, quand nous voyons, encore aujourd'hui, de nombreuses tribus trembler devant un animal vivant ou mort, devant une pierre brute, une tuile, une plume, un colifichet, etc., leur offrir des adorations et des sacrifices? Le fétichisme, qui est le degré le plus infime de l'idolâtrie, est encore pratiqué de nos jours par un grand nombre de peuplades de l'ancien et du nouveau continent. Voy. FÉTICHISME.

D'autres peuples, sans être descendus si bas, n'en étaient pas moins tombés dans l'erreur. A mesure que l'on perdait le souvenir de l'histoire réelle de la chute de l'homme, l'origine du bien et du mal devenait un mystère. On se souvenait cependant qu'un être mauvais avait corrompu l'œuvre de Dieu, qu'il avait infecté la race humaine de son poison, et qu'il exerçait toujours des ravages dans les domaines du Créateur. On en fit un être puissant, presque l'égal de Dieu, et qui après avoir commencé avec celui-ci, dans le ciel, une lutte formidable, la continuait encore sur la terre. Il était survenu entre les deux parties belligérantes une sorte de pacte ou de compromis qui, tout en les tenant sans cesse en présence, avait cependant précisé leurs droits mu-

tuels, et ce pacte devait durer pendant un temps déterminé. Cette conception est la base du *Mazdéisme* ou *Magisme* professé par les Perses.

La plupart des nations païennes professaient la croyance en un Dieu suprême, immense, infini, incorporel, éternel, tout-puissant; mais elles supposaient que, trop grand pour s'occuper explicitement de ce monde, il s'était reposé sur des divinités subalternes du soin de le créer, de le régir et de gouverner les hommes; et c'était toujours à ces dernières que l'on rendait un culte, que l'on offrait des adorations et des sacrifices. Or, parmi ces dieux secondaires, il y en avait toujours un qui représentait la divinité suprême et qui en avait les attributs, bien qu'il en fût une production; tels étaient le Brahmâ des Indiens, l'Ammon-Ra des Egyptiens, l'Ormuzd des Perses, le Baal des Syriens, le Zeus des Grecs, le Jupiter des Latins, l'Odin des Scandinaves, etc.

Cependant, à côté de ces aberrations presque générales, il y avait, au fond de l'Asie orientale, un grand peuple qui avait conservé des traditions plus pures et des notions plus saines sur la nature de Dieu et ses attributs. Ce sont les anciens Chinois. Chez eux point d'images, ni d'idoles; point d'apothéose des grands hommes, point d'adoration des astres. Ils croyaient en un Dieu unique, spirituel, infiniment élevé au-dessus du ciel, et néanmoins environnant les hommes de sa providence universelle. Ils enseignaient que ce Dieu voyait tout, même les plus secrètes pensées des cœurs; qu'il fallait le craindre, le respecter et l'adorer; les sacrifices publics lui étaient offerts par la nation tout entière, et c'était le souverain qui remplissait alors les hautes fonctions de sacrificateur et de grand pontife; enfin ils attendaient le Saint qui devait apparaître aux extrémités de l'Asie occidentale. C'est pourtant ce peuple qu'on a accusé d'athéisme; on a prétendu qu'il n'avait pas la moindre notion de Dieu, qu'il manquait même, dans sa langue, de mot pour exprimer la divinité; que, quand il voulait se conformer aux locutions des autres peuples, il était obligé de se servir du mot *ciel* pour désigner l'être souverain; que le ciel matériel était l'unique objet de son culte et de ses hommages. Quant à nous, nous sommes plus portés à croire que le mot *Thien* a, au contraire, signifié Dieu, avant de désigner le ciel matériel (*Voy. DIEU* n° xxxi); et nous mettons une grande différence entre la doctrine des anciens Chinois et celles qui ont été émises par Lao-tseu et Confucius. Ces théosophes, tout en cherchant à moraliser les hommes, ont affaibli malheureusement en eux le sentiment de la divinité, et ont par la suite provoqué la secte rationnelle du *Ju-Kiao*, dans laquelle on se passe totalement de Dieu; en voulant faire aimer et pratiquer la vertu pour elle-même, ils n'ont abouti qu'à faire prendre pour des vertus des pratiques cérémonieuses et maniérées, et à rendre les

Chinois le peuple du monde le plus rempli de suffisance et de mauvaise foi.

Nous ne prétendons pas toutefois que les doctrines anciennes aient été exemptes de tout blâme; car, à côté du culte de Dieu, on vit bientôt s'élever celui des génies; on en fit autant de puissances secondaires, qui commandaient aux éléments, concouraient au gouvernement du monde, et se partageaient les adorations des hommes. Plusieurs personnages des temps héroïques reçurent ensuite une sorte d'apothéose et furent honorés comme des génies. — L'ancienne religion du Japon a cela de particulier, que les hommages sont adressés aux *kamis* tout seuls, sans que les Japonais aient paru admettre de divinité supérieure.

Mille ans environ avant notre ère, il s'éleva, dans l'Asie centrale, l'hérésie la plus singulière et la plus monstrueuse qui ait jamais paru : le *bouddhisme*. A la vue de tous les systèmes absurdes qui se disputaient alors les croyances, et de tous les désordres qui affligeaient la société, les fondateurs de ce système crurent qu'il fallait établir de nouvelles bases de la morale. Dieu fut dès lors tout à fait retranché; on posa même en principe qu'il n'existait pas, non pas toutefois pour pouvoir s'abandonner librement à la fougue de ses passions, comme les athées modernes, car on insista avec encore plus de force peut-être sur la nécessité de faire des bonnes œuvres, d'éviter le mal, de combattre la concupiscence, de se vaincre soi-même; on établit un culte étrangement sévère; on dénonça aux prévaricateurs de terribles châtiments dans l'autre vie. Mais l'ordre moral et matériel de l'univers, le bien et le mal, la vertu et le vice, la jouissance et la souffrance, la vie et la mort, furent considérés comme le résultat nécessaire d'un ordre de choses immuable et inflexible. Tous les êtres depuis l'ange jusqu'à l'homme, au démon, à la brute, à la matière inerte, ont une origine et une fin commune; tous volent dans un cercle immense de mérites ou de démérites, dans lequel ils sont appelés à s'élever sans cesse, et à se spiritualiser de plus en plus en passant successivement dans les diverses conditions des êtres suivant leur degré de perfection, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la béatitude suprême, qui consiste à être perdu dans l'immensité, exempt de toute espèce d'affection, insensible au plaisir et à la peine, à n'avoir plus même conscience de sa personnalité et de son existence; état très-voisin de l'anéantissement, s'il n'est pas le néant même. Cependant nous ne taxons pas ce système d'athéisme; nous le considérons au contraire comme un véritable *panthéisme*, dans lequel l'âme suprême est confondue avec la matière, et en subit nécessairement toutes ses phases et ses accidents.

Le paganisme des Grecs et des Romains, tel qu'il était professé vers l'époque de la rédemption, avait cela de particulier (et de commun cependant avec celui des Indiens), qu'il réunissait toutes les erreurs que nous

venons de mentionner succinctement et beaucoup d'autres encore; on dirait que ces peuples, qui se vantaient à bon droit d'être les plus avancés en civilisation, en sagesse et en science, avaient pris à tâche d'accueillir toutes les absurdités et les erreurs qui avaient pu éclore dans l'esprit humain. Le culte des esprits, le sabéisme, le panthéisme, l'apothéose, l'idolâtrie proprement dite, le fétichisme le plus grossier, les doctrines les plus étranges et les plus opposées avaient été accueillies par eux; il en était résulté parmi eux une absence de foi à peu près universelle; le culte était devenu chez eux une affaire de forme, et une institution purement civile; conséquemment il était incapable de satisfaire le cœur, de moriger l'homme et de le rendre vertueux. Aussi le libertinage le plus éhonté régnait avec empire et ne prenait pas même la peine de se cacher; les devoirs mutuels des hommes les uns à l'égard des autres étaient méconnus et foulés aux pieds; on faisait couler des flots de sang humain pour amuser le peuple dans le cirque et dans les amphithéâtres; les esclaves, les vaincus n'étaient plus regardés comme faisant partie de l'espèce humaine, et on ne se faisait pas le moindre scrupule de les jeter dans les viviers pour engraisser les murènes.

La société, une fois arrivée à cet excès de dépravation jointe à un si haut degré de science et de culture intellectuelle, ne pouvait que tomber dans une complète barbarie et périr. Le Christ vint et la sauva; il jeta les fondements d'un nouvel ordre moral qui, dès son apparition, exerça sa bienfaisante influence; car, il ne faut pas se le dissimuler, bien longtemps avant que l'univers embrassât officiellement le christianisme, et lorsqu'on le persécutait encore, son esprit s'était déjà plus ou moins infiltré dans les mœurs et dans la législation païenne; et, un fait bien remarquable, c'est qu'à dater de cette époque le principe du polythéisme fut aboli pour toujours; car, depuis lors, il ne s'éleva plus aucune hérésie païenne. Mais l'esprit, quoique plus éclairé, n'en était pas moins sujet à l'orgueil, aux préjugés, aux passions; il ne chercha plus guère la vérité en dehors de la religion chrétienne, mais il prétendit l'interpréter et la modifier pour la faire cadrer avec ses idées et ses systèmes, avec son amour propre et ses prétendues lumières; de là une nouvelle série d'hérésies, qui se sont élevées depuis l'établissement du christianisme, en revêtant successivement des formes diverses, en rapport avec les passions, les intérêts et les préjugés du siècle qui les voyait naître.

2° *Hérésies du monde moderne.* — On peut les diviser en différentes périodes. Celles de la première furent l'effet du principe païen que l'on voulut introduire dans la révélation nouvelle. On les comprend toutes sous le nom général de *Gnosticisme*. C'était un mélange confus de la philosophie platonicienne, des mystères de l'Orient, de la magie chaldéenne, de la cabale juive, de la théurgie

égyptienne et de l'éclectisme alexandrin. Dans ce monstrueux système, la révélation divine ne se montrait qu'au second plan; elle était subordonnée aux conceptions fantastiques de la Gnose ou de la connaissance humaine, dont elle devenait seulement une conséquence. Le Gnosticisme était le dernier soupir du paganisme; plusieurs philosophes, en embrassant la religion chrétienne, y apportèrent leurs idées et leurs systèmes, et prétendirent les autoriser par l'Évangile. Les uns crurent y trouver la conception des deux principes; d'autres, leur théorie de la formation du monde spirituel et matériel; d'autres, la doctrine des Éons et des Génies: pour tous, le Christ n'était guère qu'une incarnation, un *avatar*, à la manière des Hindous, d'une puissance céleste, mais secondaire et distincte de Dieu; plusieurs même ne lui prêtaient qu'une existence fantastique. Ces erreurs et toutes celles qui en furent la conséquence subsistèrent, avec de nombreuses modifications, pendant près de trois siècles. Les Manichéens en recueillirent les débris, et préparèrent les hérésies qui s'élevèrent plusieurs siècles après dans l'Asie et dans l'Europe.

Vinrent ensuite les erreurs touchant la nature du Verbe incarné. Le principe païen avait disparu à peu près complètement au commencement du IVe siècle; et les hérésies gnostiques n'avaient fait que peu de ravages dans l'Eglise chrétienne, parce qu'elles n'y touchaient que par un point, et qu'elles étaient venues du dehors. Mais les hérésies touchant l'Incarnation naquirent au sein du christianisme, y prirent des proportions considérables, causèrent d'immenses ravages, et mirent l'Eglise à deux doigts de sa perte; elle serait même tombée complètement si elle n'eût été soutenue par son divin auteur; cependant ces erreurs étaient encore émanées des anciennes doctrines philosophiques. Ce furent d'abord les Ariens qui enseignèrent que le Verbe était une créature, produite cependant avant tous les siècles, et dont Dieu s'était servi pour créer le monde; ensuite les Nestoriens qui soutenaient qu'il y avait en Jésus-Christ deux personnes, l'une divine et l'autre humaine; puis les Eutychiens qui prétendaient qu'il n'y avait en lui qu'une seule nature, comme une seule personne; les Monothélites, qui voulaient qu'il n'y eût dans l'Homme-Dieu qu'une seule volonté; enfin une multitude d'autres hérétiques qui attaquèrent successivement les dogmes fondamentaux du christianisme.

A peu près dans le même temps s'élevèrent les erreurs sur la grâce et le libre arbitre. Les uns, comme les Pélagiens, nièrent le péché originel et la nécessité de la grâce; les autres, comme les semi-pélagiens, firent encore une part plus large au libre arbitre; d'autres au contraire soutenaient, avec les Prédestinations, qu'il n'y avait pas de libre arbitre, et que Dieu n'avait pas voulu sauver tous les hommes. Ces différentes erreurs fu-

rent renouvelées dans des temps plus rapprochés de nous.

Le *vi^e* siècle vit naître une hérésie formidable, qui se retrancha de la grande communauté chrétienne, en répudia même le nom et fit bande à part ; c'est le Mahométisme. Ce système se rattache cependant au christianisme, car il a accepté les livres et la tradition des juifs et des chrétiens ; il professe un égal respect pour Moïse et pour Jésus ; et il peut être considéré comme la conséquence des doctrines professées par les Ariens, les Nestoriens, les Eutychiens et les Prédestinatis ; mais son fondateur rejeta les dogmes de la Trinité, de l'Incarnation et de la Rédemption, la doctrine du péché originel, l'efficacité des sacrements, etc. ; soumit la femme à un servage perpétuel, changea les bases de la morale, et fonda un culte, un symbole et une législation absolument nouveaux.

Cependant un grand schisme se préparait dans le sein du christianisme ; l'Eglise orientale supportait impatiemment la primatie du souverain pontife établie à Rome ; il finit par la secouer tout à fait et à rompre le lien de l'unité. Dès lors, il demeura stationnaire, et s'il ne donna plus occasion à de nouvelles erreurs, il ne fit plus aucun progrès ; la science et la piété allèrent s'affaiblissant de jour en jour, et avec elles les vertus morales et civiles, la bonne foi, l'énergie, la véritable valeur. Séparés volontairement du reste de la famille chrétienne, les chrétiens orientaux ne purent se soutenir ; partout ils succombèrent sous l'autorité musulmane ; et depuis dix siècles ils gémissent sous le joug de la tyrannie la plus despotique.

La saine doctrine et les vertus évangéliques s'étaient réfugiées en Occident : c'est pourquoi les apôtres de l'erreur convergèrent autour du catholicisme pour lui porter des coups funestes. Les hérésies du moyen âge revêtirent un caractère différent de celui des siècles précédents. Ce fut principalement contre l'autorité de l'Eglise qu'on s'insurgea ; on attaqua la hiérarchie ecclésiastique, et l'on chercha à renouveler les erreurs manichéennes. Les Albigeois, les Vaudois, les Pauvres de Lyon et mille autres sectes troublèrent fréquemment la paix de l'Eglise, mais ne lui portèrent pas des coups aussi terribles à beaucoup près que les Sacramentaires des derniers siècles.

Ceux-ci, qui avaient eu pour précurseurs Jean Hus, Jérôme de Prague, Wiclef, etc., regardent comme leurs principaux coryphées

Luther, Calvin, Zwingle, Mélancthon et plusieurs autres, qui tous ensemble organisèrent contre l'autorité de l'Eglise une immense insurrection. Sous prétexte de réforme, ils secouèrent le joug de l'autorité ; et tout en prétendant ramener les peuples à la foi des apôtres, ils abolirent une grande partie des cérémonies religieuses, retranchèrent une portion notable des croyances et des dogmes, rejetèrent presque tous les sacrements, établirent une nouvelle discipline, et appelèrent tout le monde individuellement à se constituer juge de la foi et de la parole de Dieu. Sous le nom de *Protestants*, ils levèrent l'étendard de la révolte, et entraînent dans leur défection plusieurs nations puissantes de l'Europe. Mais le principe d'indépendance qu'ils avaient posé ne tarda pas à porter ses fruits, et, depuis trois siècles, les Protestants n'ont cessé de se fractionner en une multitude innombrable de sectes, qui se condamnent mutuellement, mais qui ne manquent pas de se réunir et de faire cause commune, lorsqu'il s'agit de combattre l'Eglise romaine. Ajoutons que l'on trouve dans les différentes communions protestantes la réunion de *toutes* les erreurs sans exception, qui ont affligé l'Eglise depuis l'origine du christianisme.

Le même principe d'indépendance produisit dans le siècle dernier une secte philosophique, qui ne prit point de dénomination particulière, mais que l'on peut nommer la secte des *Incrédulés*. Elle se rattache au christianisme, parce que, tout en jouissant de ses bienfaits et de ses lumières, elle avait pour but avoué de le combattre, de l'anéantir et de ramener les hommes à un prétendu culte de la raison et de la vertu, en dehors de tout symbole et de toute révélation. Le règne de cette école impie a passé, mais elle a été remplacée par d'autres erreurs, entre lesquelles on remarque la doctrine du *sensualisme* ou la glorification des sens et des passions, l'école phalanstérienne, celle du *communisme* et du *socialisme*, qui toutes procèdent d'un libéralisme illimité.

Nous croyons devoir faire suivre ce rapide exposé de la statistique religieuse du globe ; il serait fort important d'avoir sur ce sujet un travail exact, et nous espérons que, d'ici à peu d'années, on pourra obtenir des données à peu près certaines. En attendant, nous allons reproduire ici les évaluations des principaux statisticiens du siècle actuel, après lesquelles nous hasarderons la nôtre. On comprend qu'il ne peut être ici question que des religions principales.

CHRISTIANISME dans toutes les communions.	230,000,000	236,000,000	225,000,000	260,000,000	254,495,000	232,000,000	200,000,000
JUDAÏSME.	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,000,000	2,650,000	122,000,000	5,000,000
ISLAMISME.	110,000,000	120,000,000	120,000,000	90,000,000	115,120,000	120,000,000	120,000,000
BRAHMANISME.	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	125,000,000	120,000,000	112,000,000
SINIS.							3,000,000
PARSIS.							52,000
BOUDDHISME.	150,000,000	150,000,000	180,000,000	170,000,000	169,000,900	240,000,000	269,000,000
Chinois de la secte de					5,000,000		5,000,000
CONFUCIUS.							
FÉTICHISTES.					115,000,000		30,000,000
Toutes les autres religions.	100,000,000	115,000,000	100,000,000	147,000,000	62,780,000		90,000,000
Total général :	645,000,000	686,000,000	700,000,000	757,000,000	829,045,000		845,052,000

t par ce simple aperçu que le christia-
t la plus étendue de toutes les reli-
la terre; le bouddhisme seul pourrait
er un nombre d'adhérents à peu près
t-être même supérieur; mais ce der-
ème est loin d'avoir l'universalité
our la vraie religion, puisqu'il ne
pas les bornes de l'Asie orientale.

Nous voudrions pouvoir ajouter que ces
260 millions de chrétiens appartiennent tous
à la véritable Eglise de Jésus-Christ, mais
une partie notable est malheureusement
tombée dans le schisme et l'hérésie. L'Eglise
latine compte 139,000,000 d'adhérents; les
Eglises orientales 62,000,000; et les commu-
nions protestantes 59,000,000. Le catholi-
cisme l'emporte donc encore de beaucoup
sur les autres sectes chrétiennes; il faut en-
core y ajouter plusieurs communions orien-
tales unies à l'Eglise romaine.

Le mot religion est pris quelquefois im-
proprement pour désigner l'état religieux;
c'est en ce sens que l'on dit *entrer en reli-
gion* pour embrasser la vie monastique ou
religieuse; *les diverses religions*, pour les di-
vers ordres religieux.

RELIGION (GUERRES DE). Cette expression
s'emploie particulièrement dans l'histoire de
France, pour désigner les trois guerres que se
firent au xvie siècle les Catholiques et les Pro-
testants, et qui furent terminées, la première
par la paix de Saint-Germain en 1570 (elle
avait commencé en 1562): la seconde par la
paix de Beaulieu, en 1576; et la troisième
par la soumission de Paris, en 1594, et par
l'Edit de Nantes, en 1698. Pendant ces guer-
res, avaient eu lieu plusieurs trêves, savoir:
pour la première, l'édit d'Amboise en 1563,
et l'édit de Lonjumeau en 1568; pour la se-
conde, la trêve de la Rochelle en 1574; et
pour la troisième, la trêve de Poitiers en
1577, et la trêve de Fleix, en 1580. — On
étend encore le nom de guerres de religion
aux guerres de 1621 et de 1625-29, sous
Louis XIII, ainsi qu'à la guerre des Céven-
nes, après la révocation de l'Edit de Nantes,
en 1685.

RELIQUAIRES, chasses dans lesquelles
sont renfermées des reliques. Les églises
étaient riches autrefois de ces sortes d'orne-
ments. Il y avait les grands et les petits re-
liquaires. Les énumérer serait impossible;
nous nous bornerons à signaler, d'après
M. Guénébault, les plus célèbres. La chasse
de Saint-Pierre, exécutée par Jean de Bal-
duccio, pour l'église de Saint-Eustorge à
Milan; celle du maître autel de Saint-Jean
de Latran, à Rome; c'est un présent du pape
Urbain V; la chasse de sainte Ursule, au
grand hôpital de Saint-Jean de Bruges, est
renommée, et ornée de peintures exquises
d'Emmeling, qui y a représenté la légende
si célèbre des onze mille vierges; celle de la
cathédrale d'Orviete, toute couverte d'émail;
celle de saint Taurin d'Evreux; de saint
Spire à Corbeil; de saint Sébald, dans l'é-
glise cathédrale de Nuremberg; de saint Ber-
chaire, dans l'ancien couvent de Montier-en-
Der; celle de l'église Saint-Pierre, à Lille,
sont les plus célèbres et les plus considérables
parmi tant d'autres, qui prouvaient ce que le
christianisme savait inspirer dans les beaux
arts. Les Vandales de 93 ont presque tout
détruit au nom de la liberté. Parmi les tom-
beaux renfermant des reliques, celui de saint
Remi, dans l'église de ce nom, celui de saint
Thomas de Cantorbéry, en Angleterre, sont

célèbres. On sait ce que Saint-Denis, la Sainte-Chapelle, Saint-Germain-des-Prés, les cryptes d'Auxerre, etc., renfermaient de richesses en ce genre. Nos musées nous en offrent çà et là quelques débris échappés à l'avidité des spoliateurs. Cependant le goût pour ces sortes de monuments, si intéressants sous le double point de vue de l'art et de la religion, n'est point totalement perdu ; et, bien que l'Eglise ne dispose pas aujourd'hui des mêmes ressources qu'autrefois, on a déjà fait plusieurs essais de ce genre en France ; nous citerons entre autres la chasse d'argent de saint Vincent de Paul, et la chasse en style gothique de la sainte Robe à Argenteuil, qui ont reçu l'approbation des gens de l'art, quoiqu'elles soient encore fort loin de la richesse des anciens reliquaires.

RELIQUES. 1° On appelle ainsi tout ce qui reste, soit du corps des saints, soit des choses qui ont servi à leur usage. Saint Paul dit que les membres des saints sont les temples du Saint-Esprit ; et par conséquent, ces précieux restes conservent quelque chose de la vertu et de la sainteté de ceux à qui ils ont appartenu. Cette idée est le fondement de la vénération que les peuples vraiment chrétiens ont toujours eue pour les restes des saints personnages. L'Ecriture nous apprend aussi que les Israélites, en sortant de l'Egypte, emportèrent les os du patriarche Joseph. Cette dévotion, si naturelle et si raisonnable, est accréditée particulièrement dans l'Eglise catholique. Elle n'est pas moins ancienne que l'établissement du christianisme. Les premiers fidèles s'approchaient des martyrs, tandis qu'on les tourmentait, pour recueillir, avec des linges ou des éponges, le sang qui coulait de leurs plaies, et le conserver dans des fioles qu'ils mettaient dans les sépulcres. L'histoire ecclésiastique rapporte que l'on fit mourir sept femmes qui avaient ainsi ramassé les gouttes du sang de saint Blaise ; et quand saint Cyprien eut la tête tranchée, les fidèles avaient étendu des linges autour de lui, pour recevoir son sang. Ils n'étaient pas moins curieux d'enlever les corps des martyrs, ou d'en recueillir les restes ; car souvent il ne demeurait que des os ou des cendres, comme quand ils avaient été brûlés ou dévorés par les bêtes ; et de là est venu le nom de *reliques*. Ils n'épargnaient point la dépense pour les racheter des mains des bourreaux et les ensevelir honorablement, souvent au risque de leur propre vie ; car il y en a qui ont, à leur tour, souffert le martyre pour avoir baisé le corps des martyrs, pour avoir empêché qu'on ne leur insultât après leur mort, pour les avoir cherchés, pour les avoir ensevelis. Il y en eut de jetés dans les cloaques d'où ils avaient tiré les corps saints. On fit mourir Théodore l'Hôtelier, pour avoir retiré le corps de sept vierges d'un étang où on les avait noyées. Les disciples de saint Ignace reportèrent ses reliques de Rome jusqu'à Antioche. Ce soin des reliques était la cause de l'acharnement des païens à dissiper les corps des martyrs après leur mort ; joint à cela qu'ils croyaient diminuer par là l'espérance de la résurrection.

« Vous vous flattez, disaient-ils, que vos corps demeureront jusqu'au jour où vous croyez les reprendre, et vous espérez qu'ils seront embaumés et conservés dans des étoffes précieuses, par les femmes que vous avez infatuées de vos rêveries ; mais nous y donnerons bon ordre. » Ils les faisaient donc manger aux bêtes ; ils les mêlaient avec des corps de gladiateurs ou de criminels suppliciés ; ils les précipitaient dans l'eau attachés à de grosses pierres ; ils les brûlaient et jetaient leurs cendres au vent. Mais, malgré toutes leurs précautions, la plupart des reliques étaient conservées, soit par le zèle ardent des fidèles, soit par les miracles que Dieu opérait souvent en ces occasions. On honorait les tombeaux des martyrs, sitôt qu'ils y reposaient. Plusieurs saints ont souffert le martyre pour avoir été pris veillant et priant aux sépultures des martyrs, ou célébrant leurs fêtes.

Cependant la vénération que les catholiques ont pour les reliques est un sujet de railleries indécentes de la part des hérétiques et des incrédules. Et les hérétiques et les incrédules sont précisément ceux qui recherchent avec le plus d'avidité et achètent à un plus haut prix les objets qui ont appartenu à des personnages célèbres, c'est-à-dire leurs reliques. Ils montrent avec orgueil la canne de Frédéric ou de Voltaire, une plume dont Napoléon a signé une fois son nom, une rose cueillie au rosier planté par Jean-Jacques, un fragment de leurs habits ou de leur mobilier, un autographe d'un littérateur, un objet quelconque qui a appartenu à un voleur ou à un assassin célèbre, et ils se vantent de l'avoir acquis à un prix exorbitant. Or relique pour relique, nous croyons les chaînes de saint Pierre non moins curieuses, en fait de souvenir historique, mais beaucoup plus vénérables que l'épée de Pierre le Grand ; nous préférons les ossements de sainte Geneviève à la moustache d'Henri IV, un fragment des vêtements de saint Vincent de Paul à la tabatière du régent, ou au gilet de Nelson.

Toutefois nous conviendrons que la dévotion aux reliques a provoqué plusieurs abus. La race trompeuse des spéculateurs, qui a subsisté de tout temps, à la vue de l'empressement que l'on mettait à les rechercher, s'est mise à en supposer de fausses ; et bien qu'il ait été toujours défendu d'en faire trafic, ils n'en savaient pas moins tirer de bons profits des églises auxquelles ils étaient censés en faire présent. Joignons à cela les fraudes, que nous n'appellerons pas pieuses mais coupables, par lesquelles on venait à bout de dérober une relique universellement vénérée, en lui substituant celle d'un autre saint, ou même des débris quelconques. De là le même corps ou le même membre honoré quelquefois dans plusieurs églises différentes, dont chacune croyait posséder la relique réelle et authentique. C'est pour éviter ces abus et d'autres semblables que les conciles et les souverains pontifes ont sagement défendu d'exposer au-

à la vénération publique, avant même que le diocésain ait bien constaté l'authenticité.

En informer autant que possible à l'occasion de bâtir les autels sur les os des martyrs, il est passé en règle de la langue latine, de mettre des reliques dans les pierres consacrées, et dans les pierres consacrées tenir lieu. C'était autrefois un usage de porter sur soi des reliques de saints, l'ont pratiqué, entre autres, Charles Borromée, qui portait une dent de sainte Sabine. Les généraux les faisaient aussi porter par les armées, et plusieurs se sont précipités de la victoire à ces saintes reliques, c'était principalement dans les processions publiques qu'on implorait leur secours, et on les portait alors en procession, avec une solennité ; et cette coutume existe encore aujourd'hui.

Les Indiens donnaient le nom de *reliquies* ou ossements des morts à ceux qui étaient enterrés dans les cimetières, et plusieurs se sont précipités de la victoire à ces saintes reliques, c'était principalement dans les processions publiques qu'on implorait leur secours, et on les portait alors en procession, avec une solennité ; et cette coutume existe encore aujourd'hui.

Les Athéniens recueillirent avec un soin particulier les os de Thésée, leur ancien roi, et les rendirent les honneurs héroïques. Les Musulmans ont un respect profond pour les choses qui ont appartenu à leur prophète, et dont la plupart se conservent comme des reliques précieuses, l'oriflamme sacrée, le manteau, une partie de la barbe du même, et plusieurs autres objets. Ils croient que plusieurs choses qui ont appartenu à ses disciples. Cependant ils ne leur attribuent aucune vertu miraculeuse ; ils ne les baisent et de leur honneurs publics, les jours où on les expose à leur vénération.

Plusieurs temples de l'Hindoustan contiennent des dents de singe conservées avec un grand respect, et que l'on prétend être celles du singe Hanouman, ministre de Rama, lorsque celui-ci marcha à la conquête de l'île de Ceylan. Dom Constantin, vice-roi de Goa, s'étant emparé de la ville de l'île de Ceylan, y fit brûler de ce genre, qu'il fit piler et jeter au feu, malgré les supplications du roi du Pégou, qui lui en offrit de grands.

Les Indes conservent avec une vénération plus profonde des dents d'objets qu'ils prétendent avoir appartenu à Gautama ou Chakya Mouni, leur Dieu et leur dieu. Ils entreprennent de longs et dangereux pèlerinages pour l'empreinte de ses pieds, et sur le roc, dans l'île de Ceylan.

7° On voit sur la route de Yédo, dans le Japon, auprès du lac Fakone, un petit temple où l'on conserve un grand nombre de reliques. Ce sont des sabres, des épées, des cimenterres, qui passent pour avoir appartenu aux Kamis et aux anciens héros du Japon. On y remarque l'habit miraculeux d'un génie qui s'en servait pour s'élever dans les airs avec la rapidité d'un oiseau. Le peigne de Yori-Tomo, premier Seogoun de l'empire, a aussi trouvé place parmi ces reliques.

RELLYANS ou **RELLYANISTES**, secte d'Universalistes anglais qui suivent le sentiment de James Relly. Celui-ci avait d'abord exercé le ministère sous la direction de Whitefield, dont il partageait les sentiments ; mais ensuite, révolté par le dogmatisme de son maître, qui admettait, comme Calvin, la réprobation positive, il parcourut les extrêmes et professa le dogme du salut universel. C'est en effet le sentiment de ceux qu'on appelle Universalistes ou Latitudinaires, que Jésus-Christ étant mort pour tous les hommes, tous les hommes seront sauvés. Les Rellyans étendent même aux démons le bénéfice de la rédemption, et pensent qu'ils seront un jour réconciliés avec le ciel. Relly étant allé aux États-Unis, y forma une congrégation qui, après sa mort, fut dirigée par Murray, autre Universaliste venu d'Angleterre. Vers le commencement de ce siècle, les Rellyans avaient cent vingt prédicateurs dans l'Union américaine, et comptaient un certain nombre d'adhérents en Devonshire et en quelques autres comtés d'Angleterre ; ils avaient même une chapelle à Londres. *Voy. CONSISTANTS, UNIVERSALISTES, RESTAURATIONISTES.*

REMBHA ou **RAMBHA**, apsara ou nymphe céleste de la mythologie hindoue. Elle naquit de l'écume de la mer barattée par les dieux, et est un des plus beaux ornements de cour d'Indra.

REMEL, cérémonie religieuse des Musulmans qui font le pèlerinage de la Mecque. Elle consiste à faire les sept tournées autour du sanctuaire en se dandinant. *Voy. HERWÉLÉ.*

REMONTRANTS, surnom donné aux Arminiens, à cause d'une requête ou remontrance qu'ils présentèrent, en 1610, aux États de Hollande. Ces hérétiques préférèrent le nom de *Remontrants* à celui d'*Arminiens*. Les Gomaristes, qui leur étaient opposés, furent appelés *Contre-Remontrants*. *Voy. ARMINIENS, GOMARISTES.*

REMPHAN, **RÉPHAN** ou **ROMPHAN**, nom d'une idole que l'on prétend avoir été adorée par les Hébreux dans le désert. Mais il se pourrait que ce nom ne reposât que sur une transcription fautive d'un terme obscur du prophète Amos ; chap. v, vers. 26. « Vous avez porté la châsse (כֶּסֶף) de votre roi, l'image (בִּמָּה) de vos idoles, l'étoile (כֹּכָב) de votre Dieu. » Or plusieurs interprètes considèrent les mots hébreux *Sicouth*, châsse ; *Kioun* ou *Kéwan*, image ; *Kaukab*, étoile, comme des noms propres d'idoles. Et c'est le mot *Kéwan* que les Septante ont lu *Réphan*. Il est cer-

tain que Kéwan était le Saturne des Arabes et des Syriens. Grotius pense que Remphan est le même dieu que *Rimmon*, dont le nom en hébreu (רִמּוֹן) pourrait se lire *Remvan* (רִמְוָן).

Kircher, Hammond et d'autres écrivains pensent que c'est le nom d'un roi égyptien-déifié après sa mort et confondu avec la planète de Saturne.

REMURIES, fête que les Romains célébraient en l'honneur des Mânes, et pendant lesquelles ils portaient des mets sur les tombeaux des morts. Cette fête fut ensuite appelée *Lémuries* par le changement de la première lettre. Elle fut d'abord instituée en l'honneur de Rémus, mis à mort par Romulus, son frère, suivant Tite-Live, ou par le tribun Céler, suivant Ovide. Une peste s'étant déclarée après ce meurtre, l'oracle ordonna d'apaiser les mânes de Rémus; c'est pourquoi, toutes les fois que Romulus promulguait des lois ou prononçait une sentence, on plaçait auprès de lui une chaise curule avec le sceptre, le diadème et les autres insignes de la royauté, pour représenter son frère. De plus on institua une fête qui se célébrait le 9 mai, et qu'Ovide décrit ainsi : « Déjà, dans ce temps-là (c'est-à-dire avant le règne de Numa Pompilius), on faisait des présents aux cendres éteintes; déjà le petit-fils purifiait les bustes de ses aïeux embaumés. C'était au mois de mai, qui prend son nom des ancêtres, et qui offre encore des vestiges de cet ancien usage. A minuit, lorsque tout est plongé dans le silence, que les chiens et les oiseaux ne troublent plus le repos des mortels, le petit-fils, plein de respect pour les anciens rites, et craignant de déplaire aux dieux, se lève : ses pieds sont sans gêne, ses doigts joints avec le pouce au milieu, afin qu'aucune ombre ne vienne à la traverse. Il lave ensuite ses mains dans une eau vive, et, prenant des fèves noires, il les met dans sa bouche et il les jette ensuite derrière lui en disant : Par ces fèves que je jette, je me rachète moi et les miens. Il prononce ces paroles neuf fois de suite sans regarder en arrière, car on suppose que l'ombre ramasse les fèves, et qu'elle ne veut pas qu'on cherche à la voir. Il lave de nouveau ses mains et il frappe sur des vases d'airain, demandant que l'ombre abandonne sa maison. Lorsqu'il a dit neuf fois : Sortez d'ici, mânes paternels, il regarde autour de lui et il se flatte d'avoir rempli tout ce qu'exige la religion. » Le même poète ajoute que, pendant les Rémuries, les anciens fermaient les temples, comme ils faisaient encore de son temps au mois de février, dans les jours destinés à la fête des morts.

RENARD, animal fort révérend et redouté des Japonais, qui sont persuadés que les corps de ces animaux sont animés par des génies ou démons. Il y en a de deux espèces au Japon, le renard blanc et le renard ordinaire : on considère le premier comme très-intelligent, aussi est-il consulté sur toutes les affaires épineuses; dans toutes les maisons de gens de qualité, ainsi que dans plu-

sieurs de personnes d'une classe inférieure, on voit un petit temple qui lui est consacré, tandis que l'on chasse le renard ordinaire comme un animal pernicieux.

Un Japonais, ayant quelque demande à faire ou se trouvant dans une situation embarrassante, offre à son renard un sacrifice, composé de riz rouge mêlé de fèves. Trouve-t-il, le jour d'après, que tant soit peu en a été mangé, c'est un signe favorable; si, au contraire, il n'a point été touché, il lui reste peu d'espoir. Voici une anecdote sur le pouvoir miraculeux du renard au Japon.

Un ancien trésorier impérial de Nangasaki, *Takaki Saghemon*, grand-père de celui qui y remplissait le même emploi en 1782, dépêcha, dit-on, un courrier à Yédo, avec des lettres pour les conseillers d'Etat. Peu de jours après, il s'aperçut qu'il avait négligé d'enfermer une des lettres dans le paquet, oubli qui l'exposait à la plus grande disgrâce. Dans son désespoir, il eut recours à son renard et lui offrit un sacrifice : le lendemain matin il vit, à sa grande satisfaction, qu'une partie en avait été mangée; et, rentrant dans son cabinet, il n'y vit plus la lettre. Il en fut fort inquiet jusqu'à ce qu'il en reçût une de son commissaire de Yédo, qui lui fit part qu'ouvrant la boîte, la serrure paraissait avoir été forcée en dehors par une lettre passée entre la boîte et le couvercle; c'était la lettre même qui était restée à Nangasaki. Cette histoire fut naturellement beaucoup de bruit et donna une grande réputation au renard du trésorier. Comme au Japon les renards sont honorés de titres, suivant le degré de leur intelligence et selon les miracles qu'ils opèrent, il obtint pour le sien, à force d'argent, à la cour du Dairi, le titre de *Zid-itsi-i* ou de grand du premier rang de la première classe. Les gens d'esprit se moquent de cette superstition, mais le peuple, par les inspirations des prêtres de Siaka, a une confiance illimitée dans les renards.

Les âmes des renards deviennent à leur tour des démons malfaisants. Quand un Japonais est attaqué d'une maladie noire, il prétend que le renard l'a assailli. Un missionnaire raconte qu'une princesse d'Osakka se prétendant possédée du démon, on tua tous les chiens de la ville pour effrayer le renard renfermé dans son ventre. Mais cette boucherie de chiens ne fut pas plus efficace contre l'épilepsie de la princesse, que le dévouement de plusieurs yama-botsi qui s'étaient sacrifiés pour elle.

RENÉGATS. On donne ce nom à ceux qui ont renoncé à la foi de Jésus-Christ pour embrasser une autre religion. On l'affecte particulièrement aux chrétiens qui se sont musulmans.

RENOMMÉE, divinité allégorique, dont les anciens faisaient la messagère de Jupiter. Les Athéniens lui avaient érigé un temple et l'honoraient d'un culte réglé. *Furius Camillus*, chez les Romains, lui fit également bâtir un temple. Virgile, dans son *Enéide*, en donne la description suivante :

« La Renommée, de tous les maux le plus

meut avec une inconcevable
e, et acquiert dans sa course des
ours croissantes. Elle rampe d'a-
et craintive; mais bientôt elle
s les airs, et tandis que ses pieds
terre, elle cache sa tête dans les
onstre horrible, immense, le der-
produit la terre irritée contre les
s pieds extrêmement agiles et des
es. Autant elle a de plumes sur
utant, chose prodigieuse! elle a
d'yeux qui veillent, de bouches
ies qui parlent, d'oreilles qui se
our saisir les sons. La nuit, elle
les cieux et la terre, bruissant
re, sans que jamais le doux som-
sa paupière: le jour elle se tient
lle, ou sur le sommet des toits,
late-forme d'une tour; c'est de là
avante les grandes cités, en répan-
ment le bien et le mal, la vérité
onge dont elle a acquis la con-

A, épouse de Djamadagni et
ieu incarné Parasou-Rama. *Voy.*
ama.

FUNÉRAIRES. C'était, chez les
cérémonie religieuse, instituée
rer la mémoire d'une personne
: en rappeler le souvenir à ses
pas avait lieu chez l'un des pa-
mort, et l'on s'embrassait en sor-
me si l'on n'eût dû jamais se

Romains, il y en avait de deux
s premiers se faisaient dans la
mort, au retour du convoi; les
aient lieu sur son tombeau. On
manger pour les âmes errantes;
it qu'Hécate, qui présidait aux
us le nom de Trivia, venait s'em-
mets qu'on y laissait, pour les
s âmes. Mais c'étaient en effet les
i venaient à la faveur des téné-
er tout ce qui se trouvait sur le

s peuples anciens avaient des cou-
eu près semblables, que l'on re-
ore dans plusieurs nations in-

, pièce de chant en usage dans
in, et qui se compose d'un pas-
criture ou de paroles sanction-
Eglise; et d'une autre partie ap-
et, chantée en *solo*, après lequel
en chœur une portion du pre-
Souvent on y ajoute la doxolo-
me nouvelle reprise du chœur.
se chantent après les leçons des
endant les processions, et dans
rconstances. On admire les ré-
réviaire de Paris, dont les deux
it tirées invariablement l'une de
t l'autre du Nouveau Testament,
nt une concordance presque per-
ouvent même il se trouve que la
artie renferme la prophétie ou la
l'un mystère, d'un événement, et
contient le récit de son accom-
CTIONN. DES RELIGIONS IV.

plissement. Les petites heures ont aussi des
Répons brefs, qui ne diffèrent des autres
qu'en ce qu'ils sont beaucoup plus courts.
Enfin on appelle aussi *Répons*, la fin d'un
passage des psaumes, chanté par tout le
chœur, et dont la première partie a été
chantée par le célébrant ou par les enfants
de chœur.

REPOSOIR, autel que l'on élève dans les
rues et dans les places publiques, le jour de
la Fête-Dieu, et que l'on pare avec le plus
grand soin. Lorsque la procession passe
devant, on s'y arrête, et le saint sacrement
y repose, pendant que l'on chante un motet
ou une antienne; puis le célébrant y donne
la bénédiction à la foule. On donne aussi le
même nom à l'autel préparé le jeudi saint
pour y réserver le saint sacrement, jusqu'au
lendemain. Dans le langage populaire ces
deux sortes de reposoirs sont appelés *Pa-
radis*, à cause de la quantité de lumières, de
fleurs et d'ornements qui les accompagnent.

RÉPROBATION, un des dogmes de la re-
ligion chrétienne; c'est le jugement que
Dieu a rendu de toute éternité contre les
pêcheurs qui meurent dans l'impénitence,
par lequel il les a rejetés de devant sa face,
et les a condamnés aux peines de l'enfer.
La réprobation est un mystère profond et
impénétrable, aussi bien que la prédestina-
tion: celle-ci fait éclater la miséricorde de
Dieu, celle-là sa justice. « Si quelqu'un, dit
saint Augustin, veut savoir pourquoi l'un
est prédestiné, tandis que l'autre est ré-
prouvé, qu'il sonde, s'il le peut, l'abîme
des jugements de Dieu; mais qu'il se donne
de garde du précipice: car il n'y a point
d'injustice en Dieu.... Dieu, dit encore ce
saint docteur dans un autre endroit, peut
sauver quelques-uns sans qu'ils le méritent,
parce qu'il est bon; mais il ne peut damner
aucune créature, qu'elle ne l'ait mérité,
parce qu'il est souverainement juste. »

RÉSIDENCE, obligation imposée aux bé-
néficiaires de résider dans le lieu de leur bé-
néfice, afin de pouvoir le desservir. Tout
bénéfice à charge d'âmes, comme les évêchés
et les cures, exige résidence. La plupart des
Pères du concile de Trente, considérant que
les devoirs d'un évêque étaient commandés
de droit divin, opinèrent que la résidence
l'était aussi, puisqu'elle est nécessaire pour
bien remplir ces devoirs; et, quoique le
concile n'ait pas expressément décidé cette
question, il fit cependant connaître ouver-
tement ce qu'il en pensait. Il déclara que les
évêques qui ne résidaient pas dans leur dio-
cèse, commettaient un péché mortel, et
qu'ils étaient obligés de restituer les fruits
de leurs évêchés, à proportion de leur ab-
sence.

Le même concile exhorte les évêques à
contraindre les autres bénéficiaires à la rési-
dence, par censures ecclésiastiques, et même
par saisie de leurs revenus. Il déclare qu'il
n'est pas permis aux ecclésiastiques qui
possèdent des dignités dans les cathédrales
ou collégiales, ni aux chanoines, de s'ab-

sembler pendant plus de trois mois par chaque année.

Ces règlements n'empêchent pas qu'il n'y ait des causes légitimes de s'absenter d'un bénéfice, telles que celles de la charité chrétienne, de la nécessité urgente, de l'obéissance due aux supérieurs, de l'utilité évidente de l'Eglise et de l'Etat.

RÉSIGNATION. On appelle ainsi, en matière bénéficiale, la démission d'un bénéfice. La résignation, lorsqu'elle est pure et simple, se nomme proprement *démission*.

On appelle *résignation en faveur ou conditionnelle*, celle qui ne se fait qu'à la charge que telle personne sera pourvue du bénéfice que l'on résigne. Il n'y a que le pape qui puisse l'admettre. « Les résignations en faveur, et les collations qui s'ensuivent, dit l'auteur du *Traité sur les libertés de l'Eglise gallicane*, sont censées illicites, parce qu'en matière spirituelle, telle que les bénéfices, tout pacte est jugé rendre les conventions simoniaques. On souffre cependant que le pape admette ces résignations, et qu'il confère les bénéfices à ceux en faveur de qui elles sont faites. Mais dans la collation faite par le pape, il ne doit pas y avoir la clause, que *foi sera ajoutée au contenu des bulles*, sans qu'on soit tenu d'exhiber les procurations en vertu desquelles les résignations ont été faites. Il faut nécessairement produire les titres sur lesquels le pape fonde de pareilles grâces.

RESPONSORIAUX, livres d'église qui renferment la suite des répons en usage dans les différentes parties de l'office divin. Ces livres notés portent maintenant le nom d'*Antiphonaires*.

RESTAURATIONISTES. On donne ce nom aux hérétiques qui croient que tous les hommes, bons et mauvais, deviendront finalement saints et bienheureux. Ils soutiennent que Dieu n'a créé les hommes que pour les rendre heureux, et qu'en conséquence de ce dessein il a envoyé son Fils pour opérer le salut jusqu'aux extrémités de la terre; que le royaume du Christ est moral de sa nature, et s'étend aux êtres moraux dans tous les états ou modes d'existence; que l'épreuve de l'homme n'est pas réduite à la vie présente, mais qu'elle se continuera dans le règne de la médiation; et que, comme le Christ est mort pour tous, ainsi, avant qu'il abandonne le royaume à son Père, tous seront amenés à la connaissance et à la jouissance de la vérité, qui a affranchi des liens du péché et de la mort. Ils croient à une résurrection et à un jugement général; alors ceux qui auront profité de leur épreuve en cette vie seront ressuscités pour une félicité plus parfaite, tandis que ceux qui n'auront pas rempli leurs devoirs ressusciteront pour leur honte et leur condamnation, laquelle durera jusqu'à ce qu'ils soient devenus sincèrement pénitents. Ils disent que le châtiment lui-même est une œuvre de médiation, une discipline parfaitement d'accord avec la miséricorde; que c'est un moyen employé par le Christ pour humilier et soumettre

l'obstination de la volonté, et préparer l'esprit à recevoir une manifestation de la bonté de Dieu qui amène le pécheur à un repentir sincère.

Ils prétendent que cette doctrine peut non-seulement être appuyée par des textes particuliers de l'Ecriture, mais qu'elle résulte nécessairement de quelques-uns des premiers principes de la révélation, et qu'elle est liée intimement avec les perfections de Dieu. Quant aux termes bibliques traduits communément par *éternel*, *à toujours*, *à jamais*, et qui sont quelquefois appliqués à la peine des méchants, ils soutiennent qu'ils ne prouvent pas que cette peine sera sans fin, parce que ces expressions ont un sens vague et indéterminé, et que souvent on les emploie dans un sens limité, et que les termes originaux étant fréquemment mis au pluriel, cela démontre clairement que cette période, bien qu'indéfinie, est cependant limitée de sa propre nature.

Cette doctrine avait déjà été professée par différents personnages et ministres protestants d'Angleterre, tels que Jérémie White, du collège de la Trinité, le docteur Burnet, le docteur Cheyne, le chevalier Ramsay, le docteur Hartley, l'évêque Newton, Stonehouse, Petitpierre, Cogan, Lindsay, Priestley, Jebb, Rely, Kenrick, Belsham, Southworth, Smith, etc., lorsqu'elle fut érigée en secte, dans les Etats-Unis, vers le milieu du XVIIIe siècle. Cependant elle n'avait pas fait de grands progrès jusqu'en 1775 ou 1780, lorsque John Murray et Elhanan Winchester s'en constituèrent publiquement les avocats, et la propagèrent de tous côtés. Lorsqu'ils se furent assurés d'un certain nombre de partisans, ils organisèrent, en 1785, une réunion à Oxford, dans le Massachussets. Alors tous ceux qui faisaient profession de croire à une restauration universelle, c'est-à-dire que les effets du péché et les moyens de salut s'étendaient dans la vie future, employèrent les termes de *Restaurationistes* et d'*Universalistes* comme synonymes, et prirent la dernière dénomination. Durant les vingt-cinq premières années, les membres de la convention universaliste admirent le dogme de la rétribution future; mais, vers l'an 1818, Hosea Ballou avança que toute la rétribution est bornée à ce monde. Ce sentiment est fondé, comme le premier, sur l'ancienne idée gnostique, que tout péché vient de la chair, et que la mort délivre l'âme de toute espèce d'impureté. Plusieurs partisans de ce dernier système adoptèrent subséquemment la doctrine du matérialisme, et soutinrent que l'âme était mortelle, que l'homme tout entier subissait une mort temporaire, et que la résurrection était le grand événement qui introduirait tous les hommes dans la félicité céleste.

Ceux qui depuis ont pris pour eux la dénomination de Restaurationistes, regardèrent ces innovations comme une corruption de l'Evangile, et les combattirent de toutes leurs forces. Cependant, comme la majorité de la convention embrassa ces sentiments,

ent opérer la réforme à laquelle ils appartenaient. Ils se séparèrent donc et formèrent une association distincte, sous le nom de *rationistes universels*, dans une réunion qui eut lieu à Mendon, dans le Massachusetts, le 17 août 1831.

La divergence entre les Restauracionistes et les Rationistes, concerne principalement le mode de la rétribution future. Les uns croient que la rétribution a lieu dès ce monde même, et que la conduite ici-bas ne saurait influencer la condition future, et que du moment que l'homme existe après sa mort, il est aussi pur et aussi heureux que les Restauracionistes diffèrent de sens avec eux. Ils soutiennent qu'une rétribution ne peut avoir lieu en ce monde que la conscience du pécheur s'en souvienne, et que ses remords ne croissent en proportion de ses péchés; que les hommes sont invités à agir en vue de la vie, et que si tous devenaient parfaitement bons dès le commencement de leur existence, ils ne seraient point punis dans l'autre vie, ils ne seraient point récompensés suivant leurs œuvres; que si les hommes introduisaient par elle-même dans la vie, ils seraient sauvés par la mort et non par Christ; que s'ils devenaient heureux dans la vie, ils seraient ressuscités des morts et ne seraient sauvés par un moyen autre que par un moyen moral, et participeraient à la félicité sans leur coopération; qu'un pareil sentiment affaiblit les motifs qui doivent porter à la vertu, et ne peut que donner plus de place à la tentation; enfin qu'il est déraisonnable de lui-même et opposé à plusieurs passages de l'Écriture sainte. *Voy. UNIVER-*

DIRECTION. Nous n'avons point à discuter ici sur le mystère de la résurrection de Jésus-Christ, bien qu'il soit en lui-même le dogme fondamental et la base du christianisme, selon ce que dit saint Paul: « Si Jésus-Christ n'est ressuscité, notre prédication est vaine, et la foi est vaine aussi. » Toutes les églises chrétiennes célèbrent ce grand événement, qui a complété la rédemption humaine, par la plus grande des solennités, que l'on appelle le jour du Jugement. Nous considérons seulement ici la question générale des morts qui doit être la fin des temps, et qui est un problème posé dans plusieurs religions.

La résurrection des morts ou de la vie des principaux articles de la doctrine, et en cette qualité il est un symbole. Il porte qu'à la fin du monde les hommes, bons et mauvais, et les corps qu'ils ont eus sur la terre iront au jugement de Dieu. Ce dogme a été professé dans l'ancienne loi, et on trouve d'assez nombreux vestiges

dans les prophètes et dans quelques autres livres, est clairement consigné dans le Nouveau Testament; et Jésus-Christ l'a énoncé formellement. La raison même vient à l'appui de la foi. Elle nous dit que le corps ayant été sur la terre l'instrument des bonnes ou des mauvaises actions de l'âme, il est juste qu'il partage ses récompenses ou ses peines; que l'âme à elle seule ne constitue pas l'homme tout entier; que si l'âme seule était récompensée ou punie, ce ne serait qu'une portion de l'individu qui serait récompensée ou punie pour l'individu tout entier. La résurrection de la chair est un dogme qui ennoblit la nature humaine, et qui relève l'être de l'homme; elle n'a rien d'ailleurs de contraire aux principes généraux de la physique qui nous apprennent que la matière ne périt point; qu'il n'y a pas dans le monde un atome de moins qu'il y en avait au commencement des siècles; que toutes les parties du corps, que la corruption n'a fait que séparer, subsistent dispersées dans le globe terrestre. Dieu peut donc rassembler ces parties quand il voudra, et les réunir aux âmes qui les ont autrefois animées. Les saints Pères, d'après l'Écriture sainte, se servent d'une comparaison propre à faire sentir cette vérité. Les arbres, disent-ils, perdent tous les ans leur verdure, et la reprennent ensuite comme s'ils commençaient à revivre. Les semences meurent, pourrissent et ressuscitent pour ainsi dire en germant et en se reproduisant. Dieu, à qui rien n'est impossible, Dieu, qui a formé toutes les parties de notre corps, pourra user d'un moyen analogue pour les ressusciter.

2° La résurrection des morts fait aussi partie du symbole judaïque dressé par Moïse Maïmonide; mais les Juifs qui s'en rapportent aux rêveries des rabbins, pensent que Dieu ressuscitera les corps au moyen d'un petit os ou vertèbre, appelé *louz*, et qu'ils prétendent demeurer intact après la putréfaction du corps. (*Voy. Louz.*) Ils prouvent cette assertion par ces paroles de la Bible: *Dieu conserve les os du juste, et il n'en sera pas cassé un seul*, ou comme on pourrait traduire, *il y en a un qui ne sera pas cassé*. Plusieurs ajoutent que les Israélites ne pourront ressusciter que dans la terre d'Israël; et qu'en conséquence ceux d'entre eux qui auront été inhumés dans des contrées étrangères, seront roulés par des conduits souterrains pratiqués à dessein jusqu'à la terre de Chanaan, où ils ressusciteront. C'est pour éviter les désagréments de ce pénible voyage que plusieurs vont mourir dans la Judée, ou recommandent d'y faire transporter leurs corps après leur mort. Mais nous croyons que ces dernières dispositions sont devenues fort rares, ce qui prouve que les Juifs n'ajoutent plus foi aux fables rabbiniques. (*Voy. GUILLOU, n° 1.*) On lit encore dans les livres des rabbins qu'un jour la reine Cléopâtre demanda à Rabbi-Méïr si les morts ressusciteraient nus ou habillés. Celui-ci répondit par l'exemple du froment que l'on

jette nu dans le sein de la terre, et qui en sort avec plusieurs enveloppes, d'où il concluait que les morts ressusciteraient avec des vêtements.

3° Les anciens Perses croyaient aussi à la résurrection des corps, et telle est encore la croyance des Guèbres modernes; cette vérité est consignée dans le Zend-Avesta, œuvre de Zoroastre. Voici quelques passages du Boundehesch où il en est parlé : « Les veines seront de nouveau rendues au corps...; de la terre céleste viendront les os; de l'eau, le sang; des arbres, le poil; du feu, la vie, comme à la création des êtres..... En 57 ans, tous les morts ressusciteront..... leurs âmes d'abord, et leurs corps ensuite, de la même manière qu'ils ont été donnés d'abord..... L'âme reconnaîtra les corps et dira : C'est là mon père, c'est là ma mère, c'est là mon frère, c'est là ma femme, ce sont là mes proches, tous mes parents. Ensuite paraîtra sur la terre l'assemblée de tous les êtres du monde avec l'homme. Dans cette assemblée, chacun verra le bien ou le mal qu'il aura fait, etc. »

4° La résurrection est encore un article de foi chez les Musulmans, et il est énoncé dans le Coran. Voici différents passages où cette croyance est consignée : « Nous vous avons créés de terre; vous y retournerez, et nous vous en ferons sortir une seconde fois... Vous étiez morts, Dieu vous a donné la vie; il éteindra vos jours, et il en rallumera le flambeau. Vous retournerez à lui... Vous reparaitrez devant le Très-Haut, et il vous montrera vos œuvres... Il vous rassemblera tous au jour de la résurrection... Dieu fait jaillir la vie du sein de la mort, et la mort du sein de la vie. Il fait éclore au sein de la terre les germes de la fécondité. C'est ainsi que vous sortirez de vos tombeaux... Il a formé toutes les créatures, il ranimera leurs cendres... Dieu a créé tout le genre humain dans un seul homme; la résurrection universelle ne lui coûtera pas davantage... L'heure viendra, on ne peut en douter; Dieu ranimera les cendres qui sont dans les tombeaux... L'homme ignore-t-il que nous l'avons créé de boue? Cependant il dispute opiniâtrément. Il propose des arguments, et, oubliant sa création, il s'écrie : qui pourra ranimer des os réduits en poussière? Réponds : celui qui leur a donné l'être, la première fois, les ranimera... Ignoreraient-ils que Dieu, qui a créé le ciel et la terre sans effort, peut aussi faire revivre les morts?... Malheur à ceux qui nient la résurrection! L'impie et le scélérat rejettent seuls cette vérité... Au jour du jugement Dieu les précipitera dans l'enfer, etc. »

5° « Les Incas, dit Garcilasso de la Véga, croyaient la résurrection universelle, sans pourtant que leur esprit s'élevât plus haut que cette vie animale, pour laquelle ils disaient que nous devions ressusciter, et sans attendre ni gloire ni supplice. Ils avaient un soin extraordinaire de mettre en lieu de sûreté leurs ongles et les cheveux qu'ils se coupaient, ou qu'ils s'arrachaient avec le

peigne, et de les cacher dans les fentes ou dans les trous des murailles. Si par hasard ces cheveux et ces ongles venaient à tomber à terre avec le temps, et qu'un Péruvien s'en aperçût, il ne manquait pas de les relever d'abord, et de les serrer de nouveau. Cette superstition me donnait souvent la curiosité de leur demander le but qu'ils se proposaient par là; et ils m'en alléguaient tous la même cause. « Savez-vous bien, me disaient ils, que tout ce que nous sommes de gens, qui avons pris naissance ici-bas, devons revivre dans ce monde, et que les âmes sortiront des tombeaux avec tout ce qu'elles auront de leur corps. Pour empêcher donc que les nôtres ne soient en peine de chercher leurs ongles et leurs cheveux, car il y aura ce jour-là bien de la presse et bien du tumulte, nous les mettons ici ensemble, afin qu'on les trouve plus facilement; et même, s'il était possible, nous cracherions toujours dans un même lieu. » Francisco Lopez de Gomara, parlant de l'inhumation des rois et des grands seigneurs du Pérou, s'exprime en ces termes : « Quand les Espagnols ouvraient ces tombeaux, et en jetaient les ossements çà et là, les Péruviens les priaient de n'en rien faire, afin qu'ils se trouvassent ensemble, lorsqu'il faudrait ressusciter. Par où l'on peut voir qu'ils croyaient la résurrection du corps et l'immortalité de l'âme. »

6° Plusieurs autres peuples païens ont également le dogme de la résurrection. Nous avons lu quelque part que, dans un pays dont nous ne pouvons nous rappeler le nom, les habitants sont dans l'usage d'enterrer les morts la tête en bas, afin qu'ils puissent sortir de leurs tombeaux plus facilement; car ils s'imaginent que la terre est plate, et qu'à la fin du monde elle sera retournée sens dessus dessous.

RETRAITE. On donne ce nom à une pratique de piété en usage dans l'Eglise catholique. Elle signifie, dans le sens le plus général et le plus étendu, une séparation volontaire d'avec le monde, pour vaquer plus librement au soin de son salut dans la solitude et dans le silence. Chacun pourrait, à la rigueur, pratiquer cette sorte de retraite dans sa propre maison; mais comme les couvents et les séminaires sont bien moins exposés au bruit et au tumulte que les maisons particulières, on entend spécialement par le mot de *retraite* le séjour qu'une personne va faire, pour un certain temps, dans un couvent ou dans un séminaire, pour s'y adonner aux exercices de piété, sous la conduite de quelque directeur éclairé.

— Il y a en France des communautés de religieuses qui portent le nom de *Filles de la retraite*.

RÉVÉLATION. On entend par ce mot les marques extérieures et sensibles, par lesquelles Dieu a manifesté aux hommes ses lois, ses mystères et ses volontés. La révélation a commencé au premier homme, et s'est perpétuée jusqu'à Jésus-Christ et aux Apôtres. Pendant cet espace de temps, qui embrasse une période de quatre à six mille ans,

Il a été presque non interrompu. Il nous en tenait aux témoignages consignés dans les livres voyons la révélation divine comme le paradis terrestre, continuée mières générations, comme l'innée, renouvelée à Noé, puis passam, à Isaac, à Jacob, aux douze ce dernier, puis reparaitre, au aise, sous une forme nouvelle, et d'une manière presque permanente à la consommation de la révélation à l'établissement de l'Eglise. Ce creur de croire que la révélation que pour la seule postérité de doute les Israélites, en qualité de la promesse, et de conservateurs ion, ont dû être l'objet spécial nées du Très-Haut, et cela dans toutes les nations; mais les autres idèles n'avaient pas pour cela été ent abandonnées; ou du moins, oraient les vérités fondamentales, avaient en accuser qu'elles-mêmes enfants de Noé avaient porté tions primitives dans toutes les la terre, et elles y avaient été en par la dispersion des Juifs et de e, comme la science moderne en que jour des traces indélébiles. éon était nécessaire, parce que abandonné aux lumières et e des de la raison, est incapable de Dieu et les moyens de parvenir comme l'expérience le démontre, a conviennent les philosophes, qui accordent le plus à la raison e nécessité est admise dans tous es religieux; car tous les peuples les dogmes erronés qu'ils profes- l'intervention divine et une ré- emière.

si que les Egyptiens avaient leur *termès*, les Grecs leur *Orphée*, et de d'hommes prétendus inspirés; our *Numa*, les Persans leur *Zoro-* Musulmans ont leur *Mahomet*, leur *Vyasa-Déva*, regardé comme leur volumineuse compilation instruit par Brahmâ ou plutôt de Brahmâ lui-même; cent peu- le ont leur *Bouddha*, perpétuel les destinées de l'homme; les *Fo-hi* et leur *Confucius*. Les êmes de l'Amérique rapportaient ion et leurs doctrines à des hom- ar la divinité, et honorés comme es Mexicains à *Quetzalcoatl*, les *lochica*, les Péruviens à *Manco-* tant il est vrai que tous les peu- nis ce grand principe, que les peuvent être instruits de la reli- la divinité elle-même.

as disons que la révélation di- ine à l'établissement de l'Eglise nous ne prétendons pas pour le pouvoir ou la volonté du ous voulons dire seulement que de la religion est complète, et

que nous ne devons plus attendre ni change- ment, ni modification, ni dogmatisme nou- veau, comme le prétendent certains esprits inquiets; mais cela n'empêche pas que Dieu ne puisse favoriser ses élus de grâces parti- culières, telles que de visions, d'inspirations, etc., par lesquelles il leur découvre quelques- uns de ses desseins sur eux-mêmes ou sur les autres.

RÉVÉRENCE. 1° Divinité romaine qui est, suivant Ovide, fille de l'Honneur et de la Majesté.

2° On donne communément le titre de *Ré- vrence* aux religieux ou religieuses quand on veut les traiter honorifiquement. On leur dit : *Votre Révérence*; comme au pape, *Votre Sainteté*; aux cardinaux, *Votre Eminence*; aux évêques, *Votre Grandeur*. — Les prêtres ou ministres de la religion anglicane prennent également le titre de *Révérends*.

RÉZAMIS, sectaires musulmans, branche des Schiites; ils disent que l'imamat passa d'Ali à Mohammed, fils de Hanifiya, de lui à son fils Abdallah, puis à Ali, fils d'Abdallah, puis à Abbas et à ses enfants jusqu'à Mansour. Quelques-uns d'entre eux croient la divinité incorporée dans Abou-Moslem, et d'autres dans Mokanna. Voy. IMAM.

RHABDOMANCIE, divination par les ba- guettes. Le prophète Osée parle, au chapitre iv, de celle qui était en usage chez les Hé- breux de son temps, et que Rabbi Moïse Samson décrit ainsi : « On écorçait, seule- ment d'un côté, et dans toute sa longueur, une baguette, qu'on lançait en l'air; si, en retombant, elle présentait à la vue la partie écorcée, et qu'en la jetant une deuxième fois elle montrât le côté non dépouillé d'écorce, on en tirait un heureux présage. Au con- traire, il passait pour funeste, quand, à la première chute, la baguette laissait voir le côté non écorcé; mais quand, à chaque fois, elle présentait la même face, soit couverte, soit dépouillée, on en augurait que le succès serait mêlé de bonheur et de malheur. »

Les Scythes et les Alains devinaient par le moyen de certaines branches de saule ou de myrte.

Les Germains coupaient en plusieurs pié- ces une branche d'arbre fruitier, et, les mar- quant de certains caractères, les jetaient au hasard sur un drap blanc. Alors le père de famille levait ces branches les unes après les autres, et en tirait des augures pour l'ave- nir, par l'inspection des caractères. Cette di- vination a quelque affinité avec la Beloman- cie. Quelques auteurs en attribuent l'inven- tion aux nymphes nourrices d'Apollon. Les insulaires de Métélin se servaient d'une ba- guette de tamarix, et croyaient qu'Apollon avait donné à cette plante la vertu de de- viner.

Ce genre de divination était fort répandu dans l'Europe chrétienne du moyen âge, qui l'avait sans doute reçu des Germains. Le titre 1er de la loi des Frisons porte que, pour découvrir l'auteur d'un homicide, l'épreuve des baguettes se ferait dans l'église, et que, auprès de l'autel même et des saintes reliques,

on demanderait à Dieu un signe évident, qui ferait discerner le vrai coupable d'avec ceux qu'on accusait faussement. Cela s'appelait le sort de la baguette, *Tan-ten* ou *teenen*.

Plus tard, on se servit de la baguette pour découvrir les choses cachées, les trésors, les voleurs, les sources d'eau, etc. Communément on prend une baguette de coudrier ou d'amandier; quelque-uns ont l'attention de la couper pendant la nuit, à une certaine saison et pendant un certain quartier de la lune; les uns la choisissent fourchue, la tiennent des deux mains par les deux branches, et prétendent qu'elle fait malgré eux un mouvement de rotation lorsqu'ils sont sur la trace des objets cherchés; d'autres se servent d'une baguette droite, et cueillie indifféremment à toute espèce d'arbres. Quoique ce genre de superstition soit tombé maintenant dans un grand discrédit, on trouve cependant encore des gens qui se font fort de découvrir les sources au moyen de la baguette.

On peut encore rapporter à la rhabdomancie l'usage du *Lituis* chez les Romains. Voy. *LITUIS*.

RHADAMANTHE, un des juges des enfers selon la mythologie gréco-latine. On le disait fils de Jupiter et d'Europe, et frère de Minos. Après avoir tué son frère, il se réfugia à Calée en Béotie, où il épousa Alcmène, veuve d'Amphitryon. Il s'acquit la réputation du prince le plus vertueux et le plus modeste de son temps. Il alla s'établir, suivant les uns, en Lycie, et, suivant d'autres, dans quelque-une des îles de l'Archipel, sur la côte d'Asie, où il fit plusieurs conquêtes, moins par la force des armes que par la sagesse de son gouvernement. Ce fut cette équité et cet amour pour la justice, qui le firent mettre au nombre des juges de l'enfer, où il juge les peuples d'Asie et d'Afrique. On avait une si haute opinion de son équité, que, lorsque les anciens voulaient exprimer un jugement juste, quoique sévère, on l'appelait, suivant Erasme, un *jugement de Rhadamante*. C'est lui, dit Virgile, qui préside au Tartare, où il exerce un pouvoir formidable: c'est lui qui informe les crimes et les punit; il force les coupables de révéler eux-mêmes les erreurs de leur vie, d'avouer les crimes qui ne leur ont procuré que de vaines jouissances, et dont ils ont différé l'expiation jusqu'à l'heure du trépas. C'est du nom de Rhadamante qu'on appelle *jugements Rhadamantiques* les serments qu'on faisait en prenant à témoin des animaux ou des choses inanimées. Ainsi Socrate avait l'habitude de jurer par le chien et l'oison; et Zénon, par la chèvre. Rhadamante apparaît à Hercule à l'issue de l'enfer. Il est ordinairement représenté tenant un sceptre et assis sur un trône près de Saturne, à la porte des Champs Élysées.

Le nom de Rhadamante pourrait venir de *Rhadamantia*, *radia*, dominer, sur, et *manth*, la mer, ou *manth*, les mers; il est fils d'Europe, d'où le nom oriental est *manth*, le dominant ou l'enfer.

RHAPSODES. Les anciens Grecs don-

naient ce nom à ceux qui allaient de ville en ville, chantant des hymnes en l'honneur des dieux, dans les cérémonies religieuses et dans les fêtes publiques. Homère avait sans doute la même profession; et ses poèmes immortels sont probablement le recueil coordonné des différents morceaux qu'il avait ainsi composés. Dans la suite on appela Rhapsodes ceux qui chantaient en public des fragments détachés des poèmes d'Homère et d'Hésiode. Ils étaient habillés de rouge, quand ils chantaient l'Iliade, et de bleu, en chantant l'Odyssée.

La fête des Rhapsodes faisait partie des Dionysies ou fêtes de Bacchus. On y récitait des *rhapsodies* ou tirades de vers, en passant devant la statue de ce dieu.

RHÉA, divinité grecque, la même que Cybèle, femme de Saturne et mère de Jupiter. Hésiode la dit fille du Ciel et de la Terre et sœur des Titans. Orphée l'appelle fille de Protogone, c'est-à-dire du premier père. Saturne son époux, pour éluder l'oracle, qui avait annoncé qu'il serait détrôné par l'un de ses fils, dévorait ses enfants dès que Rhéa les mettait au monde; mais celle-ci, étant accouchée de Jupiter, présenta à son mari une pierre emmaillottée qu'il engloutit sur-le-champ. Apollodore dit que pour sauver son enfant dont elle était enceinte, elle se retira en Crète, où elle accoucha dans un antre appelé Dicté, et donna l'enfant à nourrir aux Curètes et aux nymphes Adrasté et Ida. Les habitants de Crète, au rapport de Diodore, racontent que de son temps on voyait encore la maison de Rhéa entourée d'un bois sacré de cyprès, très-ancien, dans le territoire de Gnosse, où les Titans avaient habité.

Voici la fable que les prêtres égyptiens racontaient à son sujet, pour faire agréer au peuple les changements qu'ils durent faire à leur année:

Rhéa, avant eu un commerce secret avec Saturne, devint grosse: le Soleil, qui s'en aperçut, la chargea de malédictions, et prononça qu'elle ne pourrait accoucher dans aucun mois de l'année. Mercure, qui, de son côté, était amoureux de Rhéa, parvint aussi à gagner ses bonnes grâces. Elle lui fit part de l'embarras où elle se trouvait. En reconnaissance des faveurs qu'il en avait obtenues, Mercure entreprit de garantir cette déesse de la malédiction du Soleil. La sagesse d'esprit qui le caractérise lui fournit pour y parvenir un expédient très-singulier. Un jour qu'il jouait aux dés avec la Lune, il lui proposa de jouer la soixante-douzième partie de chaque jour de l'année. Mercure gagna, et perdant de son gain, il en composa cinq jours qu'il ajouta aux douze mois de l'année. Ce fut pendant ces cinq jours que Rhéa accoucha: elle mit au monde Isis, Osiris, Orus, Typhon et Nephthé. C'est ainsi que l'année égyptienne, qui n'était d'abord que de 360 jours, reçut les cinq jours complémentaires qui lui manquaient.

RHEMOTHES, anciens moines de l'Ordre, qui sous prétexte de retraite et de séparation d'avec les mondains, fraudaient la paille les plus braves gens par des censu-

nvectives et de calomnies, en-
mônes des vrais pauvres par des
euses et injustes, et sous un ex-
et dévot, sous un habit sale et
opaient les véritables fidèles.
NS, hérétiques d'Égypte, dis-
torius, qui enseignait que les
e trompaient jamais et qu'ils
aison; qu'aucun d'eux ne serait
r ses sentiments, parce qu'ils
ensé ce qu'ils devaient penser.
e que les anciens Gaulois ho-
ne une divinité; ils croyaient
qui les animait au combat, qui
le courage et la force pour
rives: aussi l'invoquaient-ils
milieu des dangers. Lorsqu'ils
la fidélité de leurs femmes,
aient d'exposer sur le Rhin les
ils ne se croyaient pas les pères,
allait au fond de l'eau, la femme
adultère; si au contraire il sur-
venait à sa mère, le mari, per-
chasteté de son épouse, lui ren-
lance et son amour. L'empereur
nous apprend ce fait, ajoute que
engeait, par son discernement,
à la pureté du lit conjugal.
RURGEOIS, secte de protestants
qui tirent leur nom du village de
situé à peu de distance de Leyde
ils regardent ce village comme
lieu, à cause de la facilité qu'ils y
ont de faire le baptême dans une eau
selon les principes de leur secte.
semblent deux fois l'année, savoir,
cette et le dernier dimanche du
hi, pour célébrer fraternellement
our y être admis, il suffit de vivre
ent, selon les devoirs prescrits
quelque opinion qu'on ait d'ail-
suivant le préjugé de sa secte,
ssence et la nature de ce sacre-
te des Rhinsbourgeois, connue
nom de *Collégiens*, s'est éteinte
siècle dernier. Voy. *COLLÉGIENS*.
fille de Neptune et de Vénus,
l'île de Rhodes, dont le mythe
ns Pindare. Lorsque les dieux
nt la terre, Apollon, qui était
n'eut point de dividende. A son
l'Olympe, il s'en plaignit à Ju-
demanda l'île de Rhodes qu'il
le fond de la mer. Jupiter la lui
Apollon l'ayant élevée à la sur-
es en fit son domaine. Il y ren-
le Rhodé mère de sept fils, que
elle Héliades, et dont il cite les
: Ochime, Cercaphe, Macarès,
ès, Triopas et Candale. L'aîné
de Camère, Jalyse et Linde. Ils
entre eux le patrimoine de leur
n ordonna à ses fils de sacrifier
ant toutes les autres divinités.
nse, Jupiter couvrit toute l'île
l'or, d'où il fit pleuvoir sur les
es richesses infinies: allégorie
prend que ceux qui honorent la
comblés de biens.

RHOMBE, instrument magique des Grecs.
C'était une espèce de toupie de métal ou de
bois, dont on se servait dans les sortilèges;
On l'entourait de lanières tressées, à l'aide
desquelles on la faisait pirouetter. Les magi-
ciens prétendaient que le mouvement de
cette toupie magique avait la vertu de don-
ner aux hommes les passions et les mouve-
ments qu'ils voulaient leur inspirer. Quand
on l'avait fait tourner dans un sens, si l'on
voulait corriger l'effet qu'elle avait produit,
et lui en faire produire un contraire, le ma-
gicien la reprenait, l'entourait en un autre
sens, de sa bandelette, et lui faisait décrire
un cercle opposé à celui qu'elle avait déjà
parcouru. Les amants malheureux la faisaient
tourner en adressant à Némésis des impré-
cations contre l'objet de leur amour, dont ils
étaient dédaignés.

RIBHAVAS, personnages de la mythologie
hindoue, les premiers mortels qui aient reçu
les honneurs de l'apothéose, qu'ils durent
à l'ascendant de leur vertu, à l'efficacité de
leurs prières, de leurs chants, de leurs sa-
crifices et de leurs œuvres. Ils vivaient à une
époque bien antérieure à la distinction des
castes parmi les Indiens. C'étaient trois frè-
res, fils de Soudhanvan, membre d'une fa-
mille patriarcale célèbre parmi les antiques
familles des Aryas de l'Inde; la tige de leur
race était le fameux Angiras, un des person-
nages les plus vénérés dont la tradition des
Védas ait conservé le souvenir. Ces livres
sacrés représentent les Ribhavas comme des
hommes justes et probes, accomplissant au
sein de leur tribu les fonctions inhérentes
au sacrifice, se livrant au travail des mains,
exerçant la pratique des arts utiles. Fils pieux
et reconnaissants, ils rendirent la jeunesse
à leurs parents déjà épuisés et brisés par
l'âge; charitables même envers les étran-
gers, ils ressuscitèrent une vache qui était la
possession d'un Richi; à peine le richi eut-
il imploré le secours de l'aîné des trois frè-
res, que celui-ci forma une vache nouvelle,
semblable à celle qui était morte, en la re-
couvrant de la même peau, et la rendit à son
veau qui était resté seul. Zélés pour les
dieux, ils mirent leur art à leur service, et
formèrent pour les Aswinas un char roulant
bien et tournant rapidement; par un pro-
dige plus grand encore, ce char, pourvu de
trois roues, avançait sans rênes et sans
chevaux. Enfin, par leurs actions méritoires,
ils finirent par obtenir des dieux, avec le dou-
divin de l'immortalité, la jouissance des li-
bations présentées par les races des mortels
aux maîtres de la vie et de la lumière, et ils
furent en effet invoqués eux-mêmes sous le
titre de Dévas. M. Nève, dans son *Essai sur
le mythe des Ribhavas*, d'où nous avons tiré
ce que nous venons de dire, trouve, dans
les prodiges que signale leur légende, le sou-
venir de différentes modifications apportées
par eux dans l'agriculture et dans le culte
religieux, à moins qu'on n'aime mieux y voir
la trace de certains phénomènes observés
par eux.

Les noms des trois frères sont *Ribhou*, *Vi-*

bhavan et *Vadja*, mais on les appelle collectivement *Ribhavas* du nom de l'aîné. MM. Nève et Lassen rapprochent le nom de *Ribhous* ou *Ribhavas* de celui d'Orphée, Ὀρφεύς (1). Les *Ribhavas* sont, comme Orphée, des chantes divins, des prophètes, des théologiens; comme lui, ils sont antérieurs à l'établissement d'un culte régulier, mais plus corrompu que celui de leurs temps; comme lui enfin, ils ont préparé parmi les tribus dispersées le règne des idées religieuses et des lois civiles.

Les *Ribhavas* sont pris aussi comme personnification des rayons solaires.

RICHIS, nom générique que les Hindous donnent à d'anciens personnages sanctifiés. On les regarde communément comme nés de l'union de Manou-Swayambhouva et de Sataroupa son épouse. On en compte sept classes différentes, qui sont: 1° les *Dévarchis*, ou les Richis célestes; 2° les *Brahmarchis*, ou Richis de l'ordre brahmanique; 3° les *Maharchis*, ou grands Richis; 4° les *Paramarchis*, ou premiers Richis; 5° les *Radjarchis*, ou Richis de race royale; 6° les *Kandarchis*, ou Richis qui expliquent les védas; 7° les *Sroutarchis*, ou Richis à qui l'écriture sainte est révélée. Les Richis proprement dits, ou *Saptarchis*, sont les sept grands saints qui président aux sept étoiles de la Grande-Ourse (*septem-triones*). Leurs noms sont: Maritchi, Atri, Angiras, Poulas'ya, Poulaha, Kratou et Vasichtha. D'autres les nomment Kasyapa, Atri, Vasichtha, Viswamitra, Gotama, Djamadagni et Bharadwaja. Au reste, il règne beaucoup de vague sur les individus qui font partie de ce collège sacré; souvent même les différents ordres de Richis sont confondus et réduits à un seul. Plusieurs de ceux qui composent ces différentes classes sont l'objet d'une légende merveilleuse, qui est rapportée à leur article respectif. Voy. aussi **KRITTIKA**, **AROUNDHATI**, et **RIKCHA**.

RICHYASRINGA, personnage de la mythologie hindoue, dont M. Langlois raconte ainsi la légende: « Richeyasinga était un solitaire, fils de Vibhândaka et d'une daine: aussi portait-il une petite corne sur le front; de là son nom, qui signifie le *Richi à la corne*. Une sécheresse désolait les États du roi Lomapâda. La cessation de ce fléau était attachée à la présence du jeune Richeyasinga, élevé par son père dans une profonde solitude, loin de tout être humain. Pour le séduire, on lui envoie des bayadères vêtues en mounis. Elles s'approchent peu à peu de lui, attirent son attention par leurs jeux, puis, rejetant leur vêtement emprunté, elles se montrent dans tout l'éclat de leur beauté à Richeyasinga, qui, surpris de ce spectacle nouveau, vient causer avec elles. Elles lui parlent de leur ermitage où elles l'invitent à venir. Lui-même, il les reçoit dans le

(1) En effet la première syllabe, qui constitue une voyelle simple en sanscrit, peut se prononcer *ar*, *er*, *or*, le *o* grec est l'équivalent du *au* sanscrit, et personne ne contestera l'identité du suffixe grec *os* avec le suffixe sanscrit *os*, *as*.

sien, leur présente des fruits. Elles répondent à cette politesse en lui donnant des fruits confits et une liqueur enivrante. Elles l'embrassent, le charment par leurs caresses, et bientôt après se retirent par la crainte du père qui survient. Son fils lui raconte l'arrivée de ces hôtes; il lui en fait la description. Ce sont des *Rakchasis* (démons femelles), dit Vibhândaka, il faut s'en méfier. Mais, malgré sa défense, Richeyasinga veut les revoir; elles finissent par le séduire et l'emmerer avec elles. A son arrivée, la pluie tomba du ciel, et le roi Lomapâda lui donna Santâ, sa fille, en mariage.

RIGVÉDA, le premier des quatre védas, les plus anciens des livres sacrés des Hindous. Il contient environ 250,000 slokas ou distiques. Dans la compilation de Védavyasa, c'est Péla qui fut chargé du soin d'enseigner le Rigvéda. Ce livre est une collection d'hymnes et de chants religieux d'une haute portée philosophique, théologique, historique et morale. Voy. **VÉDA**.

RIKA ou **RIKAT**, partie de la prière canonique des musulmans; elle consiste dans les différentes postures que doit prendre tout fidèle qui satisfait à ce devoir religieux, c'est-à-dire en stations, inclinations, prosternations, sessions, accompagnées de formules liturgiques, et de la récitation de passages du Coran. Les cinq *Namaz* du jour contiennent ensemble vingt-neuf *Rikats*, dont dix-sept passent pour être de précepte divin, et les autres d'obligation imitative. Tous les musulmans s'en acquittent avec fidélité; les dévots en font même davantage. Nous donnons la formule du *Rikat* à l'article **NAMAZ**.

RIKCHA, personnification indienne de la constellation de la Grande-Ourse. C'est sans doute l'analogie phonique qui existe entre ce nom et celui des *Richis*, qui a porté les anciens Hindous à faire des sept principales étoiles de cet astérisme (*septem-triones*) les sept Richis ou sages. Ce nom signifie la *brillante* ou les *brillantes*. Comme on le prononce encore en sanscrit *Arkcha* et *Archa*, c'est de là sans doute que les Grecs en ont fait ἄρκτος; et les Latins *Ursa*, noms qui dans ces dernières langues signifient *Ourse*. Il est à remarquer que le nom hébreu de la même constellation est *ay. asch*. Tous ces vocables paraissent avoir la même origine.

RIMAC, idole adorée par les anciens Péruviens. Elle avait la figure d'un homme, et elle répondait aux questions qu'on lui faisait, à la manière des anciens oracles de la Grèce. *Rimar* veut dire *celui qui parle*. Cette idole résidait dans un temple magnifique, situé dans une vallée de même nom, dans laquelle s'est élevée depuis la ville de Lima.

RIMFAX, coursier qui mène le char de la nuit, suivant la mythologie Scandinave. L'écumé qui tombe de sa bouche produit la rosée. Le coursier du soleil porte le nom de *Skin-far*.

RIMMON, idole des Syriens, adorée à Damas. Elle n'est connue que par un seul passage de la Bible. C'est lorsque Naaman le

ise devant le prophète Elisée, qui guérir de sa lèpre, d'être obligé ppu de son bras à son souve- celui-ci se prosternait dans le inmon. Ce nom signifie en hé- , ce qui a fait penser à quelques irs que Rimmon pouvait être e que ce fruit lui était consacré. t Selden le font dériver de *ram* i signifie élevé, et supposent, que e qu'Elion, le plus grand dieu ns. Suivant Grotius ce serait le

SAR, mauvais génies de la my- idinave, fils ou petit-fils du géant aient nourris par la génisse Au- u elle-même paissait la glace sur ; c'est pourquoi les Rimthursar ; les géants de la glace. léesse des Scandinaves ; elle fut ale, qu'elle eut d'Odin. Ailleurs nné pour le fils de Loke, le mau-

mauvais g'nies de la cosmogo- bique du Tibet. Ce sont les Rak- Hindous.

UTS, secte de Sintoïstes japonais, ont une espèce de syncrétisme, ils prétendent concilier la doc- blique avec celle de leurs ancêtres. Ils prétendent que l'âme d'Amida, o divinité des bouddhistes, a passé migration dans Ten sio dai Sin, ité suprême. La plupart des sin- nels se déclarent de cette secte ; our même du Dairi paraît avoir du pour ce syncrétisme, et elle a en é un bon nombre de coutumes et nies de la religion de Bouddha. N, dieu marin des Japonais ; c'est uscite les tempêtes.

Grecs en avaient fait un dieu qui u rire et à la gaieté ; et il était ho- zlièrement par les Lacédémoniens, e plus sévère du Péloponèse. Ils statue auprès de celle de Vénus, lees et les Amours. Lycurgue le avait consacré une statue, pour a gaieté dans les repas et dans les comme un assaisonnement qui s citoyens de leurs travaux, et ut la sévérité de leur discipline. aliens célébraient sa fête avec une onvenait parfaitement à ce dieu. AIWA, fête de l'Exaltation de la t, célébrée autrefois par les Fin- irétiens et demi-paiens. Ce jour- t des croix sur les murs des éta- i portait avec de grandes céré- ns la forêt, la pierre qui devait en sacrifice.

ITE, règle à laquelle on doit se lans l'accomplissement d'un acte civil ; mais ce terme est employé ce pour tout ce qui concerne le ue religion a ses rites et son ri- lier, et la plupart des cérémonies s dans ce *Dictionnaire* sont assu- formulaire fixe et déterminé. Il

ne nous reste que quelques observations à faire sur les rites de différents cultes.

1° Dans l'Eglise chrétienne, le mot *rit* est quelquefois synonyme de celui de *liturgie* ; et en ce sens on peut dire le rit grec et le rit latin, le rit arménien, copte, abyssin, etc., ou le rit gallican, mozarabe, ambrosien, etc. Ces rites diffèrent d'une manière assez notable, tant dans le saint sacrifice de la messe que dans la célébration de l'office divin, et dans l'administration des sacrements. Mais les Eglises mêmes, qui suivent une liturgie uniforme quant au fond, ont souvent aussi des rites particuliers qui varient suivant les provinces, les diocèses et les ordres reli- gieux. Ce sont surtout les Eglises de France qui offrent une plus grande variété de rites ; c'est ainsi que l'on dit le rit parisien, le rit lyonnais, le rit de Sens, de Rouen, de Vienne, etc. Ces différents rites n'intéressent point au fond l'unité catholique ; cependant nous ne saurions trop déplorer l'abus qui s'est glissé en France, depuis le commence- ment du siècle dernier, d'introduire de nou- veaux rites dans la liturgie ; mais il y en a d'anciens, et qui remontent jusqu'aux hom- mes apostoliques qui ont planté la foi et fondé les Eglises ; ces derniers doivent être conservés avec respect, car ils sont pour ces Eglises un titre précieux de gloire et d'an- tiquité.

Cependant il y a des rites fondamentaux et universels, auxquels toutes les Eglises sont tenues de se conformer ; et c'est pour empêcher qu'il se glisse de nouveaux abus sur cette matière délicate, aussi bien que pour lever les doutes et expliquer les diffi- cultés, que le pape Sixte V a établi à Rome un tribunal ecclésiastique sous le nom de *Congrégation des Rites*. Voy. CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX, n° 7.

2° Les Musulmans ont quatre rites diffé- rents qu'ils considèrent comme orthodoxes ; ce sont ceux de Hanifa, de Malik, de Schati et de Hanbal. Ces quatre Imams, quoique divisés sur plusieurs points du culte, de la morale et de la législation, sont absolument d'accord sur les dogmes et sur tous les arti- cles de foi ; c'est pourquoi chacun peut les suivre en sûreté de conscience, ou plutôt il doit se conformer à celui d'entre eux qui est en usage dans son pays. Bien qu'ils soient tous réputés canoniques, celui de l'Imam Hanifa est le plus généralement suivi. Voy. HANÉFITES, MALÉKITES, SCHAFÉITES, et HAN BALITES.

3° On pourrait dire que les rites sont la seule religion des lettrés de la Chine, et en quelque sorte leur seul dieu. Ils ne disent pas : *Pratiquez la vertu*, mais, *observez les rites*. Si l'on offre des sacrifices au ciel, si l'on se prosterne devant les ancêtres, si l'on révere son père et sa mère, si l'on se conduit selon les préceptes de la morale, ce n'est point pour plaire à la divinité, pour acquérir des mérites, pour saisir sa conscience : c'est pour se conformer aux rites. Aussi tout Chinois est-il obligé de faire une étude spé- ciale des rites et d'y conformer toute sa cor-

duite ; y manquer est un scandale et un crime. Ainsi on ne s'inquiétera point si tel individu laisse mourir de faim son père ou sa mère, mais s'il fait devant eux les inclinations déterminées ; tel autre peut être impunément fripon ou voleur, personne n'y fera attention ; mais qu'il fasse une salutation les bras pendants au lieu de les avoir croisés dans ses manches, ou qu'il s'incline à huit pouces de terre au lieu de six pouces, ou qu'il mange son riz avec une cuiller au lieu de bâtonnets, c'est un homme perdu de réputation, et même passible de peines plus ou moins graves. C'est pourquoi les manières de ce grand peuple sont toutes compassées et soumises à un rituel qui serait très-fatigant pour un Européen ; mais les Chinois y sont rompus dès la plus tendre enfance, et ils l'observent en vertu du même principe qui porte les Français à se conformer au code civil. Les rites nationaux sont consignés dans le *Li-Ki*, livre classique et qui est réputé sacré. Il y a de plus un tribunal ou congrégation des rites, chargé expressément de veiller à leur conservation, et d'empêcher qu'il ne s'y glisse des innovations et des abus. Il connaît aussi des cérémonies religieuses, et c'est à lui sans doute que les Chinois doivent d'avoir conservé si longtemps plusieurs des institutions de leur premier empereur *Fo-Hi*.

4° Les Bouddhistes du Japon sont partagés en huit rites ou observances principales, savoir : le *San-ron sio*, le *Fots-sioo sio*, le *Kou-sia sio*, le *Zio-zits sio*, le *Rits sio*, le *Ke-gon sio*, le *Ten-dai sio*, et le *Sin-gon sio*. Outre ces huit observances anciennes, il en existe encore plusieurs autres. On trouve les unes et les autres dans ce *Dictionnaire*, à leur article respectif.

RITHO, déesse égyptienne, qui avec Mandou, son mari, et Harphré, son fils, formait une triade adorée dans le nome d'Hermonthis.

RITOUS, personnifications du temps, divinisées par les Hindous. Ils étaient d'abord au nombre de trois, et présidaient soit aux trois parties du jour, soit aux trois saisons de l'année indienne. Mais depuis que les Indiens ont partagé l'année en six saisons, les Ritous ont été portés au même nombre. Dans une des hymnes du *Rigvéda*, nous voyons les Ritous honorés conjointement avec Indra, Agni et le soleil.

RITOU, nom d'un sage, fondateur du Tибет ; il est considéré comme le premier instituteur de la religion bouddhiste dans ce pays. Ce sage est représenté comme un être magique, capable de faire tout ce qu'il veut.

RITOU, nom d'un sage, fondateur du Tибет ; il est considéré comme le premier instituteur de la religion bouddhiste dans ce pays. Ce sage est représenté comme un être magique, capable de faire tout ce qu'il veut.

Ghan-Sin, qui vint, en 754, à la capitale du Japon, cependant elle ne fut répandue au Japon que par le maître de la loi fo-si. Il n'est pas permis au Japonais d'observer d'avoir aucun commerce avec les femmes, et d'observer cinq commandements. — Kämpfer appelle cette loi et dit que de son temps, en 1690, il y avait 9998 adhérents dans la ville seulement.

RITUEL ; 1° livre à l'usage des prêtres, qui contient l'ordre et la célébration des cérémonies que l'on doit observer à la célébration de l'office divin et à la célébration des sacrements. Chaque ordre religieux a son rituel particulier. Les rituels de plusieurs nations ont reçu une grande importance, et sont devenus une espèce de science, dogmatique et liturgique.

2° Presque toutes les autres nations ont aussi leur rituel. Les rituels de plusieurs nations enseignaient la manière de cultiver la terre, et de consacrer les villes, les temples, les murs, les portes principales, les tribus, les camps, et les Chinois, le *Rigvéda* des Hindous, le *Didad-Sadé* des Persans, etc., sont considérés comme autant de rituels.

RITWIDJ ou RITWIK, brahmane qui remplit les fonctions de prêtre principal ; c'est lui qui préside au culte domestique, et qui accorde les sacrifices.

RIVIÈRES. Le respect religieux pour les eaux courantes est de toute antiquité. On nous dépeint Pélée consacrant sa chevelure de son fils, et de ne jamais passer une rivière sans lui consacrer les mains. Achille parle des tables au Xanthe. Xerxès, avant de traverser le Strymon, lui sacrifie des chevaux en offre un à l'Euphrate, tandis que l'autre l'accompagne, fait la Taurobole en son honneur. Le suivant Tymphée, offre des taureaux au fleuve. Enfin la jeunesse grecque consacrait sa chevelure au Néda, et les rivières ne traversaient jamais les rivières qui coulaient près du Cléon sans avoir consulté les augures, EAU, RHIN, etc.

RIYADHAT ou RIYAZAT, exercice de piété chez les Musulmans ; il consiste à mortifier le corps dans la jeûne, des insomnies, des crises, qu'on appelle en style ascétique l'extase.

RIZA, surnom du huitième imam de Moussa. Il était né à la Mecca de l'hégire. Le titre de *Riza* ou de *Riza* est généralement celui en qui Dieu a mis sa confiance. Le khalife Mamoun le nomma son successeur, et il sembla dès lors que la famille rentrerait dans ses droits mécon-

nais cette déclaration suscita troubles dans l'Etat, auxquels mit fin cet Imam, qui arriva fort à l'OS de l'hégire; aussi est-elle connue le résultat du poison administratif prince. Les Schiites comme un martyr, et vont en pèlerinage à la ville de Tous pour visiter

mot arabe qui signifie la bonne et bienveillance que Dieu a pour les Musulmans en ont fait le signe préposé à la garde de la porte qui, pour cette raison, est appelé les bosquets de Rizwan. Cet endroit conduit les bienheureux, après les eaux de l'étang de vie.

LES ou **ROBICALIES**, fête que les Israélites célébraient, le 25 avril, en l'honneur de Robigus. Elle avait été instituée par Pompilius pour préserver les blés. On offrait alors en sacrifice un chien, ou bien un jeune taureau et du vin et de l'encens. L'Eglise a substitué à ces cérémonies la procession des petites litanies, le même jour pour attirer la bénédiction de Dieu sur les fruits de la terre. Le dieu, et Robigo ou Rubigo, les Romains invoquaient pour la conservation des blés, afin qu'ils fussent exempts de la rouille et de la nielle, appelée *robigo*. Robigus avait à Rome son temple dans la cinquième région, et un culte sur la voie Numentane.

la Force; les Romains en avaient fait une divinité allégorique, fille de Pallas

LES, prières publiques en usage à Rome, pendant les trois jours précédant l'Ascension; elles ont commencé vers l'an 468, par saint Mamert, évêque de Vienne, à l'occasion de plusieurs années de désolation sa province. Outre divers autres fléaux, il y avait des tremblements de terre, des inondations, des bruits extraordinaires qui retentissaient pendant la nuit; des bêtes sauvages se voyaient en plein jour dans les rues et épouvantaient les habitants. Un terrible incendie avait déjà menacé de Vienne d'un embrasement la veille de Pâques, tandis que dans la cathédrale, le feu prit dans la maison publique, qui était au milieu; chacun craignant pour sa maison courut porter secours, et le feu demeura seul priant devant pendant des larmes. Ce fut en ce jour qu'il forma le dessein d'établir des prières publiques pour apaiser le Seigneur et implorer sa miséricorde pour le peuple et même le sénat romain. On arrêta qu'elles fussent célébrées pendant les trois jours qui précèdent l'Ascension. Ces supplications se font dans une procession publique où l'on chantait des psaumes; elles se terminent par la confession des

péchés, au jeûne, des larmes et de la componction du cœur. Les Viennois en ayant ressenti les heureux effets, quelques églises des Gaules imitèrent cet exemple; celle de Clermont, dont saint Sidoine Apollinaire était évêque, adopta la première les Rogations, et bientôt elles devinrent une pratique universelle dans l'Eglise d'Occident.

Le rit ordinaire des Rogations est de se rendre processionnellement à une église plus ou moins éloignée, en chantant les psaumes de la pénitence ou les psaumes graduels. Lorsqu'on est arrivé au lieu de la station, on y chante une messe de pénitence; puis on prend une collation, car le jeûne n'est plus d'obligation, mais seulement l'abstinence. Puis on revient dans sa paroisse en chantant les litanies des saints, entremêlées de prières et de supplications. On fait en sorte de se rendre chaque jour en des lieux différents, et de suivre divers chemins dans la campagne, car ces processions ont actuellement pour but principal d'attirer la bénédiction de Dieu sur les biens de la terre.

ROGÉRIENS, sectaires américains qui prennent le nom de *Baptistes du septième jour*; ils s'élevèrent dans la nouvelle Angleterre vers l'an 1674; et ils ont eu pour fondateurs John et James Rogers. Ils affectent la plus grande singularité dans leur langage, leurs vêtements et leurs manières, et ne veulent entendre parler ni de médecins ni de médecine. Ils observent le sabbat comme les Juifs, n'ont aucun respect pour le dimanche; ils troublent même et persécutent ceux qui sanctifient ce jour. Ces sectaires ont presque disparu, mais on dit qu'il en reste encore quelques-uns. Voy. *BAPTISTES du septième jour*.

ROHINI, déité hindoue, l'une des vingt-sept nymphes qui représentent les vingt-sept astérismes lunaires, et que le dieu Lune est censé avoir épousées. « Elles sont toutes filles du patriarche Dakcha; mais Rohini était la favorite du dieu, qui négligeait les autres pour elle. Elles adressèrent leurs plaintes à leur père, qui plusieurs fois intervint dans ces querelles de ménage, jusqu'à ce qu'enfin, trouvant ses remontrances vaines, il lança une imprécation contre son gendre. La conséquence fut qu'il n'avait pas d'enfants, et qu'il tomba en phthisie. Les femmes du dieu intercédèrent alors pour lui auprès de leur père. L'imprécation était prononcée et ne pouvait être rappelée; mais Dakcha la modifia, et arrêta que le dépérissement du dieu Lune ne serait que périodique et non permanent, et que tour à tour il reprendrait son embonpoint pour le perdre ensuite. Rohini est, en astronomie, la quatrième mansion lunaire; elle contient cinq étoiles, dont la principale est Aldebaran. Ce sont les étoiles α, β, γ, δ, ε, du Taureau; elle est figurée par un char avec des roues. — La mère de Bala-Rama se nomme également *Rohini*. (Langlois, *Théâtre indien*.)

ROHOUTO-NOANO, Champs Elysées des anciens Taitiens. C'était une contrée

délicieuse où se trouvaient des tables somptueusement servies, des fruits appétissants, des jeunes gens et des jeunes filles rivalisant de beauté; en un mot toutes les jouissances des sens. C'était là qu'allaient habiter, après la mort, les âmes des Aréois.

Voy. MIRA.

ROI DES SACRIFICES. 1° Le second magistrat d'Athènes, ou le second archonte, s'appelait *roi*, dit M. Noël; mais il n'avait d'autres fonctions que celles de présider aux mystères et aux sacrifices, de même que sa femme, qui portait le nom de *reine*, remplissait des fonctions analogues. L'origine de ce sacerdoce venait, suivant Démosthènes, de ce qu'anciennement le roi exerçait à Athènes les fonctions du sacerdoce, et la reine entraînait dans le plus secret des mystères. Après que Thésée eut donné la liberté à Athènes, et mis l'Etat en forme de démocratie, le peuple continua d'élire d'entre les principaux citoyens et les plus gens de bien, un roi sacrificateur, dont la femme, suivant une loi de ce même peuple, devait toujours être de la ville d'Athènes, et vierge quand il l'épousait, de manière que les choses sacrées pussent être administrées avec toute la pureté et la piété convenables; et, afin qu'on ne changeât rien aux dispositions de cette loi, il fut arrêté qu'on la graverait sur une colonne de pierre. Ce roi présidait donc aux mystères; il jugeait les affaires concernant la violation des choses sacrées; dans le cas de meurtre, il rapportait l'affaire au sénat de l'Aréopage, et, déposant sa couronne, il s'asseyait pour juger avec eux. Le roi et la reine avaient plusieurs ministres qui servaient sous eux, tels que les épimélètes, les hiérophantes, les gérères et les céryces.

2° Les Romains établirent de même un *Roi des sacrifices* pour présider aux cérémonies, et remplir les fonctions que les anciens rois de Rome s'étaient réservées dans la religion. Il était patricien et élu par les comices; mais de peur que son titre ne lui inspirât trop d'ambition, il était soumis au pontife; de plus, il ne pouvait exercer aucune fonction civile ou militaire, ni assembler le peuple. Il habitait une maison publique appelée *regia*, nommée à quelques charges religieuses, annonçait les fêtes de chaque mois, et faisait quelques sacrifices, ensuite desquels il quittait l'assemblée avec précipitation comme un fugitif. Sa femme portait le titre de *reine*, et était chargée d'immoler chaque mois une truie à Junon.

ROIS (Les), titre que portent quatre livres canoniques de l'Ancien Testament, qui contiennent l'histoire de l'établissement de la dignité royale chez les Juifs, et la suite des événements qui se sont passés sous les rois de Juda et d'Israël. Les deux premiers portent le nom de *Samuel*, dans le canon des Juifs, suivi par les Protestants, parce que l'histoire de ce juge précède celle des Rois, et qu'elle se trouve mêlée au récit des événements qui se sont passés au commencement du règne des deux premiers rois sacrés par lui.

Le premier livre des Rois contient la judicature de Samuel, l'établissement de la monarchie et le règne de Saül. Le second renferme le règne de David. Le troisième, le règne de Salomon et le partage de la nation en deux monarchies, dont il rapporte l'histoire détaillée. Le quatrième poursuit le récit des événements jusqu'à la ruine des deux royaumes. Le royaume d'Israël se termine à la dispersion des dix tribus, arrivée l'an 720 avant l'ère chrétienne; et celui de Juda, à la captivité de Babylone, l'an 588. On ignore par qui ces livres ont été écrits; cependant les deux premiers sont communément attribués aux prophètes Samuel, Nathan et Gad.

ROKOUFARAMIT. Ce sont les *six pratiques vertueuses* que les religieux japonais exigent des novices. Elles consistent dans 1° *tsi-ye*, le savoir; 2° *yen-gio*, la contemplation; 3° *fou-re*, l'aumône; 4° *nin-ni-kou*, la patience; 5° *so-yin*, la pureté; 6° *so-ro*, l'observation de la loi, ou *gi-kai*, l'observance de la règle.

ROMAINS (Jeux), ou les Grands Jeux. C'étaient les plus célèbres de tous; on dit qu'ils avaient été institués par Tarquin l'ancien, en l'honneur de Jupiter, de Junon et de Minerve. Ils commençaient toujours le 6 septembre et duraient quatre jours, du moins au temps de Cicéron; car dans la suite leur durée fut augmentée sous les empereurs.

ROME. 1° Cette ville, autrefois la reine du monde, et le centre du paganisme, de la superstition et de l'erreur, est devenue la capitale de l'univers chrétien, et le chef-lieu du catholicisme. Saint Pierre, le premier des apôtres, établi par Jésus-Christ lui-même chef de son Eglise, y établit son siège, et, depuis cette époque, elle a été constamment régie par ses successeurs, qui, sous le nom de papes ou de souverains pontifes, ont toujours conservé intact le dépôt de la foi. Elle a été constamment le but des pèlerinages des chrétiens, qui y viennent sans cesse de toutes les contrées de l'univers pour y vénérer les reliques de saint Pierre et de saint Paul, les deux plus puissants propagateurs de la religion chrétienne. Cette ville a encore enfanté un nombre presque infini de martyrs, à tel point que le sol même de la ville passe pour être une précieuse relique, imbibé qu'il a été du sang de tant de confesseurs de la foi; les catacombes, les anciennes voies qui conduisaient à la ville, les cimetières, sont remplis de leurs glorieux débris. C'est surtout vers la fête de Pâques et à l'époque des Jubilés universels que l'on y voit affluer la foule des pèlerins.

2° Les anciens Romains avaient une telle vénération pour leur ville, qu'ils en avaient fait une déesse; et il n'y a point de ville dont le culte ait été aussi étendu. On lui bâtissait des temples; on lui élevait des autels, non seulement dans Rome, mais aussi dans d'autres villes de l'Empire, telles que Nicée, Ephèse, Alabande, Mélasse, Pola, ville d'Is-

avait plusieurs à Rome, où le dieu était aussi célèbre que le autre divinité. On la peignait très-ressemblante à Minerve, avec un casque, ayant à ses pieds des trophées, la tête couverte d'un casque, main une pique, ou la statuette. On la représentait encore avec le char de Cybèle, et accompagnée de nombreux tributs.

Divinité allégorique des Grecs. Elle est la bravoure personnifiée. Les Romains l'appellent fille de Mars, à la guerre, reine à la ceinture de l'Olympe. Moira, ou la Parca, le pouvoir de gouverner à son tour la mer. Elle seule donne naissance aux guerriers vaillants, et fait qu'on cueille les fruits de la victoire. Fêtes instituées en l'honneur de la déesse divinisée.

11. Vers l'an 727, Ina, roi de Wessex, des sept royaumes qui partageaient l'Angleterre, étant allé en pèlerinage à Rome, y fonda un collège anglais, pour son entretien un denier par an sur une maison de son royaume. Cette déesse romesca ou romescot. Offa, roi, étant aussi allé à Rome, pour obtenir du pape des indulgences et l'absolution pour un crime qu'il avait commis sur un monastère d'Estanglie, crut ne pouvoir rendre digne des bienfaits du pape pendant sur toutes les maires de son royaume d'Estanglie la taxe imposée, et comme l'argent qu'elle produisait était délivré à Rome le jour de la fête de Saint-Pierre, cette taxe fut appelée le *denier de Saint-Pierre*.

12. Nous n'avons pas ici à raconter l'histoire de cet illustre fondateur de la religion chrétienne. Il nous suffira de dire que, fondateurs des anciens empires, les Romains ont acquis l'apothéose. L'au-tant qu'ils ont acquis la gloire, les Romains, ses anciens compagnons d'armes, ont acquis le brigandage, qui, profitant de l'excitation contre lui, d'autres diaboliques orage, le mirent en pièces et le firent disparaître. Ses membres furent dispersés, et on s'efforça d'éloigner d'eux le soupçon de trahison, ils subornèrent un cer-tain, qui jura qu'il avait vu monter le corps du prince dans le ciel. On lui rendit les honneurs divins. On bâtit un temple en son honneur, on lui donna un prêtre particulier, appelé *Quirinal*, et des fêtes du nom de *Quirinalia*, parce que dès lors on l'identifiait avec *Quirinus*, le dieu de la guerre des Etrusques.

On consacra sur ce prince un grand nombre de fabuleuses, qui ont jeté dans l'esprit beaucoup de doutes et d'intellectuel point que quelques modernes ont traité Romulus comme un personnage fabuleux. Les Romains, étonnés de la merveilleuse sur leur origine, ont fait de la mère de leur fondateur

avait été séduite par le dieu Mars, aimant mieux devoir la naissance de leur premier roi aux larcins amoureux de ce dieu, que de ne pas tenir à la divinité par quelque endroit, persuadés que cette parenté avec le dieu de la guerre les rendrait plus formidables. Ils ajoutent que Romulus, ayant été exposé sur les rives du Tibre, avec Rémus, son frère jumeau, les deux enfants furent allaités par une louve, et nourris par une pie, animaux consacrés à Mars, jusqu'à ce qu'ils fussent recueillis par un berger. Cette légende fut représentée par un monument d'airain que l'on voit encore aujourd'hui à Rome.

RONA, divinité des Néo-Zélandais, fille de la déesse Hina; c'est elle que l'on voit sur le disque de la lune avec sa batterie de cuisine. Voy. cette légende à l'article HINA.

RONDELISTES, branche de la petite Eglise, qui tirent leur dénomination d'un nommé Rondel, vicaire de Bures-sur-la-Vire, en Normandie. Ils refusèrent d'abord de se soumettre à la constitution civile du clergé, et ce n'est pas en cela qu'ils avaient tort; mais ils en vinrent jusqu'à résister à toute espèce de puissance, à fomenter des troubles, à prêcher l'anarchie, à résister aux lois, et à décliner la compétence des tribunaux. Lors du concordat, ils refusèrent également de s'y soumettre, et enveloppèrent dans les mêmes anathèmes le pape et l'empereur. Après avoir ainsi consommé leur schisme, ils se vantaient d'être du petit nombre des élus dont parle l'Evangile, et refusaient de communiquer avec ceux qui avaient accepté le concordat, les regardant comme des réprouvés. Ils invoquaient des martyrs et des saints personnages de leur secte, dont ils citaient des résurrections et des miracles.

RONGISTES, hérétiques qui ont fait beaucoup de bruit en Allemagne pendant ces dernières années; ils sont ainsi appelés de Johann Ronge, auteur de leur schisme. Voy. CATHOLICO-GERMANIQUE (Eglise).

RO-NGO, dieu de l'île Mangaréva, dans l'Océanie orientale; c'est lui qui entr'ouvre les nuages, et verse des flots de pluie sur les champs altérés.

RONGOTEUS, dieu des anciens Finnois; on l'invoquait pour la parfaite croissance du seigle.

RONSDORFIENS, hérétiques protestants du duché de Berg, qui tirent leur nom du village de Ronsdorf, dont ils ont fait leur chef-lieu, et qui maintenant est devenu une petite ville. Voy. ELLÉRIENS.

ROO-SI, chef de secte dans le Japon. C'est le même que *Lao-tseu* des Chinois, dont le nom est ainsi prononcé à la japonaise. Voy. LAO-KIUN.

RORAVA, un des vingt et un enfers des Indiens brahmanistes; c'est le séjour des larmes, ainsi que l'indique son nom.

ROSAIRE, pratique de dévotion en usage chez les catholiques; elle consiste à réciter cent cinquante fois la salutation angélique ou l'*Ave Maria*. Ces *Ave Maria* sont partagés en quinze dizaines, précédées chacune de l'O-

raison dominicale, et suivies de la doxologie. Cette dévotion paraît avoir tiré son origine première de l'usage où étaient autrefois bon nombre de religieux et même de simples fidèles de réciter chaque jour les 150 psaumes ; ceux qui n'en avaient pas le temps ou qui ne savaient pas lire les remplaçaient par le *Pater* récité 150 fois. Vers le XIIe siècle plusieurs personnes commencèrent à réciter de même la salutation angélique, pour honorer la bienheureuse Vierge Marie ; de là cette pratique de piété fut appelée le *Psautier de la sainte Vierge*.

Saint Dominique propagea cette dévotion dans ses prédications contre l'hérésie des Albigeois, et s'en fit une arme spirituelle pour combattre l'erreur. Comme, à cette époque, la plus grande partie du peuple ne savait pas lire, il trouva que la pratique du *Rosaire* pouvait fournir un nouvel aliment à la piété, et tenir lieu aux ignorants des lectures carnales qu'ils ne pouvaient réciter. Mais afin de prévenir l'ennui qui pouvait résulter de la fréquente répétition de la même lecture, il voulut en faire comme la somme de tous les mystères de la religion. Ce fut lui probablement qui divisa le *Rosaire* en quinze dizaines, partagées chacune en trois classes : chaque dizaine est consacrée à célébrer un mystère que l'on doit réciter pendant qu'on la récite. En voici l'ordre et la disposition.

I. Mystères Joyeux :

1. L'Annonciation.
2. La Visitation de la sainte Vierge
3. La Nativité de Notre-Seigneur.
4. La Présentation au temple.
5. Le Recouvrement de l'enfant Jésus dans le temple.

Mystères Douloureux :

6. L'Agonie de Jésus au Jardin des oliviers.
7. La Flagellation.
8. Le Couronnement d'épines.
9. Le Portement de la croix.
10. Le Crucifiement et la mort de Jésus.

III. Mystères Glorieux

11. La Résurrection du Sauveur.
12. L'Ascension de Jésus-Christ.
13. La Descente du Saint-Esprit.
14. L'Assomption de la sainte Vierge.
15. Le Couronnement de la sainte Vierge.

Avant la première dizaine, on récite le *Symbolum* des Apôtres, ensuite l'Oraison Dominicale et trois *Ave Maria*, pour honorer Marie dans ses rapports avec les trois personnes de la Sainte-Trinité, c'est-à-dire comme fille privilégiée du Père, mère temporelle du Fils, et épouse spirituelle du Saint-Esprit. Puis on dit le *Gloria Patri*, et on récite les dizaines, comme nous l'avons marqué plus haut, en se pénétrant de chacun des mystères successivement ; à cet effet on les rappelle à la mémoire soit mentalement, ou mieux par un petit préambule placé tout haut. On voit par cet exposé que le *Rosaire* n'est pas une institution si ridicule

que le prétendent les hérétiques mauvais catholiques.

Pour satisfaire à cette pieuse passion de se préoccuper du nombre de prières ou à dire, il devint nécessaire un instrument qui servît à régler le *Pater* et des *Ave*. C'est cet instrument qu'on nomme proprement *Rosari* en 150 petits grains enfilés ou en représentent les *Ave Maria*, sé en dix par des grains plus gros on récite le *Pater*. Les deux extrémités de la chaîne ou du cordon sont réunies pour former comme une couronne, et à la jonction se trouvent encore trois grains, un gros, et enfin un est comme le diamant de la couronne ; les grains sont ordinairement de verre, quelquefois d'or ou d'argent. Les *Rosaires* montés très-riches coûtent fort cher. Ces instruments sont en matière solide, peuvent être gâtés par le pape ou par ceux autorisés par lui à le faire ; c'est-à-dire récitaient sur un *rosaire* indulgent et les *Ave*, on gagne des indulgences. Mais ces indulgences ne peuvent être gagnées que par la personne à laquelle le *rosaire* a été indulgent.

Le nom de *Rosaire* vient du fait que ces prières sont comme une couronne de roses en hommage à Marie. Communément le *Rosaire* en trois parties comprises dans cinq dizaines ; c'est ce que l'on appelle *ronne* ou *chapelet*. Ce dernier nom est également *chapeau* ou *couronne*.

Il existe différentes confréries de *Rosaire*. Dans celle du *Rosaire* ou confrères et consœurs s'obligent toutes les semaines les quinze dimanches du mois, à assister à la messe et aux exercices de la confrérie ; celle du *Rosaire perpétuel*, il faut nombreux pour qu'à toutes les heures du jour et de la nuit, il se trouve toujours un occupé à satisfaire à cette dévotion. Enfin, depuis quelques années on a vu la dévotion du *Rosaire vivant* ; c'est-à-dire de quinze personnes qui se tiennent ensemble et récitent chaque jour en entier chacune en particulier une dizaine. Chaque mois on tire au sort le mystère du *Rosaire* que chacun doit spécialement honorer et méditer pendant le courant du mois. La fête de ces confréries se solennise le premier dimanche d'octobre ; elle a été établie par Grégoire XIII, en 1593. Clément VIII a toutes les églises de la dominicaine, et Clément XII la rendit obligatoire ; cependant plusieurs églises de France célèbrent pas encore.

ROSALIES, cérémonie pieuse chez les Romains ; elle consistait à semer des roses sur le tombeau des défunts ; cette coutume est encore en usage en plusieurs contrées, et entre autres dans les In-

trantième jour après le décès. SOCIÉTÉ DE), ou *Collège Rosien*; assez semblable à celle des frères-Croix. Elle tirait son nom d'un air qui essaya de la former en Dauphiné, vers l'an 1630. Elle était que de trois personnes. Un d'eux, qui se donna beaucoup de peine pour être le quatrième fut rejeté. Pour qu'il put obtenir fut d'être admis de serviteur. Les trois sexes de la petite confrérie étaient perpétuel, l'art de transmuter et la médecine universelle.

ROSCHANA, c'est-à-dire *commémoration*. Fête du nouvel an chez les Juifs; ils la célèbrent le premier jour de Tisri, qui coïncide à peu près à l'équinoxe d'automne. Ce mois est le premier de leur année civile, ils pensent que le monde a commencé à cette époque de l'année, d'accord avec plusieurs peuples anciens et modernes. Plusieurs d'entre eux cependant pensent que la création a dû avoir lieu au printemps, au commencement de Nisan, lequel est en effet le premier mois de leur année ecclésiastique. Il y a aussi une tradition d'après laquelle, ce jour-là, les actions opérées dans l'année précédente, et dispose des actions qui doivent arriver dans l'année à venir. C'est pourquoi plusieurs mois précédents à s'y préparer par des ablutions, par des confessions. D'autres y consacrent la semaine qui précède la veille de ce jour, il en est qui se frappent trente-neuf coups de fouet par pénitence satisfaisante. Voy. MAL-

le Roch-Haschna, le travail et tout suspendus, comme dans la Pentecôte et des Tabernacles. Le soir, en revenant de la synagogue, ils se souhaitent l'un à l'autre : *Sois écrit de vie!* et on répond par le même. Il est coutume de servir ce jour-là du miel, du pain levé et tout servir à augurer que l'année est fertile. Le lendemain au matin, tous se rendent à la synagogue, pour marquer leur pureté. Il y en a même parmi eux, qui se parent alors de l'habit destiné pour leur sépulture, l'ortifier. L'office est plus long que les fêtes, à cause de la bonne annonce et du pardon des péchés. On ouvre le Pentateuque, et les y lisent alternativement ce qui est le sacrifice que l'on faisait ce jour-là. Il y a aussi des prophètes, et bénédiction pour le prince. Ensuite trente coups du cor, dont les premiers sont fort lents et les autres très-formément à ce qui est marqué dans le Lévitique et des Nombres. La prière appelée *Moussaph*, et

plusieurs autres formules appropriées à la circonstance. De retour au logis, on mange, et on emploie le reste du jour à entendre des sermons et à faire des actes de dévotion. Le soir on fait l'*Habdala*. Les mêmes cérémonies se répètent le lendemain. Voy. HABBALA.

ROSCH-HODESCH ou **ROSCH-KHODESCH**, c'est-à-dire *tête du mois, néoménie*. Les Juifs donnent ce nom à une fête qu'ils célèbrent le jour de la nouvelle lune, qui est le commencement de leurs mois. Ce jour-là on se rassemble le matin dans la synagogue, et, après les prières ordinaires, on récite plusieurs psaumes, avec différentes prières tirées de l'Écriture-Sainte, et d'autres formules insérées dans le rituel judaïque. Voici la prière qui a un rapport direct à la circonstance :

« Vous avez donné à votre peuple les premiers des mois, comme un temps d'expiation pour toutes ses générations, lorsqu'ils offraient devant vous des sacrifices volontaires et des boucs d'expiation pour leurs péchés. Que le souvenir de ces sacrifices leur soit favorable, et que leurs âmes soient délivrées de l'ennemi. Daignez élever un nouvel autel à Sion, et nous y immolerons avec joie en holocauste les jeunes boucs du Rosch-Hodesch; nous nous réjouirons tous par le culte du saint temple, et par les chants de votre serviteur David, qui jadis retentissaient dans votre ville, et étaient répétés devant votre autel. Accordez-nous votre amour éternel, et souvenez-vous en faveur des enfants, de l'alliance contractée avec leurs pères. Ramenez-nous à Sion avec des chants d'allégresse; que notre retour à Jérusalem, votre sainte maison, soit signalé par la félicité de toute la terre. Là nous vous offrirons les sacrifices que vous nous avez ordonnés, les holocaustes journaliers dans leur temps, et les sacrifices surrogatoires dans leur ordre; nous vous offrirons aussi avec amour le sacrifice surnuméraire de ce Rosch-Hodesch, selon qu'il vous a plu de nous le commander, tel qu'il est écrit dans votre loi par la main de Moïse, votre serviteur, et tel qu'il a été dicté par votre bouche sacrée, en ces termes : « Et au premier jour de vos mois, vous immolerez en holocauste au Seigneur, deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux sans défaut âgés d'une année. Leurs offrandes et leurs libations, tel qu'il est prescrit, savoir : trois dixièmes d'épha pour chaque taureau, deux dixièmes pour chaque bélier, et un dixième pour chaque agneau; le vin pour les libations, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et les holocaustes journaliers dans leur ordre. »

« Notre Dieu et Dieu de nos pères, renouvelez ce mois-ci pour nous, pour le bonheur, la bénédiction, la joie, l'allégresse, le salut et la consolation, la nourriture, la satisfaction, la vie et la paix, la rémission des péchés, le pardon des fautes; car c'est votre peuple d'Israël que vous avez choisi entre tous les peuples, et c'est pour lui que vous avez établi les lois de la Néoménie. Béni soyez-vous, Seigneur, qui sanctifiez Israël et

les premiers des mois. » *Voyez NÉOMÉNIE.*

ROSE-CROIX. Nous avons donné, à l'article **FRÈRES DE LA ROSE-CROIX**, l'origine vraie ou prétendue de cette association mystérieuse. Nous ajouterons ici un exposé de la doctrine secrète de la société telle qu'elle était autrefois constituée en Allemagne.

Les conditions de l'association furent de se jurer une foi mutuelle, et de s'engager par serment à garder le secret, à ne parler et écrire que par énigmes et allégories. Le but de la société était de rétablir la discipline et les sciences, surtout la médecine dont ils prétendaient avoir le secret ; mais ce secret n'était pas le seul ; ils se vantaient d'en avoir un très-grand nombre, dont le moindre était la pierre philosophale. Ils se disaient les successeurs et les restaurateurs de plusieurs sociétés anciennes, qui, comme la leur, avaient eu pour but la recherche de la vérité, et la perfection des sciences. Tels étaient les prêtres et les philosophes mystérieux de l'ancienne Egypte ; les Eumolpides, dépositaires des mystères de Cérès dérivés de ceux d'Isis ; les Samothraces, dépositaires des moyens de conserver la santé, et du grand œuvre ; les Mages, qui passèrent leur vie à étudier la nature ; les Chaldéens, les Brachmanes, les Gymnosophistes, etc.

D'abord les frères n'étaient que quatre ; ils s'accrurent ensuite au nombre de huit, et même davantage. Ils devaient tous garder la virginité, et ne se faire connaître dans le monde que sous le nom d'*Illuminés de la Rose-Croix*. Selon leurs règles, ils devaient exercer la médecine gratuitement et par principe d'humanité. Il leur était ordonné d'être bienfaisants envers tout le monde, de s'étudier à acquérir la sagesse et la piété, de s'appliquer à réformer la religion, d'en retrancher le superflu, et de défendre constamment la vérité des maximes de leur confrérie, lesquelles devaient, suivant eux, durer jusqu'à la fin du monde. Leur loi les obligeait à assister au moins une fois par an aux assemblées de la société, sinon de justifier la légitimité de leur absence ; à porter toujours sur eux le caractère de la Rose-Croix, comme symbole de leur association ; à se regarder comme destinés à réformer toutes choses, et comme seuls possesseurs de toutes les grâces que donne la nature. Ils devaient publier hautement que le pape est l'Antechrist, et qu'ils renverseraient un jour sa triple couronne. Ils condamnaient la doctrine du pape et celle de Mahomet, qualifiant l'une et l'autre de blasphème d'Occident et d'Orient. Ils ne reconnaissaient que deux sacrements, et pour cérémonies, que celles de l'Eglise primitive. Ils appelaient leur société la *Confrérie du Saint-Esprit*. Ils prétendaient avoir le droit de se choisir leur successeur, et de pouvoir lui remettre leurs privilèges et leur vertu, avec la qualité de *représentant*. Ils se donnaient pour connaître par révélation ceux qui étaient dignes de devenir membres de leur association. Ils prétendaient avoir la puissance de soumettre les démons et de découvrir les trésors.

Leur confrérie, disaient-ils encore, ne pouvait jamais être détruite, ajoutant que Dieu les environnait d'une nuée impenétrable à leurs ennemis. Ni la faim, ni la soif, ni la maladie, ni aucune infirmité ne pouvaient les incommoder. Quand l'un des frères venait à mourir, sa sépulture devait rester inconnue, et les congrégations devaient aussi être fort secrètes pendant cent vingt ans. C'était comme un article de foi de la secte que, la compagnie venant à défaillir, elle pouvait être réparée au monument et au sépulcre de son fondateur. Enfin ils se vantaient d'avoir trouvé un nouveau langage, pour exprimer la nature de toutes choses.

Maintenant le titre de Rose-Croix forme un des grades de la société maçonnique.

ROSE D'OR, bijou que le souverain pontife bénit solennellement le quatrième dimanche de Carême, pour en faire présent à quelque personnage de distinction. *Voy. BÉNÉDICTION DE LA ROSE D'OR.*

ROSÉE. Les anciens en avaient fait un dieu, parce que ce mot est masculin dans leur langue. Ils le disaient fils de l'Air et de la Lune. Selon les poètes, la rosée n'était autre chose que les larmes répandues continuellement par l'Aurore, en pleurant Tithon son époux, ou Memnon son fils.

ROSIENS, secte d'illuminés, qui parut dans le XVIIe siècle. *Voy. ROSAY (Société de).*

ROSIÈRE. Saint Médard, qui fut évêque de Noyon en Picardie en l'an 530, avait imaginé de donner tous les ans, à celle des filles de la terre de Salency dont il était seigneur, qui jouirait de la plus grande réputation de vertu, une somme de 25 livres, et une couronne ou chapeau de roses. On dit qu'il donna lui-même ce prix glorieux à l'une de ses sœurs que la voix publique avait nommée pour être *rosière*. Cette récompense devint pour les filles de Salency un puissant motif de sagesse. Saint Médard, frappé de cet avantage, perpétua l'établissement. Il détacha des domaines de sa terre onze à douze arpents dont il affecta les revenus au paiement des 25 livres et des frais accessoires de la cérémonie de la Rose. Par le titre de la fondation, il faut non-seulement que la Rosière ait une conduite irréprochable, mais que son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et autres parents, en remontant jusqu'à la quatrième génération, soient eux-mêmes irrépréhensibles : la tache la plus légère, le moindre soupçon, le plus petit nuage dans la famille, doit être un titre d'exclusion.

Le seigneur de Salency était en possession du droit de choisir la Rosière, entre trois filles natives du village, qu'on lui présentait un mois d'avance. Lorsqu'il l'avait nommée, il était obligé de la faire annoncer au prône de la paroisse, afin que les autres filles, ses rivales, eussent le temps d'examiner ce choix, et de le contredire s'il n'était pas conforme à la justice la plus rigoureuse. Cet examen se faisait avec l'impartialité la plus sévère ; et ce n'était qu'après cette épreuve que le choix du seigneur était confirmé. Le 8 juin, jour de la fête de saint Médard, vers les

deux heures après midi, la Rosière, vêtue de blanc, frisée, poudrée, les cheveux flottants en grosses boucles sur ses épaules, accompagnée de sa famille et de douze filles, aussi vêtues de blanc, avec un large ruban bleu en baudrier, auxquelles douze garçons du village donnaient la main, se rendait au château de Salency, au son de divers instruments. Le seigneur, ou son préposé, et son bailli, précédés des mêmes instruments et suivis d'un nombreux cortège, la menaient à la paroisse, où elle entendait les vêpres sur un prie-dieu placé au milieu du chœur. Vêpres finies, le clergé sortait processionnellement avec le peuple, pour aller à la chapelle de saint Médard. C'est là que le curé ou l'officiant bénissait la couronne ou le chapeau de rose qui était sur l'autel. Ce chapeau était entouré d'un ruban bleu et garni sur le devant d'un anneau d'argent. Après la bénédiction et un discours analogue à la circonstance, le célébrant posait la couronne sur la tête de la Rosière qui était à genoux, et lui remettait en même temps les vingt-cinq livres, en présence du seigneur et des officiers de sa justice. La Rosière, ainsi couronnée, était reconduite à la paroisse, où l'on chantait le *Te Deum* et une antienne à saint Médard.

On ne saurait croire combien cet établissement a excité à Salency l'émulation des mœurs et de la sagesse. Quoique les habitants de ce village fussent au nombre d'environ cinq ou six cents, on assurait, dans le siècle dernier, qu'il n'y avait pas un seul exemple de crime commis par les habitants originaires du lieu, pas même d'un vice grossier, encore moins d'une faiblesse de la part du sexe.

Cette belle institution a survécu à la révolution, et maintenant encore on couronne chaque année la Rosière de Salency. Quelques autres communes ont fondé un établissement semblable; nous citerons entre autres celle de Suresnes près Paris.

ROSKOLNIKS, schismatiques de l'église gréco-russe. Voy. RASKOLNIKS.

ROTE, tribunal ou cour de juridiction établie à Rome, au commencement du *xive* siècle, par le pape Jean XXII, pour juger, en cas d'appel, les contestations en matière bénéficiale et patrimoniale qui s'élevaient dans les pays catholiques où il n'y a point d'indult qui permette que ces affaires soient traitées devant les juges des lieux. Ce tribunal juge également de tous les procès de l'état ecclésiastique, qui montent au delà de 500 écus. Il est composé de douze membres qui portent le titre d'*Auditeurs de Rote* ou *Chapelains du pape*. De ces douze membres, trois sont romains, un toscan ou pérujain à tour de rôle, un milanais, un bolognais, un ferrarais et un vénitien; outre ces huit Italiens, l'Allemagne nomme un auditeur, la France un, et l'Espagne deux, dont l'un arragonais et l'autre castillan. Ces quatre derniers, étant nommés par leur nation, doivent être autorisés et institués par le pape. Le nom de *rote* qui vient de

rota, roue, a été donné à ce tribunal parce que, selon les uns, les affaires passent devant ces juges à tour de rôle, et, selon d'autres, parce qu'ils s'assoient en cercle, ou que le pavé de la salle où ils se réunissent représente une mosaïque en forme de cercle.

ROTH, ROTHON, ROTHOU, divinité adorée dans l'ancienne Neustrie; ses fonctions et ses attributs étaient à peu près les mêmes que ceux de Vénus chez les Romains. Quelques étymologistes en font dériver l'ancien nom de Rouen, *Rothomagum*, qui signifierait quelque chose comme *temple de Roth*; ils prétendent qu'en effet cette déesse avait un temple sur l'emplacement de cette ville.

ROUA, personnage mythologique des Néozélandais; ils racontent qu'étant tombé dans un puits, il s'accrocha à un arbre et fut ensuite transporté dans la lune, où on le voit encore aujourd'hui.

ROUA-HATOU, dieu des eaux, dans l'archipel de Taïti. Il dormait un jour au fond de la mer, sur son lit de corail, quand un pêcheur se hasarda sur ce lieu, quoiqu'il fût taboué. Il jeta ses hameçons, qui s'engagèrent dans la chevelure du dieu. Croyant avoir fait une importante capture, il tira si fort, que le dieu vint à la surface de l'eau; furieux d'avoir été dérangé: « Tu vas périr, dit le Neptune taïtien. — Pardon, pardon! » cria le pêcheur effrayé et se jetant à genoux. Le dieu fut touché, il gracia l'homme, mais il voulut passer sa mauvaise humeur sur les îles. Un déluge fut résolu. Débonnaire jusqu'à la fin, il indiqua au pauvre pêcheur une île de récifs nommée Tao-Marama, située à l'orient de Raiatea. Cet homme y alla, dit-on, avec un ami, un cochon, un chien et une couple de poules. Ils y étaient arrivés à peine, que l'Océan commença à monter; la population des îles fuyait devant lui, mais l'Océan monta toujours, jusqu'à ce qu'elle eût péri toute entière. Cet acte de destruction accompli, les eaux se retirèrent. Le pêcheur revint alors avec ses compagnons; il fut le Noé de ce déluge. Ce qu'il y a de plus inexplicable dans cette tradition qui a cours dans le groupe de l'Ouest, c'est que l'île indiquée comme un mont Ararat est un écueil à fleur d'eau. Quand on pose cette objection aux naturels, ils répondent que cela est ainsi, et que la preuve évidente du déluge sont les blocs madréporiques et les coquilles existant sur les cimes les plus élevées; ils ajoutent que les eaux de la mer seules ont pu les porter jusque-là.

ROUDRA; 1° un des noms de Siva, troisième dieu de la triade indienne. (On le trouve encore écrit *Routra*, *Routren*, *Rutren*, *Rutrem*, *Rudden*, *Ruddiren*, etc.) Voy. SIVA.

2° On donne encore la dénomination de *Roudras* à des divinités inférieures, regardées comme autant de manifestations de Siva. Selon une certaine légende, Brahmâ ayant produit quatre saints personnages doués de la faculté créatrice, leur ordonna de procréer le genre humain; mais ceux-ci, livrés à la contemplation de leur haute naissance, s'y refusèrent. Le dieu irrité fit sortir de son

front Roudra, et lui ordonna de résider dans le soleil, la lune, le vent, le feu, l'espace, la terre, l'eau, la vie, la pénitence, le cœur et les sons. Roudra se métamorphosa donc sous onze formes, qui sont les onze Roudras secondaires. Ce sont des créatures qui en produisirent une infinité d'autres par la même voie.

Le Harivansa, traduit par M. Langlois, donne aux Roudras pour mère Sourabhi, fille de Dakcha, épouse de Kasyapa et de Brahmâ. « Formée de la même substance que Dharma, l'épouse de Brahmâ, habile à changer de forme, Sourabhi se fit vache, et son époux s'unit avec elle pour le fait de la création du monde et la production des vaches. Ce fut alors qu'il donna naissance à onze fils, compagnons de Dharma, pareils au ciel rougi par le crépuscule, et remplis d'une ardeur dévorante. A peine nés, ces enfants pleurent et courent auprès du père commun de la nature; et de ces pleurs (*rodana*), de cette course (*dravana*), leur est venu le nom de *Rou-dras*. Ce sont Nairrita, Sarpiya, Adjai-kapad, Mriga-vyadha, Pinakin, Hara, Khara, Ahervradhna, Kapalin, Aparadjita, et le brillant Sénani. » D'autres ouvrages leur assignent des noms différents, savoir : Adjaikapada, Ahivradhna, Viroupakcha, Soureswara, Djayanta, Vahouroupa, Tryambaka, Aparadjita, Savitra et Hara.

Ces Roudras, disent les autres, sont proprement la personnification des dix espèces d'air qui sortent du corps de l'homme, ou mieux des cinq organes de l'intelligence qui sont les cinq sens, et des cinq organes de l'action, qui sont : la voix, les mains, les pieds, les parties sexuelles, et l'orifice inférieur du tube intestinal, auxquels il faut ajouter le *Djivatma*, ou la parcelle de l'âme universelle qui anime le corps humain.

ROUDRAKCHA, chapelet des adorateurs de Siva dans l'Inde. Son nom signifie *œil de Roudra* ; on en verra la raison tout à l'heure. Il est composé ordinairement de 108 grains, sur lesquels on doit prononcer deux ou trois paroles mystérieuses enseignées par le Gourou, et qu'on ne doit révéler à personne. Ceux qui le portent sont obligés de le dire trois fois le jour avant de s'appliquer les cendres sacrées. Il y a des Roudrakchas de différentes sortes : les uns ont des grains avec une face, qui représentent Roudra. Les autres grains, qui sont à trois faces, représentent Roudra transformé en Agni, dieu du feu, qui avait trois visages. D'autres ont des grains à quatre faces, et représentent Brahmâ, qui avait en effet quatre figures, et c'est, disent les Sivaïtes, une grande faveur que Roudra lui a accordée, en permettant qu'il soit ainsi figuré sur le Roudrakcha. D'autres ont des grains à cinq faces, et représentent Roudra avec cinq visages ; les autres enfin ont six faces représentant le fils de Siva, nommé Soubralinanya, qui avait six visages. Tous les Roudrakchas à plusieurs faces passent pour avoir la vertu de sauver infailliblement ceux qui les portent.

Il faut encore distinguer deux sortes de

chapelets : les uns sont tout composés de Roudrakchas, et ceux-là sont les plus vénérables et les plus chers ; les autres n'ont qu'un grain de Roudrakcha à la tête, et tous les autres grains sont de cocos ou de bois, auquel on fait autant de faces qu'il y en a sur le premier grain qui est en tête du chapelet ; ce chapelet s'appelle aussi Roudrakcha ; on le fabrique pour ceux qui n'ont pas le moyen d'acheter de véritables Roudrakchas. Ceux-ci sont faits avec le bois d'un certain arbre, sur lequel on raconte la légende qui suit :

Siva ayant pris la forme d'un pénitent, se livrait aux pratiques de la dévotion, et passait sa vie dans le célibat et dans la contemplation des choses saintes. Les dieux lui demandèrent un jour ce qu'il fallait que les hommes fissent pour acquérir la sainteté. Il leur répondit qu'il était difficile aux hommes de devenir saints, préoccupés qu'ils étaient des plaisirs et des richesses du monde sans songer à faire pénitence. Sur ces paroles, il se laissa ravir en extase, comme pour marquer les plaisirs ineffables que l'on ressent dans les travaux de la pénitence. Lorsqu'il se fut réveillé, il ressentit tant de joie de son ravissement, qu'il lui tomba des yeux trente-deux larmes, qui furent aussitôt changées en trente-deux arbres fort hauts et tous chargés de fruits. Siva dit alors que, puisque les hommes ne pouvaient être de grands pénitents, ils n'auraient qu'à prendre le fruit de ces arbres, à s'en faire des chapelets et à les porter au cou en union de sa pénitence et en mémoire de ses ravissements ; et que ce serait pour eux un moyen infaillible pour acquérir le salut, quelques péchés qu'ils eussent commis. Les Malabars racontent plusieurs histoires de gens qui ont été sauvés pour être morts avec le Roudrakcha. En voici une des plus remarquables :

Lorsque Siva demeurait dans le royaume de Poutchatra, qui était alors gouverné par le roi Salanga, il raconta cette histoire à son serviteur Nandi. Il y avait autrefois, lui dit-il, dans ce royaume, un brahmane nommé Soubhadripa, lequel avait une dévotion extrême pour le Roudrakcha ; il avait fait vœu de ne donner l'aumône qu'à ceux qui porteraient ce signe de salut. Un jour, un pénitent appelé Yoganga vint lui demander l'aumône, mais le brahmane lui dit que, puisqu'il n'avait pas le Roudrakcha, il ne lui donnerait rien. Quoique je ne porte pas sur moi le Roudrakcha, lui répartit le pénitent, j'en ai la dévotion bien gravée dans le cœur ; d'ailleurs comme depuis très-longtemps je fais une austère pénitence, il n'est pas nécessaire que je porte le Roudrakcha pour acquérir la sainteté ; je puis même dès cette heure me transporter dans tel ciel que je voudrai. Malgré cette excellente raison, le brahmane refusa de lui faire l'aumône, et ennuyé de ses importunités, il le mit à la porte de sa maison. Quoi, s'écria le pénitent, vous osez me toucher, moi qui imite de si près la pénitence de Siva, moi qui n'ai ni femme, ni enfants, ni maison, ni biens sur

dis que vous au contraire vous plaisiez, vous avez femme et enonne maison, vous mangez et il vous plaît ! Il faut que le roi justice de l'affront que vous me

autre s'en allèrent donc porter s au roi. Ce prince les écouta ment; l'un soutenait que celui o Roudrakcha était plus saint tre; le religieux assurait que itent était beaucoup plus par il ne portât pas le Roudrakcha. e cette grande affaire, le roi dit que, s'il était vrai qu'il pût, en perfection, aller dans celui des i plairait, il allât donc sur l'heure de Dévendra, pour en rapporter l'arbre Kalpavrikcha. Alors le nt disparu, se transporta incone ciel de Dévendra, exposa au de sa demande, en reçut aussitôt ste, et la rapporta au roi peu de s. Assurément, s'écria le roi, un si puissant ne peut être que très-je doute fort, dit-il au brahmane, n puissiez faire autant. Le brahmanit au roi que ce que le pénitent était peu de chose; que pour écart de se rendre par lui-même d'endra, mais qu'il se contenteson chat. Le brahmane sè mères et conjura Siva par la ndans son Roudrakcha, de faire chat la fleur qu'il désirait. Il mit oudrakcha au cou de son chat et Dévendra. Ce dieu reçut le chat les marques d'honneur et de sibles, et le prit entre ses bras, nille caresses.

de Dévendra, fort surprise de ce il, lui demanda pourquoi il fai-onneur à un chat qu'à un pénit-ra, pour satisfaire la curiosité , lui raconta l'histoire suivante : it-il, comme j'étais avec Siva, , gouverneur des enfers, vint rétaire se plaindre à Siva de ses serviteurs lui avaient fait. rent-ils à ce dieu, un brahmane itra, qui, toute sa vie, n'a fait és; il vint à mourir en cet état; rés avoir examiné ses comptes, enfer, et l'y faire châtier selon Mais vos gens, Seigneur, sont s entrefaites, ils ont maltraités, et ont enlevé Samitra dans ussitôt Siva fit venir ses servi-uoï, leur dit-il, avez-vous enlevé s mon ciel, puisqu'il était un r ? — Seigneur, lui répondirent-un roi géant étant venue un jour ans un étang, laissa sur le roudrakcha; il fut enlevé par un le prit pour quelque chose de r; mais reconnaissant son erha, et le chapelet tomba sur lo amitra qui était mort depuis . Alors Siva entra en colère

contre Yama-Radja, de ce que lui et ses serviteurs avaient osé s'opposer au salut d'un homme qui avait porté le Roudrakcha. Mais quoi, Seigneur, reprit Yama, le Roudrakcha touchant seulement un mort de quatre jours, a-t-il encore la vertu de le sauver, lorsqu'il a mérité l'enfer ? — L'eau du Gange a bien la vertu de sanctifier les cendres des morts, répondit Siva, et de leur procurer le salut en effaçant tous leurs péchés. Pourquoi donc mon Roudrakcha n'aurait-il pas la même vertu ? Vous voyez donc, dit Dévendra à sa femme, quelle vénération nous devons avoir pour le Roudrakcha et pour tous ceux qui le portent.

Après cela, Dévendra fit faire au chat un trône de fleurs, le plaça sur ce trône, lui mit dans la patte une branche de Kalpavrikcha toute garnie de fleurs et le renvoya. Le chat vint devant le roi dans cet équipage, et le prince étant tout émerveillé de l'honneur que Dévendra avait fait au chat, en considération du Roudrakcha, reconnut que la cause du brahmane était la meilleure. Le pénitent fut convaincu qu'il n'avait pas le degré de perfection qu'il s'imaginait, et résolut en conséquence de porter toute sa vie le Roudrakcha.

ROUDRA-SAMPRA DAYIS, secte d'Hindous Vaichnavas, qui regarde comme son fondateur Vallabha-Swami, brahmane du Telinga; c'est pourquoi on les appelle aussi *Vallabhacharis*. Ce religieux Sannyasi prêcha dans le xvie siècle, et résida d'abord à Gokoul, village situé sur le bord de la Djoumna, à trois cos environ à l'est de Mathoura, et qui passe pour avoir été illustré par la présence de Krichna. Après y avoir demeuré quelque temps, il voyagea dans l'Inde en qualité de pèlerin, et fut élu chef des Vaichnavas. Puis il retourna à Vrindavan, où, en récompense de ses travaux et de sa foi, il fut honoré de la visite de Krichna en personne, qui lui enjoignit d'introduire le culte de *Balagopal*, ou *Gopal-Lal*, c'est-à-dire de Krichna enfant. Enfin il s'établit à Bénarès, et après avoir accompli sa mission, il entra dans le Gange à Hanouman-Ghat, où il se plongea dans l'eau et disparut. Une flamme brillante s'éleva, dit-on, de cet endroit vers le ciel, en présence d'une foule de spectateurs, et se perdit dans le firmament.

La croyance commune des Hindous identifie Krichna avec Vichnou dont il est une incarnation, mais les Vallabhacharis font profession de le vénérer comme une divinité distincte, et même comme le dieu primordial, suivant en cela la doctrine du Pourana intitulée *Brahma Vairartta*. Suivant cet ouvrage, le ciel de Krichna s'appelle *Go-loka*, il est fort élevé au-dessus des trois mondes, et les cieux de Vichnou et de Siva sont encore à 500 millions de yodjanas au-dessous de lui. Cette région est indestructible, quoique toutes les autres soient sujettes à être anéanties; au centre réside Krichna, de la couleur d'un sombre nuage, dans la fleur de la jeunesse, paré de vêtements jaunes, orné splendidement de bijoux célestes, et tenant une flûte. Il est exempt de la Maya, l'illu-

sion, et de toutes les qualités : il est éternel, unique, et le *Paramatma*, ou l'âme suprême de l'univers.

Krichna étant ainsi seul dans le Goloka, et méditant sur la destruction de la création, donna naissance à une forme femelle, douée des trois *gounas* ou qualités, qui fut le premier agent de la création. Cette forme fut *Prakriti* ou *Maya*. La matière inerte et les cinq éléments tirent également leur origine de Krichna, ainsi que tous les êtres divins. Narayana ou Vichnou procède de son côté droit; Mahadéva, de son côté gauche; Brahmâ, de sa main; Dharma, de son haleine; Saraswati, de sa bouche; Lakchmi, de son esprit; Dourga, de son intelligence; Radha, de son côté gauche. 300 millions de Gopis, ou compagnes femelles de Radha, sortirent par exsudation des pores de sa peau, ainsi qu'un nombre égal de Gopas, ou compagnons de Krichna. Les vaches et les veaux du Goloka, destinés à habiter les bocages de Vrindavan, eurent la même origine.

Parmi les articles de la nouvelle croyance, Vallabha en introduisit un qui est assez singulier pour un réformateur indien. Il enseigna que les privations n'étaient pas un moyen de sainteté, et que tous les adorateurs de cette divinité, tant maîtres que disciples, ne devaient point l'honorer par la nudité et par la faim, mais en se revêtant d'habits précieux et en mangeant des mets choisis; non par la solitude et par la mortification, mais par les plaisirs de la société et les jouissances de la vie.

Les pratiques de cette secte ressemblent à celles des autres Vaichnavas; ils ont dans leurs temples et dans leurs maisons des images de Gopala, de Krichna, de Radha, et des autres formes divines dépendantes de cette incarnation; ces images sont principalement en métal, et assez souvent en or. Krichna est représenté sous la forme d'un enfant à grosse tête, de couleur noire; on le décore richement, et il est l'objet d'un culte suivi, car on lui rend des hommages huit fois par jour, excepté à certaines fêtes de l'année où ses temples sont fermés, et la divinité demeure alors invisible. Ces cérémonies journalières sont rigoureusement déterminées, et ont chacune une dénomination particulière. En voici l'ordre :

1° *Mangala*, lever du dieu. On retire l'image du lit où elle est supposée avoir dormi pendant la nuit; on la lave, on l'habille et on la place sur un siège, environ une demi-heure après le lever du soleil. On lui présente quelques rafraîchissements, et du bétel. Des lampes brûlent ordinairement pendant cette cérémonie.

2° *Sringara*; l'image ayant été parfumée avec de l'huile, du camphre et du sandal, et ornée avec magnificence, tient une cour publique; cette cérémonie a lieu une heure et demie après la précédente.

3° *Gwala*; on visite l'image, qui va partir avec les bergers pour visiter ses troupeaux; cette cérémonie a lieu 48 minutes après la dernière.

4° *Radja-Bhoga*; à midi, lorsqu'on suppose que Krichna est revenu des pâturages, on place devant lui tout ce qu'il aime de friandises, qui sont ensuite distribuées à tous les adorateurs présents, et envoyées au logis des fidèles de la secte. Le dieu fait ensuite un repas de même importance. Le dieu fait ensuite un repas de même importance.

5° *Outthapan*; deux ou trois heures après le coucher du soleil, sa sieste est interrompue par le réveil.

6° *Bhoga*; une demi-heure après le réveil, on fait un repas au dieu.

7° *Sandhya*; vers le coucher du soleil, on fait à l'idole la toilette du soir; on lui change les vêtements du jour et on lui oint le corps de des onguents et des parfums nouveaux.

8° *Sayan*; coucher du dieu; à neuf heures du soir, on place le dieu sur un lit, on met des rafraîchissements sur la table, on verse de l'eau dans des vases propres, on allume des bétel et ses accessoires; les adorateurs retirent, et le temple est fermé jusqu'à demain matin.

Dans toutes ces occasions, les adorateurs sont à peu près les mêmes, et présentent au dieu des fleurs, des fruits, et des aliments; les prêtres récitent des strophes à la louange du dieu, et les interrompent pour faire des prières et remplir d'autres cérémonies pieuses.

Outre ces cérémonies journalières, les Vallabhacharis observent encore des fêtes annuelles célébrées par les Vaichnavas, que le *Rath-Djatra*, ou procesion du dieu; le *Ras-Yatra*, à Bénarès, etc.

La marque distinctive de cette secte consiste en deux lignes rouges tracées sur le front, et se terminant en un demi-cercle à la racine du nez. Les deux lignes, il y a un point rouge au milieu. Les *Sampradayis* portent un chapelet de grains de toulasi; ils se saluent en disant *Sri-Krichna* (saint Krichna) ou *Gopal* (vive Gopal) !

Les membres de cette secte sont très-nombrés dans l'Inde; la plupart appartiennent à la classe aisée; les marchands et les artisans en font partie, principalement à Bénarès et de Malwa. Ils ont des temples et d'établissements dans toute l'Inde, particulièrement à Brindaban; il y en a encore de nombreux à Bénarès. Ils ont aussi un temple célèbre à Sri-Nath-Dwar, dans le district de Bénarès. Tous les Vallabhacharis doivent visiter l'image du dieu au moins une fois dans leur vie.

ROUKHARAS, secte hindoue qui se rattache au culte des Saivas ou adorateurs de Shiva. Ils portent un manteau enduit d'huile, et frottent le corps avec de la cire. Leurs oreilles sont ornées d'anneaux d'or. Leur mot d'ordre est *Alakh*, qui signifie que la nature de Dieu est au-dessus de toute description.

ROUKMINI, épouse favorite de Krishna; elle ne faisait pas cependant partie de la secte.

es, compagnes de ce dieu. Elle Bhichmaka, roi de Koundina ; voir vu Krichna, elle n'avait pu le l'aimer ; lui-même l'avait demariage. Mais Roukmi, frère de loux de la réputation de Krichna le la mort du tyran Kansa, s'opunion, et négociait le mariage avec Sisoupala, roi de Tchédi, ticulier de Krichna. Tous les invités à la cérémonie nuptiale : rendit comme les autres, et au Roukmini revenait du temple de elle s'était rendue pour implorer de la déesse, il l'enleva avec le son frère Bala-Rama et de ses n combat violent s'engagea ; vaincu, terrassé, et obtint la vie le sa sœur. Krichna garda le prix re : le mariage fut célébré à Dwa-mini eut de lui dix enfants, entre idyoumna. Quand Krichna eut lle se brûla sur son bûcher. *Voy.*

l, dieu des Taïtiens. Suivant le roi , ce dieu était supérieur à tous les mis M. Nott assure que son nom inconnu aux prêtres de l'île. l, démon redouté dans le nord des de Kamaon ; il change fréquemndence, et parcourt les différents ses voyages il se sert, en guise re, d'un énorme rocher, sur lequel che aussi la nuit, en parcourant les quison aux environs de sa demeure. il soit invisible aux yeux, son a signalée par le bruit de son masar. Il moleste les femmes, et ne mal aux hommes. S'il en renconans ses excursions, et qu'il se passion pour elle, son malheur est e est incessamment hantée par lui onges, dépérit peu à peu, et finit ' victime de l'affreuse passion du ant l'imagination a d'empire sur s qui croient avoir été l'objet de

Les Bouddhistes de la Barmanie nom à des êtres supérieurs aux aux Naths ; bien que corporels, pas soumis à la génération. Leur est sur le mont Mienmo ou Maau-dessus duquel ils occupent ures, partagées en cinq étages les uns aux autres. Le premier é de trois royaumes, séparés de des Naths par un intervalle de djanas (le *yodjana* est d'environ), et placés au-dessus comme un a même distance, et encore sous 'un trépied, sont trois autres de roupas, qui forment le second oisième est composé de la même à la même distance. Puis vienutres demeures situées au milieu le plaine ; et enfin les cinq dermes planent au-dessus de tous

ENIS, ordre de religieux musul-

mans, fondé dans le commencement du xvie siècle de notre ère par Ibrahim Gulschéni, dont ils ont pris le nom. Mais on les appelle encore *Rouschéni*, du nom de Dede Omar Rouschéni, précepteur et consécrateur d'Ibrahim Gulschéni.

ROUSIANA, nom que les Japonais donnent au bouddha Chakya-Mouni. C'est la transcription japonaise du sanscrit *Rotchana*, épithète appliquée par les Hindous à Bouddha, quand il est représenté avec une auréole.

ROUSSALKI, nymphes des eaux et des forêts, dans la mythologie des Slaves. Elles possédaient toutes les grâces de la jeunesse, relevées par les charmes de la beauté. Souvent on les voyait se jouer sur les bords des lacs et des rivières ; souvent aussi elles se baignaient dans les eaux limpides et nageaient à leur surface ; d'autres fois elles peignaient sur le rivage leur verte chevelure ; ou bien encore elles se balançaient tantôt d'un mouvement rapide, tantôt avec une douce mollesse sur les branches flexibles des arbres, laissant flotter au gré du vent leur draperie légère. Quelquefois elles exécutaient des danses lascives avec les Léchyes ou satyres.

ROUZ-TIGH, c'est-à-dire *jour de l'épée* ou *du meurtre*. C'est le nom que donnent les Persans à la grande fête annuelle qu'ils célèbrent les dix premiers jours du mois de moharrem, en mémoire de la mort de l'imam Hoséin, tué dans le désert de Kerbéla, par les troupes du kalife Yézid. *Voy. ДЕНА.*

RUANA, divinité romaine, invoquée par les moissonneurs afin qu'il ne leur arrivât pas de laisser échapper le grain des épis. On la représentait tenant à la main une tige de blé dont les épis étaient intacts.

RUBEZAH, prince des gnomes, fort redouté encore à présent par les rustiques habitants des monts Sudètes au frontières de la Prusse, qui racontent mille histoires extravagantes à son sujet ; les savants eux-mêmes n'ont pas dédaigné d'écrire des volumes sur son compte, et de recueillir les légendes dont il est le héros. Toutefois on n'a pas encore suffisamment éclairci ce qui concerne ce lutin, qui probablement est un personnage de l'ancienne mythologie slave. Les montagnards soutiennent qu'il apparaît encore de temps en temps dans quelque retraite éloignée de ces montagnes, et mettent sur son compte tous les accidents qui leur arrivent. Voici le portrait qu'en trace M. de Corberon :

« Rubezahl a la forme d'un géant, d'une force et d'une taille colossales ; son corps musculeux est d'une couleur grisâtre comme celle de la terre ; capricieux et vain, immodeste et timide, vif et flegmatique à la fois, son caractère est un assemblage singulier de qualités hétéroclites ; souvent il est brusque et grossier jusqu'à l'excès ; puis, dans le moment qui suit, il est poli, prévenant, attentif ; il se montre bon, sensible et humain, ou laisse sa fureur et sa vengeance éclater tout d'un coup. Aujourd'hui, ami tendre, délicat, empressé ; demain, il sera froid, sévère, repoussant. Presque toujours en contradiction

avec lui-même, il est grave comme un moine, ou folâtre comme un enfant. Son inconstance est telle, qu'on ne saurait la définir avec exactitude. En un mot, cet être extraordinaire varie à chaque instant, tombe en une seconde d'un extrême dans un autre, et en esclave soumis et aveugle, il s'abandonne à son humeur changeante et à toutes ses impressions passagères.

« Monté sur son char attelé de deux mam-mouths immenses, il parcourt presque constamment ses vastes États, privés de la lumière du soleil. Il s'occupe à diriger, dans des grottes vierges, des vapeurs métalliques, qui les rendent fécondes; il observe avec soin les progrès croissants des mines déjà formées, auxquelles ses nombreux sujets travaillent incessamment, puis donne les ordres nécessaires pour opposer au feu et à l'eau des digues capables de contenir ou diriger, selon son gré, ces deux éléments terribles. De temps à autre, le roi des gnomes reste inactif dans son palais d'or, d'argent et d'airain. Assis sur son trône, qui étincelle des feux chatoyants de mille pierres précieuses, il laisse aller ses idées fantasques au cours que le moment présent leur donne. Puis enfin, lorsqu'il est las de gouverner et de penser, le prince dépose son sceptre et abandonne son habitation souterraine. Alors il s'élève rapidement aux confins aérés de son royaume et cherche au grand jour, sur le Risengebirge, des distractions nouvelles, que la nature ne manque jamais de lui fournir. »

C'est dans une de ces excursions, qu'ayant aperçu une jeune fille d'une rare beauté, il en devint éperdument amoureux, l'enleva et l'entraîna dans son empire souterrain. Celle-ci, ne sachant comment se débarrasser du gnome, l'envoya compter toutes les carottes semées dans un champ, lui assurant que, s'il lui en rapportait exactement le nombre, elle se rendrait à ses désirs. Mais pendant que le génie était occupé à cette opération difficile, elle trouva le moyen de fuir et de revenir sur la terre des humains. C'est de cette aventure que les montagnards ont donné au roi des gnomes le nom de *Rüben-zachler*, mot à mot, compteur de carottes, et par abréviation *Rübezahl*. Mais comme cette dénomination lui rappelle sa honte et sa défaite, les paysans ajoutent qu'il est fort dangereux de prononcer ce mot dans les montagnes.

RUBRIQUES. On appelle ainsi les règles et les cérémonies établies dans l'Eglise latine pour la célébration de l'office divin. Elles se trouvent marquées dans les rituels, missels et bréviaires. On leur donne le nom de *rubriques*, du latin *ruber*, parce qu'elles sont ordinairement écrites ou imprimées en encre rouge. Cependant cet usage se perd peu à peu; et les rubriques sont le plus ordinairement imprimées en caractères italiques, pour les distinguer du texte.

RUFAYIS, religieux musulmans fondés dans le *xiie* siècle de notre ère par Séid Ahmed Rufayi. Leurs pratiques liturgiques se partagent ordinairement en cinq scènes différentes qui durent plus de trois heures, et qui

sont précédées, accompagnées de certaines cérémonies propres à La première commence par les que tous les derwischs ren scheikh, assis dans leur sanctu des plus anciens se présentent l s'approchent du supérieur, l'eml après l'autre, et se placent ensu droite et deux à sa gauche. Le re wischs réunis en corps s'avanc marche processionnelle, tous ay croisés et la tête baissée. Chacun d'abord par une profonde inclinati qui présente le nom du fondateur portant ensuite les deux mains : et sur la barbe, ils se mettent à vant le scheikh, lui baisent la n tueusement, et vont de là, d'ur prendre place sur l'une des peat on qui sont rangées en forme de dans l'intérieur de la salle. Au cercle est formé, les derwischs corps le *tekbir* et le *fatih*, prem du Coran. Immédiatement après, entonne les paroles : *La Ilah ill' a d'autre dieu que Dieu*, qu'il cesse, et auxquelles les derwisch *Allah!* en se balançant, et en p mains sur le visage, sur la poit les genoux.

On ouvre la seconde scène par en l'honneur de Mahomet, que l'un des deux anciens placés à scheikh. Pendant ce chant les derwischs continuent à répéter le mot *Allah*, n geant le mouvement du corps e en arrière. Un quart d'heure a lèvent, se rapprochent, se serre des les uns contre les autres, se droite et à gauche, et ensuite de contraire, le pied droit toujours tre dans un mouvement périodiqu à celui du corps, tous observant sion la mesure et la cadence. A cet exercice, on entend tantôt le *lah* (ô Dieu!), et tantôt celui de lui!). Les uns gémissent, les autres; ceux-ci versent des larmes suent à grosses gouttes; et tous fermés, le visage pâle et l'œil me

Une pause de quelques minutes à une troisième scène : elle s'exécute en l'honneur d'un cantique spirituel q second des deux anciens placés du scheikh. Les derwischs précèdent leurs mouvements, et pour empêcher ne se ralentissent, un des premiers se place au centre, et les autres l'exemple. Tous remplissent successivement cette place d'honneur, en se livrant à de vives agitations.

Après une nouvelle pause, c'est la quatrième scène : ici tous les derwischs quittent leur turban, forment un cercle, puisient leurs bras sur les épaules des autres, et font, dans cet état, la danse à pas mesurés et en frappant par intervalle, ou en sautant tout ensemble. Cette danse continue pendant la

alternativement les deux à la gauche du supérieur. Au chant, on entend les cris *re-ya Allah* et de *ya hou*, et les hurleurs que poussent à la fois tous les danseurs. Au moment où ils cèdent à la lassitude, le scheikh le les ranimer en passant dans il fait des mouvements encore s. Il est ensuite remplacé par les anciens derwischs qui redouent la fois le pas et l'agitation du lèvent même de temps à autre, et des efforts étonnants pour soulever jusqu'à l'entier épuisement ces.

trième scène conduit à la dernière plus effrayante de toutes. L'étatement où se trouvent alors les transforme alors en une espèce est au milieu de cet abandon, où se délire, qu'ils en viennent aux du fer ardent. Plusieurs coutelas de fer terminés en pointe, adossés dans la niche de la salle et partie du mur. Vers la fin de la quatrième, deux derwischs enlèvent huit de ces instruments, les font rougir, et les présentent au supérieur. Après avoir récité quelques prières, le scheikh Ahmed Rufayi, fondateur, fait dessus quelques insufflements porte légèrement à la bouche, et les présente à ceux des derwischs qui les reçoivent avec le plus d'instance. C'est ces fanatiques, transportés d'allégresse jusqu'aux cieux, saisissent et fixent leurs regards avec attention, les lèchent, les mordent, les serrent leurs dents, et finissent par les insérer dans leur bouche. Ceux de ces entités qui ne peuvent plus en avoir, se précipitent alors sur les coutelas suspendus, et se précipitent avec fureur, et s'en percent les bras ou les jambes.

Ces fureurs de cette sainte ivresse, d'un caractère étonnant dont ils se font un jeu, yeux de la divinité, tous supportent avec même avec gaieté la douleur. Si cependant quelques-uns ne viennent à succomber sous les durs souffrances, ils se jettent alors sur les bras de leurs confrères, mais sans pousser un cri, ni donner le moindre signe de leur douleur. Quelques moments après, le fondateur parcourt la salle, visite les patients, uns après les autres, souffle sur leurs plaies, y met de la salive, récite, et leur promet une prompte guérison. Assurément que, vingt-quatre heures après, on voit à peine les cicatrices de ces

pratiques communes parmi ces rufayis. L'origine de ces pratiques sanctorum, fondateur même de l'ordre. Ils qu'un jour, dans les transports de fureur, Ahmed Rufayi mit ses jambes au feu, et fut guéri l'instant même de la vertu du souffle, de la salive et

des prières d'Abd-el-Cader Guilani; ils croient que leur instituteur a reçu du ciel la même prérogative, et qu'à sa mort il l'a transmise à tous les scheikhs ses successeurs. C'est pourquoi ils donnent à ces glaives, à ces fers rouges et aux autres instruments qu'ils emploient dans leur frénésie mystique, le nom de *Gul*, qui signifie *rose*, voulant indiquer par là que l'usage qu'ils en font est aussi agréable à l'âme des derwischs élus que l'odeur de cette fleur peut l'être aux voluptueux du siècle.

Ces exercices extraordinaires qui semblent tenir du prodige et qui en imposent au commun des hommes, ne produisent cependant pas le même effet sur les gens sensés et raisonnables. Ceux-ci croient moins à la sainteté de ces prétendus thaumaturges qu'à la vertu de certains secrets qu'ils emploient adroitement, pour entretenir l'illusion et la crédulité dans l'esprit des spectateurs, dans celui même de leurs derwischs. C'est ainsi peut-être que quelques assemblées de fanatiques ont donné, dans le siècle dernier, et au sein de la nation la plus instruite, le spectacle ridicule de ces pieuses et barbares singeries connues sous le nom de *convulsions*. De tout temps et chez tous les peuples de la terre, la faiblesse et la crédulité, l'enthousiasme et la fourberie n'ont que trop souvent profané le culte le plus saint et les objets les plus dignes de la vénération des hommes.

RUGIAWITH ou **RUGIEWITH**, dieu des Vandales et des anciens Germains. On lui donnait pour épouse Yagababa, femme gigantesque, d'une horrible maigreur, assise sur le bord d'un mortier. Quelques-uns pensent que ce dieu est le même que le *Péroun* des Slaves. Voy. aussi **REGWITH**.

RUGIEM, dieu de l'île de Rugen; il était représenté avec sept visages, et sept épées étaient suspendues à son côté, comme présidant aux sept jours de la semaine. Voy. **REGWITH**.

RUGNER, géant de la mythologie celtique. Sa lance était de pierre à aiguiser. Dans un duel avec le dieu Thor, celui-ci la lui brisa d'un coup de massue, et en fit sauter si loin les éclats, que de là viennent toutes les pierres à aiguiser que l'on trouve dans le monde, et qui paraissent évidemment rompues par quelque effort.

RUKIIN-JUMALA, dieu des anciens Finnois; il présidait aux grains et aux céréales.

RUMANÉES, déesses mères, adorées à Rumanien, dans le pays de Juliers.

RUMIE, **RUMILÉ** ou **RUMINE**, déesse qui, chez les Romains, présidait à l'éducation des enfants à la mamelle. Le sein des femmes et des filles (en latin *ruma*) était sous sa protection. On la représentait sous la forme d'une femme tenant sur son sein un enfant qu'elle paraissait vouloir allaiter. On lui présentait ordinairement pour offrande du lait et de l'eau mêlée avec du miel. Les bergers l'invoquaient pour la prospérité des jeunes agneaux.

RUMIN, dieu que les Romains honoraient comme le père nourricier de tout l'univers. Son nom vient du mot *ruma*, mamelle. C'était Jupiter qu'ils invoquaient sous ce titre.

RUNBOOM, tambour runique des anciens Lapons. Il était fait en écorce de bouleau, et l'un des côtés était couvert de figures représentant les dieux propices et malfaisants, les signes de malheur et de prospérité. Chaque famille laponne avait son Runboom. Quand un Lapon avait un voyage à entreprendre, un marché à conclure, il jetait un cercle en cuivre sur son tambour, puis le faisait rouler en frappant sur le Runboom, et le signe sur lequel le cercle s'arrêtait, lui indiquait s'il devait réussir ou échouer dans ses projets. Voy. **MAGICIENS**, n° 1, et **NOAIDÉ**.

RUNCAIRES ou **RUNCARIENS**, hérétiques qui avaient adopté la doctrine des Patarins; ils étaient ainsi appelés d'un village du même nom. Ils ajoutaient aux erreurs des Vaudois cette opinion monstrueuse, que de la ceinture en bas il ne se commet point de péché mortel, sous prétexte qu'il est écrit, que la fornication vient du cœur. Bossuet croit que ces *Runcariens* pourraient bien être les mêmes que les *Druncariens* qui, selon Renier, étaient une branche des Cathares ou Manichéens modernes.

RUNCINE, déesse des Romains qui présidait au sarclage, appelé en latin *runcatio*. On l'invoquait, au rapport de saint Augustin, quand on purgeait les moissons des mauvaises herbes.

RUNES. On donne ce nom aux caractères de l'ancienne écriture des Scandinaves; on le fait dériver de *runa*, signe mystérieux; d'autres, du finnois *runo*, vers, poème; d'autres de l'hébreu *רנן rana*, *רנן ranan*, rendre un son mélodieux. Mais comme, dans ces temps antiques, très-peu de personnes étaient capables de lire les caractères runiques, on s'accoutuma insensiblement à les considérer comme des figures mystérieuses et très-propres aux enchantements, d'autant plus que la plupart de ces caractères portaient le nom d'une divinité. La tradition en rapportait l'invention à Odin; il y a même une partie de l'Edda qui porte le nom de *Runa-Kapitule*, qui renferme le récit des enchantements opérés par Odin à l'aide de ces figures magiques. Ailleurs on met dans la bouche du dieu ces paroles : « Le feu chasse les maladies, le chêne la strangurie, la paille conjure les enchantements, les Runes détruisent les imprécations, la terre absorbe les inondations, et la mort éteint les haines. » Maintenant encore cette superstition n'a pas perdu tout son empire parmi ces peuples devenus chrétiens.

On distinguait plusieurs espèces de Runes : il y en avait de nuisibles, qu'on employait lorsqu'on voulait faire du mal; on les appelait *runes amères*. Les *runes secourables* détournaient les accidents; les *runes victorieuses* procuraient la victoire; les *runes méliciteuses* guérissaient les maladies. Il y avait des runes pour éviter les naufrages,

pour soulager les femmes en couches, pour préserver des empoisonnements, pour se rendre favorable le cœur d'une jeune fille, mais dans ce dernier cas surtout, une faute d'orthographe était de la plus grave conséquence; c'était exposer sa maîtresse à une maladie dangereuse, à laquelle on ne pouvait remédier que par d'autres Runes écrites avec la plus grande exactitude. Ces runes différaient par les cérémonies qu'on observait en les écrivant, par la matière sur laquelle on les traçait, par l'endroit où on les exposait, par la manière dont on disposait les lignes, soit en cercle, soit en spirale, soit en serpentant, soit en triangle, etc.

RUOJUATAR, déité finnoise; on la regardait comme la nourrice du fer.

RUPALO. Les Russes païens célébraient la fête de la déesse des fruits, qu'ils nommaient *Rupalo*, le 24 juin, avant la récolte du foin et du blé. Dans le siècle dernier encore, peut-être même en celui-ci, les Russes chrétiens passaient la nuit qui précédait la fête dans les divertissements et les festins, et allumaient des feux de joie autour desquels ils dansaient. Le peuple donne le nom de *Rupal-Nisa* à la bienheureuse Agripine dont on célèbre la fête ce jour-là.

RUPITANS, nom donné aux Donatistes, parce que, pour répandre leur doctrine, ils ne craignaient pas de franchir tous les obstacles, et de grimper sur les rochers (*rupes*).

RURINE ou **RUSINE**, déesse romaine, qui présidait aux campagnes (*rus, ruris*).

RUSOR, dieu romain, que saint Augustin oppose à *Alitor*, nourricier, en faisant dériver son nom de *rursus*, parce qu'il attirait de rechef tout à lui, ce qui paraît devoir le faire confondre avec Pluton. On l'invoquait pour retrouver les objets perdus. Il présidait en général à tout ce qui doit être renouvelé. D'autres donnent à ce dieu la même origine et les mêmes fonctions qu'à *Rusine*.

RUSTAUX, nom donné à une secte d'Anabaptistes, composée de gens *rustiques* et de bandits sortis de la campagne, qui, sous prétexte de religion, excitaient des séditions dans les villes.

RUSTIQUES (Dieux). Ils présidaient à l'agriculture chez les Romains. On les distinguait en grands et en petits : les grands étaient Jupiter, la Terre, le Soleil, la Lune, Cérès, Bacchus, Flore, Minerve, etc.; les petits étaient Fauna, Palès, Pomone, Sylvain, Vertumne, Priape, et surtout le dieu Pan. Des modernes leur adjoignent les Faunes, les Silènes et les Nymphes.

RUTH, un des livres canoniques de l'Ancien Testament; il contient l'histoire de Ruth la moabite, et son mariage avec Booz, un des ancêtres du roi David. Le but de l'auteur paraît avoir été de montrer l'action bienfaisante de la Providence sur ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur et qui pratiquent les vertus morales, et en même temps de faire connaître la généalogie de David. On ignore le nom de l'écrivain sacré.

RUTU ou **RUT-AIMO**, divinité malfaisante

Lapons; c'était l'esprit du mal, lien-Atzhie. Il présidait au crésoir, parce qu'on le regardait inciper des ténèbres. Les Lapons ont tous les maux dont ils étaient et pourquoi ils lui adressaient et lui offraient des sacrifices, de l'apaiser. Jessens fait déri-

ver son nom de *rut*, mot apon qui signifie *argent*.

RUVNA, dieu des anciens Lapons; c'est lui qui renouvelait au printemps la mousse des montagnes.

RYMER, géant ennemi des dieux, dans la mythologie scandinave. A la fin du monde, il sera le pilote du vaisseau Naglefare.

S

Les mots qui ne se trouvent pas ici par Sca. — Cherchez par S, par Sca et par Ca les mots qui ne se trouvent pas ici par Sa.]

S, un des dieux des Thraces; le doute que *Sabasius*.

nom que porte le chef de la religion de Madagascar; il vient sans doute *zabab*, et signifie *sacrifica-*

tion des champs ou des labours certaines peuplades de la Tar-

S (en hébreu, *tsabaoth* ou *tse-* mot signifie proprement *les armées* dans l'Écriture sainte il désigne les armées célestes, c'est-à-dire les anges, peut-être les uns et en même temps : c'est pourquoi on a ajouté aux noms qui désignent la divinité; et on doit le traduire *des armées, Jehovah des armées*, etc., le mot précédent, étant en consécution que *sabaoth* est au génitif. Dans plusieurs endroits des psaumes les mots sont à l'état absolu, ce qui paraît *sabaoth* un nom propre de Dieu; *Neu Sabaoth, Jehovah Dieu Sabaoth*. Cette expression paraît avoir été employée par Moïse; on ne la trouve pas non plus dans le livre de Josué; mais les chrétiens ont souvent regardé ce mot comme un nom propre, ou au moins un nom de Dieu. Il n'a pas même en ce sens aux peuples païens.

S, fêtes instituées en l'honneur de *Sabasius*. On les célébrait par des courses, et avec des transports comme les fêtes de Bacchus.

S, et SABAZIOS, dieu dont le culte a été introduit en Grèce d'abord, dans les siècles anciens, puisque nous trouvons qu'il lui est adressé dans les épiques attribués à Orphée, et ensuite à l'an 140 avant Jésus-Christ. C'est sur quoi les anciens et modernes ne sont pas d'accord; cependant le disaient étranger : Thrace, Phrygien ou Asiatique, disait fils de Jupiter, tel que le culte, et Jovis lui-même. La formule d'adoration dans ses fêtes était l'acclamation *Evohé Saboë*. On attribue l'invention d'avoir attelé à la charrue; et à cause de cela

on le représentait, comme Moïse, avec deux cornes sur le front. Aristophane dirigea une comédie entière contre ce dieu, dont il fit interdire le culte à Athènes. Enfin, Plutarque dit que son culte avait une grande conformité avec le *sabbat* des Juifs. Cicéron, s'il faut se fier aux anciennes éditions, aurait parlé des *lois sabaziennes* d'un roi d'Asie : *Eumque regem Asia præfuisse dicunt, cujus Sabazia sunt instituta*. Mais dans les nouvelles éditions, sans dire pourquoi, on a changé *cujus* en *cui*, ce qui donne, *à qui on a consacré les fêtes sabaziennes*.

Plusieurs modernes avaient soupçonné que ce *Sabasius* pouvait bien être le dieu *Sabaoth* des Juifs; et c'est ainsi qu'ils entendaient le passage de Valère Maxime où cet auteur dit que, l'an de Rome 614 (avant Jésus-Christ, 139), le préteur *Cornelius Hispalus* chassa de Rome les Chaldéens, et ceux qui voulaient faire entrer dans les mœurs romaines le culte de Jupiter *Sabasius* (1). En effet, la ressemblance des deux noms, ce nouveau culte, apporté par des gens désignés immédiatement après les Chaldéens, faisaient conjecturer à ces écrivains qu'il s'agissait sans doute des Juifs. Or ce soupçon est maintenant changé en certitude. Parmi les nombreux écrivains grecs et latins découverts par le savant cardinal Mai, il s'en trouve deux qui rapportent les mêmes faits que Valère Maxime, mais avec plus de développements, et en nommant expressément les Juifs. Après avoir parlé de l'expulsion des Chaldéens, Julius Paris ajoute : *Le même Hispalus renvoya chez eux les Juifs qui voulaient corrompre les mœurs romaines par le culte de Jupiter Sabazi (ou Zabazi)* (2); et Januarius Nepotianus dit, en rapportant les mêmes faits : *Le même Hippalus chassa de la ville les Juifs qui s'efforçaient de faire adopter aux Romains leurs rites sacrés, et il fit abattre les autels privés élevés dans les lieux publics* (3).

(1) Idem qui Sabasii Jovis cultu simulato mores Romanos inficere conati sunt. Val. Max. l. 1, c. 3, n. 2.

(2) Idem Judeos, qui Sabazi (ou Zabazi) Jovis cultu Romanos inficere mores conati erant, repetere domos suas coegit. Scriptores veteres, t. III, IIIe partie, p. 7.

(3) Judeos quoque qui Romanis tradere sacra sua conati erant, idem Hippalus urbe exterminavit, arasque privatas e publicis locis abiecit. Ibid., p. 98.

Cependant il paraît que, malgré ce bannissement, les Juifs revinrent à Rome et y établirent de nouveau leur culte. Ce fait est constaté par des monuments historiques. Voici d'abord trois inscriptions qui existent encore, et qui prouvent que le culte de Jupiter Sabasius fut dans la suite toléré à Rome, et même dans d'autres parties de l'Italie. La première a été trouvée à Lucques, et est conçue en ces termes :

SP. METTIVS.

ZETVS.

IOVI. SABAZIO.

D. L. D. (1)

L. D. D. D. (2)

Deux autres ont été trouvées à Rome, dans le jardin des Mattei, au delà du Tibre; elles sont conçues en ces termes :

Q. NVNNIVS.

ALEXANDER.

DONVM. DEDIT.

IOVI. SABAZIO.

IOVI. SABAZ.

Q. NVNNIVS.

ALEXANDER.

V. S. L. M. (3)

Ces faits sont incontestables. Ce n'est pas tout : il paraîtrait que, dans un moment où la religion ancienne s'en allait, et où le paganisme, luttant contre le christianisme, recevait tous les dieux qui n'étaient pas le Christ, on honora d'un culte public et solennel ce même *Iove Sabazie* (4), puisque, du temps de Domitien, on fit à Rome, en son honneur, une de ces solennités publiques que l'on appelait *pulvinaria*, et qui consistaient en processions, descente des dieux de leur base, pour être couchés sur des lits préparés exprès.

SABATHAI-TSÉVI. Suivant une croyance populaire qui avait cours en Orient, l'année 1666 devait être signalée par un événement extraordinaire : les chrétiens attendaient l'Antechrist, les Musulmans le Djélal, et les Juifs le Messie. Un Israélite de Smyrne, nommé Sabathai-Tsévi, profita de cette croyance, et se donna pour le Messie. Cet imposteur, fils d'un courtier de la factorerie anglaise, avait de l'éloquence et un extérieur avantageux; il affectait une grande modestie, parlait en oracle, et disait partout que les temps étaient accomplis. Il se rendit à Jérusalem, d'où il écrivit à tous les Juifs de l'empire ottoman; il prenait dans ses lettres le titre de *premier-né*, de *fils unique de Dieu*, et de *sauveur d'Israël*. Non-seulement presque tous les Juifs de la Turquie, mais encore ceux de l'Allemagne, de la Hollande et de l'Italie, furent persuadés, et quittèrent tout pour se disposer au voyage de Jérusalem. Les partisans du nouveau Messie répandirent le bruit qu'il faisait des miracles, et sa réputation s'étendit si rapidement, que le gouverneur de Smyrne voulut le faire arrêter; mais il trouva une protection dans la faveur de la multitude qu'il avait entraînée.

(1) Dedit liberis, ou diis locum dedit.

(2) Locus datus decreto decurionum.

(3) Votum solvit lubens merito.

(4) Il n'est personne qui ne saisisse l'homophonie presque parfaite qui existe entre *Iovi Sabasie* et *Iova Sabaoth*.

Il se fit dresser un trône, en pour son épouse, et, profitant des uns et du fanatisme des autres, prit le titre de *Roi des rois*, et donna à Joseph-Tsévi, son fils, le titre de *Roi des rois de Juda*.

De Smyrne Sabathai se rendit à Constantinople avec un grand nombre de Juifs. Kupruli Ahmed Pacha, sans aucune mission de cet impérialisme, se saisit sur le bâtiment qui devait aller à la capitale, et le fit emmener à la prison, qui regardaient ce comme une preuve de l'accomplissement des prophéties, sollicitaient vivement de lui baiser les pieds; mais il refusa, et dit qu'il n'était pas d'avisément pour de l'argent la prison était toujours remplie de prisonniers. C'est alors qu'arriva un comique. Un Juif polonais, nommé Cohen, savant dans les langues syriaque, chaldéenne, et aussi dans la cabale rabbinique que Sabathai voulut avoir part à sa gloire, et se fit conférer avec lui. Leur conférence d'abord assez paisible; mais Cohen essaya vainement de prendre des arguments qui pussent convenir à Sabathai, s'échauffèrent et s'emportèrent jusqu'à un coup de violence. « N'est-il pas dit, Cohen, que, suivant les Ecritures, il y aura deux Messies : le premier méprisé, prédicateur de la loi, le second et son précurseur; le premier pauvre, le second riche; le premier d'être Ben-Ephraïm, ou le premier d'être Ben-David. Quel préjudice cela fait-il à vous? Ne serez-vous moins le Messie? » Après bien des débats, Tsévi Cohen fut le pauvre Messie, et Sabathai allait être terminée, lorsque de reprocher à Tsévi de s'être fait publier le Messie, puisant dans le pauvre Messie, qui devait être le précurseur, se fût fait connaître au monde. Tsévi trouva mauvais qu'on lui critiquât sa conduite, et lui dit-il; vous n'êtes pas le Messie, mais Ben-Ephraïm. — Et moi, Cohen, je vous casse à mon tour, et je promets que je vous empêcherai de vous faire reconnaître pour l'autre, en sortant de là, Cohen, afin de perdre Tsévi, et de révéler au caïmakam la vérité.

Comme les Juifs commencent à exciter quelques troubles à Constantinople, Sabathai fut transféré à Dardanelles, et de là conduit à Constantinople; car le bruit de ses miracles, que le sultan Mohammed II, qui venait de monter sur le trône, et qui se fit appeler le roi d'Israël. Amené devant le sultan, il répondit en malais. « Tu parles bien, Cohen, pour un Messie qui ne connaît pas des langues. Fais-tu du bien? » Quelquefois, » répondit mod-

thai. Le Grand-Seigneur voulut alors le mettre à l'épreuve : il ordonna de le dépouiller de ses vêtements, et de le faire servir de but aux flèches des itch-oghians, afin de voir s'il était invulnérable. A cet ordre, le malheureux Messie se jeta à genoux, et dit que ce miracle surpassait son pouvoir. On lui proposa alors d'embrasser l'islamisme ou d'être empalé. Il ne balança point et se fit mahométan ; il poussa même l'humilité jusqu'à accepter, en échange de la royauté d'Israël, une bourse d'argent et un emploi de gardien du sérail. Il chercha alors à pallier la honte de ce dénuement ridicule, en prêchant qu'il n'avait été envoyé que pour remplacer la religion juive par celle de Mahomet, suivant les anciennes prophéties. On employa ce moyen pour attirer à l'islamisme un grand nombre de Juifs. Après avoir ainsi, pendant dix ans, servi d'instrument à la politique ottomane, Sabathai fut exilé en Morée, où il mourut ignoré et méprisé, après dix autres années.

SABAYIS, sectaires musulmans, disciples d'Abdallah, fils de Saba. Celui-ci était un Juif converti à l'islamisme, et il fut le premier qui établit le droit exclusif d'Ali à l'imamat. Déjà, pendant la vie de ce khalife, il avait été exilé par lui à Madain, parce qu'il lui disait qu'il était Dieu. Mais lorsque ce prince eut été assassiné, il soutint qu'il n'était pas mort, et que l'assassin n'avait tué qu'un démon ; que la demeure d'Ali était dans les nues ; que le tonnerre était sa voix, et l'éclair son fouet. C'est pourquoi, en entendant le tonnerre, les Sabayis disent : « Salut à toi, ô prince des fidèles ! »

SABBAT (mot hébreu qui signifie *repos*) ; c'est le nom du septième jour de la semaine que nous appelons maintenant le samedi ; jour dans lequel l'homme doit interrompre ses travaux journaliers pour se livrer aux exercices de la religion. L'observance de ce jour n'est pas d'institution humaine, elle a pour instituteur Dieu lui-même, qui en a fait un des principaux préceptes de la loi primitive ; ce commandement paraît même avoir été porté avant la chute de l'homme ; car l'historien sacré, après avoir raconté comment Dieu créa le ciel et la terre en six jours, ajoute : *Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite ; et il se reposa le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite ; et il bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il s'était reposé de l'œuvre de la création.*

L'institution du sabbat paraît donc avoir pour but principal de rappeler aux hommes la création du monde, afin qu'ils se pénètrent sans cesse de la dépendance où ils sont de leur créateur, de l'obéissance qu'ils lui doivent, et de leur faciliter le moyen de lui rendre un culte. Ce commandement fut toujours observé dans la suite par la famille des enfants de Dieu, et par ceux qui avaient conservé les traditions primitives ; mais, au temps de Moïse, il y avait déjà longtemps que la sanctification du sabbat était négligée par un grand nombre de peu-

ples ; c'est pourquoi ce commandement fut renouvelé sur le mont Sinai en ces termes : *Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbat ; tu travailleras six jours, et tu feras toutes tes œuvres pendant ce temps-là ; mais le septième jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu ; tu ne feras ce jour-là aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête de somme, ni l'étranger qui demeure chez toi ; car le Seigneur a fait en six jours le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment, et il s'est reposé le septième jour ; c'est pourquoi Dieu a béni le jour du sabbat, et l'a sanctifié.*

Dans le reste de la loi, le précepte de l'observance du sabbat est interprété avec une grande rigueur ; ainsi non-seulement tout travail, mais même toute espèce d'œuvre qui n'était pas indispensable à la vie était absolument interdite, et même punie de mort. Il était défendu de voyager ou de se transporter à une distance de plus de 2000 pas, de porter des fardeaux, d'allumer du feu même pour la cuisine. Cette dernière prohibition n'était pas cependant aussi gênante dans le pays des Israélites que nous serions portés à le supposer ; car 1° dans cette contrée, il est fort rare qu'on soit obligé d'allumer du feu pour se chauffer ; 2° comme le sabbat durait depuis le vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi à la même heure, et que la longueur du jour éprouve peu de variation sous la latitude de la Judée, il était très-facile aux Juifs de préparer leur repas le vendredi avant le coucher du soleil, et de le commencer le lendemain immédiatement après le coucher de cet astre, d'autant plus que dans les pays chauds le souper est le repas principal.

Au reste, il faut convenir qu'il y a dans la rigueur de ce précepte, comme de presque tous les autres, une sorte d'exagération ; mais cette exagération était nécessaire pour un peuple comme les Juifs, qui n'était excité que par la crainte des châtimens temporels, qui vivait au milieu des nations, où les commandements les plus saints étaient ouvertement foulés aux pieds, et qu'il fallait conduire avec une verge de fer pour les maintenir dans la ligne du devoir. On ne doit donc pas s'étonner que le premier homme qui ait violé ce précepte, en ramassant du bois dans le désert le jour du sabbat, ait été condamné à être lapidé par l'ordre du Seigneur. Mais quand Jésus-Christ vint perfectionner la loi ancienne, il abrogea la peine capitale, autorisa les œuvres qui n'étaient pas incompatibles avec la sainteté de ce jour et avec le service de Dieu, et voulut que l'obéissance et le zèle pour sa propre sanctification fussent les motifs principaux qui portassent les chrétiens à garder le jour du repos.

Cependant bien que la loi sabbatique fût déjà assez pesante par elle-même, les rabbins ont encore enchéri sur sa rigueur ; ils ont réuni sous trente-neuf chefs tout ce qui est prohibé le jour du sabbat, savoir : labourer, semer, moissonner, botteler et lier les ger-

bes, battre le grain, vanner, cribler, moudre, bluter, pétrir, cuire, tondre, blanchir, peigner ou carder, filer, retordre, ourdir, taquer, teindre, lier, délier, coudre, déchirer ou mettre en morceaux, bâtir, détruire, frapper avec le marteau, chasser ou pêcher, égorger, écorcher, préparer et râcler la peau, la couper pour la mettre en œuvre, écrire, raturer, régler le papier, allumer, éteindre, porter quelque chose d'un lieu particulier en public.

Mais chacun de ces chefs renferme une foule d'autres prohibitions; ainsi la défense de limer est comprise sous celle de moudre, parce que l'une et l'autre action tendent à pulvériser un objet. Faire cailler du lait se rapporte à bâtir, car l'un et l'autre concourent à réunir des parties séparées. S'il est défendu de semer, il est interdit par là même de marcher sur un terrain nouvellement ensemencé, car on pourrait enlever quelques grains avec ses pieds, et les semer involontairement ailleurs. On ne doit porter sur soi, ce jour-là, aucun ornement ni vêtement qui ne soit attaché, sans quoi on contreviendrait à la défense de porter des fardeaux, etc.

Les Juifs modernes préparent le vendredi tout ce qui leur est nécessaire pour le sabbat; les plus scrupuleux mettent dans un lieu chaud ce qu'ils destinent à leur nourriture du lendemain; d'autres éludent l'incommodité de la loi, en faisant allumer leur feu par des chrétiens. Une heure environ avant le coucher du soleil, tout ouvrage cesse, et dans quelques villes, il y a un homme proposé pour crier ou faire signe de s'apprêter au sabbat, qui commence une demi-heure avant le coucher du soleil. Dans les lieux où les Juifs avaient la liberté, on sonnait six fois de la trompette, du temps des Maimonides. Les femmes allument dans la maison une lampe à quatre ou six lumignons et qui doit durer une grande partie de la nuit. Elles dressent aussi une table couverte d'une nappe blanche, et mettent dessus du pain recouvert d'un autre linge long et étroit; ce qu'ils font, disent-ils, en mémoire de la manne qui tombait de la sorte, ayant de la rosée dessus et dessous. Plusieurs changent de linge, et se lavent les mains et le visage. On se rend ensuite à la synagogue, où l'on récite le psaume xcii : *Il est bon de louer le Seigneur*, etc.; et les prières accoutumées, en y ajoutant la commémoration du sabbat, et son institution dans la Genèse. Au retour, ceux qui se rencontrent se saluent en se souhaitant le bon sabbat. De plus, les pères bénissent leurs enfants, les maîtres leurs disciples; à quoi on ajoute certains passages en l'honneur du sabbat, qui se disent soit avant, soit après le repas, suivant l'usage des lieux. Chacun étant assis à table, le maître de la maison dit ces paroles de la Genèse en tenant une tasse de vin : *Les vœux furent achevés*, etc., après quoi il remercie Dieu d'avoir ordonné le sabbat, bénit le vin qu'il tient et en boit le premier; chacun ensuite fait la meilleure chère qu'il peut ce soir-là et le lendemain.

Le matin du sabbat, on se lève plus tard que de coutume, et étant arrivés à la synagogue, on commence par les prières journalières, puis on récite la liturgie propre à ce jour, qui se compose de prières, de cantiques et de passages de l'Ecriture sainte. Ensuite on tire le livre de la loi de l'arche ou du tabernacle, on l'élève pour le montrer au peuple, en prononçant des bénédictions et des acclamations, on lit la *Parascha* ou section fixée pour ce jour-là; cette lecture est faite quelquefois par sept personnes; elle est suivie de l'*Haphtara* ou passage analogue tiré des prophètes. Viennent ensuite plusieurs autres prières; on prie pour le souverain; on annonce les néoménies et les jeûnes, s'il y a lieu, puis on remet le livre de la loi dans l'arche en prononçant de nouvelles bénédictions, et en récitant un psaume.

Dans certaines congrégations on prononce un discours ou sermon, le matin ou l'après-midi. Il y a encore plusieurs autres offices qui se font à la synagogue, tels que le *Mousaph*, le *Minkha*, et avant le coucher du soleil on récite les vêpres ou les prières du soir. Le sabbat se termine lorsque l'on peut apercevoir dans le ciel deux ou trois étoiles; car de peur de profaner ce saint jour, les Juifs en diffèrent la fin comme ils en avancent un peu le commencement.

De retour à la maison, on allume un flambeau ou une lampe qui ait au moins deux mèches. Le père de famille prend du vin dans une tasse, et des épiceries odorantes, et récite plusieurs passages de l'Ecriture pour souhaiter que tout prospère et réussisse dans la semaine où on entre. Il bénit le vin et les épiceries et en reçoit l'odeur, pour commencer la semaine avec plaisir. Puis il bénit la clarté du feu dont on ne s'est point encore servi, et regarde ses mains et ses ongles, comme pour s'assurer s'ils sont préparés pour le travail. Cette cérémonie se nomme *Habdala*, c'est-à-dire *séparation*, parce qu'elle marque la séparation entre le jour du repos et les jours de travail. En même temps, les uns jettent du vin par terre en signe d'allégresse, d'autres chantent ou récitent quelques psaumes pour augurer une heureuse semaine; après quoi chacun s'occupe comme bon lui semble.

SABBATAIRES; 1re hérétiques du 1er siècle qui soutenaient que l'on devait observer le sabbat et non le dimanche. On les nommait aussi *Masbothéens*, d'après l'appellation syro-chaldaique.

2e Cette opinion a été renouvelée par une branche d'anabaptistes qu'on appelle aussi *Sabbataires*, *Sabbatariens* ou *Baptistes du septième jour*, ce qui les a fait prendre mal à propos par plusieurs écrivains pour une secte juive. Il y avait des sabbataires en Angleterre et en Allemagne dans le xvie siècle. Voici ce que dit un écrivain du temps de ceux de l'Angleterre : « Il y a une société particulière de gens, qui sont connus sous le nom de *Sabbataires* (*seventh day's*). Ils font profession d'attendre le règne de mille ans. Ces sabbataires sont ainsi nommés parce

veulent pas transporter le repos du dimanche. Ils cessent de travailler vendredi au soir de bonne heure, et sont rigides observateurs de leur sabbat. Ils administrent le baptême qu'aux adultes. Ils n'entre eux ne mangent ni porc, ni viandes étouffées. Leur morale est stricte, et toute leur conduite extérieure est chrétienne. »

On ignore s'il existe encore des sabbatistes en Europe; mais il y en a plusieurs en Amérique, dans le Rhodéland, dans l'Etat de New-York, dans la Virginie, etc.; ils comptaient 42 églises, et 4503 membres. Ils ont que le dimanche a été indûment changé au samedi par Constantin, vers 325, et soutiennent que Dieu a imposé l'obligation d'observer le septième ou dernier de chaque semaine, que cette obligation regarde tous les hommes sans exception, et que l'observation du dimanche a été imposée par l'Ecriture sainte. Les Sabbatistes concordent avec les autres chrétiens sur les autres points de doctrine.

SABBATISME (ANNÉE). Les Juifs avaient une année non-seulement de jours, mais d'années. L'année sabbatique revenait tous les sept ans. Il était alors défendu de cultiver la terre, et on devait en abandonner les produits aux pauvres, aux orphelins, aux veuves et aux animaux sauvages. Les Juifs devaient remettre à leurs frères les étrangers qui étaient sur eux, accorder la liberté aux esclaves de leur nation, et leur faire le quoi subsister. A la fête des Tentés, l'année, on devait faire en présence de tout le peuple une lecture solennelle de la loi, devant les hommes, les femmes, les enfants et des étrangers, afin que tous ceux qui habitaient dans le pays, fussent instruits de la loi, et apprirent à craindre le Seigneur, tous les jours de leur vie. L'année commençait et finissait au mois de septembre, vers l'équinoxe d'automne. On concevait que cette institution ne pouvait être que sur la certitude qu'avait Moïse que la sixième année produirait autant de fruits que pour trois, sans quoi il aurait couru le risque de faire périr ses concitoyens par la famine, et d'attirer sur lui la malédiction. Or cette certitude, il ne pouvait l'avoir que de Dieu; ce qui nous fournit une preuve de plus touchant l'inspiration de Moïse. Cependant la prohibition de semer, de planter, de récolter ne semble contredire d'après le texte sacré, que les céler les vignes, car il n'y est pas question d'autres produits de la terre. D'un autre côté, cette loi paraît avoir été fort peu exécutée; car l'abondance des biens que Dieu avait promise à son peuple était subordonnée à la fidélité des Juifs à observer les commandements du Seigneur, comme leur histoire fait foi qu'ils ne l'ont pas très-fréquemment, il s'ensuivait qu'ils trouvaient assez souvent des stérilités, d'autres fléaux, ce qui les mettait dans la nécessité de cultiver et de recueillir

la septième année comme les années précédentes.

SABÉENS; 1° nom que l'on donne aux peuples qui professent le sabéisme ou l'adoration des astres; il vient de *Saba*, fils ou descendant de Joctan, de la race de Sem, qui s'établit dans le Yémen, et est regardé comme le père des Sabéens, une des tribus les plus puissantes de l'Arabie. Comme cette tribu passe pour avoir rendu la première aux astres un culte public, ou du moins pour l'avoir conservé sans mélange plus longtemps que les autres peuples, on donna plus tard le même nom à ceux qui professaient le même culte. Voy. **SABÉISME**.

2° Les Sabéens de la Chaldée sont les restes des anciens Babyloniens; ils subsistaient encore dans les trois premiers siècles de l'hégire; mais leur religion s'était mêlée de dogmes empruntés au magisme, au paganisme grec et même au christianisme. Ils s'appelaient eux-mêmes *Boghdadiens* ou *Dieu-donnés*, et résidaient principalement dans le territoire de Bagdad, qui pourrait en avoir tiré son nom. Il serait fort difficile d'exposer exactement leur système religieux, sur lequel on n'a que des données assez vagues. Cependant le *Fihrist*, ancien livre historique des Arabes, donne sur eux des détails assez circonstanciés, qui ont été traduits par M. Hammer-Purgstall. Nous en extrayons ce qui suit :

Ces Sabéens enseignent que le monde est une cause éternelle, unique, qui ne participe point aux qualités des choses créées, d'où ils déduisent la divinité du monde. Ils disent que le ciel se meut d'un mouvement spontané et raisonnable, qu'il n'est point composé des quatre éléments, mais qu'il constitue une cinquième substance qui ne peut ni se corrompre, ni s'anéantir. Ils enseignent que Dieu n'est point affecté par des qualités, et qu'il n'est pas permis de lui souhaiter du bien qui ne l'atteint pas; que l'âme est une substance sans corps, qui n'est point assujettie aux inconvénients inhérents aux corps, que les âmes de ceux qui auront fait le bien auront des récompenses éternelles; et que les méchants seront punis selon la gravité de leurs délits. Cependant ils ne paraissent pas admettre de peines éternelles, car il est dit quelque part que les âmes des méchants seront châtiées pendant neuf mille périodes. Ils reconnaissent plusieurs prophètes ou envoyés célestes qui ont invité les hommes à reconnaître la vérité de Dieu; les plus célèbres sont Erani, Agathodémon et Hermès. Quelques-uns nomment aussi Solon, qu'ils font grand-père de Platon du côté de sa mère.

Ils font la prière trois fois par jour : la première a lieu une demi-heure avant le lever du soleil; elle consiste en huit inclinations et trois prostrations après chaque inclination. La seconde se fait à midi, elle consiste en cinq inclinations, suivies chacune de trois prostrations; la troisième est semblable à la prière de midi, elle se fait au coucher du soleil. Ils ont en outre des prières érogatoires à la deuxième et à la neu-

vième heure du jour, ainsi qu'à la troisième heure de la nuit.

Ils ont trente jours de jeûne chaque année. Leur premier jeûne commence le neuvième jour après la pleine lune de mars, et dure les neuf jours suivants. Le second a lieu le neuvième jour après la pleine lune de décembre, et dure les sept jours suivants; le troisième commence le 8 février, et dure treize jours.

Ils immolent des victimes en sacrifice au lever des étoiles. Quelques-uns disent que si l'on immole des sacrifices au nom du créateur, le sacrifice est mauvais, parce que Dieu ne s'occupe que des affaires importantes, et abandonne les choses de ce monde à des êtres intermédiaires. Ils immolent des vaches, des brebis, des chèvres, d'autres quadrupèdes, des pigeons, des coqs; ces derniers sont leurs victimes ordinaires. On ne mange point les victimes, on les brûle. Il y a quatre époques fixées dans le mois pour les sacrifices: le jour de la pleine lune, le quart de lune, le dix-septième et le vingt-huitième jour de la lunaison. De plus ils visitent chaque jour les temples.

Ils doivent se purifier de toute souillure, et changer d'habits lorsqu'ils en ont contracté quelqu'une. Ils s'abstiennent de différentes espèces d'animaux, entre autres, de tous ceux qu'ils immolent en sacrifices, s'il faut s'en rapporter à l'auteur arabe que nous suivons, mais nous sommes tentés de croire qu'il s'est trompé; le chameau surtout est pour eux un objet d'aversion.

Le premier jour de la semaine est consacré au soleil, dont le nom est *Apolion* (Apollon); le second à *Selini* (*Salina*), la lune; le troisième à *Mars*, dont le nom est *Aris* (*Apus*); le quatrième à *Mercur*, dont le nom est *Naba*; le cinquième à *Jupiter*, sous le nom de *Baal*; le sixième à *Vénus*, dont le nom est *Balti* (*Baltic*); le septième à *Saturne*, dont le nom est *Kronos*.

Ils commencent leur année par le mois d'avril. Aux trois premiers jours de ce mois, ils adressent leurs prières à *Vénus*, fréquentent les temples en foule, immolent des victimes et brûlent des animaux vivants. Le 6 avril, ils immolent un chameau au dieu *Lunus*, et le mangent à la fin du jour. Cette assertion contredit ce qui a été dit plus haut. Ce jour-là est célébrée la fête des sept dieux, démons, génies et esprits; ils brûlent sept brebis en l'honneur des sept dieux, et une brebis aux démons. Le 15 avril, ils célèbrent le mystère du nord, et le sacrifice des victimes et des holocaustes. Le 20, ils immolent un jeune taureau à *Saturne*, un autre à *Mars*, un autre à la *Lune*. Ils immolent ensuite sept brebis aux sept dieux, une au dieu des génies, et une au dieu des heures. Le 28, ils sacrifient un grand taureau à *Hermès*, et sept brebis aux sept dieux, au dieu des génies et au dieu des heures. Le premier jour du mois de mai ils font le sacrifice du mystère du nord et du soleil, sentent des roses, sentent et boivent. Le 2, ils célèbrent la fête d'El-Sellem, et dressent des tables

couvertes des prémices des fruits et des céréales, dont ils mangent et boivent. Au mois de juin, ils célèbrent le mystère en l'honneur de leur dieu, qui suit le vol des flèches. Ils dressent une table à laquelle ils font sept parts pour sept dieux. Le *Komorr*, ou prêtre, décoque les flèches, et en tire des augures. A l'été, on célèbre la fête des pleureuses à dire des femmes qui pleurent. Le *Tamouz* (*Adonis*), qui fut tué. Elle sent les os de la victime dans un vase, et en jettent la poudre au vent. Les femmes mangent, ce jour-là, rien qui soit moulu, mais bien de l'oseille, de la menthe, des raisins secs et autres choses seches. Au 27e jour, les hommes offrent des sacrifices aux génies, aux démons et aux dieux; ils font des gâteaux de farine avec du sucre, des noix pelées, et sacrifient sept brebis à *Haman*, le père des dieux. A l'automne, ils pressent le vin, et consacrent aux dieux les garçons nouveaux-nés. Ils font de la chair, la pétrissent avec du pain, du safran, du nard, des girofles, de la menthe, et en font de petits disques, qui sont brûlés dans un four en fer. Les femmes mangent, et les fils d'esclaves, les aliénés n'assistent pas à ce sacrifice, qui est accompli par les prêtres.

Le 3 septembre, ils cuisent ce qui a été ramassé pour les mystères du nord, et le mangent. Le 10, ils célèbrent la fête des génies, qui est le plus grand de tous. Ils jettent dans l'eau bouillante les os des victimes, des fruits, de la cire, des pistaches, du sucre, des noix, des raisins, des figes, des dattes, de la canne à sucre, et s'oignent avec cette composition. Ils immolent sept brebis, sept aux sept dieux, et sept au dieu du nord. Ils mangent et boivent, et chacun boit sept tasses de vin. Le chef reçoit de chacun deux drachmes de l'argent du trésor public. Le 26 de ce mois, ils vont vers la montagne, en l'honneur de la fête du Soleil, de *Saturne* et de *Vénus*. Ils brûlent huit poulets, deux vieux coqs, et sept brebis au seigneur de la nature. Ils prennent un vieux coq, le lient sous ses ailes un faisceau allumé des deux côtés, et en brûlent les poulets au seigneur de la nature. Si les poulets sont brûlés entièrement, son sacrifice est agréé; mais si le faisceau s'éteint, son sacrifice n'est pas agréé, et les poulets soient consumés, son sacrifice est agréé du seigneur de la nature. Le 28, ils célèbrent encore des sacrifices et des holocaustes, et offrent des mets au seigneur de la nature, des mets et des génies. A la mi-octobre, ils offrent des mets pour les morts. Ils brûlent les os de la cuisse du chameau, et posent aux chiens, pour que ceux-ci mangent point après leurs maisons. Ils offrent aussi, pour les défunts, du vin au seigneur de la nature, et ceux-ci en boivent, comme ils mangent des mets brûlés. Le 21 novembre, ils commencent à jeûner pendant sept jours, et terminent le jeûne le 29, en l'honneur du dieu de la nature. Ils cuisent du pain tendre auquel ils mêlent du miel, de la paille, du lait, du myrte, et

is, l'exposent dans leur demeure, et aux puissances de la nature, ent : « Voici du pain pour vos forges et de la paille pour vos bœufs, de l'huile pour vos lampes, pour en tresser des couronnes. salut ! sortez avec salut ! Laissez nos enfants une bonne récom-

nois de décembre, ils dressent un autel de Baaltis, qu'ils nomment *la s-Mélanis*, et y attachent différentes herbes odorantes, des roses sèches, de petites citrouilles, et tout éventré en fruits secs et frais. Ils ont des victimes de tous les animaux et se procurent, soit quadrupèdes, soit, devant ce dais, en disant : « Ce sont des victimes de notre déesse Baaltis, qui nous ont fait cela pendant sept jours

jours de là, est le commencement du chef de la gloire. Ce jour-là, le chef est assis sur une chaise élevée, à l'angle par neuf degrés ; il prend en main le bâton de tamarin, avec lequel il frappe les rangs en frappant chacun de sept coups. Il leur adresse ensuite un discours, dans lequel il souhaite à chacun une longue vie, nombreuse progéniture sur tous les peuples, et la fin de leur ancien empire, comme des mosquées, des églises et de là où l'on vend les femmes. A la fin du marché étaient autrefois leurs rois, les empereurs grecs ont renversé et ils y introduisirent le christianisme, descend ensuite de chaire ; tous les jours, ils mangent et boivent. Le chef, jour-là, de chaque homme, deux fois le trésor public. Au 24 décembre, fête de la naissance de l'esprit, ils célèbrent les mystères du sacrifice de victimes, et brûlent quadrupèdes, soit quadrupèdes, soit mangent et boivent, et allument du pin en l'honneur des dieux. Au mois de février, ils jouent en l'honneur du soleil, qui est le seigneur, le seigneur bienfaissant ces jours-là un peu de s'abstiennent de vin. Dans ce jour, ils dressent de prières qu'au nord, et aux démons.

Le 3 mars, ils jeûnent trois jours, le 8, en l'honneur du dieu Luna. Au mois, le chef distribue du pain en l'honneur du dieu Aris. Le 30 est le commencement du sacrifice, qui est la fête du mariage des déesses. On distribue des dattes et du kohol aux yeux, et on incense, qui est le trône de leurs dieux, on mange sept dattes, en sept dieux, du pain et du sel, du dieu qui garde l'intérieur, reçoit de chaque homme deux fois le trésor public. Le 27 jour de, c'est-à-dire la veille de la nou-

velle lune, ils vont à leur couvent de Cadi, où ils immolent des victimes et brûlent des holocaustes en l'honneur de la lune. Ils mangent et boivent. Le 28, ils se rendent à une autre station où ils immolent des victimes, et brûlent des brebis, des coqs et des poulets en l'honneur d'Hermès, qui est Mercure.

Lorsqu'ils font de grands sacrifices, comme de taureaux et d'agneaux, ils les arrosent de vin tant qu'ils sont encore vivants. S'ils se débattent, ils disent que ce sacrifice sera agréé, sinon ils disent que Dieu est irrité et qu'il n'acceptera pas leurs vœux. Leur manière d'immoler les animaux, quels qu'ils soient, est de leur couper la tête d'abord ; puis ils observent le mouvement des yeux et le tressaillement des membres : ils en tirent des augures et des prédictions pour les choses futures. Quand ils immolent de grands animaux, comme des vaches, des brebis ou des coqs, ils y attachent des croix et des chaînes, et tous ensemble traînent la victime de tous les côtés vers le feu. C'est chez eux le grand sacrifice, consacré à tous les dieux et à toutes les déesses. Ils disent que les sept planètes sont présidées par autant de dieux et de déesses, qui s'aiment et se marient, d'où résultent les jours heureux et malheureux.

Les Sabéens gardent l'aile gauche des poulets portés dans la maison des dieux, et la suspendent au cou des garçons, au collier des femmes et au milieu des scapulaires. Ils croient que c'est un puissant préservatif. Il y a parmi eux une secte dont les femmes ne portent ni parures, ni pantoufles rouges. Tous les ans, elles apportent des cochons à leurs dieux, et elles mangent, ce jour-là, toute la viande de porc qui leur tombe sous la main. Les femmes d'une autre secte tondent leur tête avec une poudre corrosive, lorsqu'elles se marient.

Le même mémoire de M. de Hammer renferme quelques détails sur les cinq mystères pratiqués par ces Sabéens ; mais nous les passons sous silence, parce qu'ils sont fort incomplets et peu intelligibles, ayant été fournis par un interprète sabéen peu versé dans la langue arabe, comme l'atteste l'auteur du *fihrist*, et comme il est d'ailleurs facile de s'en convaincre.

On trouve encore en Orient quelques restes de cette secte ; mais leurs dogmes et leurs usages se sont successivement modifiés. Voici ce qu'en dit Ricault : « Il y a, parmi les Mahométans, une espèce de Sabéens qui imaginent je ne sais quoi de divin dans le soleil et dans la lune, à cause des influences que ces deux astres répandent sur toutes les créatures. Il y a quelques astrologues et des médecins de cette secte à Constantinople, mais dans la Médie et dans la province des Parthes, ils sont en grand nombre. Les hommes adorent ordinairement le soleil, et les femmes la lune ; quelques autres ont de la vénération pour l'étoile du pôle arctique. Ces Sabéens ne sont pas fort austères dans leur manière de vivre, ni fort attachés aux

cerémonies de leur religion ; mais leur conscience est fort sage et fort réglée. Ils ne sont pas trop persuadés de l'immortalité de l'âme, ni des peines et des récompenses de l'autre vie. Ils sont peu portés à chercher la vengeance des injures et des outrages qu'on leur peut faire, parce qu'ils regardent tout cela comme des effets naturels des influences célestes, et n'en sont pas plus irrités que nous ne le sommes lorsque nous sentons une grosse pluie tomber sur nous, ou lorsque l'ardeur excessive du soleil nous brûle pendant le solstice d'été. »

3° Enfin il y a encore actuellement en Orient une autre secte de Sabéens, laquelle est un mélange de judaïsme, de paganisme et de christianisme ; elle s'est probablement formée des débris des Chaldéens dont nous venons de parler. Voy. SABIS, CHRÉTIENS DE SAINT-JEAN-BAPTISTE.

SABÉISME, culte rendu aux corps célestes, au soleil, à la lune et aux étoiles. C'est une des premières hérésies qui corrompirent la foi primitive ; elle prit naissance dans les plaines de la Chaldée, dont le peuple manichéen conserva toujours un goût irrésistible à lire dans l'écriture mystérieuse des astres les secrets du ciel et ses propres destinées terrestres. Ce culte est plus noble que l'idolâtrie et le fétichisme, qui peut-être ne lui cèdent qu'en antiquité ; il avait en lui-même quelque chose d'élevé et de grand ; et il est probable que, dans le principe, une pensée comparable n'en altérerait pas la majesté. Les peuples auront commencé par se tourner vers le soleil pour adorer le vrai Dieu dans son plus bel ouvrage ; le soleil aura été simplement pour eux le symbole de la gloire et de la majesté de Dieu, l'instrument et l'image de sa bienfaisance et de sa providence. Mais bientôt l'emblème aura été confondu avec la réalité, et les adorations des peuples ne se seront pas élevées plus haut que l'astre. A la vue de la puissante influence que le soleil exerçait sur la nature entière, on lui attribua la fécondité de la terre, le développement des germes, la fructification des plantes, le principe de la chaleur animale qui entretient la vie des hommes et des animaux : alors l'instrument fut mis à la place de l'ouvrier. Puis on considéra que l'action du soleil était secondée par un astre d'une clarté plus douce qui modérait l'horreur des ténèbres, tempérait les ardeurs de la terre desséchée par les feux du jour, rafraîchissait les plantes, les humectait d'une douce rosée, et répandait sur les nuits de l'Orient un charme indéfinissable ; la lune eut également part aux honneurs divins. On trouva du mystère dans la course étrange des planètes, qui ne s'écartaient pas de la route suivie par le soleil et par la lune, et dont quelques-unes semblaient se diriger tantôt vers l'orient, tantôt vers l'occident ; dans les constellations zodiacales que les grands luminaires visitaient périodiquement chaque année ; dans les étoiles dont le lever ou le coucher semblait déterminer les saisons, et présider aux travaux de l'agriculture ; on fit de tous ces as-

tres des divinités secondaires au service du soleil et de la lune ; rent part au culte que l'on rend des cieux.

Un des plus grands génies de J. Goerres, décrit ainsi l'origine : « La nature avait d'abord produit des choses simples et grandes ; aussi la culture de la nature était dans ce temps de simplicité et de grandeur ; elle reflétait un reflet de la jeunesse du monde. Toutes les voix ramenaient l'homme au monde des éléments. Aux portes du monde, au pied des montagnes, dans leur péristyle, les hommes s'agitaient en adorant ; ils interrogeaient sortant du sanctuaire fermé, et à comprendre la parole du tonnerre caché s'élançait hors du feu : au-devant ne lui résistait : il lui parlait de loin seulement, avec son souffle de grande nourricière. Le culte était un point de temples ou d'images. Les hommes s'élevaient de la terre vers le ciel, véritablement l'empire du feu ; perpétuellement le soleil ; là étaient les étoiles et les planètes comme des flammes au sein de l'obscurité ; là étaient dans leurs sources intérieures les feux qui ne projetaient sur la terre que des clartés affaiblies. Le culte du feu était l'adoration du soleil ; le soleil, les cieux, les éléments qui leur obéissaient, les puissances immortelles, tout à la fois les prêtres du ciel et de la terre, est un reflet de la divinité ; et même, il n'est limité par rien ; la religion de cette époque est un point de vue.

1° Babylone est le lieu que nous désigne comme le foyer de l'erreur, et c'est là effectivement qu'éleva le premier temple au dieu n'était autre que le soleil. C'est dans ce sanctuaire qu'il fut honoré de tous les sacrifices et offrandes des rois, tant que durèrent les rois chaldéens. Remarquons que les Babyloniens ne passèrent pas à ériger une statue représentant le soleil, et à lui adresser leurs prières ; c'est-à-dire que leur culte avait l'image d'une image ; et voilà l'origine du berceau de l'idolâtrie vit en naître et grandir le principe de l'erreur et du despotisme. Le premier temple dressé dans la ville où l'on commençait à nier Dieu ; les hommes qui avaient soumis leur raison aux vérités nouvelles de la foi, tombèrent sous le joug de Nemrod. L'esclavage de l'homme par l'homme, le refus d'obéir à la divinité. » L'auteur dit M. Raoul-Rochette, prêchant le plus absolu, l'obéissance servile ; il étudiait les sciences les plus secrètes et les plus inaccessibles au vulgaire, et les plus secrètes ; et ses découvertes, saisissant à la fois la puissance du monde et par les merveilles de l'esprit hu-

abes adorèrent les astres de peut-être simultanément avec eux; mais ils se gardèrent plus que ceux-ci de l'idolâtrie ou de ces images palpables, ne rendant pas qu'aux astres eux-mêmes; ni le nom d'une de leurs tribus ne parvint à devenir la dénomination qui pratiquèrent le même culte; le *Sabéisme* vient des enfants de Hadramaut. Le sabéisme subsista jusqu'à la naissance du manichéisme; à cette époque, il se trouva avec l'idolâtrie. Outre le soleil, les grandes divinités des Arabes adoraient les planètes, et, sous le nom de *Moschtari*; celui de *Zohra*; Mercure, sous le nom de *Mars*, sous celui de *Mirne*, sous celui de *Zohal*.

Les Arabes, dit dom Martin, ne firent pas un culte aux planètes, non qu'ils ne fussent des divinités, mais ils étaient persuadés que les anges, de la médiation desquels ils ne pouvaient, disaient-ils, se passer, y faisaient leur demeure, et que comme l'âme anime notre corps, de même ces anges rendaient favorables ces pures sphères, ils honoraient les planètes comme sanctuaires. En conséquence, ils leur assignaient des figures, et assignaient à ces figures, telles plantes, tels arbres, etc. Ils partageaient entre elles les nuits, les heures et les jours, et observaient ensuite leur cours, leur séjour, leur lever, leurs oppositions, leurs conjonctions, leurs aspects, leurs phases, tout ce qui en résultait. Cela fait, par exemple, obtenir quelque chose de Saturne, ils choisissaient la nuit et la première heure, le jour et cette heure sont le jour consacré à Saturne; et, se rendant convenables et sympathiques à la planète, ils adressaient à la figure en avait, une formule de prière, avec une entière confiance que la pure intelligence qui résidait dans la planète ne manquerait pas de leur répondre, et qu'ils demandaient était de quelques Arabes allaient encore apercevant que les planètes éclipses, leurs immersions, leur coucher; qu'ainsi ces sanctuaires intelligences ne pouvaient jusqu'à eux leurs bienfaits et les pendant des intervalles con- les suppléaient à cette inaction lacres de chaque planète, qu'ils leurs présents, et auxquels ils communiquer toute la force et les planètes qui n'étaient pas sur la qui y étant, s'y trouvaient sans produire aucun effet. Dans les Arabes avaient soin, 1° que chaque planète de métal sympathique avec la planète devait représenter; 2° qu'il fût

ATIONN. DES RELIGIONS. IV.

jeté en fonte au jour, à l'heure et au moment que la planète était la plus fortunée. On appelait ces Arabes *adorateurs de statues*, à la différence des premiers qu'on nommait *adorateurs des sanctuaires*. Mais les uns et les autres reconnaissaient le vrai Dieu sous le nom de *Seigneur des seigneurs*. Ce qui n'empêchait pas qu'ils ne qualifiassent de *dieux* et de *seigneurs*, les uns leurs sanctuaires, les autres leurs simulacres.

« Les Sabéens, dit un autre écrivain, habitants nombreux de l'Arabie, furent les plus zélés défenseurs de la religion qui consistait dans le culte des astres; aussi lui donnèrent-ils leur nom. L'ancien sabéisme, plus pur et moins grossier que le moderne, ne se proposait que d'adorer l'Etre suprême en présence des astres, c'est-à-dire le Dieu invisible en présence des dieux visibles. L'idée sublime qu'ils s'étaient formée de l'Etre suprême était trop pure et trop élevée pour croire qu'il pût communiquer avec des hommes faibles et corrompus. Ce fut ce qui leur fit admettre des substances moyennées pour être leurs médiatrices dans le ciel : les étoiles, la lune et le soleil, étant suspendus entre le globe terrestre et les demeures divines, leur parurent des intelligences propres à entretenir des correspondances faciles avec le Créateur, pour en obtenir des bienfaits. Leur reconnaissance envers ces astres, distributeurs des pluies, qui sont les plus grands des biens dans ces climats brûlants, fit oublier le Dieu invisible : la religion dégénéra de sa pureté primitive, et les hommes, esclaves des sens, détournèrent les yeux de dessus le Créateur pour les fixer sur ses ouvrages. » Le même auteur observe que le culte rendu à la lune, dans le fond des vallées, dans les plus sombres bocages, dans les plus affreuses cavernes, et pendant les nuits les plus ténébreuses, dégénéra par la suite en licence, et que les actes de religion n'offrirent plus que des scènes de scandale. Il remarque encore que la coutume d'aller en pèlerinage, et de traîner sur des chars, de bourgade en bourgade, les simulacres des astres, n'était que le symbole de la marche errante et réglée de ces flambeaux du monde; et que leur position élevée dans le ciel avait déterminé à choisir les plus hautes montagnes, pour y ériger des temples et des autels.

Plusieurs voyageurs soutiennent qu'il existe encore des Sabéens dans l'Arabie; mais il est probable qu'ils les ont confondus avec les Chrétiens de Saint-Jean, appelés aussi *Sabis*.

3° Les Assyriens modifièrent dans la suite le sabéisme, et rendirent leurs hommages moins aux astres eux-mêmes qu'aux différents dieux qui leur servaient de demeures. Ces dieux, au nombre de trois, furent personnifiés, savoir : l'espace sans bornes en la personne de Kronos, le ciel des étoiles fixes en celle de Baal, et le ciel mobile ou des planètes en celle de Mylitta. Voy. ASSYRIENS.

4° Les anciens Persans professaient la même religion que les Babyloniens et les As-

syriens, jusqu'à ce que leur culte eut été modifié par Zoroastre. Justin dit, d'après Trogue Pompée, que les Perses n'avaient d'autre dieu que le soleil. Hérodote assure qu'ils avaient coutume de sacrifier à Jupiter sur les plus hautes montagnes, et qu'ils sacrifiaient de plus au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau et aux vents, et qu'ils n'avaient jamais fait de sacrifices qu'à ces sortes de divinités. (Le lecteur doit traduire par Ormuzd le Jupiter d'Hérodote.) Ils ont depuis, ajoute le même auteur, sacrifié à Vénus Uranie, qu'ils appellent *Mitra*, et ont appris ce sacrifice des Assyriens et des Arabes. *Mitra* est en effet la *Myllitta* des Assyriens et des Babyloniens, et l'*Alilat* des Arabes; c'était la personnification du ciel des planètes. Strabon leur attribue le culte des mêmes divinités. A l'égard de celui qu'ils rendaient au soleil, Hérodote rapporte une particularité remarquable : c'est que, si quelque Persé était infecté de la lèpre ou de maux semblables, il ne lui était pas permis d'entrer dans la ville, ni d'avoir commerce avec les gens de sa nation, parce qu'ils regardaient ces maladies comme des marques qu'on avait péché contre le soleil. Ils chassaient de leur pays l'étranger qui en était atteint. C'était au soleil qu'ils offraient des chevaux en sacrifice.

Jablonski prétend que le soleil ne fut pas le seul des astres qu'ils honorèrent, mais qu'ils adorèrent aussi les planètes; de là, selon lui, le nombre de sept qui était si sacré pour eux. Saturne s'appelait chez eux *Keimaz*; Jupiter, *Ormuzd*; Mars, *Behram*; le soleil, *Schid* ou *Khorschid*; Mercure, *Tyr*; Vénus, *Nahid*; et la Lune, *Mah*. Strabon lui-même, qui avance que les Perses n'adoraient pas d'autre dieu que le soleil, dit ailleurs qu'ils honoraient aussi la lune et Vénus; dans un autre endroit, il assure que les Carmaniens, dont le pays se nomme aujourd'hui *Kirman*, sacrifiaient un âne à Mars.

Le système de Zoroastre n'a pas aboli l'ancien culte; il l'a simplement modifié. Si les astres ne sont plus pour lui des êtres vivants, ce sont des sanctuaires habités et régis par des esprits ou intelligences supérieures à l'homme, et ministres du bon principe. Ce sont des images de la divinité, dignes en cette qualité des hommages des hommes; et le culte que l'on rend au soleil est assurément idolâtrique. Les modernes Parsis, qui ont mis des zéniths partout, révèrent non-seulement les anges des planètes, mais ceux de certaines constellations, entre autres *Taschter*, gardien de l'orient, qui réside dans Sirius; *Salévis*, gardien de l'occident, qui est Aldebaran; *Venant*, gardien du midi, qui habite Orion; et *Haftorang*, gardien du nord, dont le siège est dans la Grande-Ourse. Les Parsis célèbrent ces quatre constellations dans leurs chants sacrés.

Le sabéisme se trouve mêlé à une multitude de systèmes religieux antiques; on le retrouve dans l'Inde, où le soleil était adoré conjointement avec les autres forces de la

nature, bien avant que le brahmanisme ait été fondé; chez les Egyptiens, était adoré sous le nom de *Ph* sous celui de *Pook*; dans la Rome romaine, où ces deux astres étaient unifiés sous les noms de *Phab Diane*, *Hécate*, etc.; chez les Gaulois, de la Germanie, de l'Irlande les astres avaient une part notable dans le culte des mortels.

6° Le sabéisme a été également dans l'Amérique. Le soleil recevait jour les premiers hommages de la région septentrionale, et les premiers bouffées de tabac et de calumet; plusieurs tribus paraissent avoir tiré du soleil le nom même de divinité. Voy. DIEU, n° ccciv. Les Natchez en faisaient des caciques. Il en était de même de ceux qui rendaient à cet astre un culte, et qui le regardaient comme la race royale des Incas. Voy. Incas. On retrouve encore le culte des astres chez plusieurs peuplades de l'Asie, de l'Australie et de l'Océanie.

SABELLIENS, hérétiques du 3e siècle, ainsi appelés de Sabellius, philosophe, qui répandit ses erreurs dans la Cyrénaïque, d'où elles pénétrèrent dans l'Asie Mineure, dans la Mésopotamie même à Rome. Ils soutenaient qu'il n'y avait qu'une seule personne; et le Saint-Esprit était seulement une émanation, des opérations et non point des personnes subsistantes. Ils disaient donc que ce qui réside dans le ciel est le Père; ce qui descend dans le monde est le Fils; qu'il descendit dans le monde sous la sainte Vierge, s'incarna et mourut comme Fils; qu'après avoir accompli son ministère de notre rédemption, il se leva et monta au ciel sous la forme de l'ange, et que de là il fut appelé le Saint-Esprit. Ils tentaient d'expliquer leur doctrine en comparant Dieu avec le soleil; la vertu illuminative était le Père ou le Fils; la parole ou le Verbe, disaient-ils, découlait comme un divin rayon, et fut remontée dans le ciel, les trois personnes se communiquèrent aux hommes d'une manière analogue. Cette erreur, qui avait été saint Denis d'Alexandrie et par Origène, fut renouvelée au 17e siècle par saint Denis, et plus récemment par les Sabelliens.

SABIC ou SABEC, un des dieux du sabéisme, suivant les Druzes, sont les mêmes que tous les autres. Ces deux êtres, le précédent, et le *Tali* ou le suivant, sont des espèces d'éons, dont le premier a été produit par le premier, le second par le second, la parole; la parole, et l'âme vient de l'intelligence. Sabic est donc le quatrième éon, la divinité suprême. Ce ministre du culte s'est incarné sur la terre sous le nom de Sélama, fils d'Abd-el-W

le Hakem, divinité des Druzes. Ils le Sabic et le Tali sont la source de toutes les connaissances des Sabéens, celle de la religion unitaire. Le Sabic incarné qui a manifesté aux Sabéens la connaissance des lois spirituelles. Le Tali, le maître de la religion unitaire, descendu au dernier degré de la hiérarchie, s'élève successivement jusqu'au Dieu, par une suite de révolutions, en une série de périodes sans fin.

SABÉENS, SABÉENS, secte orientale le même nom que les anciens adorateurs du firmament, mais maintenant avec eux que des rapprochés. Les Orientaux les appelaient parce qu'en effet quelques-uns descendaient des Sabéens, soit qu'ils les accusait faussement d'astres. Mais il est positif que leur actuelle provient directement du mélange de certaines opinions touchant les anges et les démons, quelques pratiques et préceptes de rites analogues se retrouvent dans le même.

Ils se nomment eux-mêmes dans le *Mendai - Yahya*, et en syriaque, *Yahya*, c'est-à-dire *disciples de Yahya*, d'où certains auteurs modernes appellent abusivement *Mendaites* ou *disciples de Saint-Jean*. Si l'on pouvait se fier à leur tradition, il serait très-curieux de voir ce qu'étaient les premiers disciples de ce saint précurseur, qui paraissent avoir été une congrégation assez étendue, dans qu'au dehors de la Judée, on voit des preuves dans les Actes des Apôtres. L'Evangile fait foi que saint Jean jouissait de la plus haute considération parmi les Juifs; plusieurs s'obstinèrent à regarder comme le Messie, malgré les négations; Jésus-Christ lui-même, de prophète, de plus que prophète, le plus grand des enfants des hommes, ne fut donc pas étonné que quelques-uns de ses disciples aient conçu de lui une opinion exagérée, et aient refusé, après la mort de leur maître, de se joindre aux autres disciples de Jésus-Christ. Ils essayèrent sur le côté de fonder une religion, et ils prosélytes dans les contrées voisines. Les Sabéens, issus de cette propagation, ont conservé le baptême tel que leur maître l'avait institué, et la formule dont ils se servent dans cette cérémonie révèle leur origine. Une clarté qui ne souffre aucun doute, et qui contentent de prononcer ces paroles : *baptême du même baptême dont Jésus a baptisé ses disciples*. Cette parole ne a aucun sens théologique, mais son origine historique est parfaitement

reconnaissent que Jean a baptisé, ainsi que l'ont fait les autres disciples, mais ils nient que Jésus soit ce Messie, et ils attendent seulement que le font encore les Juifs. Ils en conséquence, que les disciples

de Jésus ont dénaturé le baptême, en l'administrant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que Jésus n'avait pas qualité de leur conférer un tel droit. L'imitation et la commémoration de saint Jean forment les fondements principaux de leur culte. Dans leurs cérémonies religieuses, ils distribuent aux assistants du miel et des sauterelles en souvenir de la manière dont leur patron a vécu au désert, et cela leur tient lieu de communion; c'est une communion commémorative comme celle des Calvinistes. Ils renouvellent tous les ans leur baptême; pour cela ils se rendent dans la rivière la plus voisine, s'y dépouillent et s'y baignent entièrement, et quand ils en sortent, le prêtre, placé sur le rivage, comme on a coutume de représenter saint Jean, leur verse de l'eau sur la tête avec un vase, en disant : « Je renouvelle votre baptême au nom du Père et de notre sauveur Jean; ainsi qu'il a baptisé les Juifs dans le Jourdain et les a sauvés, ainsi il vous sauvera vous-même. » Une autre fête fort importante pour eux est celle du *Miracle* : elle a pour objet la commémoration d'un miracle attribué par eux à saint Jean, qui aurait jadis délivré la Galilée d'un monstre sorti du lac de Tibériade. A cette époque, tous ceux à qui leurs affaires le permettent, ou dont la dévotion est assez vive pour l'emporter sur toute autre considération, quittent leur pays et vont en pèlerinage en Galilée, sur les bords du lac, à l'endroit où, dit-on, saint Jean tua le monstre; les plus affairés ou les plus tièdes se contentent de célébrer la fête chez eux. Les deux autres fêtes principales sont celles de la mort et de la nativité de saint Jean.

Leurs livres sacrés sont au nombre de quatre. Le premier, nommé *Divan*, traite de la chute des anges et de la création de l'homme; le second, nommé *Sedra-l'Adam*, est le livre d'Adam; le troisième, *Sedra-Yahya*, est la révélation de saint Jean, donnée selon eux par ce prophète à leurs ancêtres; le dernier, intitulé *Tholasteh*, contient l'ensemble de leurs cérémonies religieuses. Ces livres sont conservés par eux avec un grand soin et sont très-rares; les tentatives que les Maronites, au milieu desquels les Sabéens vivent, ont faites pour les détruire, sont cause que ceux qui les possèdent se montrent très-scrupuleux à cet égard. La bibliothèque nationale possède cependant plusieurs manuscrits sabéens, apportés la plupart en France sous le règne de Louis XIV et par les ordres de Colbert. M. Sylvestre de Sacy a publié une notice bibliographique sur ces manuscrits, demeurés longtemps dans la poussière sans que l'on connût toute leur importance.

L'oraison que les Sabéens prétendent tenir de saint Jean atteste des sentiments religieux fort élevés et d'une nature très-supérieure à ceux de la religion juive ordinaire. En voici quelques passages :

« Que le Seigneur de la gloire soit adoré ! Nous avons mal agi, pardonne-nous nos péchés ! Toi qui es bon et miséricordieux, aie pitié de nous ; souverain Roi de la lumière,

réserve aux prêtres seuls. Les prêtres Joad et Sadoc paraissent, sous David, à la tête d'une troupe de lévites et de prêtres, gens de valeur et d'expérience dans la guerre. Achimaas, fils de Sadoc, était, sous Salomon, un des intendants de la maison du roi, et avait soin de faire fournir aux dépenses de sa table, pendant un des douze mois de l'année. Banaïas, fils du prêtre Joad, commandait à une des troupes de 25,000 hommes, qui servaient par mois auprès de la personne du prince. Eliacin, fils du grand prêtre Helcias, fut grand maître du palais sous Ezéchias. Les Machabées, qui se sont distingués d'une manière si glorieuse dans les armées, et dont Dieu s'est servi pour rétablir son culte et sa religion dans Israël, étaient de la race d'Aaron, de même qu'une grande partie de leurs troupes. Josèphe l'historien, qui s'est rendu si célèbre par ses grandes actions et par ses écrits, était aussi du nombre des prêtres. Presque tous les tribunaux de la nation étaient occupés par des prêtres, qui rendaient la justice suivant l'ordre établi par Moïse. Mais la première, la plus noble et la principale de leurs fonctions était le ministère sacré du tabernacle et de l'autel, et ensuite l'instruction des peuples et l'étude de la loi. Voy. PRÊTRES, n° 2.

3° Le sacerdoce, chez les chrétiens, comprend deux ordres : l'épiscopat et la prêtrise. La fonction et la dignité d'évêque correspond à celle de grand prêtre ou de grand pontife chez les Juifs, avec cette différence que, chez ces derniers, il n'y avait qu'un grand pontife, parce que le culte judaïque ne s'étendait point au delà de la nation ; tandis que le christianisme, ayant dû s'établir dans toutes les contrées de la terre, a nécessité l'érection d'un grand nombre de sièges épiscopaux ; tous les évêques cependant sont sous la juridiction de l'évêque de Rome, qui a le titre de souverain pontife ; ce dernier a été établi par Jésus-Christ même, dans la personne de saint Pierre, conservateur de la foi et de l'unité. Voy. PRÊTRES, n° 3 ; EVÊQUES, PONTI-
TIVE, etc.

4° En Egypte, la caste sacerdotale était, à proprement parler, la partie instruite et savante de la nation. « Elle était spécialement vouée, dit M. Champollion-Figeac, à l'étude des sciences et au progrès des arts ; elle était chargée en outre des cérémonies du culte, de l'administration de la justice, de l'établissement et de la levée des impôts, ... enfin de toutes les branches de l'administration civile.

« Souveraine dans la primitive organisation de l'Egypte, en passant au second rang, lorsqu'une révolution l'obligea de céder le premier au roi créé par la caste militaire, elle conserva néanmoins la plus grande partie de son influence, sans doute parce que cette influence avait été fondée, dès l'origine, sur les vastes possessions territoriales et sur les grands privilèges... On voit par le détail des cérémonies religieuses dont la loi faisait mention aux marques égyptiennes dans les coutumes marquantes de leur vie, com-

bien l'autorité sacerdotale était autorité royale, et aux époques les plus reculées de l'histoire de l'Egypte, elle ne se manifeste visiblement qu'à la décadence de cette caste ; ce qu'Hérodote a vu, ce que Diodore a raconté d'après les écrivains qui ont précédé, nous la montrent partout ayant le monopole des sciences principales branches de l'administration de grands revenus et de grandes incommutables comme leur autel. Les bas-reliefs historiques, les figures des empereurs romains se montrant aux cérémonies publiques pareilles aux monuments contemporains de ces anciens Pharaons connus nous montrent les mêmes Pharaons s'inclinant devant la divinité, personnifiée par les divers ordres ; et jusqu'aux derniers temps de la monarchie égyptienne, le pharaon appelé au trône par sa naissance sacrée et sacré à Memphis, dans une cérémonie générale de l'ordre sacerdotal, pour la proclamation du nouveau roi, tous les temps aussi de la monarchie ne cessèrent de travailler à l'agrandissement ou à l'ornementation des monuments religieux, et en cela ils ne cessèrent que souscrire à une influence toujours présente par elle-même et surtout par la religion égyptienne dans ses croyances ; les persécutions des Perses n'arrêtèrent pas le culte grec et du culte égyptien ; la concurrence avec le culte égyptien ne cessa pas d'être la religion dominante ; n'altéra l'esprit religieux de l'Egypte aux dieux de ses ancêtres. La prédominance romaine n'empêchait pas les fréquentes séditions naissantes à l'insulte faite par le vainqueur et aux autres objets du culte national : la caste sacerdotale tira donc de la vocation publique une force d'influence et d'autorité qui ne pouvaient succomber à la monarchie et la nationalité de l'Egypte. Voy. PRÊTRES, n° 9.

5° Chez les anciens Grecs les prêtres remplissaient d'abord la plupart des fonctions du sacrifice ; c'est pour cela qu'ils étaient toujours un couteau dans un écu, l'épée, lequel était destiné à cet usage. Plusieurs sacerdoces furent attachés à des maisons anciennes et où ils se transmettaient de père en fils ; les honneurs étaient conférés par le peuple ; le prêtre pouvait remplir aucun sans un excellent caractère qui roulait sur la personne et les mœurs. Il fallait que le nouveau prêtre n'eût aucune difformité dans la figure, sa conduite eût toujours été irréprochable. A l'égard des lumières, il suffisait qu'il sût le rituel du temple auquel il était attaché, qu'il s'acquittât des cérémonies avec décence, et qu'il sût discerner les espèces d'hommages que l'on devait rendre aux dieux. Voy. PRÊTRES, n° 12.

6° L'institution du sacerdoce

ains avec le culte des dieux, choisit deux personnes de chaque honora de la dignité sacerdotale qui augmenta le nombre des prêtres et le nombre de ceux consacrés à leur service. D'abord cette auguste fonction qu'à des fois les tribuns du peuple firent brigues et leurs clameurs, plébéiens partagèrent presque toutes du sacerdoce avec les nobles. En principe, ces prêtres furent élus dans le peuple, et dans lequel ils entraient, et le tribun Licinius Crassus en transporta ce droit au peuple, et c'est ce qu'exécuta heureusement Ahénobarbus. Le peuple choisit d'élire, et les collèges ne que celui d'agréer le récipiendaire corps. Sylla, devenu le maître des choses dans leur premier état, le peuple du privilège qu'il avait changé ne tint pas longtemps. Atius Labienus fit revivre, que Marc-Antoine anéantit de nouveau les empereurs s'emparèrent que le peuple et les pontifes furent mutuellement disputés. Le sénat, en port de Dion, entre autres privilèges obligé de céder à César, lui donna autant de prêtres qu'il le jugea. Ces prêtres avaient plusieurs comme de ne pouvoir être de leur dignité, d'être exempts de la toute autre fonction attachée de des citoyens. *Voy. PRÊTRES,*

ce des païens se maintint quelque temps sous les empereurs chrétiens, et entièrement que du temps de Dioclétien chassa de Rome les prêtres de tout sexe.

Les temps les plus anciens, le Japon, a toujours été attaché à l'idolâtrie. Il n'y a que l'empereur qui fait des sacrifices au ciel, comme le dieu. Quand il va faire ce sacrifice est une espèce de procession. Le fils du *Thien*, et représentant la nature l'accompagne. On voit nombre d'étendards qui offrent des divinités et divers objets du culte, tels que les symboles du dieu du ciel, de celui de la pluie, des éléments, des montagnes, des rivières; le bois, ou les sept étoiles du nord; les signes du zodiaque. Tous les jours on porte dans cette marche religieuse et sont regardés comme sacrés. *Voy. PROCESSION, n° 10.*

Voy. SACERDOCE chez les autres nations, *voy. PRÊTRES.*

(RELIGIEUX DU). Ce nom fut donné aux religieux de l'ordre de la Pénitence-Christ, parce qu'ils étaient vêtus de sacs.

GA, ou Prostration des six membranes religieuses des Hindous, qui se prosternent de manière que les

pieds, les genoux et les mains soient appuyés à terre. On fait le *sachtanga* non-seulement devant les dieux et leurs images, mais même devant les brahmanes, principalement devant ceux qui jouissent dans les familles de l'autorité de *gourous* ou directeurs spirituels. Cet acte d'humilité fait devant eux, et suivi de leur bénédiction, passe pour procurer la rémission de tous les péchés.

Ce salut respectueux, en usage chez plusieurs autres peuples asiatiques, fut également pratiqué parmi les nations plus occidentales. Nous en trouvons des témoignages dans les Livres saints, où cette marque extraordinaire de vénération est appelée du nom d'*adoration*, lors même qu'elle est rendue à de simples mortels. Les Egyptiens, les Chaldéens et plusieurs autres peuples dont parle l'Écriture sainte connaissaient cette manière respectueuse de saluer, et l'employaient dans les mêmes circonstances que les Indiens.

SACRAIRE. 1° Dans les premiers siècles de l'Eglise on donnait ce nom à une petite chambre construite à côté de l'église, et dans laquelle on réservait la sainte Eucharistie; c'est ce que les Grecs appelaient *Pastophores*. Il y en avait quelquefois d'assez vastes pour y faire des cérémonies religieuses et y donner la confirmation. *Voy. SACRISTIE.*

2° Dans les XIIIe, XIVe et XVe siècles, on appela ainsi de petites piscines ou pertes d'eau, taillées dans l'épaisseur d'un des murs avoisinant l'autel. Ce sont de simples niches, plus ou moins ornées, qui servaient à déposer les burettes pendant la messe, à verser l'eau et le vin qui restaient dans les fioles après la messe dite, et en certains cas les ablutions du prêtre, ou l'eau qui avait servi à purifier les choses saintes. On en voit encore d'assez bien sculptées dans quelques chapelles des bas-côtés de Notre-Dame de Paris, à Saint-Urbain de Troyes, et dans beaucoup d'autres anciennes églises.

3° Les *sacraires* des Romains étaient des chapelles élevées dans les maisons particulières et consacrées à quelque divinité. Elles étaient distinctes des *Laraires*. Ils donnaient aussi le nom de *Sacraire* au lieu où l'on déposait dans les temples les objets sacrés.

SACRAMENTAIRE. On nomme ainsi les livres d'église renfermant les prières de la liturgie proprement dite, et de l'administration des sacrements. C'est tout à la fois un pontifical, un rituel, un missel, mais qui ne renferme ni l'introït, ni les épîtres, ni les évangiles, ni les offertories, ni les antienne chantées pendant la communion, mais seulement ce qui était récité par le célébrant, comme les collectes ou oraisons, les préfaces, le canon, les secrètes et post-communions, les prières des ordinations et des bénédictions de tous genres; c'est ce que les Grecs nomment un *Euchologe*. Le premier qui ait rédigé un Sacramentaire est le pape Gélase, mort en 496; c'est du moins le plus ancien qui soit parvenu jusqu'à nous. Après lui, saint Gré-

goire, postérieur à Gélase d'un siècle environ, retoucha ce livre en y ajoutant et retranchant quelques paroles, mais le fond resta le même; en sorte qu'à proprement parler il n'y eut qu'un seul sacramentaire, celui de Gélase.

SACRAMENTAIRES. On donna ce nom, dans le *xvie* siècle, à ceux des Réformés qui, s'éloignant de l'opinion de Luther sur le sacrement de l'Eucharistie, rejetèrent le dogme de la présence réelle que cet hérésiarque avait conservé; tels furent Zwingli, Carlostadt, Oecolampade, Muncer, Storck, Martin Bucer et Calvin. Cette différence d'opinion donna lieu à une séparation qui éclata ouvertement dès le 22 août 1524, entre Luther et plusieurs de ses principaux adhérents, et qu'on nomma *Guerre des sacramentaires*.

SACRAMENTAUX. Les théologiens appellent de ce nom certaines pratiques et cérémonies religieuses, instituées ou autorisées par l'Eglise, qui ne sont point des sacrements mais qui peuvent contribuer à la sanctification des âmes, comme l'eau bénite, le pain bénit, le signe de la croix, la prière dans une église consacrée, la profession religieuse, et un grand nombre d'autres.

SACRE. On appelle ainsi les cérémonies religieuses par lesquelles un prince est solennellement béni, consacré et couronné en qualité de roi ou d'empereur. Ces cérémonies se trouvent dans le pontifical romain; mais nous croyons que nos lecteurs verront avec plaisir celles qui étaient pratiquées au sacre des rois de France, qui était sans contredit le plus solennel et le plus imposant que l'on pût voir; elles avaient cela de particulier que ces rois étaient consacrés avec une huile que l'on croyait avoir été apportée du ciel par une colombe, lors du baptême de Clovis, et qui était conservée dans une fiole appelée la *sainte ampoule*. Ce sacre avait lieu ordinairement à Reims, et le métropolitain de cette ville était en possession de faire la cérémonie. Charles X fut le dernier roi ainsi sacré, en 1824, et comme il est probable qu'on ne verra pas de longtemps ce cérémonial se renouveler parmi nous, nous allons résumer ici le programme de cette solennité suivi pour le sacre de Louis XVI, et que nous empruntons au *Magasin pittoresque* de 1838.

Le jour du sacre, vers sept heures et demie du matin, l'évêque de Laon et l'évêque de Beauvais sortirent de la cathédrale de Reims; ils étaient revêtus de leurs habits pontificaux, et avaient des reliques de saints pendues à leur cou. Le grand maître des cérémonies, les chanoines et une troupe de musiciens les précédaient. Cette procession s'avança dans une galerie construite depuis le portail de l'église jusqu'à la grande salle de l'archevêché. Lorsqu'elle fut arrivée devant la chambre du roi, elle s'arrêta. Le chantre frappa à la porte de son bâton. De l'intérieur de la chambre, on entendit une voix qui disait : *Que demandez-vous?* L'évêque de Laon répondit : *Le roi.* La même voix, qui était

celle du grand chambellan, répondit : *répandez.* Deux fois le chantre frappa l'évêque fit la même demande même réponse. Mais la troisième fois ayant dit : *Nous demandons que Dieu nous a donné pour roi* s'ouvrit aussitôt. Le roi était couché sur un lit magnifique; il était vêtu d'une missole cramoisie, garnie de galon ouverte, ainsi que la chemise, à laquelle Sa Majesté devait recevoir le Par dessus cette camisole, le roi portait une longue robe de toile d'argent, et une toque de velours noir, garnie de diamants, d'un bouquet de fleurs et d'une double aigrette blanche.

Après quelques oraisons, les seigneurs soulevèrent le roi de dessus le lit et le conduisirent processionnellement à l'église, où on le fit asseoir dans un fauteuil sous un dais, au milieu du chœur.

On chanta le *Veni Creator*, ensuite l'archevêque de Reims fut alors le maître des cérémonies que la messe était arrivée à la porte de l'église, s'y rendit, et trouva le grand prieur de Saint-Remi, en chappe d'or et monté sur un cheval blanc le roi, couvert d'une housse d'argent brochée. « Monseigneur, dit le grand prieur à l'archevêque, je mets à votre disposition ce précieux trésor envoyé par le grand saint Remi pour le sacre de nos rois et de leurs successeurs; mais je vous supplie, selon l'ancienne coutume de vous obliger à me le remettre après que le sacre de Louis XVI sera fini. » L'archevêque, ayant promis, reçut la sainte ampoule venant au chœur, la posa sur l'autel.

La sainte ampoule était une fiole en verre, qui avait environ deux pouces de hauteur, et était enchâssée dans un socle de forme ronde de neuf pouces de diamètre, enrichi de pierres précieuses. Elle fut conservée, pendant la révolution, sur la statue de Louis XV, à la poutre de Reims.

Diverses cérémonies de peu d'importance suivirent : puis l'archevêque reçut le roi, les messes et les serments du roi. Le grand maître des cérémonies manda d'abord de conserver aux églises leurs privilèges et leurs droits et leur juridiction. Le grand maître des cérémonies dit : « Le grand maître des cérémonies se rendra sans se lever de son siège à la messe. Quand il eut fait la prière, les évêques de Laon et de Beauvais se levèrent de leur fauteuil, et étant allés devant le roi, ils demandèrent, selon l'ancienne coutume, les seigneurs assistants et si le roi consentait Louis XVI pour leur consentement ayant été reçu par eux, le grand maître des cérémonies dit : « Je promets, au nom de Jésus-Christ, au peuple qui m'est soumis : Première, de faire conserver en tout temps à Dieu la paix par le peuple chrétien »

« Je promets, au nom de Jésus-Christ, au peuple qui m'est soumis : Première, de faire conserver en tout temps à Dieu la paix par le peuple chrétien »

pêcher toutes rapines et iniquités, de quelque nature qu'elles soient; de faire observer la justice et la miséricorde dans les jugements, afin que Dieu, qui est la source de la clémence et de la miséricorde, daigne la répandre sur moi et sur vous aussi; d'exterminer entièrement de mes Etats tous les hérétiques condamnés nommément par l'Eglise; toutes lesquelles choses ci-dessus dites je confirme par serment : qu'ainsi Dieu et ses saints Evangiles me soient en aide ! »

Après ce serment, le roi prononça ceux de chef et souverain grand maître de l'ordre du Saint-Esprit et de l'ordre militaire de Saint-Louis, et enfin celui de l'observation de l'édit contre les duels. Voici le texte de ce dernier serment :

« Nous, en conséquence des édits des rois nos prédécesseurs, registrés en notre cour du parlement, contre les duels, voulant suivre surtout l'exemple de Louis XIV, de glorieuse mémoire, qui jura solennellement, au jour de son sacre et couronnement, l'exécution de la déclaration donnée dans le lit de justice qu'il tint le septième jour de septembre 1651 : à cette fin, nous jurons et promettons, en foi de parole de roi, de n'exempter à l'avenir aucune personne pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur des édits rendus par Louis XIV, en 1651, 1669 et en 1679; qu'il ne sera par nous accordé aucune grâce ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels ou rencontres préméditées; que nous n'aurons aucun égard aux sollicitations de quelque prince ou seigneur qui intercédera pour les coupables desdits crimes; protestant que, ni en faveur d'aucun mariage de prince ou de princesse de notre sang, ni pour les naissances de dauphin et princes qui pourront arriver pendant notre règne, ni pour quelque autre considération générale et particulière que ce puisse être, nous ne permettrons sciemment être expédiées aucunes lettres contraires aux susdites déclarations ou édits, afin de garder inviolablement une foi si chrétienne, si juste et si nécessaire : ainsi Dieu me soit en aide et ses saints Evangiles. »

Pendant ce temps-là, les habits et les ornements royaux avaient été déposés sur l'autel. Ces habits, dont le roi fut successivement revêtu avec cérémonie, étaient : une camisole de satin rouge, garnie d'or; une tunique et une dalmatique qui représentaient les ordres de diacre et de sous-diacre; des bottines et un grand manteau royal de velours bleu, semé de fleurs de lis d'or, doublé d'hermine.

Les ornements qui sont aujourd'hui conservés, dit-on, à l'intendance des Menus-Plois, consistaient en sept différentes pièces : la grande couronne impériale, l'épée, le sceptre, la main de justice, les éperons, l'agrafe servant à tenir le manteau royal, et le livre de prières. Presque tous ces ornements, et certainement du moins la

couronne et l'épée venaient de Léon III; c'est le présent que ce pape fit à Charlemagne le jour qu'il le sacra empereur d'Occident. L'épée s'appelait épée de saint Pierre, ou épée Joyeuse; la poignée, la garde et le haut du fourreau sont d'or massif, enrichi de pierreries, et le fourreau de velours violet garni de perles. La couronne est aussi d'or pur et chargée de gros rubis, de saphirs et d'émeraudes : comme son poids et sa grandeur ne permettaient pas au roi de la porter, on la soutint sur sa tête pendant la cérémonie du couronnement. Le sceptre a six pieds de haut; Charlemagne y est représenté en relief, le globe en main, assis sur une chaire ornée de deux lions et de deux aigles; le tout d'or massif, émaillé et enrichi de pierres orientales. La main de justice est un bâton d'or d'une coudée de long, surmonté d'une main d'ivoire, ayant au quatrième doigt un anneau d'or où est enchâssé un très-beau saphir. Il y a de distance en distance des cercles à feuillages tout brillants de perles, de grenats et autres pierres précieuses. Les éperons sont d'or, émaillés d'azur, semés de fleurs de lis d'or, et ornés de grenats avec les deux boucles à tête de lion. L'agrafe est un losange d'or d'un prix inestimable à cause des pierreries qui la relèvent. Le livre de prières est couvert d'argent doré, et les accompagnements en sont aussi extrêmement riches.

Lorsque le roi eut reçu l'épée des mains de l'archevêque, il la tint quelque temps la pointe levée vers le ciel, la baisa et l'offrit à Dieu en la posant sur l'autel.

L'archevêque mit ensuite sur le milieu de l'autel la patène d'or du calice de saint Remi; il tira de la sainte ampoule, avec une aiguille d'or, une goutte d'huile de la grosseur d'un grain de froment, la mit sur la patène, et la mêla avec le saint chrême pour former l'onction sacrée. Ensuite il s'assit, mouilla dans la patène son pouce droit, et commença d'oindre le roi qui était à genoux, sur différentes parties du corps, que les ouvertures pratiquées aux vêtements laissaient à nu : sur le sommet de la tête, sur l'estomac, entre les deux épaules, sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche, aux plis et jointures du bras droit, aux plis et jointures du bras gauche.

L'onction achevée, l'archevêque bénit les gants du roi, l'anneau royal qu'il lui mit au quatrième doigt de la main droite, et le sceptre qu'il lui mit dans la même main. Enfin, il prit sur l'autel la couronne de Charlemagne, et la soutint d'abord seul à deux mains sur la tête du roi, sans le toucher. Aussitôt les pairs laïques et ecclésiastiques y portèrent la main comme pour la soutenir. Un instant après l'archevêque posa seul la couronne sur la tête du roi, le bénit, et, le prenant par le bras droit, le conduisit au trône élevé sur le jubé. Là, il ôta sa mitre, fit une profonde révérence, baisa le roi, et dit trois fois : *Vivat rex in aeternum!* A ces paroles les portes de la cathédrale s'ouvrirent, le peuple entra en foule, et de toutes

parts on cria : *Vive le roi !* Les trompettes et les autres instruments de musique jouèrent des fanfares ; en même temps des oiseleurs lâchèrent une grande quantité d'oiseaux qui se mirent à voltiger vers la voûte. Les hérauts d'armes distribuèrent dans le chœur et dans la nef une grande quantité de médailles d'or et d'argent, frappées pour cette cérémonie, représentant d'un côté le buste du roi, avec cette inscription : *Ludovicus XVI, rex Christianissimus*, et, au revers, l'instant de son sacre avec cette légende : *Rex caelesti oleo unctus*. On entonna le *Te Deum*. Au dehors, les cloches de la ville se firent entendre, et sur la place on tira des salves d'artillerie.

Après le *Te Deum*, la messe, et après la messe une nouvelle procession qui reconduisit le roi à son appartement, où il fut déshabillé. Ses gants et sa chemise, qui avaient touché l'onction, furent remis au grand chambellan pour être brûlés.

Le lendemain, le roi, vêtu d'un manteau de drap d'or, alla toucher à l'abbaye de Saint-Remi les malades atteints des écrouelles. Suivant la formule, il glissa un doigt sur leur visage, du front au menton, et d'une joue à l'autre, en disant : « Dieu te guérisse, le roi te touche. » Toutes ces cérémonies furent terminées par celle de la délivrance des prisonniers. Le roi accorda un pardon général à un grand nombre de criminels.

2° Les auteurs les plus anciens qui ont écrit l'histoire d'Angleterre ne marquent point que les rois y aient été sacrés avant Edgar, qui reçut l'onction sainte des mains de l'archevêque de Cantorbéry en 959. Depuis ce temps-là, tous les rois d'Angleterre ont été sacrés en cérémonie. Voici celles qui s'observèrent au sacre de la reine Anne.

Cette princesse fut sacrée et couronnée reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande en 1702, le jour de saint Georges, patron d'Angleterre. La cérémonie s'en fit dans l'église de Westminster, par l'archevêque de Cantorbéry.

Le jour du sacre, la reine partit de grand matin du palais de Saint-James, et traversa le parc pour se rendre à l'église, au bruit des timbales et des trompettes. Les vicomtes venaient après elle, suivies des comtesses, des marquises et des duchesses, toutes coiffées et habillées à la romaine, avec des corps de robes et de longs manteaux attachés sur les épaules avec des agrafes de diamant. Toutes ces dames étaient parées d'un grand nombre de pierreries et portaient à la main des couronnes enrichies de perles et de diamants, plus ou moins grandes, selon le rang qu'elles tenaient. Après cette brillante cour marchaient les barons, les vicomtes, les comtes, les marquis et les ducs, habillés aussi à la manière ancienne, et portant leurs couronnes à la main. Deux seigneurs, représentant les ducs de Normandie et d'Aquitaine fermaient la marche. Ils avaient des chapeaux couverts d'un tissu d'or imitant la paille. Le prince Georges de Danemark, époux de la reine, marchait seul immédiatement devant elle.

Cette princesse était dans ses habits

royaux : et trois demoiselles des premières du royaume portaient la queue de son manteau. En cet état elle arriva à l'église, et alla se placer dans le chœur, sous un pavillon dressé pour cette cérémonie. Elle y entendit le sermon de l'archevêque d'York, qui prêcha sur ces paroles : *Il leur donnera des princes pour nourriciers et des princesses pour nourrices*. Ensuite la reine communia, et fit le serment, accoutumé, promettant de défendre l'Eglise selon la forme ordonnée par Edouard VI, de rendre la justice, et de maintenir les lois du royaume ; après quoi elle reçut l'onction de la main de l'archevêque de Cantorbéry, qui la couronna reine de la Grande-Bretagne, de France et d'Irlande. L'église retentit alors des acclamations du peuple, qui marquait sa joie par des cris de *Housé !* Après cette cérémonie, la reine sortit avec la couronne impériale sur la tête, portant le globe d'une main, et de l'autre tenant le sceptre. Toutes les dames qui la précédaient avaient aussi mis leurs couronnes. La reine alla de là s'asseoir dans la chaire d'Edouard, après quoi elle entra dans une grande salle, où le festin royal était préparé. Il était sept heures du soir lorsqu'elle se mit à table.

Pendant le repas, le champion parut à cheval, suivant la coutume, armé de pied en cap ; et après avoir jeté un de ses gantelets par terre, il fit le défi, en disant : *Si quelqu'un prétend qu'Anne Stuart ne soit pas la reine légitime de la Grande-Bretagne, qu'il ramasse ce gantelet, et il aura affaire à moi*. Personne n'ayant accepté le défi, le champion fit plusieurs caracolles, et la reine but à sa santé dans une coupe d'or, qu'elle lui présenta ensuite à demi pleine de vin, et qu'il mit dans sa poche après l'avoir vidée. Le repas étant fini, la reine alla prendre séance au parlement, d'où elle retourna au palais dans le même ordre qu'elle en était venue.

En 1714, après la mort de la reine Anne, Georges Ier, électeur de Hanovre, fut couronné roi d'Angleterre avec les mêmes cérémonies. Les journaux historiques disent que la couronne qu'il avait fait faire, et qui servit à son sacre, coûtait un million.

3° Nous croyons devoir consigner ici les cérémonies du sacre du tzar de Russie, qu'Oléarius décrit de la manière suivante : « Tous les métropolitains, archevêques, évêques, knez et boïars, même les principaux négociants de toutes les villes de l'empire, doivent se rendre à Moscou pour cette cérémonie. Le jour du couronnement, le patriarche, suivi de tous les métropolitains, conduit le nouveau grand-duc à l'église du château, où l'on fait une tribune, sur laquelle on met trois sièges à égale distance les uns des autres ; l'un pour le grand duc, l'autre pour le patriarche, le troisième pour le bonnet et le manteau ducal. Ce bonnet est garni de perles et de diamants, avec une houppe au milieu d'où pend une petite couronne chargée aussi de pierreries. Le manteau est doublé de zibelines. Dès que le tzar entre dans l'église, le clergé entonne des hymnes ; ensuite le patriarche fait sa prière

à saint Nicolas et aux autres saints, se inviter à cette solennité. Après la le premier conseiller d'Etat présente d duc au patriarche, qui, l'ayant fait sur le premier des trois sièges de la , lui porte au front une petite croix nants et le bénit. Après une prière qui ite action, le patriarche ordonne à étropolitains de prendre le bonnet et eau, et faisant approcher quelques pour en revêtir le grand duc, il le bé- ui touche encore une fois le front de e croix de diamants. Après toutes ces tions du patriarche, les autres pré- prochent et bénissent aussi le grand us de la main seulement. Enfin, le uc et le patriarche s'asseient pour nent; car ils se relèvent aussitôt, qu'on va faire chanter des litanies prières pour la prospérité du tzar. la est suivi de cris de joie. Les boïars hent du grand duc, lui baisent la t se battent le front en sa présence. arche finit la cérémonie par une po- ortionation qu'il fait au nouveau tzar, une la dernière bénédiction. De cette u château on va dans deux autres, recommence les litanies. De ces égli- vient dîner au palais ducal. »

Couronnement des rois du Mexique mmi à la religion, parce qu'il était ac- gné d'une espèce de sacre et de céré- s religieuses. Ces rois furent d'abord r la voix du peuple, dirigée par les no- ms la suite ce soin fut confié à qua- leurs. On les choisissait jeunes et pro- a guerre; il fallait qu'ils donnassent ves de leur valeur militaire; et c'é- r cela qu'on ne les couronnait pas tement après l'élection. Le prince ment élu était obligé de sortir en ie à la tête des troupes, et de rem- quelque victoire, ou de conquérir province sur les rebelles ou sur les de l'empire. Dès que le mérite de oits l'avait fait juger digne de régner, it en triomphe dans la ville capitale. les, les ministres et les sacrificateurs añaient jusqu'au temple du dieu erre, où il descendait de sa litière; les sacrifices, les princes électeurs nient de l'habit et du manteau impé- lui armaient la main droite d'une r garnie de silex : c'était la marque istice. Il recevait de la main gauche t des flèches, qui désignaient le sou- mmandement sur les armées; alors

Tezcuco lui mettait la couronne sur e qui était le privilège du premier . Un des principaux magistrats fai- nait un long discours, dans lequel il lait le prince au nom de l'empire. Il quelques instructions, par lesquel- taillait les soins et les obligations se la couronne, l'attention que le roi porter pour procurer le bonheur et e de ses peuples.

und prêtre, revêtu de ses ornements ux, sacrait ensuite le roi en lui don-

nant l'onction royale, et se servait pour cet usage d'une liqueur ou composition épaisse et noire comme de l'encre; mais on ignore ce qui entrait dans sa confection. Le même grand prêtre bénissait le roi, et l'aspergeait quatre fois de suite avec une eau consacrée. Ensuite il lui mettait sur la tête un capuchon sur lequel étaient peints des os et des têtes de morts, et sur le corps un vêtement noir, par-dessus celui-ci un autre, bleu, décoré comme le capuchon; tout cela peut-être afin d'apprendre aux rois qu'ils ne sont pas moins sujets aux lois de la mort que le plus misérable des hommes. On environnait le nouveau monarque de certaines drogues propres, disait-on, à le garantir des maladies et des sortilèges; après quoi il offrait de l'encens à Huitzilopochtli, et le grand prêtre lui faisait jurer qu'il maintiendrait la religion de ses ancêtres, qu'il observerait les lois et les coutumes de l'empire, et traiterait ses sujets avec douceur et bonté. Il jurait encore que, tant qu'il régnerait, le soleil donnerait sa lumière, que les pluies tombe- raient à propos, que les rivières ne feraient point de ravages par leurs débordements; que les campagnes ne seraient point affligées par la stérilité, ni les hommes par les malignes influences du soleil. Ce pacte, dit l'auteur de la *Conquête du Mexique*, a véritablement quel- que chose de bizarre; néanmoins on peut dire que les sujets prétendaient, par ce ser- ment, engager leur prince à régner avec tant de modération, qu'il n'attirât point par sa faute la colère du ciel, n'ignorant pas que les châtiments et les calamités publiques tombent souvent sur les peuples, qui souf- frent pour les crimes et pour les excès de leurs rois.

SACRE. En plusieurs provinces de France, on donne ce nom à la procession solennelle qui se fait le jour de la fête du Saint-Sacrement. *Voy. FÊTE-DIEU.*

SACRÉ-COEUR (FÊTE DU), solennité nou- velle, établie dans l'Eglise latine depuis le siècle dernier : elle a pour objet d'honorer l'amour infini que Jésus-Christ a témoigné aux hommes, soit dans les différents actes de sa vie mortelle, soit spécialement dans l'institution de l'Eucharistie. *Voy. CŒUR DE JÉSUS (Fête du Sacré-).*

SACREMENT. Un sacrement est en gé- néral le signe d'une chose sacrée. 1° Les sa- crements de l'ancienne loi étaient des signes sacrés qui avaient la vertu de signifier la grâce divine, laquelle devait être communi- quée aux hommes par les mérites et la mort de Jésus-Christ. Ils étaient la figure et l'om- bre des sacrements de la loi nouvelle; mais ils n'avaient pas par eux-mêmes la vertu de conférer la grâce. Tels étaient les sacrifices, les oblations, la consécration des prêtres, les expiations du peuple, la manducation de l'agneau pascal.

2° Les sacrements de la loi nouvelle sont, d'après la définition du saint concile de Trente, des signes sensibles et permanents, établis par Jésus-Christ pour signifier et pro-

duire dans l'homme la sainteté et la justice. Ces sacrements sont au nombre de sept, savoir : le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre et le Mariage. Tous les sept sont mentionnés dans le Nouveau-Testament, et tous ont été institués par Jésus-Christ, avec cette différence que pour les uns l'institution divine est expressément établie dans l'Écriture sainte, comme pour le Baptême, l'Eucharistie, la Pénitence; tandis que pour les autres elle nous est certifiée par la tradition apostolique et le témoignage des saints Pères.

Il ne peut y avoir ni plus ni moins de sept sacrements, et l'on allègue comme une raison assez convaincante le rapport qu'il y a entre la vie naturelle et la vie spirituelle. « Sept choses, dit le catéchisme du concile de Trente, sont naturellement nécessaires à l'homme, pour qu'il puisse vivre et conserver sa vie et l'employer utilement pour son bien particulier et celui du public. Il faut qu'il naisse, qu'il croisse, qu'il se nourrisse, qu'il use de remèdes pour recouvrer la santé quand il l'a perdue, qu'il reprenne ses forces quand elles sont affaiblies par quelque infirmité, qu'il y ait des magistrats qui aient l'autorité et le commandement pour le gouverner, et qu'enfin par la génération légitime des enfants il se perpétue en quelque manière lui-même et conserve le genre humain. Or toutes ces choses se rencontrent dans la vie que l'âme reçoit de Dieu par la grâce qui lui est communiquée au moyen des sacrements. Car, par le Baptême nous renaissions en Jésus-Christ; par la Confirmation nous croissons et nous nous fortifions dans la grâce. Notre âme est nourrie et substantée par l'Eucharistie. Par la Pénitence nous recouvrons la santé que nous avons perdue par les plaies que le péché avait faites à nos âmes. L'Extrême-Onction efface le reste de nos péchés et répare les forces de notre âme. Par le sacrement de l'Ordre les ministres de l'Eglise reçoivent le pouvoir d'administrer publiquement les sacrements au peuple et d'exercer toutes les autres fonctions sacrées de leur ministère. Enfin, le sacrement de Mariage a été institué, afin que par l'union sainte et légitime du mari et de la femme il pût naître des enfants qui, en conservant la race des hommes, servissent à la gloire de Dieu, après avoir été élevés chrétiennement.

« Mais il faut remarquer, continue le même catéchisme, qu'encore que chaque sacrement renferme en soi une vertu divine et admirable, ils ne sont pas tous néanmoins également nécessaires, et n'ont pas tous ni la même dignité, ni la même signification. Car il n'y en a que trois qui, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes également nécessaires, le sont toutefois plus que les quatre autres. Ainsi, le Baptême est absolument et sans aucune exception nécessaire à tout le monde pour être sauvé..... La Pénitence est nécessaire seulement à ceux qui ont péché mortellement depuis le baptême, car ils ne

pourraient éviter leur perte éternelle, s'ils ne se soumettaient au sacrement de Pénitence que Dieu a institué pour effacer les péchés. Enfin, quoique l'Ordre ne soit pas nécessaire à chaque fidèle en particulier, il est néanmoins absolument nécessaire à toute l'Eglise en général. — Si l'on a égard à l'excellence et à la dignité des sacrements, il est certain que celui de l'Eucharistie surpasse de beaucoup les autres en sainteté, et dans le nombre et la profondeur des mystères qu'il renferme. »

Les théologiens partagent les sacrements en deux classes qu'ils appellent les sacrements *des morts* et les sacrements *des vivants*. Les premiers sont ceux à l'aide desquels le pécheur passe de l'état de péché ou de la mort spirituelle à la vie de la grâce, lorsqu'il apporte à leur réception les dispositions nécessaires; tels sont le Baptême et la Pénitence. Les sacrements des vivants sont ceux qui augmentent la grâce divine dans ceux qui ont conservé l'innocence baptismale ou qui ont été justifiés par la Pénitence.

On peut encore les diviser en sacrements qui confèrent une grâce et sacrements qui, outre la grâce particulière qui leur est attachée, impriment encore dans l'âme un caractère permanent et ineffaçable; ce qui fait que ces derniers ne peuvent être administrés qu'une seule fois au même individu; ce sont le Baptême, par lequel on devient à jamais enfant de Dieu; la Confirmation, qui rend parfait chrétien et soldat de Jésus-Christ; et l'Ordre, par lequel on est constitué ministre de Dieu.

Quant aux ministres auxquels il appartient de conférer les sacrements, la Confirmation et l'Ordre ne peuvent être administrés que par les évêques; tous les autres sont du ministère des prêtres; cependant le Baptême et la Communion peuvent être, en certaines circonstances, donnés par les diacres; et, en cas de nécessité urgente, des laïques peuvent administrer le Baptême en l'absence de ministres ecclésiastiques.

3° Les Grecs admettent le même nombre de sacrements que les Latins; s'il y a entre eux quelque différence, ce n'est qu'à l'égard de la Confirmation, que les Grecs donnent en même temps que le Baptême, et qui est conférée chez eux par un simple prêtre, ce qui a donné lieu à quelques-uns de le confondre avec ce sacrement. La déclaration du patriarche Jean, en 1575, et le concile de Constantinople de 1639, constatent que la doctrine des Grecs est conforme à celle des Latins, quant au nombre et à l'efficacité des sacrements. Il en est de même de toutes les autres communions orientales.

4° Les Luthériens ont les premiers attaqué la foi universelle relativement aux sacrements, ils en ont même rejeté plusieurs de leur autorité privée. Déjà, dans la Confession d'Augsbourg et dans l'Apologie, on n'admettait plus que quatre sacrements, savoir : le Baptême, la Cène, l'Absolution et

ion; cependant la Confirmation y est regardée, sinon comme un sacrement, mais comme une cérémonie reçue. Enfin on y reconnaissait une insigne pour le Mariage. Mais depuis les Luthériens ont adopté la calviniste, en ne reconnaissant que les sacrements, qui sont le Baptême et la Communion, même un grand nombre parmi les protestants ne considèrent ces sacrements que comme des symboles purement extérieurs qui ne peuvent produire aucune grâce, et rejettent toute espèce de sacrement, faisant partie du culte extérieur qu'ils hautement répudié.

SACREMENT (LE SAINT). On donne ce nom à l'Eucharistie, dans l'Eglise catholique, au culte de l'Eucharistie, qui contient réellement et substantiellement l'humanité et la divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ sous ces deux pains et du vin. La foi nous enseigne que l'Homme-Dieu y est présent réellement qu'il était présent dans sa vie lorsqu'il parut dans la Judée, et qu'il n'est pas moins digne des hommages et des prières de toutes les créatures. C'est pourquoi on ne se contente pas de distribuer ces eucharistiques lors de la célébration de la sainte messe, et dans la sainte communion; mais on réserve encore l'Eucharistie dans le tabernacle des églises, pour donner la communion aux malades, lorsque l'occasion se présente, soit pour les mourants, soit pour les fidèles. Ce sacrement est en plus auguste de tous, car non-seulement il procure la grâce, comme les autres sacrements, mais il contient l'auteur même de la grâce qui est Jésus-Christ. Voy. FÊTE.

SACREMENT (Congrégation du Saint-), ou primitive observance des Frères Prêcheurs, est une réforme de Saint-Dominique, fondée en France par le P. Antoine le Quien, en 1617. Voy. Saint-Sacrement.

SACREMENT (Religieuses du Saint-). On donne ce nom à des religieuses dont l'institution a pour fin principale l'adoration de Dieu dans l'Eucharistie; il y a entre les communautés de Bénédictines, et celles de l'Ordre de Saint-Benoît, lesquelles il se trouve constamment, comme le jour, une religieuse en adoration devant l'autel où l'on réserve la sainte Eucharistie; on les appelle pour cette raison Bénédictines de l'Adoration perpétuelle.

SACRIFICATEUR. Dans tous les systèmes de religion, on donne ce nom au prêtre ou au ministre qui préside au sacrifice et offre le sacrifice à la divinité. Presque partout les ministres sont distingués par un costume et des privilèges, et en même temps par des prohibitions particulières. Voy. PRÊTRE.

Le grand sacrificateur des Juifs fut aussi le grand prêtre de la nation, de l'an 166 à l'an 167 J.-C.; c'est-à-dire pendant toute la durée de l'asmonéenne. C'est à partir de ce temps que l'on emploie le nom de

grand sacrificateur de préférence à celui de grand prêtre.

SACRIFICE. Le sacrifice est, dans son acception la plus large, tout acte religieux par lequel la créature raisonnable s'offre à Dieu et s'unit à lui; mais, dans sa signification particulière, c'est l'offrande d'une chose extérieure et sensible, faite à Dieu par un ministre légitime, avec quelque destruction ou changement de l'objet offert, qui est appelé *victime* ou *hostie*, pour reconnaître par là le souverain pouvoir de Dieu, et rendre hommage à son infinie majesté.

« Le rite fondamental du sacrifice, dit M. Gerbet, complète l'unité du culte primitif dont le plan se découvre alors tout entier. Suivant la foi antique, Dieu, qui, à l'origine, se rendait personnellement présent à l'homme, a continué d'être présent par sa grâce à l'homme dégénéré. Par quel moyen pouvait-on participer à la grâce divine? Par le moyen de la prière accompagnée de l'offrande, et en vertu d'une expiation figurée par le sacrifice. Mais cette union elle-même avait une forme extérieure dans la participation aux aliments consacrés par l'offrande, et à la chair des victimes. Ainsi, une communion à la grâce, à la fois spirituelle et corporelle, invisible dans son essence et visiblement manifestée, tel était le centre auquel aboutissaient, dans ce qu'elles avaient de commun, les liturgies de tous les peuples, tel était le foyer vital du culte, quel que fût son état d'altération. »

Sacrifices chez les peuples bibliques

1° Les sacrifices sont aussi anciens que le genre humain; et nous devons rapporter leur institution à Dieu même; car le Créateur ayant annoncé à l'homme pécheur un mode de réhabilitation et d'expiation qui ne devait être effectué que dans la suite des âges, il était essentiel de l'entretenir, lui et sa postérité, dans l'attente et la préparation de ce grand événement. Or, rien ne pouvait mieux atteindre ce but que les offrandes et les sacrifices sanglants. Car si les premières rappelaient à l'homme qu'il était le vassal de Dieu, les seconds n'étaient que la conséquence d'une faute énorme qui ne pouvait être expiée que par l'effusion du sang. Mais cette idée n'avait pu venir naturellement aux premiers hommes; car comment concevoir que Dieu, qui aime ses créatures, se plaise à voir couler leur sang? Cette idée devait paraître d'autant plus révoltante et absurde qu'elle est encore un mystère pour nous. D'un côté, saint Paul nous dit qu'il n'y a point de rémission sans effusion de sang, et c'est ce qu'ont cru tous les peuples; de l'autre, le même apôtre nous assure qu'il est impossible que les péchés soient effacés par le sang des boucs et des taureaux. Si cela est impossible, d'où vient que, dans tous les temps, on a supposé dans l'effusion du sang même le plus vil une vertu expiatoire? Il n'y a pas d'autre réponse à faire, sinon que cette vertu n'était pas réelle, mais figurative.

Ainsi, quand on voit tous les peuples de la terre s'accorder à chercher l'expiation dans

l'effusion du sang des victimes, quand on considère que des sacrifices ont été offerts par les premiers enfants d'Adam, et que, dès avant le déluge, les animaux étaient partagés en purs et en impurs, on ne peut s'empêcher de conclure que Dieu lui-même avait ordonné aux premiers hommes, après leur transgression, de lui offrir des sacrifices, et leur avait appris que ces offrandes sanglantes ne tiraient leur vertu et leur mérite que du sacrifice parfait, efficace et surabondant que devait offrir plus tard le réparateur du genre humain.

Il est donc infiniment probable qu'Adam et Eve offrirent au Seigneur des sacrifices sanglants aussitôt après leur péché, et c'est peut-être la peau de ces victimes qui fournit à leurs premiers vêtements. Leurs enfants les imitèrent; Caïn offrait à Dieu les fruits de la terre, et Abel les prémices de ses troupeaux; et c'est sans doute la raison pour laquelle les offrandes du second étaient plus agréables au Seigneur, puisqu'elles avaient un caractère d'expiation qui manquait dans les oblations du fils aîné. Nous ne pouvons douter que cette haute expression du culte n'ait été continuée dans la postérité d'Adam, au moins parmi ceux qui étaient appelés les enfants de Dieu; Enoch paraît même avoir réglementé les cérémonies religieuses et établi une liturgie uniforme.

Noé, au sortir de l'arche, s'empressa d'offrir à Dieu des sacrifices d'animaux, et ce fut encore par l'ordre du Seigneur, qui voulut que le sacrifice fût le premier acte du monde moderne, afin d'en perpétuer sûrement la tradition; et cela était entré si bien dans les intentions du Très-Haut, qu'il avait ordonné de faire entrer dans l'arche sept couples d'animaux purs, tandis qu'il n'y avait qu'un seul couple des animaux immondes. — Melchisédec, roi de Salem, et prêtre du Tout-Puissant, offrait au Seigneur des sacrifices non sanglants, mais qui, par leur nature, rappelaient l'oblation mystique de l'Eglise nouvelle qui devait continuer et perpétuer le sacrifice de la croix. Nous voyons également qu'Abraham, Isaac, Jacob, Job et les anciens patriarches offraient au Seigneur de fréquents sacrifices. Enfin, au moment de sortir de l'Egypte, les enfants d'Israël immolèrent l'agneau pascal, sacrifice rempli de merveilles et de mystères.

2° Moïse régleta et coordonna les sacrifices qui devaient être offerts dans la nation israélite. Tout le monde est à même de consulter la législation concernant les sacrifices, insérée dans le Pentateuque; mais comme elle se trouve disséminée dans différents livres, il ne sera pas hors de propos de rassembler ici tout ce qui peut y avoir rapport. Nous empruntons ce que nous allons dire à un travail de M. Munk, inséré dans la Bible de M. Cahen, et qui a pour titre : *Réflexions sur le culte des anciens Hébreux*, etc.

Les sacrifices se divisent, sous le rapport des objets offerts à la Divinité, en deux par-

ties : 1° ceux du règne animal, ou *sacrifices sanglants*, et 2° ceux du règne végétal, ou *offrandes et libations*.

1. *Sacrifices sanglants*. — Chez les Hébreux, les sacrifices sanglants ne pouvaient être pris que de quatre espèces d'animaux domestiques : le mouton, l'espèce bovine, la chèvre, et quelquefois la colombe. Ce sont là les espèces que beaucoup de peuples de l'antiquité choisissaient de préférence pour les offrir aux dieux, quoiqu'ils y employassent quelquefois d'autres animaux. Ainsi, par exemple, chez les Hindous et les Parsis, le sacrifice du cheval occupait un des premiers rangs; on sacrifiait aussi des poissons, des cerfs, des coqs et d'autres espèces d'animaux qui n'étaient pas admises à l'autel de Jéhova, quoiqu'il fût permis aux Hébreux d'en manger. Selon Maimonides, Moïse aurait choisi à dessein des animaux auxquels les Egyptiens rendaient un culte, et il aurait destiné les divinités, de ceux-ci à être sacrifiées au dieu unique. Il est probable que, d'après le principe général que nous avons cru trouver dans la loi de Moïse, ce législateur a voulu limiter les sacrifices à un petit nombre d'animaux, et il a choisi en même temps ceux que l'on pouvait se procurer avec facilité. Les victimes devaient être exemptes de tout défaut, car celui qui choisissait ce culte matériel pour manifester à la divinité son respect et son amour, devait au moins l'exercer de la manière la plus digne. C'est pour la même raison que l'on devait brûler sur l'autel quelques-unes des meilleures parties de la victime, savoir : 1° la graisse qui couvre les entrailles; 2° les deux rognons avec la graisse qui est dessus; 3° le grand lobe du foie, et 4° (si la victime était une brebis), toute la queue.

Nous trouvons des usages analogues dans les rites des Grecs et des Romains; mais il paraît que ceux-ci étaient moins généreux que les Hébreux dans leurs offrandes à la Divinité. Les Grecs, s'il faut en juger par ce que nous lisons çà et là dans les poésies d'Homère et d'Hésiode, n'offraient guère que des os enveloppés d'un peu de graisse. Hésiode nous raconte que lorsqu'un jour les dieux firent leurs arrangements avec les hommes, Prométhée découpa un grand taureau, et que, pour tromper Jupiter, il mit d'un côté la chair et les intestins gras couverts de la peau, le tout enveloppé dans l'estomac du taureau; de l'autre côté, il plaça les os qu'il couvrit de graisse étincelante, et il engagea Jupiter à choisir. Le dieu fit semblant de ne pas s'apercevoir de la ruse, et, transporté de colère, il choisit les os couverts de graisse. Depuis ce temps, ajoute Hésiode, les races des hommes sur la terre brûlent aux dieux des os blancs sur les autels encensés. La même chose paraît résulter de plusieurs passages d'Homère, où nous voyons offrir aux dieux les *μῆναι*; ou plutôt *μῆναι* (selon le Scoliaïste, les os des cuisses), enveloppés de graisse et couverts de quelques fragments de membres.

Clément d'Alexandrie, qui s'étend beau-

dicule des sacrifices, cite, en plusieurs passages des comédies d'Eubule et de Ménandre, où offrent aux hommes leur ex-nie dans les offrandes.

Enfin, les pièces destinées appelées *proscia* ou *prosecta* ou mieux choisies, et les usages, sous ce rapport, se rapprochent plus de ceux des Hébreux que des Grecs. Les *prosecta* se composent de quelques parties des intestins, qu'on brûlait ordinairement, mais quelquefois crues ou cuites. On trouve quelques fragments de la queue (*offa pascua* du bœuf), du pis (*ruma*) et du foie.

Le brûler de la graisse sur les autels, aussi chez les Perses. Il résulte de la comparaison des différents rites que, chez les Hébreux, la graisse, comme la meilleure, était destinée à l'autel, et qu'en usage se modifiait, dans les différents sacrifices, de différentes manières. J'observe que la graisse qui couvre les reins est la même que le *omen* des Perses, et que l'usage de brûler la graisse sur les reins se retrouve chez

Je ne serai pas plus loin ces comparaisons que j'ai dit suffit pour faire voir que jusqu'aux plus petits détails les usages des Hébreux chez les Perses. Il me reste à jeter un coup d'oeil sur les différents genres de sacrifices que nous trouvons dans le culte des Hébreux. Il en avait quatre : *עֹלָה* (*ola*) sacrifice de culpabilité, et *חַטָּאת* (*khataath*) sacrifice de culpabilité, et *שְׁלָמִים* (*schelamim*) sacrifice paci-

fique. L'holocauste est placé par son premier rang des sacrifices ; les Hébreux le font remonter à la plus haute antiquité, et nous le trouvons dans le culte de Noé et d'Abraham. Lors-que Moïse était des trois premières choses à dire un quadrupède, on ne brûlait que des animaux mâles. Les usages que l'on y observait, et la manière dont on les brûlait, sont rapportées dans le premier chapitre du Lévitique. Le sacrifice était coupé en morceaux, on brûlait tout, excepté la peau, qui appartenait aux prêtres (Lév. ch. vii, v. 8). L'holocauste du culte public, comme, le sacrifice quotidien du matin, ainsi que tous les sacrifices additionnels, des néoménies et des fêtes, les rabbins appellent *Mousaf* offrande privée, comme le sacrifice par le grand prêtre lorsqu'il entrait dans le sanctuaire au grand jour du matin (Lév. ch. xvi, v. 3) ; l'agneau, faisant partie du sacrifice qu'offrait le Naziréen, ainsi que son vœu étaient accom-panés de deux colombes qu'il offrait,

quand, avant l'accomplissement du vœu, il avait été atteint d'une impureté (*Nombres*, ch. xvi, v. 11 et 14) ; enfin, les sacrifices qu'offraient le lépreux, le *zab*, la *zaba* (Lév. ch. xv), et la femme en couches au jour de leur purification, se composaient en partie d'holocaustes.

On pouvait, du reste, offrir volontairement un holocauste, et les païens mêmes étaient admis à en offrir. Moïse, à la vérité, ne parle que des prosélytes ou des étrangers qui se seraient établis parmi les Hébreux (*Nombres*, ch. xvi, v. 14), mais on trouve des passages nombreux dans les anciens auteurs, qui prouvent que dans le second temple on admettait souvent les sacrifices des païens. Ainsi Josèphe raconte que Ptolémée Evergète, après avoir fait la conquête de la Syrie, vint à Jérusalem offrir des sacrifices, et que les prêtres les admirèrent à l'autel et les offrirent à Dieu, en observant toutes les cérémonies prescrites dans la loi de Moïse. Dans une lettre que le roi Agrippa, malade à Rome, écrivit à Caligula, pour détourner cet empereur du dessein qu'il avait formé, de faire placer sa statue dans le temple de Jérusalem, — lettre qui est rapportée par Philon, — nous lisons que l'empereur Auguste avait ordonné de sacrifier chaque jour, en son nom, au Dieu Très-Haut, un holocauste composé d'un taureau et de deux agneaux. Dans le Talmud, il est question aussi d'un sacrifice envoyé par un empereur romain, mais qu'on ne voulut pas accepter, parce qu'il avait un défaut.

2° *Sacrifices de péché et de culpabilité.* Ces deux sacrifices ont beaucoup de rapport entre eux, et il est même assez difficile de tracer avec précision toutes les nuances par lesquelles ils diffèrent l'un de l'autre. Les formes étaient les mêmes pour tous les deux ; on en brûlait les parties destinées à l'autel, et que nous avons indiquées plus haut, et tout le reste appartenait aux prêtres. Ni l'un ni l'autre n'étaient accompagnés d'aucune offrande ou libation et ils ne pouvaient être offerts que dans des cas prévus par la loi. Ce que disent les rabbins sur les différences les plus notables entre les deux sacrifices peut se réduire aux catégories suivantes : 1° Du sacrifice de culpabilité on ne brûlait jamais autre chose que les parties destinées à l'autel ; mais les restes du sacrifice de péché, même la peau, devaient, dans certains cas, être brûlés hors du camp. 2° Le *khataath* pouvait être pris de toutes les espèces d'animaux propres aux sacrifices, tant mâles que femelles ; le *ascham* ne pouvait être qu'un bœuf ou un agneau. 3° Le *ascham* ne faisait jamais partie du culte public ; c'était un sacrifice que l'Israélite devait offrir pour expier certaines fautes personnelles spécifiées par la loi. 4° Lorsqu'un individu avait commis involontairement un crime, qui, s'il eût été volontaire, aurait entraîné la peine de l'extirpation, il offrait un *khataath* ; mais lorsque le crime n'était par bien constaté, c'est-à-dire, lorsque l'individu ne savait pas lui-même s'il avait péché ou non, il offrait

un *ascham*, qui était alors appelé *piaculum dubium*.....

3° Le sacrifice pacifique occupe le dernier rang. On l'offrait par suite d'un vœu, ou volontairement ; mais quelquefois par reconnaissance d'un bienfait reçu de la Divinité, et alors il est accompagné d'une offrande *zebakh thoda*. Dans quelques cas il est ordonné par la loi, comme par exemple le bœuf du Naziréen, et les deux agneaux de la fête des Premices. Ces derniers offrent le seul exemple d'un sacrifice pacifique faisant partie du culte. Les prêtres seuls pouvaient en manger la chair, tandis qu'ils n'obtenaient du sacrifice pacifique des particuliers que certaines parties dont ils pouvaient faire part à leurs familles. C'étaient la poitrine et l'épaule droite, qui avaient servi aux cérémonies de l'agitation et de l'élévation. Tout le reste, excepté les pièces destinées à l'autel, était employé à un repas. Le premier né et la dime des bestiaux entrent aussi dans la catégorie des sacrifices pacifiques ; le premier né appartenait aux prêtres, mais la dime était seulement présentée par les propriétaires, qui, après l'avoir fait tuer selon les rites, pouvaient en manger la chair.

On n'est pas d'accord sur la signification du mot *שלמים* *schelamim* ; le sens de *pacifique* me paraît le plus convenable. C'étaient plutôt des repas solennels que des sacrifices. Les Hébreux ne furent pas les seuls qui, dans certaines occasions, donnaient à leurs repas et festins un caractère sacré. Beaucoup de passages dans les poésies d'Homère nous prouvent que ces repas sacrés, où l'on donnait sa part à la divinité, étaient très-fréquents parmi les peuples anciens. On trouve les *schelamim* dans des occasions de deuil, ce qui prouve que le sens de *sacrifice de joie* donné par Mendelsohn à ce mot est inadmissible.

II. *Offrandes et libations*. — L'usage des offrandes et des libations, comme celui des sacrifices, se trouve chez tous les peuples de l'antiquité. Chez les païens comme chez les Hébreux, tantôt elles accompagnent les sacrifices sanglants, tantôt elles se présentent seules. La différence, sous ce rapport, est peu notable entre les rites des Indous, des Grecs et des Hébreux, et on ne peut, malgré ces différences, méconnaître leur origine commune. Chez les Hébreux l'offrande se composait de fleur de farine de froment et d'huiles d'olives ; tantôt on offrait la pure farine, on y versait de l'huile, et on y mettait de l'encens ; tantôt on en faisait une espèce de tourteaux pétris avec de l'huile, ou des flans oints d'huile. Il fallait toujours y mettre du sel, mais il n'était jamais permis d'y mettre du miel ou du levain. Quelque minutieux que puissent paraître les rites des offrandes, le législateur avait encore ici des motifs analogues à ceux qui le guidaient dans tout le plan de sa loi cérémonielle. Maimonides nous apprend qu'ici comme ailleurs Moïse prescrivit des usages contraires à ceux des païens, qui, selon les livres des Sábians, mêlaient à leurs offrandes du levain et

du miel et jamais de sel. Il paraît, qu'ici Maimonides a été induit en erreur par les Indous offraient des gâteaux sans sel, et l'usage du sel était très-rare dans les sacrifices des Grecs et des Romains. Plinius dit, en parlant du sel : *autem in sacris intelligitur ejus quando nulla conficiuntur sine eo*. On voit, par ce passage, que l'usage du sel était de rigueur dans les offrandes des païens, comme dans celles des Hébreux.

La même analogie se retrouve dans les libations qui accompagnaient certains sacrifices. On versait du vin autour de l'autel, le dit Josèphe, où, comme le disent les Grecs, dans un conduit qui se trouvait au-dessous du temple. Chez les païens, on versait le vin dans les cornes de la victime ; mais aussi des libations indépendantes des sacrifices ; celles-ci on les versait sur l'autel. Maimonides a tort de s'étonner que les Hébreux aient conservé cet usage païen, puisqu'il dit lui-même que le législateur des Hébreux se conformait très-souvent aux usages des païens.

Les offrandes et les libations n'étaient jamais des holocaustes, mais des sacrifices pacifiques, mais jamais des sacrifices de péché et de culpabilité, excepté celui des lépreux. La quantité de l'offrande, de l'huile et du vin, dépendait de la valeur de la victime ; la couleur de l'offrande était accompagnée d'aucune offrande.

L'offrande ou *mincha* proprement dite était indépendante du sacrifice sanglant, comme celui-ci, de deux espèces : 1° l'offrande publique ou privée. Les offrandes étaient offertes pendant la Pâque ; 2° les offrandes le jour de la fête des Semaines, douze pains d'exposition, que l'on renouvelait chaque sabbat. Les offrandes étaient de quatre espèces : 1° l'offrande du pauvre, qui avait à expier un péché, mais qui n'avait pas les moyens de faire même des colombes ; 2° l'offrande de la femme adultère : elle était d'orge. Aux premières espèces, il n'y avait ni encens, ni libation. 3° Offrande du prêtre. Elle était mise pour la première fois à exécution, offrait un dixième d'Éphod de farine, moitié le matin et moitié le soir avec le sacrifice quotidien. Les Sábians, le grand prêtre répétait ces offrandes tous les jours pendant tout le cours de sa vie. La même chose est rapportée par Josèphe. 4° Offrande volontaire suite d'un vœu. De ces offrandes on faisait une poignée sur l'autel ; le reste tenait aux prêtres. L'offrande était entièrement vaporisée. Maimonides donne plus grands détails dans son commentaire de la *Mischna* (introduction au *khoth*).

Aux offrandes on peut ajouter les libations de parfums d'aromates, qui étaient faites chaque jour dans le temple, et particulièrement destinées à la composition de ce parfum est

semblables fumigations étaient
chez les peuples païens.

Les Samaritains actuels, en reconnaissant l'imposée par la loi aux enfants d'offrir des animaux en sacrifice, cette partie du culte a cessé de temps de grâce et le tabernacle. Ils ajoutent que leurs pontifes, de la famille d'Aaron, ont substitution des sacrifices la récitation de prières qu'ils ont composées pour venir aux fidèles à honorer Dieu, de l'hommage de leur crainte respect, à solliciter son indulgence et le leurs fautes.

Le sacrifice pascal seul subsiste avec tous il ne peut être offert légitimement au mont Garizim; mais, depuis temps, les Samaritains, ne pouvant aller sur cette montagne, l'offrent au pied de la ville, parce qu'elle est la partie du lieu saint. Ils observent, en immolant la victime, au mont Garizim. Ils se tournent vers le même lieu quand ils font leurs prières que cette montagne est pour l'honneur du Dieu puissant, le tabernacle, la place destinée aux sacrifices, est dit dans la loi. Ils assurent qu'il n'est pas permis de se prosterner et tourner le visage vers aucun autre

à juste titre que l'Eglise donne le sacrifice et d'immolation à la mort de Christ à souffert sur la croix; cette même le sacrifice par excellence; les sacrifices anciens étaient nécessaires; 1°, par le défaut de la victime étrangère à l'humanité et malgré elle était incapable d'expier la faute commise par l'homme; 2° par le défaut du sacrificateur : un homme chargé de l'immolation à sa race pouvait-il remonter la fonction de médiateur et

Le sacrifice de l'Homme-Dieu n'est au contraire toutes les consécration parfaite. Jésus-Christ, en tant que l'homme et héritier d'Adam, solidaire de la faute commise par ses parents; en tant qu'homme il est une hostie pure, sainte et sans tache; tant que Dieu, il pouvait traiter avec la divinité outragée, et accomplir le rôle d'intercesseur; il a reçu pour cette œuvre sublime une mission spéciale, il exerça avec plénitude la fonction de pontife suprême; enfin, il offrit volontairement et librement, fut vraiment propitiatoire. Il était parfait, comme dit saint Paul, que nous avons un pontife saint, innocent, sans tache, des pécheurs, et plus élevé que nous qui ne fût point dans la nécessité, d'autres prêtres, d'offrir d'abord des hosties pour ses péchés, et pour ceux du peuple. Jésus-Christ ne fut ni prêtre et victime, sacrificateur; on peut même le con-

DITIONN. DES RELIGIONS. IV.

siderer, puisqu'il ne fait qu'un même Dieu avec son père, comme celui auquel le sacrifice est offert; d'où il résulte qu'il résumait en sa personne tout ce qui constitue le sacrifice. Son sacrifice fut donc parfait et d'une efficacité souveraine; d'où il suit que tous les autres sacrifices devinrent inutiles, qu'ils furent abolis par cela même, et que par une seule immolation Jésus-Christ réconcilia, pacifia, suivant l'expression de saint Paul, tout ce qui était dans le ciel et sur la terre.

Ce sacrifice ne fut offert qu'une seule fois; mais le Fils de Dieu voulut qu'il fût continué et perpétué sur la terre jusqu'à la fin des âges. C'est pourquoi, du moment qu'il le commença, il institua un mystère ou sacrement qui pût le représenter et même le reproduire. C'est ce mystère que nous appelons le sacrifice de la messe, ou le saint sacrifice, que l'Eglise chrétienne, depuis les apôtres, a toujours été en possession d'offrir à Dieu en union avec le sacrifice de Jésus-Christ. C'est bien à tort que les protestants accusent les catholiques de faire par là injure à la médiation de l'Homme-Dieu, comme si son sacrifice n'eût pas été complet, et que les hommes eussent besoin d'offrir à la Divinité d'autres sacrifices pour être sauvés, ou pour obtenir des grâces. Le sacrifice de la messe est le même que le sacrifice de la croix; on y voit le même Dieu, le même sacrificateur, la même victime. Jésus-Christ, le pontife éternel, continue tout simplement son offrande. La victime étant la même et n'étant pas de nouveau mise à mort, ne constitue pas un nouveau sacrifice; et la mort de l'Homme-Dieu est figurée, dans le sacrifice de la messe, par le pain et le vin consacrés séparément l'un de l'autre. Il suit de là que, dans toute la durée de l'Eglise de Dieu, il y a continuité et unité de sacrifices qui doivent se diviser en deux phases, savoir : depuis le commencement du monde jusqu'à Jésus-Christ, sacrifices figuratifs, qui préparaient les hommes à l'immolation sublime qui devait les régénérer et expier leurs fautes; depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin des siècles, sacrifice commémoratif, qui continue et renouvelle sans cesse la divine offrande faite par le Rédempteur. Dans l'une et l'autre phase le sacrifice converge vers le sacrifice suprême offert par le Fils de Dieu, auquel ils tirent leur vertu et leur efficacité.

Les protestants, en rejetant toute espèce de sacrifice, n'ont point compris l'admirable doctrine qui reliait le monde moderne avec l'ancien monde, et ont fait scission avec l'humanité tout entière.

5° Les Géorgiens, bien que chrétiens, ont conservé du paganisme, ou emprunté de Juifs l'usage de faire des sacrifices et des libations. Ces sacrifices varient suivant la solennité que l'on célèbre. Nous en donnons la description à l'article OQUAMIRI.

6° Les rites du sacrifice tcherkesse, ou des Circassiens, sont également un mélange des usages de l'antiquité païenne et des mystères du christianisme. Au sein d'une sombre forêt, dans une vaste solitude, une croix planter

sur un tronc d'arbre coupé indique l'autel où le sacrifice va se consommer. Les voisins se rassemblent à l'heure indiquée, traînant la victime avec eux : c'est une chèvre, un mouton ou un bœuf, selon la solennité du jour. Le plus ancien de l'assemblée se découvre la tête, revêt un manteau de feutre, prononce quelques paroles mystiques, puis il approche un flambeau du corps de l'animal, pour lui brûler les poils à l'endroit où il faut frapper. Un esclave s'avance alors, armé d'un couteau, et le sacrifice s'accomplit. La tête de la victime est suspendue à un arbre voisin, c'est la part réservée à Dieu. La peau appartient à l'officiant, et la chair est destinée à un festin auquel tous les assistants peuvent prendre part. Le prêtre reçoit ensuite des mains de son esclave une coupe de *bouza* et un morceau de pain. Il les élève vers le ciel, en adressant une prière à Dieu, pour qu'il daigne bénir cette offrande. Cela fait, il passe la coupe et le pain au plus ancien des assistants, et répète cette cérémonie autant de fois qu'il y a de vieillards dans l'assemblée.

Sacrifices de l'ancien paganisme.

7° S'il faut en croire Macrobe, les anciens Egyptiens n'offraient point de sacrifices sanglants ; mais toute l'antiquité dépose du contraire. Hérodote assure que les Egyptiens sacrifiaient des truies, des taureaux, des bœufs, des veaux et des oies. Selon cet historien, ils regardaient le cochon comme un animal impur. Si quelqu'un venait à toucher un porc, même en passant et faute d'attention, il allait aussitôt se jeter tout habillé dans la rivière : c'est pourquoi les porchers ne pouvaient entrer dans les temples. Au reste, ils n'immolaient des truies, continue Hérodote, qu'à la Lune et à Bacchus. Ce sacrifice fait à la première n'avait lieu que lorsqu'elle était pleine. Après avoir égorgé la truie, on en prenait l'extrémité de la queue, la rate et le gras double ; on enveloppait ces parties de la graisse qui environne les intestins, et on brûlait le tout sur l'autel. Les cérémonies achevées, on mangeait les autres parties de l'animal. Mais, à l'exception de ce jour, il était impossible d'engager un Egyptien à goûter de la chair de porc. A la fête de Bacchus, on faisait un repas sur le soir ; mais quoique chacun immolât devant sa porte un cochon à ce dieu, on n'en servait point sur la table ; on le laissait enlever au porcher qui l'avait vendu.

On n'immolait jamais de vaches ni de génisses ; c'était un animal consacré à Isis, et respecté en conséquence dans toute l'Egypte. Mais on sacrifiait des taureaux, des bœufs et des veaux, pourvu qu'ils fussent purs, c'est-à-dire qu'ils n'eussent aucun poil ni blanc ni noir. Avant de sacrifier un de ces animaux, le sphragiste le faisait coucher et l'examinait avec soin ; d'où il arrivait qu'on n'immolait que des bœufs à poil roux. Lorsque le sphragiste avait mis sur la bête l'empreinte légale, on la plaçait sur l'autel où était un bûcher qu'on allumait ; on répandait du vin autour de la victime en invoquant le

dieu auquel elle était offerte : on l'égorgeait, on en coupait la tête et on la dépouillait. On faisait des imprécations sur cette tête, en disant : « Puissent les maux qui menaceraient l'Egypte ou ceux qui offrent ce sacrifice, retomber sur cette tête. » Après les imprécations, on abandonnait cette tête aux Grecs qui avaient droit de tenir marché ; s'il ne se présentait pas de Grecs pour l'enlever, on la jetait dans la rivière. Quant aux libations de vin et aux cérémonies observées sur la tête du bœuf immolé, elles se pratiquaient de la même manière dans tous les temples de l'Egypte ; en sorte qu'aucun Egyptien ne mangeait jamais ni de cette tête, ni de celle d'aucun autre animal immolé. Hérodote, qui nous apprend ces particularités, ajoute d'autres circonstances. Selon les différentes victimes qu'on immolait, on s'y prenait d'une manière différente pour les brûler et en séparer les parties. On ôtait les entrailles du bœuf, on en coupait les pieds, le cou, les épaules ; on en remplissait le corps de pain, de miel, de raisins secs, de figues, de myrte, d'encens et autres aromates ; le tout était arrosé d'huile, et, tandis que la victime était sur le feu, les assistants se frappaient et se fouettaient jusqu'à ce que la chair fût cuite et le sacrifice achevé ; on finissait par en manger les restes.

Au rapport de Plutarque, les Egyptiens s'efforçaient, en certains jours, d'apaiser par des sacrifices le mauvais naturel de Typhon ; mais, en d'autres jours, ils le traitaient avec mépris et l'outrageaient. Les habitants de Coptos précipitaient un âne roux, dans la pensée que Typhon était de cette couleur ; ou bien ils faisaient des gâteaux, en y imprimant la figure d'un âne enchaîné ou d'un hippopotame lié.

On ne sacrifiait pas toute espèce de chèvres, on n'immolait que celle appelée *dorcade* par les Grecs. Les Egyptiens, qui étaient dévoués au culte de Sérapis, haïssaient cet animal, dit Elien. Selon Horus Apollo, cet animal était le seul dont les prêtres mangeassent sans lui avoir imprimé aucun sceau. Le même auteur dit qu'à Coptos on immolait les boucs, mais qu'on respectait les chèvres comme les délices d'Isis.

Les oies qu'on sacrifiait en Egypte étaient des oies communes ; car on y honorait la tadorne et le cravan. Les prêtres, dit Hérodote, n'ont pas besoin d'appréter leurs mets ; les tables sacrées leur appartiennent, et ils y trouvent tous les jours en abondance de la viande de bœuf et de la chair d'oie. On voit aussi sur les monuments que l'on offrait des oies en sacrifice.

Les prêtres d'Egypte ne mangeaient d'aucune sorte de poisson. C'est pourquoi, dit Plutarque, quand, le neuvième jour du premier mois, tous les autres Egyptiens mangent un poisson rôti devant la porte de leurs maisons, les prêtres n'en goûtent pas, mais ils se contentent de brûler aussi un poisson à leur porte. On voit par là que tous les poissons étaient en abomination à la plupart des nomes de l'Egypte, et qu'en conséquence ils

étaient propres aux sacrifices ; car il paraît qu'on n'immolait que les animaux qui étaient odieux. Plusieurs de ces animaux cependant avaient part aux honneurs divins, comme le lépidote, le phagre, l'oxyrinque, l'anguille ; mais les écrivains grecs ne sont pas d'accord sur ce sujet.

Dans les temps de calamité, de sécheresse, de stérilité, de chaleurs brûlantes, de maladies pestilentiellles, on offrait des sacrifices extraordinaires. Les Egyptiens immolaient alors les animaux même qu'ils honoraient ; mais ils le faisaient en silence, en secret, dans des lieux écartés, où ils menaient l'animal sacré, et où, après lui avoir fait des menaces comme pour l'effrayer, ils le dévouaient et le sacrifiaient.

8° Les prêtres babyloniens offraient des sacrifices sanglants, et brûlaient de l'encens en l'honneur des dieux. Hérodote dit que sur le plus grand des deux autels qui étaient hors de la chapelle de Bélus, on immolait des animaux d'un âge parfait, et que l'on ne sacrifiait que des bêtes de lait sur l'autel d'or. C'était aussi sur le grand autel que l'on faisait brûler l'encens ; et les Chaldéens assuraient, au rapport du même auteur, que, tous les ans, on y consumait pour cent mille talents de *libanotos*, encens précieux.

9° Eudoxe de Gnide rapporte que les Phéniciens sacrifiaient des caillles à Hercule, fils de Jupiter et d'Astérie, parce que cet Hercule, étant arrivé dans la Libye, y fut mis à mort par Typhon, et rendu à la vie par Iolas qui, pour cet effet, lui fit sentir une caille. Les Phéniciens ne s'en tinrent pas au sacrifice de ces oiseaux ; ils immolaient aussi des quadrupèdes. Leurs sacrifices étaient suivis de festins : ceux qui les avaient offerts envoyaient à leurs parents et à leurs amis des portions de la victime, ou ils les invitaient à en venir manger avec eux. Comme ils s'étaient fait un scrupule de manger de la chair de porc, ils ne pouvaient mettre cet animal sur les autels de leurs dieux ; ils ne voulaient pas même souffrir qu'il approchât des temples. La vache ne pouvait être non plus la matière d'un sacrifice ; ils s'étaient pareillement interdit la chair de cet animal, au point qu'ils aimaient mieux mourir de faim que d'en goûter. On n'allumait point un feu nouveau pour chaque sacrifice, car le feu ne s'éteignait jamais sur l'autel, au rapport de Silius Italicus. Pendant que la victime brûlait, les prêtres dansaient autour de l'autel, en invoquant leurs dieux, et se faisaient des incisions avec des couteaux et des lancettes.

10° Les Syriens offraient deux fois par jour des sacrifices à deux de leurs principaux simulacres : à l'un, en silence ; à l'autre, en chantant et au son des instruments de musique. Tous les animaux offerts aux dieux d'Hierapolis n'étaient point immolés, ni leur chair brûlée ; il y en avait qui, après avoir été présentés à l'autel et couronnés, étaient mis hors du vestibule et conduits en un lieu escarpé d'où on les précipitait ; d'autres étaient mis en liberté, de manière qu'on ne pouvait plus en faire usage. On voyait ainsi dans

l'enclos de la déesse de Syrie, des bœufs qui, consacrés à cette déesse, paissaient en toute liberté ; on y trouvait aussi des aigles, des chevaux et même des ours et des lions apprivoisés, qui ne faisaient de mal à personne. Il se trouvait quelquefois des pères assez barbares pour lier leurs enfants dans des sacs, et les glisser du haut en bas de ce lieu escarpé d'où l'on précipitait les animaux. — Ceux qui faisaient pour la première fois le pèlerinage du temple d'Hierapolis, se faisaient raser la tête et les sourcils, sacrifiaient une brebis, l'apprêtaient et la mangeaient ; étendant ensuite la peau, ils s'agenouillaient dessus, et mettant sur leur tête la tête et les pieds de la victime, ils priaient les dieux d'avoir leur sacrifice pour agréable, se couronnaient ensuite de fleurs, et en distribuaient à tous ceux qu'ils rencontraient.

11° Les Grecs doraient les cornes des grandes victimes, tels que le bœuf et le taureau, et se contentaient de couronner les petites des feuilles de l'arbre ou de la plante consacrée à la divinité en l'honneur de laquelle était offert le sacrifice. Ils mettaient au pied de l'autel les corbeilles sacrées, où était tout ce qui servait à la cérémonie, offrandes, couteaux, patères et autres ustensiles. Ces corbeilles étaient portées par les *canéphores*. La victime arrivée, on répandait sur sa tête, avant de l'égorger, quelques poignées d'orge rôtie, avec du sel ; on l'arrosait d'huile et de vin ; et si le sacrifice se faisait en l'honneur de quelque divinité céleste, on lui faisait tourner la tête vers le ciel. Une pratique des plus religieuses pour eux était d'écorcher la victime, et de revêtir les statues des dieux des peaux des animaux immolés. Quelquefois aussi ils les attachaient aux murailles et les suspendaient aux voûtes des temples. De plus, les prêtres se couchaient sur les peaux des agneaux, des brebis et des bœufs, que l'on avait égorgés en sacrifice, et ils y dormaient. Après leur sommeil, ils annonçaient leurs songes, et les expliquaient en forme d'oracle. Le jour des sacrifices, ils mangeaient chez eux religieusement, avec leurs amis, une partie des viandes consacrées, ou leur en envoyaient une portion ; et ils croyaient même faire un acte de religion d'en prendre des mains de ceux qu'ils rencontraient et d'en emporter chez eux. Dans les sacrifices, outre les immolations d'animaux, ils se servaient de gâteaux faits de farine et de miel. Les personnes riches offraient aux dieux différentes sortes de sacrifices qui répondaient à leurs facultés. Les offrandes des pauvres ne consistaient qu'en des baise-mains. Souvent on jetait des chevaux en vie dans la mer et dans les fleuves, en vue d'honorer la rapidité de leur cours : c'était comme des victimes qu'on sacrifiait en leur honneur.

12° Les Romains avaient trois sortes de sacrifices : les publics, les particuliers et les étrangers. Les premiers se faisaient aux dépens du public, pour le bien de l'Etat ; les seconds étaient faits par chaque famille, et aux dépens de la famille qui en était chargée.

on les appelait *gentilitia*; les troisièmes étaient célébrés lorsqu'on transportait à Rome les dieux tutélaires des villes ou des provinces subjuguées, avec leurs mystères ou cérémonies. Les sacrifices avaient quatre parties principales, dont la première s'appelait *libation*, qui était ce léger essai du vin que l'on faisait avec les effusions sur la victime; la deuxième, *immolation*, quand, après avoir répandu sur elle les miettes d'une pâte salée, on l'égorgeait; la troisième, *reddition*, lorsqu'on offrait les entrailles aux dieux; et la quatrième, *litation*, lorsque le sacrifice se trouvait parfaitement accompli sans qu'il y eût rien à redire.

Les sacrifices étaient différents par rapport à la diversité des dieux que les anciens adoraient. Il y en avait pour les dieux célestes, pour ceux des enfers, pour les dieux marins, pour ceux de l'air et ceux de la terre. Il y avait alors différence, et dans la victime, et dans la manière de la sacrifier. Entre les sacrifices publics, il y en avait que l'on nommait *stata*, fixes et solennels; on les faisait les jours de fêtes marquées dans le calendrier romain; d'autres extraordinaires, nommés *indicta*, parce qu'on les ordonnait extraordinairement pour quelque raison importante; d'autres qui dépendaient du hasard, tels que les *expiatoria*, les *denicalia*, *novendialia*, etc.

Les cérémonies observées dans ces actes religieux regardaient les personnes qui sacrifiaient, les animaux qu'on devait immoler, et les sacrifices mêmes; par rapport aux personnes qui devaient offrir les sacrifices, on exigeait d'abord qu'elles fussent pures et chastes, qu'elles n'eussent contracté aucune souillure, qu'elles s'abstinssent des plaisirs de l'amour, ainsi que l'ordonnait la loi des douze Tables. L'habit du sacrificateur devait être blanc, et il portait outre cela des couronnes faites de l'arbre consacré au dieu auquel il sacrifiait. Lorsque le sacrifice était votif, le prêtre y procédait, les cheveux épars, la robe détroussée et les pieds nus, parce que cet extérieur était celui des suppliants; et la cérémonie commençait toujours par des vœux et des prières.

Les animaux destinés aux sacrifices se nommaient *victimæ* ou *hostiæ*. Elles devaient être belles et saines, et chaque dieu en avait de favorites qu'on était obligé de lui immoler. Dans le commencement on n'offrait aux dieux que des fruits de la terre, et Numa l'avait ainsi réglé, selon le témoignage de Plutarque; mais, depuis ce prince, l'usage répandu partout d'immoler des animaux s'introduisit chez les Romains, et ils regardaient l'effusion du sang comme fort agréable aux dieux.

Lorsque la victime, ornée de fleurs et de bandelettes, était auprès de l'autel, un héraut faisait faire silence; on chassait les profanes, et le sacrificateur commençait par une invocation à Janus et à Vesta; car, dans tous les sacrifices, on s'adressait d'abord à ces deux divinités, comme donnant accès auprès des autres; il implorait ensuite le

secours du dieu auquel il allait sacrifier. Il jetait alors sur la tête de la victime un peu d'une pâte faite de farine de froment et de sel, et l'arrosait de quelques gouttes de vin, dont il avait goûté et qu'il avait donné à goûter aux personnes pour lesquelles s'offrait le sacrifice. On allumait le feu, puis on arrachait du poil d'entre les cornes de la victime, et on le jetait dans le brasier, dans lequel on mettait aussi de l'encens. Le sacrificateur livrait la victime à ceux que l'on appelait *popes* ou *victimaires*; le *cultrarius* la frappait avec une hache, et l'égorgeait aussitôt; on recevait le sang dans des coupes, et on le répandait sur l'autel. Ensuite les *popes* l'écorchaient, la lavaient et la remettaient entre les mains du sacrificateur ou d'un *auspice*, qui en découpait les entrailles, comme le foie, le poumon, le cœur, la rate, afin de tirer des augures de l'état où ces parties se trouvaient. Cette cérémonie achevée, les *victimaires* coupaient un petit morceau de chaque membre et de chaque viscère de la victime, qu'ils enveloppaient dans de la farine de froment, et qu'ils apportaient dans de petits paniers au sacrificateur, qui les jetait dans le feu de l'autel. Quelquefois la victime était brûlée tout entière, mais le plus souvent on la partageait avec les dieux. Quand les parties déposées sur l'autel étaient consumées, on faisait un festin de ce qui restait de la victime, en y ajoutant d'autres mets. Ceux qui avaient offert le sacrifice y invitaient leurs amis, d'où il arrivait souvent que bien des personnes faisaient des sacrifices par amour de la bonne chère. Pendant le festin on chantait les louanges du dieu, et on dansait ensuite autour de l'autel, au son des timbales. Le sacrifice fini, les sacrificateurs lavaient leurs mains, prononçaient quelques prières, et faisaient de nouvelles libations, après lesquelles on était congédié par la formule ordinaire, *Licet ou Exemplo*. Si le sacrifice était public, il était suivi du festin nommé *epula sacrificales*; mais s'il était particulier, le festin l'était aussi, et on mangeait la partie des victimes partagée avec les dieux. *Voy. SACRUM*.

13° Des écrivains modernes prétendent que les Etrusques avaient des mystères et des orgies, où l'on n'était pas initié sans effusion de sang. Selon eux, on célébrait des fêtes dans lesquelles on offrait des sacrifices sanglants; on ne se contentait pas d'égorger des animaux, on immolait même des enfants et des adultes. Les mêmes auteurs avancent que, dans la plus haute antiquité, on n'égorgeait pas les taureaux, les brebis, les agneaux, les porcs, les chèvres; mais qu'on les offrait et qu'on les mettait sur des autels de feu.

14° Les Celtes immolaient des animaux de toute espèce en l'honneur des dieux, particulièrement des chevaux et des chiens; au lieu d'égorger les victimes, il leur était plus ordinaire de les assommer ou de les étrangler. Ils ne brûlaient aucune partie des animaux sacrifiés. A proprement parler, ils n'offraient aux dieux que la vie, ou tout au plus la tête, que l'on suspendait à un arb

consacré. Après quelques prières que le sacrificateur prononçait sur la victime, soit en l'offrant, soit en la disséquant, il la rendait à celui qui l'avait présentée, pour la manger avec ses parents et ses amis, dans le sanctuaire même où elle avait été immolée. Ainsi les sacrifices et les assemblées religieuses finissaient toujours par un festin.

15° Les offrandes que les Scandinaves faisaient aux dieux étaient, dans l'origine, des grains et des fruits de la terre; les sacrifices sanglants leur succédèrent. On égorgeait sur les autels de Thor, pendant la fête du Joulu, des bœufs et des chevaux engraisés; un pourceau extrêmement gras était la victime dont on faisait couler le sang en l'honneur de Frigga. On immolait à Odin des chevaux, des chiens et des faucons, quelquefois des coqs et un taureau gras. Enfin le sang des animaux ne leur parut plus d'un assez grand prix, et l'on fit couler celui des hommes dans les calamités publiques. Voy. la description de leur sacrifice du neuvième mois, à l'article SACRIFICES HUMAINS.

16° Outre les victimes que les Scythes immolaient à leurs autres dieux, ils sacrifiaient à celui de la guerre et au Soleil un grand nombre de chevaux. Ces animaux étaient regardés comme les plus nobles, et, par cette raison, comme les victimes les plus agréables à Mars. On lit aussi qu'ils lui sacrifiaient des ânes. Pour sacrifier un animal, ils le liaient par les pieds de devant, le frappaient, et, dans le moment où il tombait, ils invoquaient le dieu auquel ils l'offraient. Ensuite, au moyen d'un cœud coulant, ils l'étranglaient. Après l'avoir écorché, ils le désossaient, faisaient cuire la chair dans une chaudière, sous laquelle, au défaut de bois, ils allumaient un feu avec les os mêmes. Quand la chair était suffisamment bouillie, on en jetait devant l'autel une partie avec les intestins, comme pour les offrir à la divinité. Les sacrifices étaient accompagnés de chants, de danses, d'un bruit et d'un tumulte effroyables. Les Scythes offraient à leurs dieux les prémices de leur bétail, de leurs fruits, et une partie du butin qu'ils faisaient sur l'ennemi, quelquefois même des prisonniers de guerre.

17° Les Lapons offraient aux dieux en sacrifice des choses inanimées, comme du lait, du fromage, de l'eau-de-vie et autres choses semblables. On leur offrait surtout des animaux, des rennes, mâles et femelles, des brebis, des veaux marins, des castors, des belettes, des martres, des renards, des cochons, des chèvres, des poissons et des oiseaux. Le temps ordinaire d'offrir des sacrifices arrivait vers la fin de l'automne, après qu'on avait tué les bêtes dont on faisait des provisions pour passer l'hiver. Les sacrifices extraordinaires avaient lieu toutes les fois que quelque nécessité le demandait selon la réponse des oracles, et surtout d'après les indices des tambours runiques. Les Lapons étaient très-attachés aux rites qu'on devait observer dans les sacrifices. Aucun ne pouvait être offert ni même préparé par

des femmes. Cette fonction était réservée aux *noaïdés* ou magiciens qui, en cette qualité étaient appelés *blodmanden*, c'est-à-dire hommes de sang. Il n'était permis aux femmes que d'assister aux assemblées solennelles et religieuses des magiciens, et de mêler leur voix avec celles de ces ministres pour former des sons aigres, perçants et sans accord. Il y avait cependant des femmes qu'on croyait être parvenues à un degré de mérite, qui leur donnait droit d'exercer la magie : pour cela, elles avaient des instruments propres à leur sexe. Le *blodmanden* ou sacrificateur, après avoir égorgé l'animal, et l'avoir divisé en plusieurs parties, en détachait les yeux, les oreilles, le cœur, les poumons, les parties sexuelles, si c'était un mâle, et, de plus, un petit morceau de chair de chaque membre. Toutes ces parties et tous ces petits morceaux de chair étaient destinés à être mis avec tous les os dans un coffre d'écorce de bouleau, où ils devaient être, ainsi que les os, rangés dans leur ordre naturel; et c'était en cela qu'on faisait consister l'essence et la perfection du sacrifice, que l'on appelait *damengare*; le coffre qui contenait le *damengare* était enterré solennellement avec des rites particuliers.

Il n'était pas indifférent d'offrir à toutes sortes de divinités toute espèce d'animaux. Au dieu *Horagallés* on ne devait offrir que des mâles, encore fallait-il qu'ils n'eussent point été coupés. Au contraire, on ne pouvait offrir que des femelles à *Sarakka*, si l'on excepte le coq. Non-seulement on ne pouvait offrir que des femelles à *Beive* et à *Bissemana* ou *Ankaka*, mais on devait avoir attention que les victimes fussent blanches. On était persuadé que l'offrande la plus agréable dont on pût accompagner le sacrifice offert à *Beive*, était celle du lin. C'était une coutume assez générale de mettre à côté du simulacre de *Beive*, placé sur le *damengare*, une quenouille, pour distinguer encore mieux cette divinité. Les femmes seules avaient tellement droit de manger des victimes offertes à *Sarakka*, que les hommes ne pouvaient même goûter des restes de ces victimes, qu'on reportait à la maison, suivant l'usage. Mais en revanche, les hommes pouvaient seuls consommer les victimes offertes à *Beive*, à *Horagallés*, aux *Saiwo*, aux *Jabmeks*, à *Leib-olmai*, etc. Cependant, comme on ne consommait dans le lieu sacré que le devant de l'hostie, on renvoyait l'autre partie chez ceux qui avaient fourni la victime, afin qu'ils la consommassent dans leur maison. Les sacrifices qui s'offraient à *Radien* étaient communs aux deux sexes, et ils pouvaient également manger des victimes offertes.

Lors donc qu'un magicien avait reconnu par son tambour et dans son extase, à quelle divinité il fallait, dans la conjoncture présente, offrir un sacrifice, et que ceux qui étaient intéressés à la chose s'y étaient décidés, ils devaient avertir à temps le sacrificateur. Cependant on mettait à part l'animal qui devait être immolé, et on le distinguait en le marquant à l'oreille droite; car il n'é-

tait pas permis de destiner au sacrifice un animal, à moins qu'on ne fût certain qu'il était entier et sain. Le sacrificateur se préparait à l'immolation par le jeûne et par la lotion de tout son corps. Dès la pointe du jour où le sacrifice devait se faire, le sacrificateur se rendait au lieu sacré, accompagné de celui qui présentait la victime et de tous les convives invités solennellement au banquet religieux. Il avait un collier de laiton à l'entour de sa main droite, et une écharpe qui de l'épaule gauche tombait sur le côté droit. Il était revêtu d'un habit blanc, et, si le sacrifice devait s'offrir aux *Saiwo-Nieid* ou aux *Akkas*, il avait de plus une mitre de toile. Arrivé au lieu destiné, qui était presque toujours une montagne, il frappait si adroitement de son couteau la victime, qu'elle tombait raide morte sur-le-champ. Il ne la dépouillait pas avec moins de vitesse, et après l'avoir vidée, il la coupait par toutes ses jointures. Les parties étaient aussitôt jetées dans une chaudière, d'où, après qu'elles avaient bouilli pendant environ une demi-heure, on les retirait, pour en détacher ce qui devait former le *damengare*. On les remettait ensuite dans la chaudière pour y cuire autant qu'il fallait. Pendant le sacrificateur, avec les convives, se mettait à genoux, bénissait le repas sacré, et, poussant des cris et des lamentations, adressait ses prières à la divinité à qui il sacrifiait, en faveur de celui qui avait présenté l'hostie. Cette cérémonie achevée, il prenait de la viande, en disant, par exemple : ceci est la part de *Sarakka*. Ensuite les convives se mettaient à manger avec gaieté le devant de la victime; car la partie de derrière était, comme on l'a dit, reportée à la maison pour y servir aux besoins ordinaires. Après avoir consommé les chairs et la moëlle, en observant de fendre et de ne pas rompre les os en travers, pour la tirer, le sacrificateur prenait un peu de bouillon, qu'il avalait en nommant la divinité en l'honneur de laquelle il buvait. S'il y avait de l'eau-de-vie, on buvait à la santé des autres dieux, sinon, cette cérémonie se faisait avec de l'eau. Le repas fini, on se remettait à genoux pour renouveler les prières qu'on avait faites auparavant. C'était après ces prières que le sacrificateur rassemblait avec soin la tête de l'hostie, ses os et les autres morceaux dont il composait le *damengare*, qu'il enterrait ensuite avec solennité. Quand on demandait aux *blodmandens* pourquoi ils prenaient tant de soin de rassembler et d'arranger les os des victimes, ils répondaient que la créance commune des Lapons était que le dieu auquel le sacrifice avait été offert ne ranimait pas seulement l'animal immolé, mais le rendait beaucoup plus parfait qu'il n'était; persuasion qu'ils fortifiaient par les contes qu'ils faisaient sur les animaux que l'on trouvait sur les montagnes, particulièrement sur les montagnes sacrées; car on ne doutait pas que ce ne fussent ceux mêmes qui avaient été offerts en sacrifice. Comme les Lapons anciens étaient aussi persuadés que les sacrifices ne leur servaient de rien, à moins qu'ils n'eussent été offerts

avec tout l'appareil des rites et des cérémonies, les parents et principalement les *nooïdes*, n'avaient rien plus à cœur que de faire apprendre de bonne heure aux enfants ces espèces de mystères.

Sacrifices du paganisme moderne en Asie.

18° Les Musulmans ont conservé de l'ancien paganisme l'usage de faire chaque année un sacrifice; mais ils prétendent l'effectuer en mémoire d'Ismaël, qui fut sur le point d'être immolé par Abraham son père; car les Mahométans soutiennent que l'ordre céleste concernait Ismaël, père de leur nation, et non point Isaac, ancêtre des Juifs. Ce sacrifice a lieu avec une grande solennité lors du pèlerinage de la Mecque. La victime est un mouton, un bœuf ou un chameau. Voy. CORBAN, n. 2

19° Il ne paraît pas que les Parsis offrent aujourd'hui des sacrifices proprement dits ou sacrifices sanglants, mais ils en faisaient autrefois. « Les Perses, dit Hérodote, ont coutume de sacrifier sur les plus hautes montagnes. Quand ils sacrifient, ils ne dressent point d'autels, n'allument point de feu, ne font point de libations, ne se servent ni de flûtes, ni de couronnes de fleurs, ni de lyre. Quand quelqu'un veut sacrifier à ses dieux, il mène la victime en un lieu qui n'est point souillé, et ayant sur la tête un tiare environnée de myrte, il invoque le dieu à qui il a résolu de sacrifier. Il n'est pas permis à celui qui sacrifie de prier particulièrement pour lui, mais comme il est compris lui-même dans les prières des autres Perses, il faut qu'il fasse son sacrifice et sa prière pour tous les Perses en général, et principalement pour le roi. Lorsqu'il a coupé en morceaux ce qu'il a destiné pour le sacrifice et qu'il l'a fait bouillir, il jette dessus l'herbe la plus tendre et la plus nette qu'il puisse trouver, particulièrement du trèfle. Après cela, le mage qui est présent entonne un chant appelé *théogonie*, que les Perses croient capable de leur rendre les dieux propices; et, sans le mage, il ne leur est pas permis de sacrifier. Aussitôt, celui qui a fait le sacrifice emporte les morceaux de la victime et en fait ce qu'il lui plaît. »

Les sacrifices actuels des Parsis sont plutôt des offrandes qu'ils font aux éléments, et principalement au feu et à l'eau; elles consistent en aliments, en bois odorants, en parfums, en sucre, en huile, etc. Avant de se présenter devant l'autel, le pontife se purifie par le bain, se parfume et se revêt d'une robe blanche. Il lui est interdit d'attiser le feu sacré avec le souffle de sa bouche. Il faut qu'il l'alimente au moyen de fragments d'un bois sain et sans écorce, et qu'il se serve pour cela de ses mains seulement, et non d'aucun autre instrument, ce qui serait une profanation. Un ministre veille constamment auprès de ce divin foyer, de peur qu'il ne s'éteigne. Si un tel malheur arrivait, de maux sans nombre ne manqueraient pas de fondre sur le peuple. Pour rallumer le feu, il faudrait recourir au frottement de deux

de silex, ou de deux morceaux de cu à la réfraction de la lumière par le d'un miroir ardent. Avant de commencer le sacrifice, le ministre s'agenouille, tournée du côté de l'Orient, confesse ment ses péchés à Dieu, se relève, fait basse quelques prières, et tire d'un es baguettes qu'il conserve dans ses pendant que les assistants versent sur des parfums et des huiles odorifères. Les baguettes dont nous parlons sont rables du culte du feu. On les coupe cérémonie de l'arbre nommé *hom*, à d'un couteau qui, préalablement, a été sanctifié. Lorsqu'ils se rendent à l'*Atesch* es fidèles doivent porter avec eux des ts qu'ils consacrent à Dieu et dont ils suite un repas en commun.

Les Hindous considèrent le sacrifice l'acte le plus agréable à Dieu, « car, leurs livres sacrés, le Créateur, qui e partout, est présent à tout sacrifice. que ici-bas ne concourt point à cet de choses, mène une vie impure. » Il dans le Bhagavad-Guita : « Celui qui une famille en interromp pour toutes les sacrifices et le culte domestique; inction du culte succède l'impiété qui out. » Voy. YOGA.

Les quatre espèces de victimes que l'on offre en sacrifice, savoir : l'homme, la vache, l'éléphant et le cheval. C'est ce que appelle le *Pourouchamédha* ou *Naramédha*, le *Gomédha*, le *Gadjamédha* et l'*Aswamédha*. Mais il est juste de remarquer que sacrifices n'ont plus lieu depuis le Kalika ou quatrième âge du monde; plusieurs prétendent que les trois premiers jamais eu lieu, et que les passages qui allusion dans les anciens livres doivent être pris dans un sens métaphorique. dant, selon l'orientaliste Ward, le pourouchamédha s'est perpétué et s'accomplit dans l'Hindoustan, pendant les fêtes annuelles de la déesse Kali, et les Thags ou gars se font un mérite et un point de ne pas étrangler, en l'honneur de Bhagavats, ceux qui tombent entre leurs mains. Voy. SACRIFICES HUMAINS, ASWAMÉDHA, GOMÉDHA, NARAMÉDHA, THAGS.

Il reste, si les sacrifices sanglants ont été pratiqués dans l'Inde, on n'a aucun indice que les brahmanes y aient jamais participé en tant que sacrificateurs; c'était toujours à des personnes étrangères à leur caste que ces fonctions étaient confiées; ordinairement c'étaient les radjas qui les remplissaient. Aujourd'hui encore, les brahmanes ne font aucun ministère dans les temples, et la coutume d'immoler des victimes. Il n'y a qu'une seule circonstance où les brahmanes pussent, sans scrupule, priver une victime d'être vivante; c'est lorsqu'ils accomplissent le fameux sacrifice de l'*Ekyam*, qui est encore en grand honneur parmi les brahmanes modernes. Un bœuf est la victime qui y est offerte; mais, pour ne point attirer l'horreur qu'ils témoignent pour le sang, ils assomment et étouf-

sent l'animal au lieu de l'égorger. Voy. EKYAM.

Bien que les sacrifices sanglants soient tombés dans un grand discrédit, plusieurs tribus du Bengale et de quelques autres provinces, se conformant scrupuleusement à la lettre du Kalika Pourana, immolent encore devant les idoles de leurs temples un nombre considérable de chevaux et de buffles. Dans la cérémonie du *Djaga*, fête des étoiles, on étrangle un mouton dont on extrait le cœur, qu'on coupe, après l'avoir fait cuire, en petits morceaux que se distribuent et que mangent les brahmanes. Dans le Malabar, les castes inférieures sacrifient des poules. Sur les côtes maritimes, vers la fin du mois de septembre, les natifs accomplissent un sacrifice qui consiste à jeter des noix de coco dans la mer : on appelle cette cérémonie *ouvrir la mer*. Lorsque les habitants veulent rendre les flots propices à ceux de leurs parents qui voyagent, ils leur offrent un sacrifice en cette forme : ils laissent sur le rivage des viandes et des fruits, et lancent à la mer un petit vaisseau de paille couvert d'une voile. Dans plusieurs localités, des pénitents qui veulent offrir un sacrifice tracent au bord de l'eau un cercle, autour duquel ils placent les statues de leurs dieux de façon qu'elles correspondent aux huit coins du monde. Si l'idole qui occupe le centre du cercle remue et tourne sur elle-même sans que personne s'en soit approché, c'est que le sacrifice est agréable à la divinité; si, malgré les prières, elle demeure immobile, c'est que l'offrande n'est pas acceptée, ce qui est du plus fâcheux augure. Autrefois, à l'époque du solstice d'hiver, on immolait au Soleil un agneau, en s'écriant : « Soleil, sois notre sauveur ! »

Les sacrifices du feu sont appelés en général *yadjnya*. Les victimes sont alors brûlées sur l'autel du feu. Dans les sacrifices au feu, appelés *balidanas*, les victimes sont offertes sans être brûlées. Les sacrifices les plus usités maintenant sont ceux de beurre, de lait, de miel, de grains, d'eau, de lait caillé et de fleurs. Voy. POUJJA.

Conformément aux prescriptions des Védas, le fidèle qui accomplit le sacrifice doit offrir, et boire, lorsqu'il est consommé, du jus de l'herbe asclépiade. On ne peut se servir indifféremment de toute espèce de bois pour le sacrifice; il n'est permis d'employer que celui du *butea frondosa*, du figuier à grappes, du *mimosa catechu*, et, à leur défaut, du bois de l'*ajénanthère* à épines et du manguier. Ces bois doivent être distribués en petites bûchettes longues d'un empan et à peine de la grosseur du poing.

Indépendamment des sacrifices prescrits par les livres sacrés ou introduits par l'usage, il y a encore quelquefois des sacrifices volontaires qui s'accomplissent par la mutilation ou le suicide. Ainsi l'on trouve, dans les environs de la ville de Nagrakut, une riche pagode dans laquelle les brahmanes font un sacrifice barbare, qu'ils exécutent en

se coupant un morceau de la langue pour le présenter à l'idole; ainsi, dans le cas où la société court un danger, par exemple dans les épidémies ou dans d'autres calamités publiques, des brahmanes s'offrent en expiation en se précipitant eux-mêmes du haut d'une tour.

21° Outre les sacrifices humains que les Khonds font en l'honneur de Béra-Pennou, dieu de la terre, ils immolent encore à leurs autres divinités des chèvres, des oiseaux, des poules, des veaux, des moutons, des porcs, etc. Ces sacrifices sont accompagnés d'offrandes de riz, de lait, de safran, de beurre liquéfié et d'encens. Nous en donnons les détails à l'occasion de leurs divinités particulières.

22° Dans le Kamaon, les villages qui ont Kali pour divinité tutélaire, offrent à cette déesse des sacrifices de buffles. Le nombre des animaux immolés en cette occasion varie suivant les moyens des habitants. Chaque buffle est amené successivement à la porte du temple pour être décapité; le premier coup est porté par le principal zémindar, et, s'il n'est pas mortel, toute la foule s'empresse de le frapper jusqu'à ce que l'animal soit mis à mort, ou plutôt haché en pièces.

23° Les Karians et les Koukis, qui n'adorent pas Dieu, offrent cependant des sacrifices au démon. Dans la crainte du mal qu'il est porté à faire, ils cherchent à l'apaiser par des offrandes d'oiseaux et d'autres objets dont ils usent habituellement.

24° Le Chinois Ma-touan-lin, dans son Encyclopédie littéraire, fait des réflexions fort judicieuses sur les sacrifices dans sa patrie. Il est essentiel, dit-il, de distinguer entre l'esprit et le culte. L'esprit du sacrifice, continue-t-il, est perdu, quoique la forme extérieure du culte soit conservée. Dans les premiers temps, par exemple, les cérémonies qui se bornent à un sacrifice furent fixées par des règlements; ensuite la pratique de ces cérémonies fut attachée aux différents emplois et offices de l'Etat, et ceux qui les occupaient, même les princes et les rois, étaient tenus d'y assister. Il a donc été aisé de conserver la tradition de ces cérémonies et de les transmettre à la postérité, malgré le changement des dynasties qui ont successivement occupé le trône. A la décadence de la dynastie des Tcheou, ces cérémonies commencèrent à s'oublier, de sorte que le culte même fut perdu. Ce qui a été conservé depuis les Thsin et les Han, soit par la tradition, soit dans les livres, ne se rapporte qu'aux cérémonies dont la pratique appartenait à des emplois et à des offices. Quant aux grands sacrifices de l'empire, le cérémonial même en a été perdu. Sous les Han, le lettré Tchhing-Khang, après des recherches approfondies sur les cérémonies, composa sur ce sujet un Commentaire, ouvrage très-utile pour remplir les lacunes des livres qui traitent des cérémonies; mais ce Commentaire étant fondé sur la doctrine qui prévalait de son temps et sur les usages des Thsin et des Han, il se méprend souvent dans

son interprétation des livres classiques et des usages des trois premières dynasties.

Dans les anciens temps, les sacrifices nommés *Kiao* et *Ming-thang* étaient offerts au ciel en plein air. Les Thsin et les Han commencèrent les premiers à avoir des chapelles dédiées aux *Cinq Empereurs* et au *Grand Un*; ils pratiquaient envers ces divinités les rites du *Kiao* et du *Ming-thang*. Cette nouvelle doctrine prit naissance chez les *Fang-sse* ou enchanteurs; cependant Tchhing-Khang-tchhing l'a admise dans son Commentaire, et il a mis ainsi en crédit les mensonges des imposteurs, afin d'expliquer les rites; il s'est par conséquent fourvoyé. En effet, de tous les rites, le premier sans doute est le sacrifice; et, de tous les sacrifices, le plus important est celui que l'on fait au ciel: mais puisque, relativement au nom et à la signification du mot *ciel*, il a suivi des opinions si extraordinaires, quelle foi peut-on ajouter à son Commentaire? Néanmoins, toutes les dynasties suivantes ont adopté ses opinions, qu'elles ont fondues seulement avec celles de Vang-sou, quant au sacrifice appelé *Ti*, offert tous les cinq ans par les empereurs à leurs ancêtres, et au sacrifice nommé *Hia*, offert tous les trois ans aux ancêtres; enfin, quant à celui qui est offert devant la table du fondateur de la famille, il n'y a rien de clair dans le livre des Rites, et, sur ce point, les commentateurs sont aussi opposés les uns aux autres et aussi en contradiction que sur le sacrifice au ciel.

Le même Ma-touan-lin traite ensuite du sacrifice *Kiao*, puis du *Ming-thang*, de ceux que l'on nomme *Heou-thou* (terre reine), *Yu* ou pour la pluie, *Ou-ti* (les cinq empereurs); de ceux que l'on offre au soleil, à la lune, aux étoiles et aux planètes, au froid et à la chaleur, aux six vénérables (1) et aux quatre régions du monde. Il parle ensuite des sacrifices offerts aux esprits qui président aux champs, au temps des semailles, aux montagnes et aux rivières; de celui que l'on nomme *Foung-chan* et que l'on offre à la terre; enfin des prières, des exorcismes et des sacrifices superstitieux; le tout en vingt-trois livres. On voit que les sacrifices de l'ancien culte chinois sont très-nombreux, et que ce peuple y attache la plus grande importance.

Les sacrifices, dit le P. Visdelou, sont très-nombreux dans la religion de la Chine. Pour ne parler que des sacrifices principaux ou impériaux, il y en a pour le ciel, la terre et les ancêtres des empereurs; pour l'esprit ou le génie tutélaire des terres labourables, et pour le génie tutélaire des grains de l'empire; on sacrifie à ceux-ci en même temps. Il y a aussi des sacrifices pour les cinq principales montagnes de l'empire, pour les cinq montagnes tutélaires, pour les quatre mers et les quatre fleuves. On sacrifie aux sépulcres des empereurs illustres de

(1) Les six vénérables sont les quatre saisons, le chaud, le froid, les corps célestes, l'eau et la sécheresse.

ssées; au temple dédié à Con-
e lieu même de sa naissance, et
ges ou héros. Tous ces sacrifi-
ar l'empereur même ou par ses
plus, quand le monarque doit
personne pour quelque expédi-
il sacrifie à l'esprit des éten-
teint du sang des victimes les
les tambours. Il sacrifie au génie
du remuement des terres et au
nes à feu. Outre cela, les empe-
nient autrefois aux génies des
r la vertu desquels ils croyaient
astie régnait. Il est vrai que
nières dynasties ont cessé de
s génies, mais non pas de les
peut voir l'ordre de la marche
ur lorsqu'il va sacrifier, à l'ar-
non, n. 10.

ans le Chou-King, que le droit
le sacrifice aux divers esprits
it gradué selon l'ordre des di-
offices. D'après cette gradua-
peuple des campagnes connais-
ent le sacrifice à la terre et aux
ndaires. Ce règlement dut faci-
sion de la croyance aux esprits,
naturelle à tous les peuples peu
es animaux qu'on offrait le plus
sacrifice étaient des cochons, des
bœufs, mais surtout des bœufs
servait la couleur. On offrait éga-
dans des plats et du vin extrait
froment et du millet. Il est parlé,
ou-King, d'un vin nommé *Ku-*
ce qu'il était fait de millet noir
et d'une herbe odoriférante du
ang. Cette oblation demandait un
plein de respect, selon la pensée
ng-vang. Les sacrifices publics
pagnés du son des instruments,
et des tambours.

as seulement aux esprits et aux
les Chinois offrent des sacrifi-
us est aussi l'objet de ce culte
lui qui fait alors l'office de sa-
t toujours un mandarin, et or-
le gouverneur de la ville, assisté
ont l'un est le maître des céré-
la veille, on prépare tout ce qui
e, comme le riz, les semences
fruits de la terre que l'on doit
me table en forme d'autel, on
tte de Confucius. Devant la cha-
e cour où le célébrant met, sur
ble, des cierges, des brasiers,
; c'est là qu'il éprouve les vic-
eur mettant du vin chaud dans
ouvent-elles l'oreille, elles sont
es au sacrifice, sinon elles sont
s victimes sont ordinairement
ix. Avant qu'on les égorge, le
fait une profonde révérence,
après qu'ils ont été mis à mort.
ite les poils de l'animal, on en
ins et on en garde le sang pour
nt. Le lendemain, en effet, le
vient avec ses officiers; on al-
erges et on jette les parfums

dans les brasiers. Les musiciens commen-
cent leurs chants, et, sur le signal donné
par le maître des cérémonies, le célébrant
offre à Confucius le poil et le sang de la
victime, en les présentant des deux mains
dans un bassin; il sort ensuite avec ses
ministres et enterre dans la cour le sang
et les poils. On découvre alors les chairs
de l'animal immolé, et le maître des céré-
monies dit : « Que l'esprit de Confucius des-
cende ! » Aussitôt le sacrificateur élève un
vase plein de vin, qu'il répand sur un hom-
me de paille. Cette cérémonie a lieu égale-
ment dans les sacrifices pour les morts. Les
Chinois croient que par ce moyen on évoque
l'esprit de celui auquel on sacrifie. Après
cela le célébrant prend la tablette de Confu-
cius, et la met sur l'autel en faisant cette
prière : « O Confucius ! vos vertus sont ex-
cellentes et admirables. Votre doctrine ap-
prend aux rois à gouverner leurs sujets. Les
offrandes que nous vous présentons sont
pures. Que votre esprit éclairé descende
sur nous, qu'il nous assiste par sa présence ! »
L'oraison finie, tout le monde se met à ge-
noux, et demeure quelque temps dans cette
posture. Alors le sacrificateur se lave les
mains et les essuie. Un des ministres lui
présente un bassin contenant une pièce de
soie, et un autre plein de vin. Le maître des
cérémonies s'écrie : « Que le sacrificateur
s'approche du trône de Confucius. » Le cé-
brant se met aussitôt à genoux, au son de la
musique; il prend la pièce de soie, l'élève des
deux mains et l'offre à Confucius. Il prend
de même le vase plein de vin et l'élève; ce
qui est suivi d'une autre génuflexion. Enfin
on brûle la pièce de satin dans un brasier
préparé exprès; et le sacrificateur prononce
cette prière : « Vos vertus, ô Confucius, sur-
passent celles de tous les saints, qui ont pa-
ru dans le monde. Nos offrandes sont peu
de chose; nous demandons seulement que
votre esprit nous écoute. » Il fait encore
plusieurs inclinations, prend le vase de vin,
et récite une autre prière dont le sens est
qu'il sacrifie à Confucius d'excellent vin,
des parfums, des chairs, en supposant tou-
jours que l'esprit du sage est présent. Le
maître des cérémonies annonce la dernière
partie du sacrifice, et dit : « Buvez le vin du
bonheur et de la félicité. » Il répète l'ordre
de fléchir les genoux. Un ministre remet en-
core entre les mains du célébrant un vase
plein de vin; et celui-ci le boit pendant que
le maître des cérémonies répète : « Buvez le
vin de la félicité. » On lui présente de même
la chair des victimes, et il l'élève, pendant
que le maître des cérémonies dit : Prenez la
chair du sacrifice. » Suivent deux oraisons,
dont la dernière se termine par ces paroles :
« Le fruit du sacrifice que nous vous offrons
est que nous recevrons toutes sortes de féli-
cités et de biens. » Puis les chairs sont dis-
tribuées entre les assistants, qui s'imaginent
par là avoir part à la protection de Confu-
cius. Enfin on fait la cérémonie de congédier
l'esprit du philosophe, par une prière qui
finit en ces termes : « Nous vous avons sacri-

«*é avec respect* ; nous vous avons prié d'assister à nos offrandes d'agréable odeur ; maintenant nous accompagnons votre esprit, etc. » Après le sacrifice on en partage les restes entre l'assemblée, dont chacun peut emporter chez lui ce qu'il a reçu. Ce qui est resté des étoffes de soie qu'on a brûlées sert à faire des poupées pour les enfants, au bonheur desquels on croit qu'elles peuvent contribuer puissamment.

Le sacrifice le plus solennel des ancêtres est celui du 14 de la lune d'août ; il a lieu dans un temple sur la porte duquel sont écrits ces deux mots : *Kia-tcheou*, temple des ancêtres. On y prépare six tables chargées de viandes apprêtées, de chair crue, de fruits, de fleurs et de parfums qui brûlent sur de petits réchauds. Dans le lieu le plus éminent, sont disposées les tablettes des ancêtres, chacune dans sa niche ; et de chaque côté leurs images sont attachées contre la muraille. Dans la cour sont étendus des tapis sur lesquels on voit des amas de papier découpés en forme de deniers, que l'on suppose devoir être changés en monnaie véritable dans l'autre vie, pour racheter les âmes des parents. Enfin, dans un coin de la cour, on dresse un grand arbre, auquel sont attachés des copeaux qui brûlent pendant tout le temps du sacrifice, pour éclairer les âmes des morts. Les lettrés qui assistent à ce sacrifice sont revêtus des habits de docteur qu'ils revêtent aux fêtes solennelles. L'un d'eux fait l'office de prêtre ; deux autres remplissent la fonction de ministres, et un quatrième est le maître des cérémonies. Plusieurs autres docteurs exercent divers autres ministères. Le célébrant s'étant placé avec ses deux assistants sur le tapis de la cour, le maître des cérémonies ordonne à tout le monde de se prosterner le visage contre terre, et de se relever ensuite. Le célébrant et ses ministres s'approchent des tablettes et des images des défunts, et les encensent. Le maître des cérémonies ordonne d'offrir le vin de la prospérité et de la bonne fortune. En même temps les ministres présentent le vin au célébrant, qui prend la coupe des deux mains, l'élève, la baisse, et en boit le contenu. Après un grand nombre d'autres cérémonies, l'officiant et ses ministres se tournent vers le peuple, et l'un d'eux proclame à haute voix les fruits que l'on a droit d'attendre du sacrifice. « Vous tous qui avez assisté à ce sacrifice, vous devez être certains de recevoir de grands avantages de vos ancêtres défunts, à cause de l'honneur que vous leur avez rendu en leur sacrifiant. Vous serez honorés, vous aurez une longue vie, et vous jouirez de toutes sortes de biens temporels. » Ce discours fini, on met le feu aux deniers de papier, et le sacrifice est ainsi terminé.

25° Les sacrifices du Tong-King et de la Cochinchine ont beaucoup de rapport avec ceux des Chinois. Nous décrivons un des plus solennels à l'article AGRICULTURE (*Fête de l'*), n° 4.

26° Les Formosans ont des assemblées dans lesquelles ils offrent des sacrifices publics, les victimes sont des pourceaux : pen-

dant qu'on les égorge, le peuple terre ; mais lorsque les chairs dans le feu pour être consumées, debout, les mains jointes, et les mains vers une espèce de tabernacle sur l'autel. Ces sacrifices sont offerts par des prêtresses appelées Juibas ; si, à la cérémonie, la prêtresse juge à propos de parler au peuple, elle le fait avec des cris et des contorsions extraordinaires qui paraissent faire supposer qu'elle est possédée par le démon ou par le dieu auquel elle sacrifie.

Avant d'ensemencer leurs terres, les Formosans offrent un sacrifice aux présidents aux moissons. Pendant les temps que durent les semailles, il y a un devoir de présenter à ces présidents et le cœur de tous les animaux qui sont destinés à être tués. Au commencement de la récolte, ils leur offrent les premiers fruits de la terre. Chacun d'eux immole un animal, lorsqu'ils renferment les grains dans les greniers. Cet animal est aussi immolé à la victime qu'immole le propriétaire d'une maison nouvellement bâtie, lorsqu'il prend possession. Il rassemble ses amis, fait un sacrifice solennel, et donne un grand festin, où il est rare que l'on ne s'enivre pas. Il invite même ses amis qu'il honore à s'enivrer avec les victimes par une prière qu'il leur adresse.

27° Les Japonais du culte du Shintô ne connaissent point d'autre sacrifice que celui qu'ils offrent de parfums sur une espèce de table en forme d'autel, et placée vis-à-vis des images des dieux, ou bien sur des pierres au milieu des champs.

28° Les Bouddhistes proprement dits ne font point de sacrifices sanglants, mais en horreur l'effusion du sang des animaux ; mais les Chamanistes, dont le culte est un mélange du bouddhisme et de l'idolâtrie, ont conservé un grand nombre.

Les sacrifices des Mantchous sont en poissons, vin, pain et batonnes. Tous ces objets sont mentionnés dans l'histoire, et l'empereur Kien-Long a ordonné que l'on y joindrait les quatre autres (à l'exception des pourceaux), les fourrures, les cornes, etc. Les Mantchous sacrifient même des chiens ; les Chamanistes offrent aussi des bandes et des morceaux de papier, que l'on suspend dans l'appartement appelé *Koun-nin*, dans la tente ou tabernacle de l'empereur, le suprême empereur. Depuis que les Mantchous sont civilisés, ils ont suivi leurs facultés, une peuplée a pris la forme d'autel, et même une espèce de tabernacle supérieurement travaillé où ils déposent leurs offrandes et leurs dévotions journalières ; ils font deux grands sacrifices par an, l'un en automne, et l'autre en printemps ; ces sacrifices datent de la plus haute antiquité chez les anciens Chinois, et sont le principal acte de cette religion, ceux qui la professent remplis-

Leur année commence au
offrent à cette occasion les
rs troupeaux et du gazon ; le
me ou de la fin de l'été se
de solennité. Plusieurs Cha-
chous et kamtchadales élèvent,
onstance, une perche ou une
pour y appendre les offrandes
s bêtes qui ont été immolées,
matin et soir, les Mantchous
les dans le Koun-ning-Koung ;
s immolent une victime ; cha-
font les deux grands sacrifices
t de l'automne. Au commen-
tres saisons, ils font des obla-
issance des bienfaits reçus et
er de nouveaux. Chaque mois
endent des papiers, tant dans
stiné aux sacrifices, que dans
écialement consacré à l'esprit
intemps et à l'automne ; dans
ons on plante le mât pour se
grand sacrifice. L'empereur
que toutes les cérémonies
alors, ainsi que dans les
es de quelque espèce qu'ils
transmises par les ancêtres ;
rétablir dans leur pureté pri-
cher qu'elles ne se corrom-
qu'il a ordonné de publier
nous avons parlé, et dont feu
une notice dans le tome VII
Extraits des manuscrits de la
nationale.

s adorent principalement le
la mer et les autres phéno-
nature ; ils les représentent et
us la forme de symboles très-
offrent des sacrifices, prin-
lieu de la mer. Les habitants
araffo brûlent sur le rivage
maux qu'ils ont pris dans la

chadales ne se ruinent pas en
offrent à la divinité qu'ils es-
les ouïes, les nageoires, les
issons qu'ils ont pris, et en
qui ne peut leur servir. Ce-
èbrent, après les travaux de
omne, une fête assez solen-
allons donner la description,
le est accompagnée d'une es-
que parce que nous n'avons
la placer ailleurs.

par balayer la iourte ou l'ha-
raïne de l'hiver ; on en ôte
es harnois et tout autre atti-
Un homme âgé et trois fem-
matte qui renferme des pro-
quatre personnes envoient
e bois un homme avec une
ovisions, et une hache faite
st une sorte de pâte, couper
r l'hiver. Le vieillard et les
s leurs mains du *tonchitché*
cherons en ont sur leurs têtes
ches. Le *tonchitché* est une
ise dont on fait grand usage.
des bûcherons, les femmes

jettent le reste de leurs provisions aux en-
fants, qui se battent pour les avoir. Elles pé-
trissent ensuite, ou taillent du ioukola en
forme de baleine. On chauffe la iourte. Le
vieillard apporte une barbue qu'il met dans
un fossé creusé devant l'échelle qui sert à
descendre dans l'habitation. Il tourne trois
fois sur la même place. Les hommes, les
femmes et les enfants font la même chose
après lui. Il fait cuire de la *saranap* pour régaler
les mauvais génies. Chacun met ses simu-
lacs de bois, soit anciens, soit nouveaux,
dans le plafond au-dessus du foyer : dans les
iourtes, le foyer et l'échelle sont des choses
sacrées. Un vieillard apporte un gros tronc
de bouleau dont on fait le grand simulacre.
On attache à celui-ci de l'herbe douce au
cou, on lui offre du *tonchitché*, et on le met
sur le foyer. Les enfants se placent auprès
de l'échelle, pour attraper les simulacres
qu'on leur jette du dehors dans la iourte.
Un d'entre eux prend le grand simulacre, le
traîne par le cou autour du foyer, le remet
à sa place, aidé de ses compagnons qui le
suivent en criant *Alkalalalai*. Les vieillards
s'asseoient autour du foyer. Le principal
prend une pelle de *tonchitché*, et dit au feu
nouvellement allumé : « Koutkou nous or-
donne de t'offrir une victime chaque année.
Sois-nous propice, défends-nous, préserve-
nous des chagrins, des malheurs, des incen-
dies. » Cette victime est l'herbe même qu'il
jette au feu. Tous les vieillards alors se lè-
vent, frappent des pieds, battent des mains,
se mettent à danser, en criant sans cesse
Alkalalalai. Pendant ces cris, les femmes et
les filles sortent des coins de la iourte, les
mains levées avec des regards terribles, des
contorsions et des grimaces affreuses. Ces
convulsions finissent par des cris et des mou-
vements si furieux qu'elles en tombent par
terre comme mortes. Les hommes les repor-
tent à leurs places où elles restent sans
mouvement. Un vieillard vient prononcer
sur elles quelques paroles qui les font crier
et pleurer. A la fin du jour, les quatre bû-
cherons reviennent avec tous les hommes
qu'ils ont rencontrés. Ils portent un des plus
gros bouleaux coupés à la racine. Avec ce
bouleau, ils frappent à l'entrée de la iourte,
battant des pieds et jetant de grands cris.
Ceux qui sont en dedans leur répondent de
même. Bientôt une fille s'élance en fureur,
vole sur l'échelle et s'attache au bouleau.
Dix femmes l'aident à l'emporter ; mais le
chef de la iourte les en empêche. Toutes ti-
rent le bouleau dans la iourte ; tous les hom-
mes qui sont dehors l'en retirent. Les fem-
mes tombent par terre, excepté celle qui s'est
attachée au bouleau la première, et restent
sans mouvement. Alors un vieillard vient
comme pour les désanchanter. Dans une fête,
une de ces femmes résista plus longtemps
que les autres aux paroles mystérieuses du
vieillard. Elle reprit enfin ses sens en se
plaignant d'un grand mal de cœur. Elle fit sa
confession, et s'accusa d'avoir écorché des
chiens avant la fête. Le vieillard lui dit qu'elle
aurait dû s'en purifier, en jetant dans le feu

des nageoires et des ouïes de poissons. Dans les nattes où étaient leurs provisions, les bûcherons n'ont rapporté que des morceaux de bouleau. On en fait de petits simulacres en l'honneur des mauvais esprits qui se sont emparés des femmes. Après avoir rangé de suite ces simulacres, on leur présente trois vases de sarana pilée, et on met devant chacun d'eux une cuiller; on leur barbouille le visage de *vaciat*. On leur fait des bonnets d'herbes. On mange les mets où ils n'ont pas touché. Enfin, on les rassemble en trois paquets et on les jette au feu. Le lendemain matin de vieilles femmes font à peu près la même chose devant des peaux de veau marin. Elles ont des courroies faites du cuir de cet animal, qu'elles allument comme des bougies pour en parfumer la iourte. Cette fumigation s'appelle une purification. Une femme entre ensuite dans la iourte par la seconde ouverture qu'on nomme *ioupana*, tenant un loup fait d'herbe douce, et rempli de graisse d'ours. Les hommes et les femmes se disputent ce loup, les premiers l'emportent enfin. Un homme tire une flèche sur le loup, que les autres hommes mettent en pièces pour le manger. Après ces espèces de cérémonies, on apporte dans la iourte des branches de bouleau. Chaque chef de famille en prend une, qu'il courbe en cercle. Il fait passer deux fois par ce cercle, sa femme et ses enfants qui dansent aussitôt en rond. La fête se termine par une procession qu'on fait autour de la iourte, en traînant le grand bouleau que les quatre députés ont rapporté de la forêt. On le place enfin sur le *balagne*, ou l'habitation d'été; il reste là toute l'année sans recevoir le moindre honneur. Cette fête se célèbre avec quelques différences dans les rites, chez les Kamtschadales du nord.

31° Les Koriagues immolent des chiens et des rennes, et disent au génie malfaisant qu'ils redoutent : « C'est pour toi; mais envoie-nous aussi quelque chose. » Lorsqu'ils doivent passer des rivières ou des montagnes qu'ils croient habitées par de mauvais esprits, ils tuent un renne, dont ils mangent la chair, et dont ils attachent la tête et les os à un piquet, vers le séjour présumé de ces esprits.

32° Les Yakouts exécutent leurs cérémonies religieuses autour d'un grand arbre, aux branches duquel ils suspendent les têtes des chevaux et des bœufs qu'ils ont immolés, avec toutes sortes de bagatelles de fer et de cuivre. En un certain temps de l'année, ils allument un grand feu, et ils y jettent, vers l'orient, de l'eau-de-vie distillée de lait de jument; c'est, dit-on, le sacrifice qu'ils font au ciel.

33° Les Tongouses célèbrent, chaque année, un sacrifice solennel dans une forêt. Ils immolent un animal de chaque espèce. Après le sacrifice, ils rendent une sorte de culte aux peaux des victimes, qu'ils suspendent aux arbres les plus touffus et les plus élevés.

Cela se termine par un grand festin, où on mange les viandes des victimes immolées.

Les Tongouses sacrifient, dit-on, au

mauvais génie le premier animal tué à la chasse, et sur le lieu où vorent la viande, gardant la peau pour l'usage. La part du mauvais esprit qu'ils exposent sur un poteau. Ils plantent un piquet sur lequel on étend une peau d'une zibeline ou d'un renard et rendent des honneurs à cette divinité. Il y a un serment particulier aux Tongouses et dans lequel on égorge un chien persuadés que le sang de cet animal purifierait quiconque aurait la témérité de jurer.

34° Les Bouriates égorgent des bœufs, des moutons et donnent l'honneur de leur *Nouguit*, idole, des chiffons de drap, et qu'ils s'installent dans une petite tente. La viande de bœuf sert surtout à la nourriture des mauvais esprits, dont les prêtres se chargent de veiller et de consommer l'approvisionnement. Ils ont un respect particulier pour le village voisin du lac Baikal, et quelquefois des sacrifices. De temps en temps ils sacrifient, pour l'expiation des crimes, non pas des animaux, mais des hommes. Les uns de leurs prêtres qu'ils choisissent les plus dévots et les plus expérimentés.

35° Les Téléoutes sacrifient un cheval à leur fête d'automne, qu'ils célèbrent vers la mi-octobre.

36° Les Ostiakes offrent à leurs divinités des poissons vivants. Ils mettent devant lui, le lui laissent quelque temps, le font cuire, le mangent, frottent le simulacre avec la graisse de la viande, et en a qui donnent des habits ou des peaux d'étoffe. Quelques-uns sacrifient des rennes, des élans, des chevaux. Ils attachent devant le simulacre la bête destinée au sacrifice, et lui lient les jambes. Le prêtre prononce une sorte de prière dans laquelle il fait marché avec le génie; il convient de lui sacrifier l'animal à telle condition qu'il accordera aux hommes ou telle grâce. Le silence du dieu est pris comme un consentement à ce qu'on lui demande. Le prêtre fait un coup sur la tête de la victime. Au même moment, un homme prenant un arc à la main, tire une flèche vers le simulacre, tandis qu'un autre lui perce le ventre avec une broche. Après qu'on a reçu dans le sang de la victime, on la traîne devant le simulacre et on lui fait faire trois tours autour. On l'écorche ensuite; la tête, les pieds et la queue, qu'on pend au haut d'un grand arbre. Le sang de l'animal une espèce de liqueur sur les cabanes; on en barbouille la bouche du simulacre, et même les visages par dévotion. Après le sacrifice, on fait un festin selon l'usage. On finit par un culte au simulacre avec la graisse de la viande. On a une opinion particulière à ces peuples que l'âme de la divinité vient, pendant le sacrifice, habiter le simulacre qui le reçoit, et s'en retourne après la cérémonie. Ils célèbrent ce départ de l'âme avec

iment alors en l'air avec des bâ-

rouls sacrifient au soleil et à la
hes dont ils mangent la chair,
spendent les peaux, dans les
x les plus élevés. Ce sacrifice
s ans, dans une assemblée de
lle de chaque village.

hérémises immolent à Jumala
n bœuf ou un mouton. Ils dis-
erche en travers entre deux ar-
te perche, ils étendent la peau
crifié, dont ils font griller la
coupent une tranche qu'ils met-
e écuelle, et la jettent dans le
autre écuelle remplie de quel-
communément d'hydromel. On
ire ces sacrifices, ainsi que tous
reices de religion, auprès d'une
ne eau courante, et sous des

du paganisme africain.

is les sacrifices étaient en pleine
ai les nègres de la Guinée, du
la Côte-d'Or, et en général dans
se centrale; on y immolait même
, et principalement des prison-
re. Mais depuis que ces peu-
né le moyen de se défaire plus
ment de leurs ennemis en les
time esclaves aux Européens, les
moins ont cessé; l'introduction
time parmi ces tribus sauvages
attribué beaucoup à les abolir.

ces nègres n'ont plus d'autres
aux que ceux qui sont enjoint
son musulmane; mais comme
re conservé une multitude d'u-
ants de l'ancien paganisme, il y a
tribus qui offrent, soit au soleil,
ches, des sacrifices de vin, de
e d'animaux. On peut encore
comme une espèce de sacrifice
même, encore en vigueur parmi
de ces peuples, de mettre à
humer avec le cadavre de leurs
mes, ses officiers et ses es-

Mesurado, les nègres ont un
peut-être encore à présent fait
de fruits et de vin de palmier,
animaux. Après que les victi-
rgées, et qu'on a répandu à terre
u vin et des fruits, le roi et le
ennent la meilleure partie des
reste est abandonné au peu-

Formoso, lorsqu'il s'agissait de
le, on amenait sur la place une
attachait à un poteau; on exécu-
elle des danses accompagnées
mbour et de divers instruments,
ants et de vociférations; puis
minait par le sacrifice de l'ani-
t partagé entre l'assemblée; le
le seul ne pouvait en manger,
serait mort infailliblement au
ée. Il en emportait seulement la

tête, qu'il gardait chez lui, après l'avoir or-
née de fétiches, et peinte de différentes cou-
leurs.

42° Les nègres de la Gambra adoraient ia/
nouvelle lune, et faisaient des sacrifices d'a-
nimaux à des simulacres cachés dans des
troncs d'arbres, au fond d'une sombre forêt;
ils leur offraient aussi des légumes, du riz
et du millet. Certains arbres qui avaient reçu
une consécration particulière, avaient égale-
ment droit à leur vénération, et ils leur sa-
crifiaient des bœufs, des chiens et des coqs
engraissés. Dans le partage du corps de la
victime, les dieux n'avaient pour eux que la
peau et les cornes.

43° Plusieurs peuplades de la Côte-d'Or
ont deux jours de fête par semaine. Le pre-
mier est consacré au fétiche domestique. Ce
jour-là on prend un pagne blanc, et on se
trace avec de la craie blanche des lignes sur
le visage. On ne boit du vin de palmier que
le soir. Tous les nègres n'observent pas éga-
lement la seconde fête; mais une grande par-
tie, et surtout les nobles, font le sacrifice d'un
coq, ou même celui d'un mouton, s'ils sont
assez riches. Le sacrifice est offert aux fétich-
es en général. On se contente d'avertir le
simulacre qu'on tue un animal en son hon-
neur, et il n'y a pas d'autre cérémonie. Au
reste le sacrificateur n'a pas plus de part à la
victime, que le dieu auquel elle est immo-
lée; car ses amis, avertis du sacrifice, se jet-
tent sur l'animal, avant même qu'il soit ex-
piré, le mettent en pièces avec les doigts et
les ongles, font griller le morceau qu'ils ont
pu en emporter, et l'avalent aussitôt sans as-
saisonnement. Les entrailles et les intestins
n'excitent pas moins leur avidité; ils les ha-
chent fort menus, les font bouillir avec un
peu de sel et force poivre de Guinée, et trou-
vent ce mets délicieux. — Le jour anniver-
saire de leur couronnement, les princes font
des sacrifices publics à leur fétiche particu-
lier, qui est ordinairement le plus grand ar-
bre du pays.

44° Dans l'ancien royaume de Juidah, lors-
que la mer violemment agitée s'opposait à
l'embarquement ou au débarquement des
marchandises, on consultait le grand sacri-
ficateur, et suivant l'ordre qu'il en donnait,
on égorgeait sur le rivage un bœuf ou un
mouton, dont on faisait couler le sang dans
l'eau, et on jetait dans les flots un anneau
d'or, avec la main, le plus avant possible.
Le sang et l'anneau étaient perdus, mais le
sacrificateur faisait son profit de la chair des
victimes.

On célébrait également un sacrifice solen-
nel en l'honneur du grand serpent, à l'occa-
sion du couronnement des rois de Juidah.
C'était encore le grand sacrificateur qui dé-
terminait l'importance de la victime; et
quand il aurait demandé l'offrande des fem-
mes les plus chéries du prince, il eût fallu
en passer par là, et les immoler. Mais au
couronnement du roi Amar, qui eut lieu au
mois d'avril de l'an 1725, ce pontife suprême
se montra assez raisonnable. Il n'en coûta
la vie qu'à un bœuf, à un cheval, à un mou-

ton et à une poule. Ces quatre animaux furent égorgés dans le palais, et ensuite portés en cérémonie au milieu de la place publique où on les déposa proprement sur des nattes. On mit à côté des victimes neuf petits pains de millet bien frottés d'huile de palme, après quoi le grand sacrificateur planta en terre une perche de neuf à dix pieds de longueur, au haut de laquelle était attaché un morceau de toile en guise d'étendard. Ces victimes demeurèrent exposées au même lieu jusqu'à ce que les oiseaux les eussent dévorées, sans qu'il fût permis à personne de les changer de place, encore moins d'en emporter quel que morceau pour le manger, sous peine de la vie. Toute cette cérémonie se fit au bruit des tambours, des flûtes, des trompettes et des cris de joie que le peuple poussait de toutes parts.

45° Les peuples du Benin reconnaissent un dieu bon, qu'il ne faut représenter sous aucune forme, parce qu'il est invisible; ni honorer, parce qu'il est au-dessus des hommages des mortels; ni prier, parce qu'il est naturellement porté à faire le bien. Mais ils admettent aussi un dieu malfaisant, et c'est celui-ci qu'il convient de se rendre propice par des sacrifices et des offrandes.

46° Au cap Corse, on immole tous les ans une chèvre, sur un rocher qui s'avance dans la mer, et qui est considéré comme le principal fétiche du pays. Le sacrificateur mange une partie de la victime, et jette le reste dans la mer, en invoquant la divinité avec des postures et des contorsions ridicules. Il annonce ensuite aux assistants la saison et les jours les plus favorables pour la pêche, assurant qu'il a reçu ces indications du fétiche lui-même.

47° Les habitants du Congo ne songent guère à adorer ni à prier le dieu bon, qui, disent-ils, leur sera toujours assez favorable; il n'y a que le mauvais esprit qu'ils cherchent à apaiser, et les sacrifices qu'ils font à cet effet sont fort différents de tout ce que nous venons de dire. Les uns, pour se le rendre propice, ne mangent jamais de volaille ou de gibier; d'autres se privent de certaines espèces de poissons, de fruits ou de légumes. Il n'en est aucun qui ne fasse profession de s'abstenir toute sa vie de quelque sorte de nourriture. La seule manière de faire des offrandes au mauvais esprit est de laisser pourrir sur pied, en son honneur, quelques arbrisseaux chargés de leurs fruits; le bannier est celui qu'ils lui consacrent de préférence.

48° Les Jages ont coutume d'immoler à leurs dieux des victimes humaines, au commencement de la moisson. Leur sang est employé à arroser les prémices des fruits de la terre, et leur chair sert d'aliment aux Jages ou prêtres.

P Kolbe rapporte que les Hottentots adorent une divinité bienfaisante une sorte de cerf-volant qui a la tête et les ailes d'un oiseau, et le corps d'un homme. Dès qu'ils aperçoivent cette divinité, ils lui rendent le plus humble hommage, et s'il arrive que l'animal

honore un village de sa présence, les habitants se rassemblent autour d'elle, et chantent avec des transports et immolent deux brebis en sa louange, dans la persuasion que l'insecte leur apportera la paix et la prospérité. Si cet insecte se repose sur un Hottentot, ce dernier est dès lors regardé comme un personnage favorisé du ciel. A l'inverse, si on sacrifie le bœuf le plus grand qui appartient au village, les entrailles bien nettoyées et la graisse au prétendu saint, qui est le seul. Les hommes du kraal en mangent la chair et la mangent, et les femmes font le bouillon. La coiffe de l'anir est en forme de corde, et on la met au saint en guise de collier; il est porté jusqu'à ce qu'elle tombe, ou que l'insecte divin ait jugé qu'il se repose sur quelque autre habitant du kraal. Si l'insecte s'est posé sur quelqu'un, les cérémonies sont les mêmes. Les femmes qui mangent la victime, et les hommes qui boivent le bouillon. Le silence des voyageurs touchant cet usage nous fait juger qu'il est tombé en désuétude.

50° Les Madécasses, dans leurs sacrifices, immolent un bœuf, arrosent le sang de l'animal, et le font boire aux enfants, dans la persuasion qu'il leur en préservera de maladie pendant l'année. Celui qui offre le sacrifice coupe la victime en pièces, prend le premier morceau, le jette à sa droite en disant: «Vie au diable.» Il prend ensuite un autre morceau, et le jette à gauche, en disant: «Vie à Dieu.» Enfin chacun recueille un morceau de bête, et se l'attache au cou, comme un talisman, et se l'attache au cou, comme un servatif assuré.

Il paraît encore, par le récit que ces insulaires font d'une espèce de sacrifice à Dieu et au diable avant de commencer la récolte, que ces deux divinités offrent des sacrifices d'actions de grâces, que la récolte est abondante. (C'est) sur le point de recueillir le riz, on immole une vache noire, et jettent dans la mer une partie de la victime, en même temps des paroles d'action de grâces. Pour être digne de porter les victimes, il faut avoir appris la prière, et bénir le couteau en l'honneur du ciel. Ils font aussi des sacrifices à la lune. Ils entrent dans une nouvelle maison, quand ils se marient, quand les femmes accouchent, et dans les autres occasions. A la circoncision générale, on lie un taureau par les cornes, et on l'attache à la fourche d'un poteau; les cornes de l'animal sont ensuite suspendues à ce poteau.

51° Les habitants de l'île de Secharte, dans laquelle ils immolent en l'honneur de la lune.

Sacrifices en Amérique

52° Les Canadiens, suivant les coutumes de leur pays, ne font jamais de sacrifices de cr

irgiens n'épargnaient ni les offrandes, ni les sacrifices à leurs dieux, et le sujet de crainte leur fournissait le bois pour fumer de la graisse ou du poisson pour honorer ces divinités. S'ils entreprenaient un voyage, ils brûlaient du tabac pour obtenir l'assistance du soleil. S'ils allaient à un lac ou une rivière, ils y jetaient du tabac, ou même ce qu'ils avaient de

56° Outre les sacrifices humains dont nous parlerons plus tard, et qui nulle part ne furent plus nombreux et plus horribles que chez les Mexicains, ces peuples avaient encore la coutume d'offrir au soleil et à la terre les prémices de la viande et de la boisson, avant de se mettre à table. Ils en usaient de

même à l'égard des grains, des fruits et des fleurs.

57° Dans l'île de Cosumel, le dieu de la pluie était adoré sous la forme de la croix. En temps de sécheresse, on allait en procession le prier de faire pleuvoir. On lui sacrifiait des cailloux, on lui offrait des parfums exquis et on l'arrosait d'eau.

58° Les anciens Muyscas avaient également des sacrifices humains ; de plus ils faisaient à leurs divinités, dans certaines circonstances, des offrandes de ce qu'ils avaient de plus précieux. Ainsi, après l'expiration du temps de leur jeûne nommé *zaga*, ils s'adressaient à un chèque, et lui remettaient leur offrande, qui était ordinairement la figure de quelque animal en or. Le chèque se rendait à l'endroit désigné, quittait ses vêtements, enveloppait l'offrande dans du coton, adressait une prière à la divinité, et jetait l'offrande dans l'eau, ou l'enterrait, selon la nature du lieu ; il s'en allait ensuite à reculons jusqu'à l'endroit où il avait laissé ses vêtements. Celui qui l'avait envoyé lui donnait pour sa peine deux pièces d'étoffe de coton et un peu d'or. Il réunissait ensuite ses parents et ses amis, avec lesquels il faisait une orgie.

Les offrandes faites aux divinités qui avaient des temples étaient jetées par le prêtre dans de grands vases en terre cuite, auxquels on avait donné tant bien que mal la figure de la divinité qui y était adorée. Quand ce vase était plein, on allait l'ensevelir mystérieusement dans un endroit qui n'était connu que des principaux prêtres du temple. Cet endroit était désigné par les Muyscas sous le nom de *Chuncho*, qui veut dire lieu saint, et dont les Espagnols, qui les recherchent avec avidité, et qui ont réussi à en découvrir quelques-uns, ont fait par corruption *tunjo*. Les figures en or que l'on a trouvées dans les tunjos sont fort extraordinaires. Presque toutes sont couronnées de rayons qui semblent sortir de la tête. De chaque main elles tiennent une espèce de sceptre au bout duquel se trouve la figure d'un oiseau. Quelques-unes, au lieu de rayons, ont sur la tête une espèce de bonnet. Elles ont le nez et les oreilles percés et ornés de pendants, et sont vêtues d'une espèce de manteau semblable à celui que les indigènes portent encore aujourd'hui. On y trouve aussi des figures d'insectes, de lézards, d'oiseaux et de serpents. Les Muyscas jetaient aussi dans le lac de Guatavita une multitude de bijoux d'or et des émeraudes, en l'honneur de la déesse qui y présidait.

59° Les Péruviens offraient à Inti, ou au soleil, de l'or et ce qu'ils avaient de plus précieux ; souvent même le tiers de toutes les terres labourables des pays conquis lui était assigné. Parmi les animaux domestiques qui lui étaient consacrés, les agneaux, les moutons et les brebis brebaignes étaient ceux dont on croyait que le sacrifice lui était le plus agréable. On lui offrait aussi des lapins domestiques, tous les oiseaux bons à manger, du suif, des épices, des légumes, de

l'herbe et les vêtements les plus précieux ; on brûlait toutes ces offrandes, pour Inti d'avoir accordé à l'homme tant de biens propres à son usage. Quelquefois on lui présentait aussi un breuil qu'ils usaient, et qui était composé de fleurs et de parfums.

Dans la fête du Raymi, on immolait à Cusco, une multitude d'agneaux, de porcs et de brebis. Après les avoir écorchés et on en gardait le cœur pour l'offrir à Inti. Les sacrifices se réduisaient le tout en cendres, et on tirait des rayons du soleil. La chicha était cuite dans les deux places de la ville, et on la distribuait à ceux qui se trouvaient à cette solennité, chacun suivant son rang. Voy. Raymi. On ne pas hors de propos de remarquer que le sang humain ne souilla les autels ni les prêtres.

60° Les Araucanos, les Pampas, les Chiriguano, ont coutume de sacrifier un agneau aux funérailles des guerriers, afin que le défunt puisse les monter pour se rendre dans le *hue mapu* (pays de la mort).

Sacrifices en Océanie.

61° Les habitants des îles de l'Océanie font quelquefois des sacrifices de volailles, de cochons, pour obtenir la guérison de leurs malades, pour apaiser le courroux des dieux, et pour se les rendre favorables dans leurs entreprises.

62° Les Aétas offrent aux génies de leurs sacrifices de riz, de coquillages, de poissons. Ces sacrifices sont également destinés aux âmes de leurs ancêtres ; les prêtres y président une lance à la main.

63° Les insulaires de l'archipel du Pacifique faisaient à leurs divinités des offrandes de poissons et d'autres aliments, de fruits, de coquillages, etc. Un jour, d'un prêtre était revenu affamé, sans avoir rien pris. Il jeta un poisson sur le poisson et le poisson offert par lui au Nouti-Akoua ou grand esprit, ce qui augmenta son appétit. Mais, avant d'aller à en manger, il voulut s'assurer si les dieux avaient en leur pouvoir des représailles. Il commença par passer sur leurs yeux, ils ne firent aucun mouvement ; il leur mit le doigt dans la bouche, elle resta ouverte. Alors, prenant un poisson, il leur voila le visage, et restaient toujours immobiles, il leur donna des remords et à l'aise, les mets offerts furent mangés. Son père étant survenu, il fut fort étonné. Il lui répondit qu'ayant vu ses dieux, ils ne l'avaient pas en colère, car ils n'avaient pas mis le doigt dans la bouche, et qu'ils n'y voyaient pas, et qu'il n'avait mangé tout son souper, sans craindre les représailles. Le vieux prêtre lui dit alors d'aller à son père : « Mon fils, le bois, à la vue, ne voit ni ne voit, mais l'esprit qui voit et entend tout, et il punit les actions. »

, le culte se composait de prières et de sacrifices. Les prières se prononçaient lentement. Le culte consistait à se prosterner sur un genou plié ou les jambes étendues, dans une position très-incommode, devant une branche de méro sacrée, l'effigie du dieu, avant de commettre les offrandes. Les offrandes consistaient en oiseaux, fruits, cochons, étoffes et autres choses travaillées. Les vivres étaient entiers et crus : cuits, il fallait qu'on les apportât dans l'enceinte du temple, et la cuisson seule était pour les prêtres. Les portions étaient placées sur des plates-formes en terre et les laissent se corrompre. Ces offrandes, supportées par des pieux de bois de hauteur, et bien sculptées, étaient ornées de rameaux sacrés, et bordées ou de feuilles de bananier ou de palmier. Les cochons destinés à être sacrifiés étaient étranglés ou saignés avec une pierre qu'aucun os ne fût brisé. Les victimes mortes, on les étendait sur des nattes. Les Tahitiens avaient encore des sacrifices moins innocents, car nous savons bien loin qu'ils immolaient des

Tabou, on fait des offrandes de noix de coco et d'autres provisions, au dieu du printemps, au dieu de la guerre, et à tous les autres dieux. On demande du beau temps, de la pluie, de l'abondance. De plus ces insulaires ont l'habitude de sacrifier un enfant à la vie d'un parent malade; en l'habituant sacrifier volontiers une partie de son petit doigt pour obtenir le salut de la santé d'un grand chef. Les Tahitiens font aux dieux des offrandes de kava, de noix de coco et de pain. Avant de manger, ils jettent une petite portion de leurs aliments, font hommage. Les Tahitiens ne font point de sacrifices, offrent seulement à leurs dieux des bananes, des étoffes et autres choses. Ces présents ont lieu à l'occasion de la maladie d'un païen.

SACRIFICES HUMAINS.

Tous les peuples de la terre ont pratiqué le culte par l'oblation des sacrifices. Cependant, tout horribles qu'ils soient, on ne les regardait pas comme des crimes, mais comme des sacrifices d'animaux; et, la divinité ne saurait se nourrir des animaux immolés; et, de l'homme qui avait péché, c'était sa propre chair qui devait être sacrifiée. C'est peut-être l'idée qui a servi de base à l'institution chez les peuples anciens. On peut considérer que, si une brute peut être pour la divinité d'agréable odeur, celle d'un homme devait être bien plus estimée. Comme il est probable, Dieu a exprimé à Adam que sa

SONS. DES RELIGIONS. IV.

faute serait un jour expiée par l'effusion du sang d'un de ses enfants, il est possible que cette tradition mal interprétée ait donné lieu par la suite à offrir des victimes humaines, dans les calamités publiques, afin de détourner le courroux du Tout-Puissant. Quel qu'en soit le principe, il n'en est pas moins vrai que ces sacrifices ont été en vigueur dans toute l'antiquité, même chez les peuples les plus policés, et qu'ils subsistent encore en plusieurs contrées.

1° Comme les Juifs vivaient au milieu de peuples coutumiers du fait, Moïse a dû les prémunir contre cette pratique barbare; aussi les sacrifices humains sont-ils sévèrement défendus dans la loi. « Vous n'imiterez point, est-il dit, les abominations des peuples chananéens, qui ont offert à leurs dieux leurs fils et leurs filles, en les faisant consumer par le feu. » Cependant les sacrifices humains paraissent n'avoir pas été tout à fait étrangers aux Hébreux; car, sans parler de la propension de ce peuple à embrasser le culte des nations voisines, et à participer à toutes leurs abominations, nous lisons, dans le livre des Juges, que Jephté, général de l'armée des Israélites, sur le point de livrer bataille aux Ammonites, fit vœu au Seigneur de lui offrir en holocauste, s'il remportait la victoire, quiconque sortirait le premier de sa maison pour venir au-devant de lui à son retour. Or, il serait ridicule de penser que ce général s'imaginait que ce serait un animal. En outre Jephté avait été chassé, dans sa jeunesse, de la maison paternelle et même de son pays, et s'était fait chef de bandits; vivant au milieu de peuples qui faisaient des vœux semblables et les exécutaient: il n'est pas étonnant qu'il crût faire un acte méritoire en agissant de la même manière. Mais Dieu le punit de sa témérité; ce fut sa fille unique qui vint au-devant de lui en chantant et en dansant. Jephté, terrifié, lui révéla l'horrible vœu qu'il avait fait, et qu'il se croyait dans l'obligation d'accomplir. Sa fille se soumit aveuglément à cet arrêt fatal, et lui demanda pour toute grâce qu'il lui fût permis d'aller auparavant pleurer sa virginité pendant deux mois, avec ses amies, dans les montagnes. Au bout de ce temps elle revint, et Jephté accomplit son vœu, et elle ne connut point d'homme. Plusieurs commentateurs juifs et chrétiens soutiennent que la fille de Jephté ne fut point mise à mort, mais qu'elle fut seulement consacrée au Seigneur et vouée au célibat, ce qui était un opprobre en Israël. En effet, le texte sacré ne dit point positivement qu'elle ait été sacrifiée; et la loi autorisait, et en certains cas ordonnait le rachat des personnes qui avaient été ainsi vouées. Mais, quoi qu'il en ait été, on ne peut s'empêcher de reconnaître que Jephté avait bien réellement l'intention d'offrir à Dieu en holocauste la première personne qui viendrait au-devant de lui.

Nous ne rappellerons l'ordre donné de Dieu à Abraham, de lui sacrifier son fils unique, ordre qui ne reçut point son accomplisse-

sont littéral, que pour enlever au sacrifice que le Tout-Puissant ordonnait à ce saint patriarche tout ce qui en lui de son obéissance et de son affection. Les événements célèbres ont été ailleurs pour lui de l'ignorer, d'une manière évidente. L'immolation réelle du Fils unique de Dieu.

Sacrifices humains dans l'ancien Égypte.

Le Méroditte assure que jamais les Égyptiens n'ont offert de victimes humaines : et cependant Porphyre, Philastre et Macrobe, avouent le contraire. Mais M. Champollion Figeac pense que cette coutume n'aurait pu être établie sans le support et l'assentiment de la population générale de l'Égypte. « Nous croyons pouvoir nous en convaincre, dit-il, l'examen d'une seule pyramide en Égypte, des qu'elle fut une succède régulièrement pulvérisée, des qu'elle fut un gouvernement et des ans. Nous pouvons avancer aussi que cette même opinion s'appuie sur quelque circonstance que nous des temps préhistoriques, relativement à l'usage de la pyramide de la pyramide des sacrifices humains : et des croyances populaires ont pu contribuer à l'accréditer, afin de frapper plus fortement les croyances anciennes d'une juste réprobation. Selon les écrivains anciens, il y avait sur ce sujet que des ouï-dire. Ainsi Philastre, ou l'auteur d'un ancien ouvrage, peut-être, du traité d'Isis et d'Osiris, rapporte d'après Manéthon, dit-il, qu'en Égypte, à certains jours, à Eschra en Thénacé, aujourd'hui El-Kab, on brûlait vivants des hommes qu'on appelait typhons, et qu'on jettait leurs oses au vent. D'autres de Saint rapportent aussi comme un ouï-dire que, anciennement, les rois d'Égypte sacrifiaient sur le mont d'Osiris des hommes de la montagne de Typhon, c'est-à-dire rois : et comme il y avait plus d'étrangers que d'Égyptiens de cette couleur, c'étaient les étrangers qui étaient toujours atteints plus particulièrement. D'autres écrivains postérieurs ont commenté et amplifié ces dires... mais il n'existe en fait aucun témoignage imposant en faveur d'une telle opinion. »

M. Champollion ne nie pas cependant que, dans les temps fort reculés, il y ait eu en Égypte les sacrifices de victimes humaines : mais il prétend que cette pratique avait été réprouvée dans cette contrée par la multitude barbare et inculte qui l'envahit deux mille ans et plus avant l'ère chrétienne, et il ajoute qu'elle a dû être abolie par Amosis, premier roi de la dix-huitième dynastie, qui régnait 1600 ans avant Jésus-Christ.

Il paraît hors de doute, d'après le témoignage des anciens écrivains, que les sacrifices humains ont été en usage dans la Phénicie, quoique peut-être ils n'y aient pas été aussi communs qu'on pourrait le penser. Cependant l'auteur d'un traité inséré dans les mémoires de l'Académie, assure que ces sacrifices barbares, bien qu'ils n'eussent été offerts d'abord que dans les dangers imminents, devinrent ordinaires dans la suite, et se renouvelèrent chaque année.

Le Méroditte assure à la ville de Tyre, à l'instar de l'Égypte, que les sacrifices humains ont été en usage dans la Phénicie, quoique peut-être ils n'y aient pas été aussi communs qu'on pourrait le penser. Cependant l'auteur d'un traité inséré dans les mémoires de l'Académie, assure que ces sacrifices barbares, bien qu'ils n'eussent été offerts d'abord que dans les dangers imminents, devinrent ordinaires dans la suite, et se renouvelèrent chaque année.

Il est dit qu'une pyramide de ce genre se trouvait à Mésopotamie, et que les sacrifices humains ont été en usage dans la Phénicie, quoique peut-être ils n'y aient pas été aussi communs qu'on pourrait le penser. Cependant l'auteur d'un traité inséré dans les mémoires de l'Académie, assure que ces sacrifices barbares, bien qu'ils n'eussent été offerts d'abord que dans les dangers imminents, devinrent ordinaires dans la suite, et se renouvelèrent chaque année.

Quelques tribus arabes étaient sages d'immoler leurs enfants, filles. Porphyre assure que les Égyptiens sacrifiaient chaque année qu'ils enterraient sous l'autel, en suite l'objet de la vénération. Cette cruelle superstition durait longtemps, car Abdallah, père de Moïse, en être victime. Aïa-el-Motta faux prophète, était méprisé parce qu'il était privé de pouvoir, s'il avait un jour dix immoler un au Seigneur. Plus après, il était le père d'une de familles de sa tribu ; il avait eu six filles. Ce fut alors l'heure son vœu indiscret pesait jour et nuit ; mais il fallait enfin l'assemblée solennelle auquel il croit nombreuse postérité. Tous se le dégager de sa fatale promesse.

lécider à faire un choix, il les temple de la Mecque, et les fit devant l'idole d'Hobal. Ce fut plus jeune des fils, qui fut désort. Abd-el-Mottalib allait l'immain sur la colline de Safa, oréischites alarmés vinrent d'ar chef quel triste exemple sensation un sacrifice aussi impie, ent à grands cris que l'offrande ain fût remplacée par d'autres des aumônes. Tout à la fois es remontrances des Coréischipar son fanatisme, Abd-el-Mottalib fut devineresse du Hedorma d'abord de la loi pratiquée itants de la Mecque pour le ra; : on lui apprit que le prix du dix chameaux. Alors elle donna cer dix chameaux d'un côté, et e jeune Abdallah; de tirer au outer autant de fois dix chasort se montrerait contraire au Mottalib. Ce fut à la dixième at que la chance lui devint fa sorte qu'Abd-el-Mottalib dut chameaux à la place de son ls lors ce nombre devint chez les le prix ou l'expiation du sang. e que les Ethiopiens anciens sa parçons ou des filles, suivant le mité qu'ils voulaient honorer. rme qu'ils n'immolaient que les is prisonniers à la guerre; il es Gymnosophistes réprouvaient sacrifices, mais que le peuple y gré eux.

les Carthaginois avaient été les Phéniciens, et en avaient alte, ils offraient comme eux humaines, et principalement c'est ce qui arrivait surtout mites publiques, telles que les pestes, les famines. Les pères s eux-mêmes apporter leurs livraient aux flammes en préole, avec les raffinements de s en semblable circonstance onites. Dans la guerre que à soutenir, vers l'an 319 avant contre Agathocles, tyran de Sye ils avaient perdu plusieurs elques places fortes, les habièrent que Saturne était irrité eu de lui offrir les enfants des isons de la république; on ne olé que ceux qu'on avait acheers. Pour réparer cette négliola deux cents enfants; et ersonnes, qui se regardèrent bles envers le dieu, s'offrirent en sacrifice. On trouve encore es des statuettes de bronze, s aucun doute sur de plus cres, et dans lesquelles on roavités servant à ensevelir les aines qu'on y introduisait tou pendant qu'on faisait rougir es soutiennent à la main un

gril de fer. Pendant que la victime humaine rôtissait ainsi avec des tourments indicibles, sur les bras ou dans le flanc de l'ardent simulacre, les prêtres se rangeaient en cercle, cherchant à étouffer par le son des tambours et d'autres instruments bruyants, les cris et les hurlements que la douleur et le désespoir arrachaient aux malheureuses victimes de cette affreuse superstition. On a trouvé de ces simulacres dans la Sardaigne, qui fut longtemps soumise au joug des Carthaginois. Bien que ces sacrifices aient été prohibés différentes fois, ils n'en continuèrent pas moins pendant longtemps, car Tertulien, qui était de cette province, rapporte que Tibère, proconsul d'Afrique, avait fait mourir en croix des prêtres païens, qui avaient contrevenu à la loi portée sous son proconsulat qui les avait abolis.

9° Cruels et féroces dans l'origine, comme le sont tous les peuples sauvages, les anciens Grecs offraient à leurs dieux des victimes humaines. Leur choix ne tombait à la vérité que sur des prisonniers faits dans les combats. Cependant leur mythologie conserve le souvenir de nombreuses occasions où l'on croyait devoir offrir à la divinité offensée le sang le plus pur et le plus cher, pour désarmer son courroux, témoin Iphigénie que son père se décida à sacrifier pour obtenir à l'armée des Grecs un vent favorable, mais Diane à laquelle elle était immolée l'enleva, dit-on, et lui substitua une génisse. Dans les pestes encore, l'oracle exigeait souvent le sang des jeunes gens et des jeunes filles de la contrée, pour faire cesser le fléau. Mais ces affreux usages cessèrent dès que les Grecs furent policés. Toutefois ils se perpétuèrent encore longtemps dans le secret des mystères. Théodoret raconte que l'empereur Julien, marchant contre les Perses, vint à Carrhes, où Diane avait un temple; il se renferma dans ce temple avec quelques-uns de ses confidents les plus intimes; lorsqu'il en sortit, il en fit sceller les portes, y mit des gardes, et défendit de laisser pénétrer personne dans l'intérieur de l'édifice jusqu'à son retour : il ne revint point. On rouvrit le temple, et on y trouva une femme pendue par les cheveux, les mains déployées, et le ventre fendu. « Julien, dit Châteaubriand, en cherchant l'avenir dans le sein de cette victime, y avait fait entrer la mort : elle y resta pour lui. »

10° Les Romains eux-mêmes n'ont pas toujours été exempts de cette superstition. Les sacrifices publics d'hommes paraissent avoir été établis chez eux en conséquence des vers sibyllins. L'usage d'immoler de ces sortes de victimes, au nom du public, subsista jusqu'à l'an 95 ou 97, mais il fut aboli cette année-là par un sénatus-consulte. Cependant on a des preuves qu'il continua dans les sacrifices particuliers de quelques divinités : les édits renouvelés, en différents temps, par les empereurs, prouvent qu'ils avaient encore lieu dans des siècles très-rapprochés, mais ils ne purent mettre fin à ce zèle outré. Les sacrifices même pu-

blics subsistèrent jusqu'au temps de Pline. On sait que plusieurs fois les Romains, pour détourner l'effet d'un oracle sibyllin, qui portait que les Grecs et les Gaulois prendraient possession de Rome, enterrèrent tout vivants, dans une place publique de la ville, deux Grecs et deux Gaulois, un homme et une femme de chaque nation, s'imaginant que par là l'oracle aurait son accomplissement, sans danger pour la république.

11° Les Etrusques, dans leurs sacrifices, ne se contentaient pas d'égorger des animaux; ils immolaient encore des enfants et des adultes.

12° Les peuples de la Celtique, tels que les Ibériens, les Gaulois, les Bretons, les Germains, etc., offraient fréquemment des victimes humaines. Les dolmens ou pierres couchées que l'on trouve encore en assez grand nombre dans plusieurs de nos provinces, étaient sans doute les autels qui servaient à ces sanglantes cérémonies. On y remarque en effet des rigoles pour l'écoulement du sang, et l'on trouve ensevelis auprès de quelques-uns des ossements humains. Dans les grandes calamités publiques, ou avant d'entrer en campagne contre un ennemi formidable, les druides faisaient construire un énorme mannequin d'osier représentant un homme; on le remplissait de malheureux condamnés dans les assemblées; et si leur nombre était insuffisant, on choisissait des victimes parmi les hommes hors d'état de se défendre; on entassait des combustibles autour de cette horrible figure, et l'on y mettait le feu. Ce genre de supplice paraît avoir été particulier au pays que nous nommons actuellement l'Angleterre.

Les Celtes choisissaient communément pour victimes les prisonniers de guerre. Quelquefois peuples immolaient les étrangers qu'un tempeste ou quelque autre accident faisait tomber entre leurs mains; d'autres, des vieillards infirmes et décrépits. Au sacrifice des vieillards, plusieurs substituèrent celui des maladeurs et des criminels, ou des malheureux. Ailleurs, on choisissait les victimes par le sort. Ces sortes de sacrifices n'étaient extrêmement multipliés chez les Celtes, par l'effet de leur attachement aux pratiques de leur religion, et par celui de la doctrine des druides, qui enseignaient que la vie d'un homme ne pouvait être rachetée que par celle de son semblable. Quiconque se voyait en danger de mort, faisait vœu de s'immoler lui-même, dans un temps donné, s'il ne pouvait sacrifier d'autres hommes à sa place. Dans les sacrifices offerts au nom des cités et des peuples, on immolait des animaux, comme des victimes plus agréables à la divinité. A leur défaut, on prenait des innocents, apparemment des esclaves, ou des gens séduits par les promesses des druides. Les Germains n'offraient des victimes humaines que dans les occasions où il s'agissait de l'intérêt général. Ces victimes étaient presque jamais que des prisonniers de guerre. En immolant ceux-ci, les Lusi-

tains leur coupaient la main et clouaient à un arbre consacré.

13° Il n'est que trop certain que la lation des victimes humaines faisaient la religion des Irlandais, comme tous les pays où le culte se faisait en l'honneur. La veille de la fête de ceux que, dans le mois précédent, des avaient, du haut de leur temple mont Usneach, condamnés à mort, en conséquence de cette sentence, brûlés entre deux feux. Une fois dans le district appelé aujourd'hui de Leitrim, à laquelle on donne le nom de *Magh-Sleacht* ou Champ du mas, grand théâtre où se commettaient les excès de la superstition ancienne. Dans la nuit de Samhain, le même jour, les Carthaginois payaient à S. sacrifiant les premiers-nés de leur troupeau. Les Irlandais ne craignaient pas leur principale idole *Crom-Cru*.

14° Les Scandinaves avaient, une fois par an, un sacrifice solennel, qui durait neuf jours, et chaque jour on immolait des victimes vivantes, soit hommes, soit animaux; mais les sacrifices les plus remarquables étaient ceux qui se faisaient chaque neuvième année. Alors le roi et tous les citoyens de quelque condition, étaient obligés de comparaitre, et d'apporter des offrandes placées dans le grand temple. Les victimes pouvaient s'y rendre, envoyées par leurs parents, ou en faisant tenir la main aux prêtres chargés de les recevoir. Les étrangers étaient admis à participer, et on ne fermait l'entrée du temple à ceux qui avaient manqué de comparaitre. On choisissait, parmi les captifs de guerre et parmi les esclaves, ceux qui, par leur force et leur courage, méritaient de servir de victimes. A la paix, neuf personnes pour les assistants, et le sort en leur sein ensemble réglaient ce choix. Les victimes sur qui il tombait étaient traitées avec tout l'honneur et la considération que leur faisait de si belles promesses de leur vie future, qu'ils se félicitaient eux-mêmes de leur destinée. Quand la victime était choisie, on la conduisait dans un temple où brûlait nuit et jour le feu, et y avait autour plusieurs vases d'or, d'argent, de cuivre, et on en distinguait la cause de sa grandeur, où le sacrifice était reçu. Les animaux étaient immolés promptement au pied de l'autel, et leurs entrailles pour en tirer le foie, et on en faisait ensuite cuire la chair, qui servait dans les festins préparés à l'occasion. La chair de cheval n'était pas mangée, et les grands en mangeaient peu, aussi bien que le peuple. Les esclaves des hommes, ceux qui étaient destinés à servir de victimes étaient attachés à une grande pierre, où ils étaient écrasés sur-le-champ. On les jetait aussitôt après pour faire couler leur sang, et l'on examinait avec attention s'il s'en trouvait ou avec impétuosité; d'

entreprise pour laquelle on faisait, serait heureuse ou malheureuse, serait aussi ces corps pour lire les oracles, et surtout dans le cœur, les dieux. Les victimes étaient soit pendues ou suspendues dans un bois du temple. On répandait une offrande sur le peuple, et une autre sur le bois sacré, sur les images des dieux, les bancs, les murs du temple et au dehors. Ces sortes de sacrifices humains se faisaient quelquefois de cette manière. Il y avait un puits profond dans le voisinage duquel on avait choisi pour servir de victime, et c'était ordinairement de Goya. S'il allait d'ailleurs, la victime avait été agréable à la divinité, et alors on le suspendait au bois sacré. On l'enlevait ensuite, et on l'honorait de Thor, et, si l'holocauste s'élevait bien haut, on arguait que le sacrifice avait été agréable à la divinité. Le prêtre, en consacrant, prononçait quelques-unes de ces paroles : *Je te dévoue à Odin. Je t'envoie à la divinité pour la bonne récolte, pour la bonne saison*, etc. La cérémonie se terminait par des festins avec excès. Les rois et les seigneurs portaient les premières offrandes aux dieux : ensuite chacun faisait quelque vœu ou quelque sacrifice à la divinité qu'on nommait. Il se faisait ensuite tant d'actions déshonorables, que les plus sages se désolèrent.

Les sacrifices se faisaient aussi en Norvège et en Islande. Voici dans une chronique composée au dixième siècle de Mersbourg. « Il y a un endroit nommé Lederun où, tous les neuf ans, dans le mois de mai, les Danois se rendent en grand nombre à leurs dieux quatre-vingt hommes, et autant de chiens et de coqs, dans l'espérance d'obtenir les dieux par ce moyen. » — Quentin, historien français, nous donne les mêmes usages aux Normands ou Danois; mais il nous apprend que l'honneur de Thor qu'ils faisaient. Arngrim Jonas, auteur islandais, écrit avec beaucoup de savoir que les habitants de sa nation, remarquant autrefois en Islande deux temples où on immolait des victimes humaines célèbres où on les précipi-

tes immolaient à Swétovid, dieu de guerre. Après avoir recueilli leurs armes, comme dans un combat, on les faisait monter sur des poteaux, dont on attachait solidement à quatre poteaux; le prêtre, debout sur le bois sec tout autour, et y mêlant cette horrible cérémonie, on faisait un pâté rond d'une grandeur

énorme, fait de farine et de miel : ses bords étaient assez élevés pour qu'un homme pût se cacher au milieu. Le prêtre l'ouvrait, se couchait dedans et demandait aux spectateurs s'ils l'apercevaient : tous répondaient que non. Alors, sortant de son étui, il retournait vers le simulacre, et le conjurait de se laisser voir l'année suivante. Il exhortait ensuite les assistants à faire de riches offrandes à Swétovid. Le tiers du butin fait sur l'ennemi était déposé dans son temple, et chaque année, on lui destinait trois cents cavaliers pris à la guerre.

16° Les Scythes immolaient à Mars le centième des prisonniers de guerre. Sur la tête du captif, ils faisaient une libation de liqueur, lui coupaient la gorge, et recevaient dans un vase son sang dont ils allaient frotter le cimetière ou l'épée qui était placée sur le sommet de l'autel. Cette épée était le simulacre du dieu. Ils coupaient à la victime le bras droit tout près de l'épaule, le jetaient en l'air, et le laissaient à l'endroit où il retombait; il en était de même de son corps qu'ils abandonnaient où il avait été égaré.

17° Les Ibériens avaient un temple consacré à la Lune, et qui était desservi par des prêtres soumis à un pontife qui tenait le premier rang après le roi. La plupart de ces ministres, remplis d'enthousiasme, rendaient des oracles. Lorsque l'un d'entre eux, saisi d'un accès de frénésie que l'on attribuait à l'esprit de la divinité qui l'animait, se mettait à courir seul dans les campagnes et les forêts, on le liait d'une chaîne sacrée, comme une victime que la divinité s'était choisie elle-même. Après l'avoir nourri somptueusement pendant une année, on l'immolait en pompe à la Lune. Un autre ministre, tenant une lance destinée à cette sorte de sacrifices, s'approchait et perçait par le côté le cœur de la victime. Dès qu'elle était tombée du coup qu'elle avait reçu, on cherchait à tirer de ses entrailles la connaissance de l'avenir que l'on annonçait au public. Le cadavre était ensuite porté dans un lieu où tout le monde le foulait aux pieds.

18° Les Illyriens, au rapport de Diogène Laërce, offraient des sacrifices de victimes humaines au dieu Zamolxis, ce qui porte cet auteur à conjecturer que ce dieu n'était autre que Saturne.

Sacrifices humains dans l'Asie moderne.

19° Nous avons déjà dit que les Hindous avaient autrefois quatre grands sacrifices : celui du cheval, celui de l'éléphant, celui de la vache et celui de l'homme. Plusieurs savants prétendent que les trois derniers n'ont jamais eu lieu, et que tout ce qui est dit de l'immolation de la victime humaine doit être pris dans un sens mystique et spirituel. Cependant le Rig-véda contient des hymnes pour le sacrifice du *Naramédha* (voy. ce mot); et maintenant encore l'association religieuse des Phansgars a organisé cet horrible culte sur une vaste échelle, en faisant tomber de nombreuses victimes en l'honneur de la

déesse Bhavani. Au reste, le Naramédha, ou l'immolation d'une victime humaine est considérée comme infiniment plus agréable aux dieux et bien plus méritoire que tous les autres sacrifices.

« Il n'est aucune province de l'Inde, dit l'abbé Dubois, où les habitants ne connaissent encore et ne fassent remarquer au voyageur les places où leurs Radjas immolaient aux idoles les prisonniers que le sort des armes faisait tomber entre leurs mains. Ces horribles sacrifices avaient pour but de se rendre ces divinités favorables, et d'obtenir, par leur intervention, des succès à la guerre. J'ai visité quelques-uns de ces théâtres de carnage. Ils sont ordinairement situés sur des montagnes ou dans des lieux isolés : là est bâti un petit temple de peu d'apparence, et quelquefois une simple niche qui renferme l'idole en l'honneur de laquelle le sang humain ruisselait. Les victimes étaient décapitées, et leurs têtes demeuraient suspendues, en guise de trophées, devant la divinité sanguinaire. Quelquefois on se contentait de couper aux prisonniers le nez et les oreilles, supplice assez commun dans l'Inde, et on les renvoyait ensuite. Ainsi, l'on voit encore sur une montagne, au pied de laquelle est bâtie la ville de Mysore, à peu de distance de Seringapatam, une petite pagode fameuse par de nombreuses exécutions de ce genre, lorsque les princes idolâtres régnaient dans le pays.

« Des vieillards m'ont parlé de cette horrible coutume, comme ayant subsisté de leur temps. Elle n'avait, suivant eux, rien de contraire au droit des gens reconnu parmi les princes du pays ; elle était basée sur la légitimité des représailles : les peuples la voyaient sans horreur ; et ils en parlaient encore avec la plus froide indifférence, comme d'une chose toute naturelle. Cependant la présence des Mahométans et des Européens, et la juste indignation que les uns et les autres ont manifestée contre ces détestables sacrifices, les ont fait abolir. Néanmoins, s'il fallait s'en rapporter à ce que la renommée en publie, ils auraient encore été en vigueur, dans ces derniers temps, parmi quelques petits princes idolâtres, qui avaient conservé une espèce d'indépendance.

« Il est donc hors de doute que des hommes ont été égorgés, dans les temps anciens et modernes, sur les autels des divinités indiennes. S'il en fallait une preuve de plus, on la trouverait dans le Kali-Pourana. Ces infâmes sacrifices y sont expressément recommandés ; on y décrit, dans le plus petit détail, les cérémonies qui doivent les accompagner, et les fruits qui en résultent. Le même livre contient la manière de procéder aux sacrifices d'animaux, et désigne les espèces et les qualités de ceux qui peuvent y servir de victimes. Enfin il fait connaître les divinités auxquelles ces hommages sanglants sont agréables ; parmi lesquelles on remarque Bairava, Yama, Nandi, et surtout la déesse sanguinaire Kali.

« Les sacrifices de victimes humaines sont

regardés comme le droit exclusif, auxquels ils sont recommandés, et auxquels ils ne peuvent jamais immoler un Brahme Kchatriya. Toute victime humaine sans défaut corporel, et n'être pas coupable de grands crimes. Dans aucun cas les hommes ne peuvent présider ni assister à aucune manière à des sacrifices.

Nous verrons, à l'article 8 que de jeunes vierges sont immolées aujourd'hui, dans ces sacrifices. Voy. aussi THAGS et SATI.

20° Les sacrifices humains voguent chez les Khonds, peuple d'Orissa : nous les décrivons à l'article PENNOU, divinité à laquelle ils ont la préférence.

21° Les Bouddhistes n'offrent pas de sacrifices humains, pas même de victimes animales ; mais les anciens nous parlent d'une coutume à laquelle ils ont été les témoins dans les Tanguth et de Barantola, qui fut le Tibet. A certaines époques de fait choix d'un jeune homme fort qui se revêt d'un habit bigarré de couleurs, et armé d'une épée, de flèches, parcourt les rues de la ville en un furieux, et tue indifféremment toutes les personnes qu'il rencontre, quels que soient leur sexe, leur âge et leur condition. On lui oppose la moindre résistance, et ensuite ceux qui ont été ainsi tués par ce furieux, qu'on appelle le meurtrier ; et on les porte devant l'idole, à laquelle les missionnaires ont donné le nom de déesse *Menipa*, mais que le dieu *Hopané*. On croit que cette divinité se montre favorable à ceux qui ont été tués en son honneur, et leur procure dans l'autre vie une situation parfaite.

22° Les Bouriates sacrifiaient autrefois des hommes pour l'expiation de leurs crimes, pas des animaux, mais quelques-uns de leurs prêtres, qu'ils choisissaient les plus dévots et les plus exempts de tout crime. Ces prêtres ils avaient soin de leur donner de l'argent et des vêtements, afin qu'ils ne fussent de rien dans l'autre vie.

Sacrifices humains en Asie

23° Dans les provinces de l'Attika, il était d'usage, de temps immémorial, que les jours de réjouissance fussent signalés par des sacrifices. Lors de la réconciliation d'Abu Damugoo, avec son frère, en 1825, deux individus destinés à être immolés, que la terre fût arrosée de leur sang, furent la cause de réjouissance. Mais ils furent sauvés par l'intercession de Richard L. Le voyageur obtint même du chef solennelle d'abolir cet usage barbare.

24° Tous les ans, dans le royaume de Siam, on célèbre par des sacrifices la mort des ancêtres. On immole des victimes humaines choisies par

enlevées la nuit dans les rues, s'il n'y avait pas assez dans les prisons. Lorsque les Jagas commencent la moisson, ils ont coutume d'immoler à leurs dieux des victimes humaines, dont leurs Gangas se mangent la chair, et dont le sang est employé à arroser les prémices des fruits de la terre. Leur idole de Quisango est environnée d'une palissade de dents d'éléphants, au milieu desquelles est placée la tête d'un prisonnier de guerre que l'on a égorgé.

Un autre exemple ou plutôt cette secte avait une coutume sanginaire; nous en avons vu s'il les a conservées. On sait que les Jagas ont été gouvernés par trente princes, dont un certain Caluximbo, qui périt par la main de ses infâmes sujets, parce qu'il avait constamment de boire le sang et de se nourrir de la chair de ses semblables. Caluximbo avait succédé à Chinguri, tué dans une bataille; et celui-ci à Culemba, qui, de simple chef, devenu l'époux de Tamba, l'empoisonna pour prévenir le changement qu'il avait aperçu dans la coutume de cette horrible femme: car c'est elle qui donna, dit-on, aux Jagas les lois qui distinguaient cette confédération. Se voyant à la tête d'un peuple nombreux, dont elle recevait une espèce de culte, elle conçut le dessein d'instituer un culte de sang et de meurtres, et de le consacrer par les plus affreuses cérémonies, afin de se procurer de nouveaux sujets. Dans cette assemblée ses troupes, parut, en personne, vêtue et armée en homme, et annonça son projet, comme le moyen le plus sûr de les rendre puissants et redoutés. Elle persuada que les exemples feraient sur les peuples barbares plus d'impression que les discours, elle se fit amener son fils et saisit cette innocente victime, la plaça sur un mortier, et la pila de sa main. Elle fit ensuite une pâte qu'elle fit bouillir dans une marmite avec de l'huile et des épices. A la vue de ses sujets, elle leur fit tout le corps de cet onguent, et leur dit que, par sa vertu, elle devenait invincible, et se rendrait maîtresse de tous les Jagas. Les Jagas suivirent l'exemple de leur reine. Chacun se fit une gloire de se faire tuer, pour composer de leur chair un onguent détestable. De plus, ils donnaient volontiers la mort aux enfants et aux vieillards pendant les marches. Ils se livraient en quelque sorte à ces perverses coutumes, dans les villes qui tombaient sous leur puissance, les garçons et les filles de douze à treize ans, et les femmes s'ils leur avaient procuré la mort, tandis qu'ils tuaient les pères et les frères et les manger.

Un jour fut pendant quelque temps agitée, voulant enlever aux Portugais la grande et la meilleure partie de leur pays, dont ils étaient en possession. Ils se déclarèrent l'ennemi de la nation des Portugais. Dans cette vue, les Jagas à son secours; pour se

les attacher plus étroitement, elle prend leurs mœurs. N'ayant point d'enfants dont elle pût se servir pour composer l'onguent dont elle se frottait, elle en adopta un exprès, le pile elle-même dans un mortier, et fait de ses os et de ses chairs une pâte abominable. Lorsqu'elle roulait dans sa tête un grand projet, elle offrait, dit-on, au mauvais génie le sacrifice de la plus belle fille qu'elle pût découvrir. Avant de frapper la victime, elle sautait avec une légèreté singulière, au son d'un instrument, une épée au cou, une hache à la ceinture, un arc dans les mains, le corps couvert de peaux de bêtes farouches. Après cette cérémonie, si son génie lui conseillait la guerre, elle se passait une plume au travers du nez, saisisait ensuite la victime, lui coupait la tête, avalait une tasse de son sang, et en abandonnait le reste à ses principaux officiers. Cette atroce princesse, devenue reine de Matamba, fit un traité avec les Portugais, abjura le paganisme en 1656, et mourut sept ans après, dans sa quatre-vingt-deuxième année.

26° Nous ne parlons pas des officiers, des femmes et des esclaves que l'on met à mort aux obsèques des rois, dans la Guinée, le Benin, le Widah, le Congo, etc. Nous avons décrit suffisamment ces rites barbares à l'article FUNÉRAILLES, n° 61 et suivants.

Sacrifices humains en Amérique.

27° Les peuples du Canada avaient coutume d'immoler solennellement leurs prisonniers de guerre. Lorsque les guerriers rentraient dans le village, au retour de quelque expédition, ils faisaient entendre autant de cris de mort qu'ils avaient perdu d'hommes; puis ils entonnaient le chant lugubre autant de fois qu'ils avaient tué d'ennemis. Cependant les jeunes gens de douze à quinze ans se rangeaient en haie, armés de bâtons, pour frapper les prisonniers, et les coups redoublaient dès que les guerriers avaient fait leur entrée, et que l'on voyait paraître les chevelures des ennemis portées en trophées. Le lendemain, le conseil s'assemblait pour distribuer les prisonniers; on les donnait presque toujours aux femmes qui avaient perdu leur mari, ou aux filles dont les pères étaient morts sur le champ de bataille. Ceux ou celles qui étaient ainsi devenus possesseurs des prisonniers, avaient sur leurs personnes droit de vie et de mort. Ils avaient soin de les bien nourrir, afin qu'ils eussent la force de souffrir la mort avec constance.

Nous avons dit que la mort de ces prisonniers était une espèce de sacrifice; en effet, lorsque celle qui en était maîtresse avait décidé qu'il mourrait, elle lui disait que son père, son frère ou son mari, n'avaient point d'esclaves dans le pays des morts, qu'il fallait donc qu'il partît incessamment pour aller les servir; ou bien qu'il fallait que sa mort apaisât l'âme de celui qu'il avait tué. Les Iroquois ornaient de ce qu'ils avaient de plus précieux le prisonnier destiné au feu. Après l'avoir engraisé longtemps, ils le conduisaient au poteau du supplice, le corps garui

de colliers de porcelaine depuis les pieds jusqu'à la tête, et on l'attachait au poteau. Le captif entonnait alors sa chanson de mort : « Je suis brave et intrépide, s'écriait-il : je ne crains point la mort la plus horrible ; je suis un guerrier qui méprise les supplices les plus affreux. Ceux qui les redoutent sont des lâches ; ils sont plus timides que des femmes. La vie n'est rien pour ceux qui sont courageux. Puissent la rage et le désespoir faire le supplice de mes ennemis ! Que ne puis-je les dévorer moi-même, m'abreuver de leur sang ! etc. » Pendant qu'il chante sa chanson de mort, on commence à lui brûler tout le corps avec des instruments de fer ; puis on lui enlève la chevelure avec la peau de la tête, qu'on laisse pendre sur ses épaules, et on lui applique sur le crâne ainsi dénudé une écuelle pleine de sable brûlant, pour étancher le sang. Ensuite on le détache du poteau, et on le conduit à coups de pierres du côté du soleil couchant ; car c'est vers ce lieu que les sauvages placent le séjour des âmes. Alors on lui déchiquette tout le corps et on fait tomber sa chair en lambeaux. Au milieu de ces horribles tourments, le captif affecte une sérénité et une gaîté brutales ; il ne lui échappe pas un cri de douleur ; bien plus il insulte à ses bourreaux, leur reproche leur faiblesse et leur impuissance, les excite à inventer de nouveaux supplices, et se vante d'avoir traité avec plus de cruauté les prisonniers de leur tribu qui sont autrefois tombés entre ses mains. C'est dans ces sentiments féroces qu'il rend enfin l'esprit. Dès qu'il est mort, tout le monde court de côté et d'autre, surtout pendant la nuit, frappant à droite et à gauche de grands coups de bâton, afin d'éloigner l'âme du prisonnier qui pourrait bien s'être cachée dans les environs du village, pour tirer vengeance des outrages faits à son corps. Cette sanglante exécution est suivie d'une fête, dans laquelle les sauvages font de grandes réjouissances, et partagent entre eux les chevelures enlevées aux ennemis.

Il arrive assez souvent que celle à qui on a livré un prisonnier, se laisse toucher de pitié, lui accorde la vie, brise ses liens, et se l'attache par ceux de l'amour. Quelque puisse être le motif qui fait accorder la vie au captif, il faut qu'il soit réhabilité solennellement dans l'état de liberté. On l'adopte, et pour cet effet on le conduit au bord de l'eau pour l'y laver. Les femmes et les filles pleurent encore la mort de celui dont il prend la place; mais les hommes chantent une chanson de guerre, et couvrent le corps de l'adopté d'une robe neuve de castor; après quoi, celui-ci devient membre de la famille à laquelle il était échu en partage dans le combat.

24 Ces atrocités ne sont malheureusement que trop avérées, et elles se renouvellent encore de nos jours dans certaines peuplades.

A l'oblation du calumet, les Pawnées ou **Pais-Loups**, dans les occasions solennelles, font le sacrifice sanglant, et, selon qu'ils

disent en avoir appris de l'oiseau
toile, le plus agréable au Grand-
celui d'un ennemi offert de la
plus cruelle possible. On ne peut
sans horreur les circonstances q
pagnèrent l'immolation d'une jeu
dans le mois d'avril 1837. C'était a
des semailles et dans le but d'ob
bonne récolte que le crime fut con

Cette enfant, car elle n'avait qu'un an, après avoir été nourrie durant l'idée qu'on lui préparait une retour de la belle saison, se vit de voir l'hiver finir. Le 22 du mois avant le lever du soleil, on la comparaître devant toute la nation fut revêtue de ses plus beaux ornements placée au milieu de plus de cent rangés en file, et armés d'arcs et de flèches cachés sous leurs robes. Elle fut conduite de cabane en cabane, dans lesquelles elle recevait un petit cadeau qu'elle passait au guerrier le plus vaillant celui-ci la remettait à son compagnon le plus proche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun eût la sienne. La jeune Scouvi en outre chargée de trois pots de peinture avait elle-même aidé à abattre, dans la forêt voisine; mais croyant à un triomphe, et n'ayant dans l'âme que des idées riantes, elle se rendit vers le lieu de son sacrifice dans une parfaite sécurité, pleine de ce mélange de terreur et de joie si naturel à un enfant de tant d'hommages. Pendant la marche si longue, le silence n'était interrompu que par des chants religieux, et des prières répétées au Maître de la vie, sévères desquelles on ne devait guère contraindre à se taire l'espérance si flatteuse de voir jusque-là bercée. Mais, lorsqu'il arriva au terme, chacun des guerriers posa son morceau de bois en bûche et y mit le feu; deux barres furent attachées au-dessus du brasier. Alors, heureuse, apercevant le sort affreux qui lui préparait, sortit enfin de son tombeau. Des torrents de larmes coulèrent de ses yeux, son cœur se répandit en cris lamentables, ses mains s'élevèrent vers le ciel, et elle se tordit dans les convulsions du désespoir. Elle se jeta en pleurant et toute nue sur les pieds de ses bourreaux, les embrassant avec une innocence, de sorte que ses parents, mais en vain. Un marchand de Saint-Louis, qui était présent, prit une forte somme pour sa rançon, et il ne put rien changer à leur détermination. Ils lièrent les pieds de la jeune fille sur qu'elle avait apportées, et les attachèrent aux deux arbres, de sorte qu'elle était suspendue en forme de croix. La mort ne tarda pas à venir; le corps fut peint en rouge, et l'âme en noir; ensuite ils lui brûlèrent les bras avec des tisons ardents, et ce même bois qu'elle avait apporté aux guerriers de l'escorte. Après la supplice eût duré aussi longtemps qu'elle le voulut, soit de la vengeance et le fanatisme.

à des cœurs féroces de jouir d'un spectacle, le chef lui décocha une balle au cœur. Au même moment tous les soldats poussant leur cri de guerre, qu'ils *sas-sakhtoi*, firent pleuvoir sur la victime une grêle de traits, qui, après être violemment tournés et rejets, ensanglantèrent ses blessures, en furent arrachés de manière à ne faire de son corps qu'un amas de chairs meurtries, ensanglantées de toutes parts. Quand cessé de couler, le grand-chef, pour rendre digne tant d'atrocités, s'approcha la victime, en arracha le cœur en deux, et, vomissant mille imprécations contre la nation scieuse, le porta à la bouche, le dévora, aux acclamations des guerriers, femmes et des enfants de la tribu. Ensuite, pour ainsi dire, un hachis de ses os et de son sang, et s'en servit pour arroser le maïs, les patates, les fèves, les autres semences; le reste fut abandonné aux bêtes féroces. Chacun alors se rassura, content de soi-même et avec l'espérance d'une récolte abondante. Ce sacrifice n'était propre qu'à attirer les victimes sur ces barbares. A peine l'offrande en fut-elle parvenue chez les chefs, brûlant de venger leur nation, qu'ils se mirent à massacrer autant d'ennemis qu'ils purent. Il y avait de phalanges aux doigts, de victimes dans chacun de ses membres. Il ne tarda pas à suivre la mort de vingt-dix femmes et enfants, et bientôt le crime de leur

sur la partie de la Floride qui est au nord de la Virginie, les habitants offraient, aux premiers-nés au soleil, ou plusieurs Paraousti, qu'ils regardaient comme le soleil. Ce prince déterminait le jour de cette solennité; il se rendait alors sur la place où ce rite devait s'accomplir, et s'asseyait sur un trône de bois. Au milieu de cette assemblée se trouvait un billot d'environ deux pieds haut. La mère de l'enfant qui devait être immolé s'accroupissait devant cette victime, et versait des larmes abondantes, se couvrant le visage. Sa plus jeune sœur présentait l'enfant au chef, et les autres femmes dansaient en l'honneur de la victime, en chantant des hymnes en l'honneur du Paraousti. Lorsque le sacrifice et les chants étaient terminés, le sacrificateur s'approchait, prenait le cœur et le déposait sur le billot, et l'écrasait avec un coup de massue.

Les historiens conviennent que les sacrifices humains n'ont été plus en grand que dans le Mexique; que, ni le reste de l'Amérique, ni l'Europe n'offrent des exemples aussi répétés dans cette contrée, qui était peuplée de plus policées du nouveau monde, et découverte. C'était dans la vue de faire paiblement des hommes à leurs ennemis pendant la guerre, et qu'ils

s'efforçaient de faire un grand nombre de prisonniers. Montezuma ne fit pas difficulté d'avouer à Cortez que, malgré le pouvoir qu'il avait de conquérir une fois pour toutes la province de Tlascala, il se refusait cette gloire, pour ne pas manquer d'ennemis, c'est-à-dire pour assurer des victimes à ses temples.

Herrera nous fournit les détails des cérémonies du sacrifice. On rangeait les victimes sur une longue file environnée d'une multitude de gardes. Un prêtre descendait du temple, vêtu d'une robe blanche, bordée par le bas de gros flocons de fil, et portant dans ses bras une idole composée de farine de maïs et de miel. Elle avait les yeux verts et les dents jaunes. Le prêtre descendait les degrés du temple avec beaucoup de précipitation. Il montait sur une grande pierre qui était comme attachée à une plate-forme fort haute, au milieu de la cour, et qui se nommait *quahtixicali*. Il passait sur la pierre par un petit escalier, tenant toujours l'idole entre ses bras; et se tournant vers les captifs, il la montrait à chacun, l'un après l'autre, en leur disant: « c'est ici votre dieu. » Ensuite descendant de la pierre par un second escalier opposé à l'autre, il se mettait à leur tête, pour se rendre par une marche solennelle au lieu de l'exécution, où ils étaient attendus par les ministres du sacrifice. Le grand temple en avait six, qui étaient revêtus de cette dignité; quatre pour tenir les pieds et les mains de la victime, le cinquième pour la gorge et le sixième pour ouvrir le corps. Ces offices étaient héréditaires et passaient aux fils aînés de ceux qui les possédaient. Celui qui ouvrait le sein des victimes tenait le premier rang, et portait le titre suprême de *Topilzin*. Sa robe était une sorte de tunique rouge et bordée de flocons. Il avait sur la tête une couronne de plumes vertes et jaunes, des anneaux d'or aux oreilles, enrichis de pierres vertes, et sur la lèvre inférieure, un petit tuyau de pierre, de couleur bleu céleste. Les cinq autres avaient la tête couverte d'une chevelure artificielle, fort crépue et renversée par des bandes de cuir qui leur ceignaient la moitié du front. Ces bandes soutenaient de petits boucliers de papier peints de différentes couleurs qui ne passaient pas les yeux. Leurs robes étaient des tuniques blanches entremêlées de noir. Le *topilzin* avait la main droite armée d'un couteau de caillou, fort large et fort aigu. Un autre prêtre portait un collier de bois de la forme d'un serpent replié en cercle.

Aussitôt que les captifs étaient arrivés à l'amphithéâtre des sacrifices, on les faisait monter, l'un après l'autre, par un petit escalier, nus et les mains libres. On étendait successivement chaque victime sur une pierre. Le prêtre de la gorge lui mettait le collier; et les quatre autres la tenaient par les pieds et les mains. Alors le *topilzin* appuyait le bras gauche sur son estomac; et lui ouvrant le sein, de la main droite, il en arrachait le cœur, qu'il présentait au soleil, pour lui offrir la première vapeur qui s'en

exhalait, après quoi se tournant vers l'idole, qu'il avait quittée pendant l'opération, il lui en frottait la face, en accompagnant cette cérémonie de quelques invocations mystérieuses. Les autres prêtres jetaient le corps du haut de l'escalier, sans y toucher autrement qu'avec les pieds ; et les degrés étaient si roides, qu'il était précipité dans un instant. Tous les captifs destinés au sacrifice recevaient le même traitement jusqu'au dernier. Ensuite, ceux qui les avaient pris, et qui les avaient livrés aux prêtres, enlevaient les corps pour les distribuer entre leurs amis, qui les mangeaient solennellement. Dans toutes les provinces de l'empire, ce cruel usage était exercé avec la même ardeur. On voyait des fêtes, où le nombre des victimes était de cinq mille, rassemblées soigneusement pour un si grand jour. Il se faisait des sacrifices à Mexico, qui coûtaient la vie à plus de vingt mille captifs. Si l'on mettait trop d'intervalle entre les guerres, le topilzin portait les plaintes des dieux à l'empereur, et lui représentait qu'ils mouraient de faim. Aussitôt on donnait avis à tous les caciques, que les dieux demandaient à manger. Toute la nation prenait les armes ; et sous quelque vain prétexte, les peuples de chaque province commençaient à faire des incursions sur leurs voisins. Cependant quelques historiens prétendent que la plupart des Mexicains étaient las de cette barbarie, et que s'ils n'osaient témoigner leur dégoût, dans la crainte d'offenser les prêtres, rien ne leur donna plus de disposition à recevoir les principes du christianisme.

Il y avait d'autres sacrifices qui ne se faisaient qu'à certaines fêtes, et qui se nommaient *Racaxipe Velitzli*, c'est-à-dire, écorchement d'hommes. Voy. ce mot.

Dans quelques autres fêtes, il se faisait un défi entre le sacrificateur et la victime. Le captif était attaché par un pied à une grande roue de pierre. On l'armait d'une épée et d'une rondache. Celui qui s'offrait pour le sacrifice paraissait avec les mêmes armes ; et le combat s'engageait à la vue du peuple. Si le captif demeurait vainqueur, non-seulement il échappait au sacrifice, mais il recevait le titre et les honneurs que les lois du pays accordaient aux plus fameux guerriers ; et le vaincu servait de victime. Enfin dans les grands temples on nourrissait pendant toute l'année un esclave qui représentait la principale idole, et dont le sort, après avoir joui des honneurs de l'adoration, était d'être sacrifié à la fin de son règne.

Quoiqu'une partie des victimes humaines fût sacrifiée dans le grand temple, et que les Mexicains eussent l'horrible usage d'en manger la chair, ils réservaient les têtes, soit comme un trophée qui faisait honneur à leurs victimes, soit, au jugement d'Herrera, pour se familiariser avec l'idée de la mort. Le lieu qui contenait cet affreux dépôt était devant la principale porte du temple, à la distance d'un jet de pierre. C'était une espèce de théâtre, de forme longue, bâti de pierres, à chaux et à ciment. Les degrés par

lesquels on y montait étaient aussi res, mais entremêlés de têtes d'hommes dont les dents s'offraient en dehors. Sur le théâtre, il y avait quelques sièges composés que de têtes d'hommes ; et, de quelque côté qu'on y jetât les yeux, on ne voyait que des images de mort. Sur le théâtre même de soixante poutres, éloignées de cinq palmes les unes des autres, et entre elles par de petites solives qui versaient, offraient une infinité de têtes, enfilées successivement par des cordes. Le nombre en était si grand que les Espagnols en comptèrent plus de cent sans y comprendre celles dont les têtes étaient fabriquées. La ville entretenait plusieurs personnes, qui n'avaient pour fonction que de remplacer les têtes tombées à tomber, d'en remettre de nouvelles, et de conserver l'ordre établi dans ce terrible lieu.

31° Les habitants de la province de Tlaxcala avaient coutume d'écorcher les captifs qu'ils offraient en sacrifice, et de leur enlever la peau.

32° Dans les provinces d'Uzila et de Tlaxcala, lorsqu'on manquait d'esclaves pour les sacrifices, le cacique avait le choix de choisir des victimes entre ses sujets, ou de choisir des prisonniers de guerre, qui étaient chargés d'enlever ces personnes. Ils le faisaient avec beaucoup d'appareil, et en trouvaient quelqu'une qui refusait de se laisser conduire à l'autel, ils l'assuraient sur-le-champ.

33° Une seule fête que les Mazatèques célébraient annuellement, coûtait beaucoup de sang à leur propre nation. Peu avant la solennité, les prêtres montaient sur le sommet du temple, d'où ils faisaient retentir le son de leurs instruments. Un bruit terrible était pour les habitants le signal de rentrer en diligence dans leurs maisons. Les prêtres sortaient, et ne manquaient de saisir tous ceux qu'ils rencontraient. Puis le matin jusqu'à midi. Les Mazatèques qui, n'ayant pas eu le temps de se sauver, tombaient entre les mains des prêtres, étaient marqués à la tête par un coup de pierre, et devenaient de victimes dans le sacrifice qui se faisait le jour de la fête.

34° Les Tuatèques ne versaient jamais de sang humain qu'une seule fois dans l'année. Ils sacrifiaient alors un enfant dans le temple, l'innocence, une poule et quelques animaux, du sang desquels ils arrosaient les statues de leurs divinités, pour accompagner ensuite les corps aux oiseaux de proie qui finissaient la cérémonie en égorger. Du temple un certain nombre de personnes afin d'avoir de la chair humaine pour un festin.

35° Les Othomis, ennemis jurés des Mexicains, n'avaient pas laissé d'en emmener par coutume d'immoler des victimes. Ils ne sacrifiaient à la vérité que des prisonniers de guerre ; mais ils les habillaient de pièces, qu'ils vendaient toutes cuites dans des boucheries publiques.

les sacrifices humains que les Nicaraguas offraient à leurs dieux, circulait trois fois autour du priu'il devait immoler, en chantant chansons tristes et lugubres. Il suite l'estomac à la victime, preoignée de son sang dont il se barbe visage, lui arrachait le cœur et ut au grand-prêtre présent à la cé- il lui coupait ensuite les pieds et ; c'était la part destinée au roi. Il entre les assistants les autres de la victime, à l'exception de la était placée sur un poteau, auquel it le nom du pays où le captif était euples poussaient l'inhumanité jus- ifier leurs propres compatriotes, et ment des enfants achetés exprès : ivaient des pères qui vendaient leurs ur servir de victimes. On croyait, ays, que ceux qui étaient sacrifiés : étaient eux-mêmes, après leur és au rang des divinités. abasco, on arrachait le cœur des après leur avoir ouvert l'estomac. a plaçait le corps tout sanglant du sur le cou d'un lion de pierre d'où ulait dans un réservoir pratiqué s. Le sacrificateur frottait la face avec le cœur de la victime, et le ite dans un feu allumé exprès. at d'aller à la guerre, les habitants ée de Tunia sacrifiaient au dieu des esclaves et des prisonniers, gnaient le corps de l'idole avec le victimes. s les provinces de Darien et de on avait coutume d'arracher une prisonniers de guerre, avant de les ux dieux. Cette dent avait quelque religieux : on jurait par elle, lors- olait s'engager par un serment ir- que les sauvages de Cumane et de lle-Grenade marchaient contre emis, un simulacre de divinité pré- xpédition ; et dès qu'ils étaient sur l'en venir aux mains, ils faisaient le un sacrifice de plusieurs prison- r obtenir la victoire. Ils avaient de mutiler les ennemis qu'ils fai- sonniers, afin de les engraisser, s immolaient à leurs dieux. s les occasions importantes, les offraient un sacrifice au soleil, ardaient comme leur principale di- en qu'ils ne lui élevassent pas de parce que, disaient-ils, il était trop pour être renfermé dans une en- murailles. Les Chèques se ren- sommet d'une haute montagne, et, nt vers l'Orient, ils offraient en n enfant pris sur l'ennemi. Ils en ujours quelques-uns en réserve, rrisaient dans une maison desti- : usage. On étendait cet enfant sur étoffe de-coton, on l'égorgeait avec te de roseau, et de son sang, que eillait dans une calèche, on

oignait les rochers qui étaient frappés les premiers par les rayons du soleil ; on laissait le cadavre au sommet de la montagne pour que le soleil le dévorât, ou bien on le jetait dans une caverne.

Quand les caciques voulaient offrir un sacrifice particulier, ils attachaient un enfant au sommet d'une espèce de mât, qui se trouvait au milieu de la façade de leur maison, et le tuaient ensuite à coups de flèches. Les Chèques recueillaient dans des calèches le sang qui coulait le long de ces piliers, qu'on avait soin de teindre en rouge pour qu'ils n'en fussent pas souillés ; après quoi, ils allaient en chantant et en dansant, par un chemin large et uni, conduisant de la maison du cacique à une enceinte située à une demi-lieue de là, et teignaient de ce sang les pierres qui se trouvaient du côté de l'Orient.

42° Les Antis, peuples qui habitaient vers les montagnes du Pérou, massacraient sans miséricorde les prisonniers de guerre, à moins qu'ils ne fussent des personnages de considération ; car alors ils les sacrifiaient solennellement. Le captif ayant été dépouillé, on l'attachait nu à un gros pieu, et on lui découpait tout le corps avec des couteaux ou des pierres tranchantes. On ne le démembrait pas d'abord, mais on lui enlevait seulement la chair des parties les plus charnues, comme le gras des jambes, les cuisses, etc., qu'on dévorait aussitôt. Après cela, hommes, femmes et enfants, se teignaient du sang de ces malheureux, et les mangeaient tout en vie. Les femmes se frottaient de ce sang le bout des mamelles, et le faisaient sucer avec le lait à leurs petits enfants. Cette sanglante exécution portait, chez ces peuples inhumains, le nom religieux de sacrifice. Ils mettaient au rang des dieux, et logeaient sous des cabanes construites au sommet de leurs montagnes, les restes des captifs qui avaient souffert la mort avec courage. Mais ils abandonnaient à la voracité des animaux ceux qui n'avaient pas eu la force de résister aux tortures.

Sacrifices humains en Océanie.

43° Dans l'archipel d'Hawai, lorsque la guerre était résolue, les prêtres et les guerriers s'assemblaient dans le temple, et des victimes y étaient amenées. Assez communément, on se contentait de poules et de cochons ; mais dans les dangers pressants, et quand il s'agissait d'expéditions lointaines, le sang humain devait couler. Les prisonniers faits dans les dernières guerres, et, à leur défaut, les coupables retenus dans les prisons, étaient amenés aux sacrificateurs. Conduits dans le héiau, et traînés au pied de l'autel, un coup de massue brisait leur crâne, et faisait souvent jaillir la cervelle sur les sacrificateurs et les assistants. Dix, vingt victimes humaines étaient quelquefois sacrifiées, en même temps qu'un grand nombre d'animaux ; et les cadavres accumulés étaient éventrés, pour que les prêtres pussent lire, dans leurs entrailles palpitantes,

la volonté des dieux, et annoncer leurs oracles. D'après leurs réponses, la guerre était ajournée ou résolue.

Ce n'était pas seulement à l'occasion des expéditions militaires que des sacrifices humains étaient offerts aux dieux; vers le commencement de ce siècle, on immola en un seul jour dix hommes dans le héiau ou temple de la baie de Wai-Titi, afin d'obtenir la guérison de la reine Keopou-Olani, qui depuis a abjuré sa religion pour embrasser le christianisme, et est devenue l'un des plus fermes appuis des missionnaires protestants. Ce temple avait environ 20 toises de longueur sur 10 de largeur; son entrée principale était tournée vers l'occident, et l'on y arrivait par trois larges terrasses disposées à intervalles égaux. Maintenant, il ne reste plus de cet édifice que des ruines et des pans de murs qui ont 3 pieds d'épaisseur.

44° Dans le groupe d'Hogoleu, la mort du roi ou d'un chef est toujours célébrée par des sacrifices humains. Plusieurs hommes, femmes et enfants, sont choisis pour lui servir de cortège d'honneur dans le monde des esprits, et ils sont fiers de cette distinction, car ils sont enterrés dans le même tombeau que lui.

45° Les sacrifices humains paraissent avoir été fréquents dans l'archipel Nouka-Hiva. Ces sacrifices étaient offerts non-seulement aux Atouas ou dieux, mais à certains personnages qui partageaient avec ceux-ci le rang et les privilèges de la divinité. Si un homme a dompté la fureur des éléments, s'il a par son courage étonné la multitude, alors la puissance de l'Atoua lui est acquise sur la terre, et il devient en même temps l'objet d'une crainte respectueuse. Il vit retiré loin du monde, et la terreur règne autour de sa demeure. En 1797, le missionnaire Crook eut l'occasion d'approcher de l'un de ces êtres singuliers. « C'est, dit-il, un homme très-âgé, qui, depuis, sa jeunesse, habite, à Hana-Téitéina, une grande case environnée d'une palissade, et où s'élève un autel. Aux poutres qui forment son habitation, et aux branches des arbres voisins, pendent des squelettes humains tournés la tête en bas. On ne pénètre dans cet antre que pour être immolé, ce qui paraît être assez commun, car on lui offre plus de victimes qu'à tout autre dieu. Souvent il s'assied sur une plate-forme élevée vis-à-vis de sa case, et là exige le sacrifice de deux ou trois victimes. Des offrandes nombreuses lui sont envoyées de toutes parts, afin de se le rendre propice dans les invocations qu'on lui adresse. » Les Nouka-Hiviens conservaient comme de précieuses reliques les crânes et les ossements de ceux qu'ils avaient immolés, ou bien ils en faisaient de petites figurines de dieux qu'ils portaient suspendues à leur cou.

46° La religion des Taïtiens admettait quelquefois des sacrifices humains, appelés *ihia* (poisson) dans l'argot des prêtres indigènes. Ces sacrifices avaient lieu en temps de guerre, dans les grandes calamités nationales, à l'occasion des maladies des chefs puis-

sants, et pour l'érection des morais. Lors de la fondation du célèbre morai de Maeva sur Wahine, chaque pieu du temple fut planté sur le corps d'un malheureux offert en sacrifice.

Les victimes étaient ou des captifs faits à la guerre, ou des hommes qui s'étaient rendus suspects aux chefs et aux prêtres. Quand un district ou un ménage avait déjà fourni un sujet, il était ordinairement tabou ou dévoué; on s'adressait à lui de préférence une seconde et une troisième fois. Il en résultait assez souvent que les familles déjà frappées s'enfuyaient vers les montagnes quand elles pressentaient une immolation nouvelle. La victime, en général, était assommée à l'improviste de la main du chef du district; puis son corps était placé dans une longue corbeille en feuilles de cocotier, porté au temple et offert à l'idole. Le prêtre, en le consacrant, enlevait un des yeux, le plaçait sur une feuille de bananier et le présentait au roi, qui le portait jusqu'à sa bouche, comme pour le manger, puis le remettait à un autre prêtre placé à ses côtés. De temps en temps, pendant la cérémonie, le prêtre attachait des touffes de sa chevelure, qu'il plaçait devant le dieu; ensuite, quand la prière était finie, le cadavre était enveloppé dans des feuilles de cocotier et placé sur un arbre du voisinage. Il y demeurait jusqu'à entière consommation des chairs, après quoi on enterrait les os sous le pavé du morai. Voy. MORAI.

« Ces offrandes humaines, dit M. Lesson, étaient presque toujours prises dans la classe du peuple: ce n'était que dans des circonstances rares qu'on sacrifiait des femmes enceintes; et l'on dit même que les chefs ou le roi avaient le soin de choisir des individus qui, sans amis et sans parents, n'excitaient les regrets de personne, et dont la mort ne pouvait occasionner de troubles. Souvent aussi on réservait cette sorte de vengeance publique pour ceux qui s'étaient fait remarquer par leur turbulence ou par des actes criminels.

« C'est au milieu des ombres de la nuit qu'on entourait la maison de la victime: on l'appelait, et à peine mettait-elle le pied sur le seuil de la cabane, qu'elle était mise à mort. D'autres fois, des hommes vigoureux s'élançaient sur elle; et alors le patient, résigné à son sort, et encore religieux adorateur du dieu qui ordonnait son trépas, faisait ce que les Taïtiens appelaient *tipape*: c'est-à-dire qu'il se couchait et attendait avec calme le coup de casse-tête qui devait lui briser le crâne. Mais les odieuses divinités qui inspirèrent aux Taïtiens, doux par caractère, des superstitions aussi barbares, ne se bornaient point à voir arrôser les marches des morais avec le sang humain: elles leur inspirèrent la pensée, tant leur aveuglement sacrilège les asservissait au culte affreux d'Oro, que le plus pur encens, que les offrandes les plus chères aux dieux, étaient les angoisses de la douleur, les tortures d'un être souffrant, et la longue agonie d'un malheu-

débattant contre les tourments sans ennaissants. Ainsi les victimes attachées aux arbres des morais étaient frappées de bâtons pointus, couvertes de blessures mortelles, et expiraient dans une lente agonie en adressant aux cieux des cris de rage.

Les enfants étaient souvent offerts en sacrifice, et la barbarie avec laquelle les parents traitaient ces innocentes créatures peut concevoir..... Exposés sur les rochers, ils étaient écrasés sur la pierre qui marrait les marches. Leurs débris épars supposés servir de nourriture aux enfermées sous ce tombeau. Parfois on leur attachait au cou ou aux bras une grosse pierre, et on les lançait à l'eau ou même dans les rivières des environs, et les parents se réjouissaient de leur mort comme si le bonheur de leurs enfants était jamais assuré dans une vie future, pour avoir servi d'offrande à la colère d'Oro. On voyait les sanglantes cérémonies que les habitants pratiquaient souvent avec un acharnement barbare; et on dit même que parfois voyait dresser les préparatifs de cette sorte. Les victimes, après les sacrifices, étaient enveloppées de feuilles de papier. On les attachait aux parois des maisons, ou on les suspendait aux branches des arbres d'alentour. Les enfants étaient couverts de colliers et autres objets, qu'on regardait ensuite comme sacrés. Les cadavres étaient ainsi en plein air jusqu'à ce que les os pourris tombassent sur le sol, où ils étaient de nourriture aux animaux immondes que leur odeur attirait; et leur sépulture dernière se trouvait être l'estomac d'un cochon ou d'un chien, ou celui d'un homme de rapine. »

À Tonga-Tabou, la cérémonie barbare consistait à étrangler un enfant pour l'offrir aux dieux et en obtenir la guérison d'un malade, prend le nom de *naudjia*. Mais, ces naturels ne commettent point d'erreur par un sentiment de cruauté, car ils sont persuadés qu'il est nécessaire de sacrifier l'existence d'un enfant inutile à la société, pour sauver la vie d'un chef estimé, et dont la conservation est précieuse pour tous ses concitoyens.

Quand le sacrifice doit avoir lieu, ce qui est préalablement annoncé par un homme des dieux, la malheureuse victime, souvent un propre enfant du malade ou d'un proche parent, est sacrifiée par un parent du malade, ou du moins par un frère; son corps est ensuite successivement transporté, sur une espèce de litière, par les chapelles des différents dieux. Une procession solennelle de prêtres, chefs de tribus, revêtus de leurs nattes et de guirlandes de feuilles vertes l'accompagne, et à chaque station un prêtre s'avance et supplie son dieu de conclure la vie au malade. La cérémonie terminée, le corps de la victime est remis à

ses parents, pour être enterré suivant la coutume.

La même cérémonie a lieu quand un chef a commis par mégarde un sacrilège, qui est censé attirer la colère des dieux sur la nature entière; car le prêtre consulté déclare que le dieu exige un *naudjia*, et le sacrifice d'un enfant devient alors indispensable.

On choisit toujours de préférence l'enfant d'un chef, parce qu'on suppose que cette offrande est plus agréable à la divinité; mais on a soin de ne prendre que ceux d'une mère d'un rang inférieur, pour éviter de sacrifier un enfant ayant le rang de chef. Du reste, le père lui-même est le premier à donner son consentement à de pareils sacrifices, dans l'intérêt public.

À la mort du Toui-tonga, ou souverain pontife, on immolait jadis sa première femme dans un *naudjia* solennel, afin que son corps fût enterré avec celui de son époux. Le roi Finau II abolit ce sacrifice à la mort du dernier Toui-tonga, qui avait épousé sa sœur.

48° Dans la Nouvelle-Zélande, lorsqu'un chef a été tué dans un combat, son corps est réclamé par le parti vainqueur, qui exige pareillement que sa femme lui soit livrée, si ce chef était marié. Lorsque les vaincus sont trop faibles, ils n'osent refuser ces demandes impératives. Alors la veuve est emmenée avec le corps de son mari, et mise à mort. Le corps du chef est alors livré aux prêtres et aux chefs civils, tandis que celui de sa veuve est abandonné aux femmes des prêtres et des chefs; car ces corps, étant taboués, ne peuvent être touchés par les personnes du peuple. L'ariki, ou grand prêtre, ordonne alors aux chefs de préparer le corps de l'homme pour leurs dieux; et la prêtresse, qui est aussi ariki, enjoint également aux femmes des chefs de préparer le corps de la femme. Ces corps sont en conséquence placés sur des feux, et rôtis; les arikis s'avancent alors, et prennent chacun un morceau de viande dans un petit panier qu'ils suspendent à deux bâtons plantés en terre, comme devant être la nourriture de leurs dieux, afin que ceux-ci aient la première part du sacrifice.

Tandis que ces cérémonies s'accomplissent, tous les chefs sont assis en cercle autour des corps, dans un profond silence, le visage couvert de leurs mains et de leurs nattes; car il ne leur est pas permis de jeter les yeux sur ces mystères. Pendant ce temps, les arikis font des prières et prennent de petits morceaux de la chair des sacrifices, qu'ils mangent avec recueillement. Quand les cérémonies sont terminées, les restes des corps sont distribués entre les chefs et les principaux guerriers, suivant leur nombre. Tous mangent de cette chair avec une satisfaction visible.

Quand un chef ou quelque personnage de distinction vient à mourir en temps de paix, les sacrifices humains ont lieu également. On immole sur son corps un ou plusieurs esclaves, suivant le rang du défunt. Mais nous ignorons si le but de ces sacrifices est

d'apaiser le *waidoua* (l'âme) du défunt, et d'arrêter l'effet de son courroux sur ceux qui lui survivent, ou bien de procurer au mort les moyens d'être servi dans l'autre vie. Les esclaves destinés à être offerts en sacrifice sont ordinairement assommés d'un coup de *méré*, par un parent du défunt, et celui-ci a soin de choisir le moment où sa victime semble ne pas se douter du sort qui lui est réservé. Pour diminuer l'horreur d'une telle action, les Néo-Zélandais ont soin de répéter que l'on choisit communément pour cet objet les esclaves qui ont commis quelque mauvaise action, ou bien ceux qui ne peuvent ou ne veulent point travailler. L'esclave qui a maudit son maître ne peut éviter d'être sacrifié ; car on croit que c'est l'unique moyen d'apaiser l'Atoua et d'échapper à la malédiction proférée par la malheureuse victime. Les corps des esclaves immolés à la mort des chefs, et en leur honneur, devraient être, à la rigueur, déposés près de ces derniers, et subir le même sort ; mais il arrive souvent que les sacrificateurs préfèrent les manger ; dans ce cas, ils cèdent probablement à leur sensualité plutôt qu'aux dogmes de leur religion.

SACRILÈGE. C'est la profanation d'une chose sainte. On donne particulièrement ce nom au vol commis dans un lieu sacré, et, chez les chrétiens, à la profanation des saintes hosties ou des vases sacrés. Dans un sens plus étendu, tout péché par lequel on viole les choses qui appartiennent à Dieu ou à la religion, est un sacrilège : comme la réception indigne des sacrements, les mauvais traitements indûment infligés à un clerc, l'incendie des églises, la profanation des reliques, des croix, des images, l'usurpation des biens de l'Eglise, etc. Le sacrilège a toujours été en horreur dans les différents cultes, et autrefois il était partout puni très-rigoureusement. En France, la loi du 20 avril 1825 avait décerné contre ce crime des peines très-sévères, mais elle a été abrogée au mois d'octobre 1830.

Le même mot, pris comme adjectif, désigne celui qui s'est rendu coupable de sacrilège.

SACRIMA. Les Romains appelaient ainsi l'oblation de raisin et de vin nouveau que l'on faisait à Bacchus, pour la conservation des vignes, des tonneaux et du vin lui-même.

SACRISTAIN, SACRISTE, officier ecclésiastique à qui sont confiés la garde et le soin des vases sacrés, des ornements sacerdotaux, du luminaire, et en général de tout le mobilier des églises, et particulièrement de la sacristie. Cette place ne devrait jamais être donnée qu'à des clercs constitués dans les ordres sacrés ; mais, dans un grand nombre d'églises, elle est maintenant confiée à de simples laïques.

Le *sacristain* du pape, qui prend le titre de préfet, est toujours un religieux de l'ordre des Hermites de saint Augustin, et il est fait évêque *in partibus infidelium*. Il a la garde de tous les vases d'or et d'argent,

croix, calices, encensoirs, reliquaires et autres choses précieuses de la sacristie du pape. C'est lui qui prépare l'hostie, et qui fait l'essai du pain et du vin, lorsque le pape célèbre pontificalement ou en particulier. Il a soin d'entretenir et de renouveler toutes les semaines une grande hostie consacrée, pour la donner en viatique au pape, à l'article de la mort : il lui donne aussi l'extrême-onction, comme étant son curé.

Quand le pape tient chapelle, son *sacristain* se range entre les évêques assistants, au-dessus du doyen, ou plus ancien auditeur de rote : c'est lui qui ôte et remet la mitre au pape, toutes les fois que cela est nécessaire, suivant les rubriques du pontifical.

Lorsque le pape voyage, le *sacristain* exerce une espèce de juridiction sur tous ceux qui l'accompagnent, et à cet effet il tient un bâton à la main. C'est lui qui distribue aux cardinaux les messes qu'ils doivent célébrer solennellement ; enfin il est chargé de la distribution des reliques, et signe les mémoriaux des indulgences que les pèlerins demandent pour eux et pour leurs parents.

SACRISTIE. La sacristie, appelée aussi *diaconie*, était autrefois un bâtiment considérable proche de l'église, où l'on conservait le trésor des vases sacrés : c'est pourquoi il n'y entraient que les ministres qui avaient droit de les toucher. On y gardait aussi les livres, les habits sacerdotaux, les autres meubles précieux, et quelquefois l'Eucharistie, dans une boîte enfermée d'une tour d'ivoire.

Les sacristies modernes ont la même destination, mais elles font corps avec l'église. Dans les paroisses rurales, elles sont trop souvent confondues avec le vestiaire, ce qui est un tort ; car les chantres et les laïques y venant prendre leurs habits de chœur, il est fort difficile d'y observer le recueillement exigé dans ce lieu sacré. Les sacristies servent quelquefois aux fonctions saintes, comme à certaines bénédictions, à la confession, à la préparation au sacrifice de la messe, et en certains cas aux baptêmes, aux mariages, etc.

SACRUM. Les anciens appelaient ainsi tout ce qui était consacré aux dieux, et que l'on déposait, pour plus de sûreté, dans les temples des dieux, qui étaient eux-mêmes des lieux sacrés qu'il était défendu de violer sous les plus grandes peines, ainsi que de toucher à ce qu'ils renfermaient. On appelait aussi *sacrum, sacra*, les sacrifices offerts aux dieux, et toutes les cérémonies de leur culte qui étaient du ressort du collège des pontifes, auquel Numa avait attribué l'intendance de tout ce qui concernait la religion.

— *Abstemium*, sacrifice sans libation de vin, que faisait, à la manière des Grecs, la reine *Sacrificula*, en l'honneur de Cérès, dans le temple que les Arcadiens avaient élevé à cette déesse sur le mont Palatin.

— *Ambarvale*. Voy. AMBARVALES.

un anniversarium ou **annuum**, était une fête qui se faisait tous les ans, à un jour déterminé.

canis, sacrifice d'une chienne que l'on faisait dans le temps de la moisson, pour les biens de la terre.

canis, celui qui était offert à tous les dieux en général.

canis, le sacrifice que chaque curie faisait pour sa curie, toujours suivi d'un festin public.

canis, celui que l'on faisait pour détourner les maux dont on était menacé.

canis, le même que celui qu'offrait le père de famille, et que l'on appelait *familiaire* ou *gentilitium*. Ces sacrifices étaient perpétuels dans les familles, et les pères les transmettaient à leurs enfants.

canis, sacrifice pour les morts.

canis, sacrifice qu'offraient les pontifes des collines de Rome.

canis, sacrifice qu'offraient les pontifes avant que d'avoir reçu le sacerdoce.

canis, sacrifice qu'offrait la nouvelle épouse lorsqu'elle était entrée dans la maison de son époux. On immolait, entre autres animaux, une truie, symbole de la fécondité que l'on souhaitait à la mariée.

canis, sacrifice nocturne que l'on faisait dans la cérémonie des noces, et que les Romains défendirent, à cause des superstitions qui s'y commettaient. Saint Justin le rapporte dans la *Cité de Dieu* ; il apprend que, dans la chambre de la nouvelle mariée, et en présence de tout le monde, on sacrifiait aux dieux Jugatinus, Priapus, Domicius, et à la déesse Mania, dans l'intérieur, et après que le monde s'était retiré, les deux époux s'adressaient aux déesses Virginensis, Prema, et à la déesse Venus, et au dieu Priape, sur la table duquel la mariée s'asseyait, avant de se coucher au lit.

canis, sacrifice que l'on offrait aux vaincus des villes conquises.

canis, sacrifice que l'on faisait pour la prospérité.

canis, sacrifice offert pour chaque individu en particulier, ou pour une famille.

canis, sacrifice que l'on offrait pour la route ou à Sancus, pour obtenir un voyage. Macrobie dit que la coutume, d'offrir ce sacrifice, était de brûler ce qu'on ne pouvait manger.

canis, sacrifice fait par les augures, dont on ne pouvait approcher, si l'on n'avait soi-même quelque chose d'attaché.

canis ou **statum**, sacrifice qui s'offrait à un temps et en un lieu marqué. (*Dictionnaire de la Fable.*)

-TRAN, pratique superstitieuse des Chinois, qui consiste à mettre deux pierres sur la porte principale de la maison pour en éloigner les mauvais esprits.

SAH, SADEH ou SÉDEH, nom de la sei-

zième nuit du mois de Bahman, que les Persans solennisent en allumant des feux, tant dans les villes que dans les campagnes. Les Arabes l'appellent par corruption *sadhak*, ou *Leilet el-wououd*, la nuit des feux.

SADBHAVASRI, déesse du panthéon hindou ; elle fut constituée, avec quatre autres déesses, protectrice de la ville de Pravara-sena, dans le Cachemire.

SADDER, un des livres sacrés des Mages ou Parsis ; son nom signifie les *cent portes* pour pénétrer dans le ciel. C'est un abrégé de théologie spéculative, pratique et cérémonielle. Cet ouvrage, au jugement d'Anquetil, n'est pas beaucoup plus ancien que sa traduction en vers persans, le *Sadder-Nazem*, qui parut en 1494.

Ce livre recommande surtout la charité, comme très-méritoire et capable d'effacer les péchés. Il veut qu'on obéisse aveuglément et sans restriction aux décisions du grand pontife. « Quelqu'excellentes et nombreuses que soient les bonnes œuvres d'un fidèle, si le souverain de la religion n'est pas content de sa soumission, ou si ses bonnes œuvres lui déplaisent, c'est comme si le fidèle n'avait rien fait. » Un des moyens qui rendent le fidèle infiniment agréable au souverain pontife, c'est de lui payer exactement les dîmes.

Il est ordonné, dans le même ouvrage, d'honorer la mémoire de ses père et mère et de ses autres proches parents ; chacun doit faire pour eux un festin funèbre au bout du mois ou de l'an. Il est recommandé de repasser les actions de sa journée, et de s'en repentir avant de se livrer au sommeil ; de tenir inviolablement ses engagements ; d'épargner autant que faire se peut, la vie des animaux, surtout des bœufs qui labourent, des brebis, des chevaux, des coqs ; de faire souvent pénitence, de s'examiner fréquemment sur les péchés que l'on a commis, et d'en faire confession devant le Destour ou l'Herbad, ou à leur défaut, devant un laïque vertueux, et, s'il ne s'en trouve pas de tel, de se confesser en plein jour, en présence du soleil. Il ordonne de détruire cinq sortes de reptiles nuisibles ; il défend de poser les pieds nus à terre, de peur de la profaner ; c'est pour la même raison qu'il est expressément interdit d'inhumer les corps morts.

Le respect pour l'eau n'est pas moins recommandé. Il faut éviter d'en faire usage pendant la nuit ; et, si l'on ne peut l'éviter, on doit l'employer avec beaucoup de précaution. Lorsqu'on met de l'eau chauffer, il faut laisser vide un tiers du vase, de peur qu'en bouillant elle ne se répande dans le feu.

Le saddler défend sévèrement la calomnie, le mensonge, l'adultère, la fornication, le larcin ; et comme on est continuellement exposé aux impuretés légales et aux péchés, il ordonne de fréquentes ablutions aux fidèles, et veut que chacun soit attentif à racheter ses péchés par des sacrifices de propitiation, analogues aux rites judaïques.

SADDUCÉENS, ou SADUCÉENS, hérétiques juifs qui commencèrent à répandre leur doc-

trine environ 260 ans avant Jésus-Christ. Leur nom vient de l'hébreu *sadoc*, qui signifie *juste*, ou plutôt d'un nommé *Sadoc*, disciple d'Antigone, qui avait succédé à Simon le Juste, grand prêtre des Juifs. Cet Antigone fut chef d'une secte particulière qui, par un excès de spiritualité, enseignait qu'il fallait rendre à Dieu un culte absolument désintéressé. « Ne soyez pas comme des esclaves, disait-il à ses disciples ; n'obéissez point à votre maître simplement en vue des récompenses ; obéissez sans intérêt et sans espérer aucun fruit de vos travaux. Que la crainte du Seigneur soit sur vous. » Ces maximes trouvèrent peu d'adhérents.

Sadoc, son disciple, ne pouvant s'accommoder d'une spiritualité si pure, et ne voulant pas cependant faire scission avec son maître, reçut sa maxime ; mais il l'interpréta dans un sens tout opposé : il en conclut qu'il n'y avait ni peines ni récompenses à attendre dans l'autre vie ; qu'il fallait faire le bien, éviter le mal en celle-ci sans aucune vue de crainte ou d'espérance.

Les Sadducéens étaient les épicuriens du judaïsme. Ils admettaient les saintes Ecritures, du moins les cinq livres de Moïse ; mais ils ne recevaient point la tradition qui en constatait l'authenticité et le sens ; ils s'arrogeaient chacun le droit de les juger et de les interpréter d'après sa raison individuelle. Aussi, du moins avec le temps, finirent-ils par n'admettre, comme les Epicuriens, qu'un Dieu indifférent aux actions humaines ; par nier l'existence des anges, l'immortalité de l'âme, et par conséquent la résurrection, et par ne reconnaître d'autre félicité que celle des sens et de la vie présente. Ils n'étaient pas en grand nombre, ne formaient pas proprement une école, ne divulgaient point leur doctrine ; mais ils comptaient dans leur rang beaucoup de grands personnages ; c'étaient des riches, des heureux du siècle, qui, respectant au dehors la croyance publique, se faisaient chacun dans son cœur une doctrine conforme à ses désirs. Au IIe siècle avant Jésus-Christ ils formèrent un parti politique constamment opposé aux Pharisiens. Les règnes d'Hyrcan Ier et d'Aristobule Ier furent l'apogée de leur puissance. Nous les voyons, dans l'Evangile, s'unir avec les Pharisiens, leurs antagonistes, pour surprendre Jésus-Christ dans ses paroles et chercher le moyen de le discréditer parmi le peuple pour parvenir à le perdre. On dit qu'il y a encore aujourd'hui des Sadducéens parmi les Juifs ; mais ils sont considérés comme hérétiques, ce qui ne paraît pas avoir eu lieu autrefois.

SADHNA-PANTHIS, sectaires hindous appartenant à la branche des Vaichnavas. Ils tirent leur nom d'un boucher nommé Sadhna ; mais celui-ci ne tuait jamais d'animaux, il les achetait tout tués pour en vendre la chair. Un ermite, pour récompenser son humanité, lui fit présent de la pierre *Salagrama* ; et comme il l'adorait avec beaucoup de dévotion, Vichnou le combla de ses faveurs, et lui procura l'accomplissement de tous ses désirs. Dans un pèlerinage qu'il fit, la femme

d'un Brahmane étant devenue amoureuse de lui, il répondit à ses avances qu'une gorge serait coupée avant qu'il correspondît à sa passion. Celle-ci, ayant mal interprété ces paroles, trancha la tête de son mari. En conséquence de ce crime, Sadhna conçut pour elle une aversion encore plus grande. Dans son dépit, cette malheureuse l'accusa du crime qu'elle avait commis elle-même ; et comme Sadhna dédaigna de se défendre, il fut condamné à avoir les mains coupées ; ce qui fut exécuté, mais Vichnou les lui rendit. La femme se brûla sur le bûcher de son mari ; ce que voyant Sadhna, il s'écria : « La femme est un être indéfinissable, en voici une qui a tué son mari, et qui devient *sati* ; » cette phrase passa depuis en proverbe. — On ignore quelles sont les doctrines particulières des Sadhna-Panthis.

SADHS, sectaires hindous qui commencèrent à paraître vers l'an 1658 de notre ère, et furent fondés par *Birbhan*. Leur nom signifie *purs* ou *puritains* ; ils professent l'unité de Dieu. *Birbhan* passe pour avoir reçu une communication miraculeuse de *Sat-Gurus* (le directeur pur), nommé aussi *Oudat-din* (le serviteur du Dieu unique), et *Mahmoud* (l'Ordre du Seigneur ou le Verbe de Dieu personnifié.)

« Les doctrines enseignées par le divin maître de *Birbhan*, dit M. Garcin de Tassy dans son *Histoire de la littérature hindoue*, furent communiquées aux hommes en *sabds* et en *sakhi*, c'est-à-dire en stances hindi, détachées comme celles de *Kabir*. Elles sont réunies dans des manuels, et on les lit dans les assemblées religieuses des Sadhs. On a formé de leur substance un traité intitulé *Adi Upades*, c'est-à-dire les premiers préceptes. Dans ce traité, toute la doctrine sadh est réduite en douze commandements ou *ahims*, qui sont répétés sous plusieurs formes, mais dont on reconnaît toujours l'identité. M. Wilson les fait connaître dans son excellent mémoire sur les sectes hindoues. Je crois être agréable au lecteur en les reproduisant ici.

« 1. Ne reconnaissez qu'un Dieu qui vous a créé et qui peut vous anéantir, auquel aucun être n'est supérieur, et que seul, par conséquent, vous pouvez adorer. Il ne faut donc rendre aucun culte ni à la terre, ni à la pierre, ni au métal, ni au bois, ni aux arbres, ni à aucune chose créée. Il n'y a qu'un Seigneur et le Verbe du Seigneur. Celui qui aime le mensonge et pratique la fausseté, celui qui commet le crime, tombe en enfer.

« 2. Soyez humble et modeste. Ne placez pas vos affections en ce monde ; attachez-vous fidèlement au symbole de la foi ; évitez d'avoir des rapports avec ceux qui ne sont pas de votre religion ; ne mangez pas le pain de l'étranger.

« 3. Ne mentez jamais. Ne parlez jamais mal en aucun temps, ni d'aucune chose ; de la terre et de l'eau, des arbres et des animaux. Employez votre langue à la louange de Dieu. Ne volez jamais ni richesses, ni terre, ni animaux, ni leur pâture. Respectez la propriété d'autrui, et soyez content

vous possédez. Ne pensez jamais que vos yeux ne se fixent pas sur des indécents en fait d'hommes, de danses, de spectacles.

Écoutez pas de mauvais discours, si ce n'est les louanges du Créateur ; ni contes, ni bavardage, ni ni musique, ni chant, excepté certaines.

désirez jamais rien, ni pour votre en fait de richesses. Ne prenez pas autre. Dieu donne toutes choses : vivez en proportion de votre condition.

Qu'on vous demande qui vous êtes, vous êtes des Sâdhs ; pas des castes ; ne vous engagez pas des controverses. Soyez fermes en foi, et ne mettez pas votre espoir en l'homme.

Portez des vêtements blancs, n'embarquez ni collyre, ni opiat, ni *menhous* faites aucune marque sur le front ; aucun signe distinctif des sectes sur le front ; ne portez pas de chapelet, ni de robes joyaux.

Ne mangez ni ne buvez jamais avec une substance enivrante, ne mâchez pas de viande, ne respirez pas de parfums, ne fumez pas, ne mâchez ni ne sentez de l'opium ; ne tenez pas vos mains levées, et ne mettez pas votre tête devant des idoles.

Ne commettez point d'homicide ; ne tuez personne ; ne donnez pas de témoignage capable de faire condamner ; ne prenez rien par force.

Un homme n'ait qu'une femme, une femme un seul mari ; que la femme aime l'homme.

Ne prenez pas le costume d'un musulman ; ne sollicitez pas d'aumônes, et n'acceptez pas de présents. Ne craignez pas la mort et n'y ayez pas recours. Contentant d'avoir confiance. Les assemblées pieuses sont les seuls lieux de culte. Saluez ceux d'entre eux que vous aimez.

Que les Sâdhs ne soient pas superstitieux aux jours, aux lunaisons, aux crises et aux figures des oiseaux et des nuages. Qu'ils ne cherchent que la gloire de Dieu.

« Voyons, par ce qui précède, que qu'on peut nommer les Unitaires adorent que le Créateur seul. Ils ont *Satkara*, ou l'auteur de la vertu, c'est-à-dire le vrai nom. A cause de cette dernière expression qu'ils appliquent à la divinité, on les nomme quelquefois *satkars* ; mais cette dénomination s'applique également à une autre secte. Leur culte est extrêmement simple. Ils rejettent toute forme d'idolâtrie. Ils ne vénèrent pas plus que les autres rivières. Toute ornementation leur est défendue. Ils ne jurent pas et ne prêtent pas serment. Ils se abstiennent de tous les usages de luxe, tels que

tabac, bétel, opium et vin. Ils n'assistent jamais aux spectacles des bayadères.

« Les doctrines des Sâdhs dérivent évidemment de celles de Kabîr, de Nânak, et d'autres philosophes religieux de l'Inde, avec l'addition de quelques principes du christianisme. Toutefois, quant à leurs notions sur la constitution de l'univers, sur les divinités inférieures, et sur le mukti, ou délivrance de la vie corporelle, ils pensent, selon M. Wilson, comme les autres Indiens.

« Ils n'ont pas de temples, mais ils s'assemblent, à des époques fixes, dans des maisons ou dans des cours. Leurs réunions ont lieu à la pleine lune. Toute la journée se passe dans des conversations intéressantes. Au soir, ils prennent ensemble un repas fraternel, et ils passent ensuite la nuit, en récitant des stances attribuées à Birbhân ou à son maître, et des poèmes de Dâdu, de Nânak et de Kabîr. »

Les villes où il y a le plus de Sâdhs sont Dehli, Agra, Jaipur, Farrukhabâd. Ils tiennent une grande réunion annuelle dans une de ces villes.

SADHYAS, ordre de saints ou divinités inférieures du panthéon hindou. Ils durent le jour et leur nom à Sadhya, fille de Dakcha, et épouse de Dharma et de Manou. D'après les livres indiens, ils sont resplendissants d'or et de pierreries ; égaux au soleil, ils illuminent tout l'horizon, et ils se présentent pour combattre les Daityas ou démons, munis d'armes irrésistibles, accompagnés des Gandharvas et d'une foule de dieux qui éblouissent les yeux par les lueurs diverses émanées de leurs corps, de leurs armures et de leurs bannières. Cette description pourrait les faire prendre pour des dieux astronomiques.

SADIAIL ou **SADIEL** ; c'est, suivant les Musulmans, l'ange qui gouverne le troisième ciel. Il est aussi chargé d'affermir la terre, qui serait dans un mouvement continu, s'il n'avait soin de la contenir avec son pied.

SADIK, officier du Dalai-lama, qui est spécialement attaché à sa personne ; c'est lui qui reçoit immédiatement les ordres du souverain pontife, et les transmet aux fonctionnaires subalternes. C'est à lui qu'il faut s'adresser quand on veut faire parvenir une requête ou un présent au grand Lama. Il sert lui-même ce dieu incarné, pose les plats sur sa table, et lui verse son thé, dont il boit toujours une gorgée avant de le lui présenter. Il est son trésorier et son maître de garde-robe. Il préside en outre à tous les arrangements nécessaires pour la célébration des fêtes religieuses, et, à ce titre, il occupe une place importante dans la hiérarchie sacerdotale.

SADIQUIASONADA, personnage mythologique des Muyscas de la province de Sogamoso en Amérique, qui le regardaient comme leur législateur. Son nom signifie *notre ancêtre* et *notre père*. Voy. ВЕРОВНОЕ.

SADIS, ordre de religieux musulmans, fondé par Saad ed-din Djebawi, mort à Djéba,

aux environs de Damas, l'an 736 de l'hégire (1335 de J.-C.).

Ils passent pour avoir la faculté d'opérer des miracles. On lit dans les institutions de cet ordre, que leur fondateur, coupant du bois dans les environs de Damas, y trouva trois serpents d'une longueur énorme, et qu'après avoir récité quelques prières et soufflé sur eux, il les prit vivants, et s'en servit comme d'une corde pour lier son fagot : de là la prétendue vertu que possèdent les scheikhs et les derwischs de cette société, de découvrir les serpents, de les manier, de les mordre, et même d'en manger sans le moindre accident. Leurs exercices consistent à se balancer assis et ensuite debout, mais en changeant souvent d'attitude, et en redoublant leurs agitations, jusqu'à ce que, épuisés de fatigue, ils tombent sur le carreau sans mouvement et sans connaissance. Alors le scheikh, assisté de ses vicaires, n'emploie d'autre moyen pour les tirer de cet état d'anéantissement, que celui de leur frotter les bras et les jambes, et de leur souffler à l'oreille les paroles sacrées, *La ilah ill' Allah*. Il n'y a de dieu que Dieu.

SAGA et MERWA, station du pèlerinage de la Mecque; ce sont deux petites buttes à 300 pas l'une de l'autre; les pèlerins y font sept tours d'un pas inégal, et comme s'ils cherchaient quelque chose, pour représenter, disent-ils, l'embarras et l'inquiétude d'Agar durant la soif de son fils, et la peine avec laquelle elle cherchait de l'eau.

Lorsque le pèlerin est monté sur la colline de Safa, il se tourne vers la Kaaba, lève les mains au ciel, et récite ces prières : « Dieu très-grand ! Dieu très-grand ! Il n'y a de dieu que Dieu ; Dieu très-grand ! Dieu très-grand ! A Dieu soit la gloire !..... Il n'y a de dieu que Dieu. Il est seul, il est unique ; il n'y a point d'association en lui. L'univers entier est à lui. Les louanges sont pour lui. C'est lui qui donne la vie ; c'est lui qui donne la mort. Il est le Dieu vivant et immortel. La félicité est entre ses mains, et sa puissance s'étend sur toutes choses. Il n'y a de dieu que Dieu. Ne rendez de culte à nul autre qu'à lui. Soyez les adorateurs de sa loi et de sa doctrine, et ne vous laissez jamais corrompre par les discours pervers des infidèles. » En parcourant sept fois l'espace compris entre Safa et Merwa, le pèlerin répète les mêmes prières, puis il ajoute : « O Dieu ! fais-moi miséricorde, et efface les péchés que tu connais en moi. O Dieu très-saint et très-clément ! »

SAGA, déesse de la mythologie scandinave ; on dit qu'elle présidait à l'histoire.

SAGAD-ZAWA, un des dieux qui, suivant les Péruviens, gouvernait le ciel avec Atagoujou.

SAGAN ou Ségan, nom que les Hébreux donnaient au vicaire ou lieutenant du souverain pontife, qui suppléait à son office, et en remplissait les fonctions lorsque celui-ci était absent ou qu'il lui était arrivé quelque accident qui le mettait hors d'état de les faire en personne, ce dont on trouve des

exemples dans l'historien Josèphe. Ils croient que l'office de ces Sagan ancien parmi eux, et ils avancent qu'il était Sagan d'Aaron. Le Talmud, pour devenir grand prêtre, il paravant passer par l'office de Sagan se tenait, dans les cérémonies par la droite du souverain pontife avec un mouchoir, et l'aidait à l'autel.

SAGARA : 1° Personnage m. de la cosmogonie hindoue; c'est donna son nom à la mer, appelé sanscrit. Il était fils de Vahoukara d'Ayodhya. Nous empruntons à M. Langlois. « Ayant fait un *aswamedha* ou sacrifice d'il avait, suivant le rite essentiel de sacrifice, mis le coursier il fut enlevé par les serpents du roi envoya 60,000 fils qu'il avait femme Soumati, pour reprendre. Leurs efforts, quoique inutiles, cependant les dieux et les asourent victimes de leur zèle. Après être entré dans les régions souterraines, le cheval qui paissait aux Kapila, incarnation de Vichnou, Sagara l'accusèrent d'être le voleur. Kapila irrité les réduisit d'un souffle de ses narines. Anant d'Asamandja, et petit-fils de Sagara, autre femme Késini, découvrit les restes de ses oncles, et apprit de leur oncle, que les eaux du Gange nécessaires pour leur procurer dans le ciel. Ni Sagara, ni ses Anseuman et Dilipa, ne furent faire descendre le Gange : ce fut réservé au fils et successeur de Dilipa, qui, par ses austérités, incessamment Brahmâ, Ouma et leur pouvoir, le Gange fut forcé sur la terre en suivant Bhagura à la mer, et ensuite au Patala, où de ses ancêtres furent lavées par lui. De là le Gange fut nommé *Bhagava* en mémoire de ce prince, et la mer en mémoire de Sagara et de ses oncles. Il avait été ainsi nommé, parce qu'il avait porté en naissant un poison qui avait tué sa femme, rivale de sa mère, lui avait

2° Sagara est aussi le nom du septième dieu de la théogonie hindoue. Il tient le septième rang parmi les dieux, et est considéré comme le dieu des dragons qui peuplent les eaux. « Sa forme, dit M. Clavel, est celle d'un être fantastique que les Chinois représentent sous les traits de serpents et de dragon. Il est considéré comme le dieu de la sainteté, il s'est élevé au degré de divinité. Son influence est douce et bienfaisante. C'est lui qui déploie les nuages et qui pourvoit à ce que la pluie soit sur tous les points de la terre, aux besoins des hommes. On le voit souvent assister aux assemblées divines, dont il protège la loi et les sectaires. Là où il réside est d'une extrême sainteté. Là sont conservés des li-

ne les trois volumes de l'ouvrage *a-pou-King*, et d'autres encore, qui contiennent autant de vers qu'il y a d'atomes dans dix grandes univers, et autant de chapitres qu'il pourrait compter d'atomes dans l'univers. Sagara a dans sa dépendance un nombre immense de nations.

Les hommes se reproduisent de quatre manières : naissent ou d'un œuf, ou d'une semence, ou de l'humidité, ou par transformation de la place qu'ils occupent autrefois. Ils sont appelés par les Chinois *tchakou*, c'est-à-dire troupe de cerfs. A part toutes les autres intelligences, ils jouissent de la faculté de prendre différentes formes. Cependant ils ne jouissent de ce privilège ni à leur naissance, ni au moment où ils meurent, ni dans celui où ils sont anéantis, ni lorsqu'ils sont plongés dans le sommeil. Trois graves périls aux-
quels ils sont exposés les préoccupent sans cesse : le contact du sable échauffé, l'effet de consumer leur peau, leurs chairs, et d'affecter douloureusement leur charpente osseuse ; ils n'ont pas le moyen d'exposer aux tempêtes, parce que, venant à les renverser, ils perdent aussitôt les ornements dont ils sont revêtus, et seraient réduits à une nudité ; enfin, c'est toujours avec crainte qu'ils sortent de leurs palais pour aller au milieu des flots, car il leur arrive que l'oiseau Garouda, pour leur absence, se jette sur les nagas et ne les dévorât impitoyable-

Les chants sacrés des Scandinaves. Le nombre de trente-sept, dont treize sont consacrés à la théogonie et de la cosmogonie ; les exploits attribués aux héros ; les trois autres, de dogme moral. Leur réunion forme l'*an-
a. Voy. Edda.*

SAGARD, bonnet de drap d'or terminée en pointe arrondie, surmontée d'une plume. Les prêtres arméniens portent le *sagard* en allant à l'autel, et en quel-
ques-uns du saint sacrifice. Lorsque le prêtre va à la sacristie les habits, il dit, en mettant le *sagard* sur sa tête : « Mettez, Seigneur, sur ma tête le salut pour combattre la force de l'ennemi, par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ, auquel appartiennent la gloire, la sainteté, l'honneur, maintenant et à jamais, à jamais les siècles des siècles. Amen. »

Les Mongols désignent par ce nom les sectes des *bonnets rouges*, qui ont considérablement diminué de nombre depuis la suppression de la secte des *bonnets jaunes* par Zonghaba. La différence entre ces deux sectes est moins dans la doctrine que dans leurs coutumes et leur hiérarchie. Ainsi les classes inférieures des *bonnets rouges* ne sont pas

obligées à garder le célibat. Cette secte fut établie par Sagdja-Bandida, dans le *xiiie* siècle de notre ère.

SAGESSE (LA), nom d'un des livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament, ainsi nommé parce qu'il traite de la sagesse créée et de la sagesse créée, et parce qu'il propose de sages règles de conduite aux rois, aux grands et aux juges de la terre. On ignore quel est l'auteur de ce livre : plusieurs l'attribuent à Salomon, dont il porte le nom dans le texte grec. Cependant ce n'est pas le sentiment général ; mais on pense qu'il a pu être rédigé sur un original de ce prince que nous n'avons plus, et qu'il contient un grand nombre de ses pensées et de ses maximes. Si la Sagesse a été originairement écrite en hébreu, il y a longtemps que ce livre est perdu ; c'est pourquoi il ne fait point partie du canon des Juifs, et il a été en conséquence rejeté par les Protestants. Cependant les rabbins le citent avec éloge.

Le livre de l'Ecclésiastique est aussi connu sous le nom de *la sagesse de Jésus, fils de Sirach*.

SAGESSE (FILLES DE LA). Cette communauté religieuse, dont le siège est à Saint-Laurent-sur-Sèvre, fut fondée, en 1703, par le vénérable Grignon de la Bacheleraie de Montfort-la-Canne, pour le service des hôpitaux et des écoles charitables pour les enfants pauvres. Avant la révolution, elles n'étaient guère répandues que dans la Bretagne et le Poitou ; encore leurs communautés furent-elles dispersées en 1793, leurs maisons détruites, et les religieuses qui ne purent se cacher furent massacrées. Mais dans la campagne de 1800, n'ayant plus de maisons ni d'hôpitaux, elles allèrent chercher dans les camps des malades et des blessés à soigner ; elles passèrent les Alpes avec nos armées, et on les vit, sur le champ de bataille de Marengo, secourir les soldats français jusque sous le feu de l'ennemi. La reconnaissance des braves récompensa leur humanité, et on dit que, dans les marches pénibles, les vainqueurs de l'Italie les portaient sur des brancards à travers les chemins rocailleux de l'Apennin. Napoléon, qui avait su apprécier la conduite des filles de la Sagesse, leur accorda une dotation de 12,000 francs, dont elles jouissent encore aujourd'hui, et qui a servi à rétablir leur institut. Cette communauté compte aujourd'hui plus de 1400 religieuses distribuées en 125 établissements : hôpitaux de tous genres, civils, militaires et maritimes ; maisons d'instruction, de travail, de retraite et de détention ; écoles de sourds-muets ; aucune œuvre de charité ne leur est étrangère, et partout leurs vertus et leurs succès sont chaque jour appréciés de plus en plus. — Leur costume se compose d'un vêtement gris, d'une cornette blanche, et d'un grand manteau noir dont elles sont entièrement enveloppées quand elles sortent. Elles ont des sandales aux pieds et un crucifix sur la poitrine.

SA-GIOVARI, c'est-à-dire *calvaire* ; nom que les Mingréliens et les Géorgiens donnent

à de petites églises ou chapelles qu'ils ont chez eux pour la plupart, et dans lesquelles ils vont faire quelques prières.

SAGOTRAKAVOCHNA, dieu hindou, né du sang qui découla d'une tête coupée de Brahma. Il est doué de cinq cents têtes et de mille bras.

SAHABA, nom que les Musulmans donnent aux compagnons de Mahomet, c'est-à-dire à tous ceux qui ont conversé avec lui et qui ont combattu sous ses ordres. *Voy. ASHAB.*

SAHADJANYA, nom d'une apsara ou nymphe céleste dans la mythologie hindoue.

SAHÉRA. C'est, suivant les Musulmans, une des couches concentriques du globe terrestre; elle se trouve au-dessous de celle qui est foulée et battue par les hommes et les animaux; ils disent que Dieu a destiné cette surface intérieure aux assises du jugement dernier.

SAI, nom des bonzes de la Cochinchine. Ils portent un bonnet rond de la hauteur de trois pouces, derrière lequel pend un morceau de la même étoffe et de la même couleur, qui leur descend jusque sur les épaules. Ils ont au cou un chapelet composé de cent grains, et portent communément à la main un bâton, au sommet duquel est une figure d'oiseau. Ils logent auprès des pagodes, et lorsque les dévots viennent apporter des offrandes, ce sont eux qui les présentent aux simulacres. En faisant cette cérémonie, ils se prosternent et brûlent de l'encens. Le dévot donne ensuite au sacrificeur un peu de riz ou quelque autre chose de peu de valeur, ce qui est à peu près le seul revenu des bonzes; c'est pourquoi ils sont fort pauvres pour la plupart.

SAI-IN, titre des prêtresses dans le Japon. Cette dignité fut créée, l'an 810 de notre ère, par le cinquante-deuxième Daïri, en faveur de la plus jeune de ses filles, qui fut établie prêtresse du dieu Kamo-no mio sin.

SAI-KOU. 1° autre titre des prêtresses dans le Japon; il fut créé l'an 5 avant Jésus-Christ.

Parmi le grand nombre de prêtres attachés au service des temples de la province d'Izé, on trouve toujours une fille de Daïri comme prêtresse, et portant le titre de *Sai-Kou*. Si le Daïri n'a pas de fille, il envoie une de celles du Kouanbak, ou de quelqu'un de ses proches parents.

* *Sai-Kou* est aussi le nom des prêtres des divinités inférieures, adorées par les Chinois établis à Batavia.

SAI-NO-KAVARA, purgatoire où sont confinées les âmes des petits enfants, suivant la croyance des Japonais. Il est situé dans le lac Fakone, et il est marqué par un monceau de pierres en forme de pyramide. Les passants peuvent les soulager en jetant dans l'eau des papiers que leur fournissent les prêtres à prix d'argent. Lorsque l'eau a effacé les noms des dieux et des Kamis qui sont inscrits sur le papier, les âmes des enfants éprouvent un soulagement sinon une rédemption

1° c'est le nom que donnent les Chinois au divin, suscité de Dieu pour

la rédemption de l'univers; en que leurs livres sacrés en rappellent peut s'empêcher de convenir qu'Chinois ont puisé ces traditions pure, et que leur *Saint*, si impatient et attendu, n'est autre que le Désiré des nations. *Voy.* quel ces témoignages au mot *CHINE* nous croyons devoir ajouter ici de la doctrine des Kings et de ces écrivains chinois sur cet objet. Ce résumé est emprunté à un anonyme, publié pour la première fois dans les *Annales de philosophie chrétienne*.

« 1° Le Saint existait avant la terre; il est l'auteur, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui sert; il a une connaissance du commencement et de la fin. 2° grand et d'une majesté si haute, mais moins une nature humaine se nôtre, mais exempte d'ignorance et du péché. Ces avantages sont la prérogative de sa naissance: il est avant qu'il vint au monde; pour il est appelé *Tchi-jin* ou l'homme placé au plus haut degré de l'humanité; le genre humain a dans sa vie le modèle le plus accompli des plus vertus, et il n'y a que lui qui se sacrifie au souverain empereur du monde. 3° Il est intimement uni avec la raison suprême, la souveraine vérité et avec le ciel; il est appelé *Thien-jin*, l'homme céleste. 4° C'est lui qui maintient l'ordre et la paix dans l'univers, conciliant le ciel avec la terre; il est comme l'auteur d'une loi sainte, le bonheur du monde: cette loi, tout, et soumettra tout de l'un à l'autre, tout ce qui pense, tout ce qui respire, ce que le soleil éclaire lui sera soumis.

Ce n'est pas seulement la gloire, la justice, l'empire de ce Saint que l'on trouve posés dans ces anciens livres, mais quelques traits qui ne peuvent que l'idée d'un Messie souffrant. Ils disent ces livres, dans le monde sera enveloppé des ténèbres de l'ignorance et de la mort, lorsque la vertu sera oubliée et que le mal dominera: il sera parmi les hommes, ils ne le connaîtront pas; si le Saint, le grand voleur ne cessera pas, le Saint, déchirez-le en pièces, le voleur en liberté; rompez les barreaux, tout sera dans la tranquillité publique sera rétabli, se chargera des ordures du monde, le seigneur et le maître des hommes. Le Saint ne sera point malade, mais nos maladies sur lui afin de nous guérir. Celui qui portera les malheurs sera le maître de l'univers. »

Enfin, c'est ce Saint qui est le principe; c'est à lui, en tant que *Chang-ti*, dont il exécute les desseins, se rapportent les Kings; ces ouvrages

ont, à parler en général, comme son hiéroglyphique, et ce que nous venons de dire n'en est qu'un petit échan-

SAINTS.

(Le), partie du tabernacle, et plus le temple de Salomon, qui était située au sanctuaire et le parvis. Dans le tabernacle saint était séparé du sanctuaire par une rampe de quatre degrés, et dans le temple, par une muraille d'ais de cèdre, couverte de plaques d'or, de chérubins et de palmiers de métal. La porte par où l'on entrait du sanctuaire était de bois d'olivier, et de lames d'or, et décorée, à l'intérieur, de chérubins et de palmiers. Elle était fermée avec une chaîne d'or, et avait tendu un voile précieux, tissu de pourpres et de couleurs, qui se déchira de la croix, depuis le haut jusqu'en bas, à la mort de Jésus-Christ. Les murs du sanctuaire étaient couverts des mêmes ornements que le sanctuaire. Dans le saint du tabernacle, étaient placés l'autel des parfums, où brûlaient les pains de proposition, et le chandelier d'or. Salomon fit mettre dans le temple cinq autels pour les parfums, et dix chandeliers d'or, de manière qu'il y avait un chandelier entre chaque autel et chaque table. Deux fois par jour, le matin et le soir, un prêtre pénétrait dans le sanctuaire pour y offrir de l'encens, allumer ou éteindre les lampes.

Le nom des saints était un des noms que l'on donnait au sanctuaire. Voy. SANCTUAIRE. L'ORDRE DES CHEVALIERS DE LA SAINTE-CROIX (CHEVALIERS DE LA), ordre institué par le premier roi de Congo, et qui se maintint jusqu'à nos jours avec éclat; nous doutons cependant qu'il existe encore.

SAINTÉTÉ, qualité ou état d'un homme

La sainteté est une des propriétés de la sainte Eglise. L'Eglise est sainte en Jésus-Christ son chef, qui est la source de la sainteté; sainte en son sacrifice, qui est pur et le plus excellent qu'il soit offert à Dieu; sainte dans la profession de ses dogmes et de ses maximes: sainte en son culte qui ne soient propres à la sainte Eglise; sainte en ses sacrements: elle est sainte en ce qu'elle a le pouvoir qui puissent souiller l'âme, et qu'elle ne soit que sainte, qui soient inutiles à sa sanctification; sainte dans sa soumission aux pasteurs, qui professent et qu'elle n'exige que de rendre l'hommage de l'obéissance à Dieu; sainte dans ses membres, grand nombre sont justes et en état

Le système chinois du Ju-Kiao définit la sainteté, d'après le P. Le Gobien: c'est que le sage doit se proposer est uniquement le bien public. Pour y travailler, il doit s'appliquer à détruire ses passions, sans quoi il lui est impossible d'acquiescer à la sainteté, qui seule le met en état de gouverner le monde et de rendre les

hommes heureux. Cette sainteté consiste dans une parfaite conformité de ses pensées, de ses paroles et de ses actions avec la droite raison... Les passions troublent la tranquillité de l'esprit: il faut en retrancher la trop grande vivacité; il faut empêcher qu'elles ne soient l'effet d'un emportement outré de la cupidité.

3° La sainteté, d'après les Bouddhistes, consiste dans l'absence des passions. L'homme, suivant leur doctrine, a en lui-même trois passions qui sont la source de tous les délits, savoir: la concupiscence, la colère et l'ignorance. Les trois passions qui leur sont opposées se nomment principes des mérites. Celui qui suit le principe bon pratique le bien et est un saint; celui qui au contraire obéit à l'influence du principe mauvais fait le mal et devient prévaricateur. L'influence des œuvres bonnes et mauvaises est comme un grand agent qui distribue en souverain le bien et le mal, les récompenses et les châtements. Le bonheur et le malheur des êtres, quels qu'ils soient, découle de cette source. Or comme, suivant les Bouddhistes, l'existence est nécessairement accompagnée de peines, même dans les états supérieurs à l'humanité, il s'ensuit que pour être délivré des vicissitudes de l'existence, il faut tendre continuellement à parvenir au repos absolu, qui est le nirvana, ou la cessation de l'être. Mais pour arriver à ce but, il faut détruire en soi les deux principes qui produisent les différentes phases de la métempsycose et occasionnent le plaisir et le déplaisir, c'est-à-dire qu'il faut arracher du cœur la concupiscence et ses deux compagnes, ainsi que ce qui lui est diamétralement opposé; par là on coupe la racine de l'influence du bien et de l'influence du mal. Lorsque ces deux influences n'ont plus d'action, il n'y a plus de raison possible pour jouir d'aucune félicité ni pour éprouver aucun malheur. Mais un être ne pouvant exister sans ressentir du plaisir ou de la peine, il en résulte que la suprême félicité consiste dans l'absence de tout sentiment, même de celui de l'existence. Ainsi, dans ce singulier système, ce que nous appelons sainteté, vertu, n'est qu'un état très-imparfait; et la sainteté bouddhique doit consister dans une complète indifférence pour la vertu et pour le vice, dans l'absence des mérites et des démérites.

4° Le titre de *Sainteté* est un de ceux que l'on donne au souverain pontife. En parlant de lui on dit *Sa Sainteté*; et en lui adressant la parole: *Votre Sainteté*, ou *Très-Saint Père*. Ce titre était autrefois donné indifféremment à tous les évêques. Plusieurs souverains ont pris également la qualification de *Sainteté* au lieu de celle de *Majesté*, entre autres les empereurs de Constantinople, et même quelques rois d'Angleterre.

SAINTS. 1° Tous ceux qui mènent une vie conforme à la loi de Dieu, qui tendent à lui plaire dans toutes leurs actions, et qui font tous leurs efforts pour se préserver du péché, peuvent être appelés *saints* sur la terre; c'est en ce sens que les fidèles sont

int élever la créature au-dessus de la condition que de dire qu'elle a quelque sance de ces choses par la lumière ou lui en communique. L'exemple phètes le justifie clairement, Dieu pas même dédaigné de leur découvrir choses futures, quoiqu'elles sem- en plus particulièrement réservées à naissance. Au reste, jamais aucun ca- n'a pensé que les saints connussent mêmes nos besoins, ni même les our lesquels nous leur faisons de se- rières. L'Eglise se contente d'ensei- rec toute l'antiquité, que ces prières s-profitables à ceux qui les font, soit saints les apprennent par le minis- anges, qui, suivant le témoignage iture, savent ce qui se passe parmi ant établis par l'ordre de Dieu esprits trateurs, pour concourir à l'œuvre de lut; soit que Dieu même leur fasse re nos désirs par une révélation par- e; soit enfin qu'il leur en découvre t dans son essence infinie, où toute t comprise. »

oisième et dernier acte du culte des et peut-être le principal des trois, à prendre les saints pour ses mo- ne peut douter que cet acte ne t ne descende, pour ainsi dire, du Dieu, pour y remonter. Car pour- il-on se modeler sur les saints? C'est, é, parce qu'on les regarde comme à cause de leur ressemblance avec que, de l'autre, on veut, en les imi- rendre, comme eux, semblable à me.

ints sont innombrables; les marty- l'histoire ecclésiastique, les hagio- , les calendriers, en citent une mul- esque infinie. On a institué des fêtes s ou particulières pour honorer la de ceux qui se sont illustrés dans ou qui ont brillé dans les différentes ; mais dans l'impossibilité de les e tous et de leur assigner à chacun particulier, l'Eglise a institué une nelle dans laquelle on honore si- nement tous les saints connus de Dieu. elle la *Fête de tous les saints* ou sim- la *Toussaint*. On la solennise le bre.

Musulmans ont aussi leurs saints pellent *Weli* ou *Aulia*, c'est-à-dire de Dieu. Mahomet dit à leur sujet, oran, chapitre de Jonas : « Les saints mis de Dieu ne craignent rien; ils ujets à aucune affliction, parce qu'ils a vraie foi, et qu'ils ont vécu selon , obéissant exactement à Dieu, dont vent la récompense en ce monde et re. » Ils honorent comme saints les pôtres de Mahomet, et la plupart abs ou compagnons de ce prétendu , les douze imams, et tous ceux ont distingués par leur piété et leur dans toutes les classes de la société. ces derniers, dont la mémoire est le vénération parmi les Turcs, sont le

scheikh Obaïd-Allah et Maulana Djami, ré- gardés comme de grands thaumaturges, l'un dans le Samarcand et l'autre à Bokhara; le scheikh Mohi-ed-din, en Syrie; Khodja Ah- med Nessefi, le plus grand saint du Turques- tan, et l'auteur de ces paroles érigées depuis en maxime politique : *Tout souverain, tout ministre en place doit être Moïse au dedans et Pharaon au dehors*; Khodja Behai-ed-din Nakchibendi, à qui l'on est redevable de cet adage : *L'extérieur pour le monde, l'intérieur pour Dieu*; Welid Eyoub, le premier de tous les saints de Constantinople, etc., etc. Ils honorent en outre les Sept-Dormants et saint George. Cependant les Musulmans or- thodoxes ne rendent aucun culte à ces saints, et ne les invoquent jamais. Il n'en est pas de même des Schiites, qui font des pèlerinages aux sépultures d'Ali, d'Hoséin, de Riza et des autres imams. Les Musulmans de l'Inde vénèrent aussi d'une manière particulière plusieurs saints personnages, tels que Goga, dans le Douab; Abd-el-Kader, à Baghdad; sultan Sarwar, à Baloutch; Dariaï, à Dépal- dal; Cotb-ed-din, à Coutoub; Zakaria et Farid-ed-din, dans le Moultan; Calender, près de Dehli, etc.

SAINT-SIÈGE, nom que l'on donne au patriarcat de l'Eglise de Rome, qui a la pri- mauté d'honneur et de juridiction sur toutes les Eglises du monde entier. Cette expres- sion est souvent prise comme synonyme de cour de Rome et même de souverain pon- tific; c'est ainsi que l'on dit *un décret du Saint-Siège*; *le Saint-Siège apostolique a dé- cidé*, etc.

SAINT-SIMONISME (1). Le comte Henri de Saint-Simon était de la famille du célèbre duc de Saint-Simon, connu par ses mémoires. Comme son aïeul, il tenait singulièrement à la noblesse de sa famille, qu'il soutenait descendre de Charlemagne, selon que l'ont dit plus d'une fois ses disciples. Dans sa jeunesse, il suivit la carrière des armes, et fut un de ceux qui, avec Lafayette, allèrent défendre l'indépendance américaine. Revenu en France après les troubles politiques, il se livra à diverses spéculations sur le papier- monnaie. Ses affaires n'ayant pas réussi, il tomba dans la misère, puis dans le déses- poir, et tenta de se suicider; mais sa bles- sure ne fut pas mortelle, il en fut quitte pour la perte d'un œil. Alors il se mit à composer différents ouvrages sur la politique, la mo- rale et l'industrie. Autour de lui se grou- pèrent quelques jeunes gens auxquels il fai- sait part de ses idées. Toutefois, dans ses ouvrages comme dans ses discours, Saint-Si- mon était très-loin de s'annoncer comme un dieu, ou même comme un révélateur; il ne se donnait que comme l'analogue de Socrate, et quoiqu'il appelât une explication nouvelle de la doctrine du Christ, il n'avait point ab- juré le christianisme. Aussi, plusieurs de ses disciples ont-ils fait bon marché de sa répu- tation, et ont-ils avoué que Saint-Simon,

(1) Extrait de l'histoire du Saint-Simonisme, in- séré dans les *Annales de Philosophie chrétienne*.

comme *industriel*, s'était ruiné; comme *peintre*, s'était épuisé à prendre toutes les formes, sans réussir jamais à frapper les esprits; qu'enfin, comme *moraliste*, il s'était suicidé. Quoi qu'il en soit de sa conduite ou de ses ouvrages, l'influence de Saint-Simon fut à peu près nulle durant sa vie, et il mourut presque ignoré, le 19 mai 1825.

Cependant le petit nombre d'amis qu'il avait réunis autour de lui voulurent essayer d'exploiter quelques idées positives, exposées dans ses ouvrages, ou dont il les avait entretenus en particulier, et fondèrent, vers la fin de la même année, un journal intitulé *le Producteur*, dans lequel ils cherchèrent à régulariser un système.

Les principes fondamentaux de cette doctrine étaient que le genre humain avait passé d'abord par une ère de *théologie* et de *poésie*. Alors c'était l'*imagination* qui régnait sur les hommes; puis était venue une ère de *philosophie* ou d'*abstraction pure*; ce qui fut le règne de la *pensée*. L'ère qui commençait à poindre était celle de la science des choses *positives*, le règne de la *réalité*. Quant aux idées religieuses, ils soutenaient que ces idées, si salutaires à des époques déjà fort éloignées, ne pouvaient plus avoir, dans l'état viril actuel de la raison humaine, qu'une influence rétrograde; qu'ainsi il fallait se hâter de les remplacer par des idées positives. Car, à leurs yeux, il était impossible d'obtenir une véritable rénovation des théories sociales, et, par cela, des institutions politiques, autrement qu'en élevant ce qu'on appelle les *sciences morales et politiques* à la dignité de *sciences physiques*; et cela par l'application convenable de la méthode positive fondée par Bacon, Descartes, etc.

Bientôt cependant la désunion se mit parmi les rédacteurs. Ceux qui, dans la suite, formèrent la famille saint-simonienne, trouvaient que les autres s'occupaient trop exclusivement de questions *matérielles et positives*; qu'ils laissaient un vide; qu'ils avaient oublié de regarder une des faces de la *nature*, et la face la plus noble et la plus belle, celle de l'*amour* ou de la *femme*. Ils prétendaient que la religion des *Producteurs* était trop exclusivement pour l'homme, et qu'il en fallait une qui fût pour l'homme et pour la femme. En conséquence, supposant que le christianisme était mort (ce qu'au reste tous les Producteurs supposaient aussi), ils entreprirent de le remplacer par une religion nouvelle. De là la transformation du *Producteur* en *Organisateur*, dont la mission devait être d'introduire l'élément religieux dans la science positive. Aussi les rédacteurs prirent-ils dès l'abord un ton mystique et inspiré. Dieu, le sentiment religieux, la conscience, l'inspiration, l'humanité, la révélation personnelle, étaient les mots qui leur étaient le plus familiers. Bientôt, s'apercevant qu'une religion sans hiérarchie, sans prêtres, n'était pas viable, ils se partagèrent en *apôtres* et *disciples*, *pères* et *fils*. La réunion des affiliés s'appela *famille*, la religion prit le titre d'E-

glise saint-simonienne; l'autorité suprême fut concentrée entre les mains de MM. Bazard et Enfantin, qui portèrent le titre de *pères supérieurs*, et elle fut ainsi représentée en eux comme par un principe partagé en deux personnes.

Ceci se passait en 1830. Des salles de conférences et de prédications furent ouvertes dans plusieurs quartiers de Paris, et quelques jeunes gens de famille riche embrassèrent la nouvelle foi. Alors ils crurent que leur *Organisateur*, leurs brochures et leurs prédications ne suffisaient pas, et ils achetèrent, pour la plus grande diffusion de leurs doctrines, le *Globe*, journal quotidien. Dès ce moment, ils s'attachèrent à formuler de nouveaux dogmes, puisque, selon eux, le christianisme était mort sans avoir pu épurer les mœurs, dompter les passions, étouffer la concupiscence; c'est pourquoi ils ne jugèrent pas à propos de faire de nouvelles tentatives dans ce but; ils décidèrent qu'il ne fallait pas changer la vie, les mœurs, l'esprit des hommes, mais changer la règle, changer la foi, changer les notions du bien et du mal, du beau et du laid. De là leurs dogmes principaux :

- « Le Dieu-tout, ou panthéisme universel,
- « La négation du péché originel,
- « La prétention de réhabiliter la chair,
- « L'abolition de l'hérédité,
- « La suppression de tout lieu de punition après la mort,
- « Enfin, la déification de Saint-Simon et du père Enfantin.

Tous ces dogmes se suivent, s'enchaînent et partent du même principe, celui de vouloir remplacer le christianisme. Plus tard, le père suprême Enfantin formula le symbole suivant, qui paraît avoir été celui de l'Eglise saint-simonienne, jusqu'au moment de sa dissolution :

- « Dieu est tout ce qui est
- « Tout est en lui, tout est par lui;
- « Nul de nous n'est hors de lui;
- « Mais aucun de nous n'est lui.
- « Chacun de nous vit de sa vie,
- « Et tous nous communions en lui,
- « Car il est tout ce qui est.

Enfin celui de leur dogme qui a le plus attiré sur eux l'attention générale, et dont les conséquences les ont fait dans la suite taxer d'immoralité, c'est celui de l'émancipation de la femme. Ils accusaient les religions antiques d'avoir opprimé la femme en la tenant esclave, et ils reprochaient au christianisme d'avoir cherché seulement à la protéger, et non à l'émanciper; c'est ce qu'ils prétendaient faire en proclamant l'égalité absolue de l'homme et de la femme, et en déclarant celle-ci libre et indépendante dans toute l'acception des termes; puis ils se mirent à attendre la femme-messie ou révélatrice, et à faire un appel à toutes les femmes qui se sentiraient inspirées à coopérer à ce grand œuvre. Cependant cette femme ne se trouva pas, bien qu'un certain nombre

nes du sexe fussent entrées dans la saint-simonienne. Ce fut ce dernier qui les perdit ; il commença par une scission parmi eux ; plusieurs de ceux qui tenaient à la morale, ou qui trouvaient le temps n'était pas encore venu d'ager, prétendirent que ce dogme n'aurait que la réglementation de l'adultère, la ruine complète de la famille.

Mais ils voulurent aussi établir un rituel, plutôt des cérémonies qui devaient régner les différents actes de la vie, la communion, mort, baptême ou mariage. Hâtons-nous de dire que la saint-simonienne ne consistait qu'en une *communication de pensées* ; le rituel n'était également qu'une aggrégation prétendue *communion universelle*. Ce rituel ne fut pas oublié ; ils portaient, les hommes, des pantalons blancs, une espèce de redingote, sans collet, fort courte, très-juste sur la poitrine, et serrée autour des reins par une ceinture de cuir que fermait une boucle de cuivre. Les revers de la redingote étaient très-dégagés, laissaient voir une chemise ou plutôt un gilet blanc, sans bouton devant, et sur lequel le nom du père de la famille était brodé en grandes lettres. Les cheveux, partagés sur le front, tombaient en boucles sur leurs épaules nues, ou couvertes d'une arpe rouge. Leur tête était nue, ou d'une espèce de bonnet grec ; une arpe, divisée en deux pointes, garnissait le menton.

Ils tentèrent de se réunir en communion, dans laquelle tous les biens étaient communs, et où chacun devait être employé à sa capacité et son mérite. On leur enleva encore la retraite qu'ils effectuaient le dimanche, où ils firent l'essai d'une organisation nouvelle ; ils vécurent là quelque temps, sans domestiques, sans intimité et dans la concorde, se livrant au travail, aux méditations saint-simoniennes, et même à la lecture de la vie de Jésus du christianisme.

Mais l'opinion publique s'était déclarée contre eux, bien que la plupart des membres de la secte fussent des personnes d'un mérite distingué ; la justice ne tarda pas à intervenir ; leurs affaires pécuniaires embrouillées ; on les accusa d'employer des ouvriers, de chercher à capter des votes, d'avoir émis des rentes sans les garanties nécessaires pour leurs intérêts et pouvoir rembourser le capital ; on trouva que plusieurs de leurs discours et de leurs discours portaient atteinte à la morale publique et aux bonnes mœurs ; enfin ils s'étaient mis en contradiction avec la police en tenant des réunions risquées de plus de vingt personnes. Il eut un procès qui fit grand bruit. Un enfantin et plusieurs de ses collègues furent condamnés le 28 août 1832. Dès lors la société commença à se dissoudre, et la suite vit tous ses membres se séparer, et rentrer les uns après les autres

dans les divers rangs de la société, qui les accueillit avec empressement, comme des hommes de talent et d'esprit, égarés un instant par un faux zèle. Plusieurs d'entre eux revinrent sincèrement au christianisme.

SAIR, l'un des étages de l'enfer, d'après les Musulmans ; c'est celui qui est destiné aux Sabéens ou adorateurs des astres.

SAIVAS, nom que l'on donne aux adorateurs particuliers de Siva, troisième dieu de la triade hindoue. Leur marque distinctive est le *linga*, qu'ils portent quelquefois attaché à leurs cheveux ou à leurs bras, renfermé dans un petit tube d'argent ; mais le plus souvent ils le suspendent à leur cou, et la boîte d'argent qui le contient leur descend sur la poitrine.

La secte de Siva n'est pas aussi populaire que celle de Vichnou, mais elle n'en est pas moins fort répandue dans plusieurs contrées ; elle est même dominante en quelques provinces. A l'ouest de la presqu'île, tout le long de cette longue chaîne de montagnes qui forme la séparation des pays connus en Europe sous le nom de Malabar et de Coromandel, les Saivas composent au moins la moitié de la population, dans une étendue de plus de cent lieues du nord au sud.

Ils s'abstiennent de toute nourriture animale, de tout ce qui a un principe de vie, comme les œufs, et même de quelques productions de la terre. Au lieu de brûler leurs morts, comme le font la plupart des autres Indiens, ils les enterrent. Ils n'admettent pas les principes généralement reconnus par les autres castes, relativement aux souillures, principalement celles qui sont occasionnées par le flux menstruel, la suite des couches, la mort et les funérailles des parents. Ils ont encore divers autres usages qui s'écartent de la règle commune. Leur indifférence pour les prescriptions relatives aux souillures et à la propreté, a donné lieu à un proverbe hindou dont le sens est : *Il n'y a point de rivière pour un linganiste* ; il fait allusion à ce que ses sectaires ne reconnaissent pas, au moins en plusieurs occasions, la vertu et le mérite des ablutions.

Le point qui a paru le plus remarquable à l'abbé Dubois, à qui nous empruntons ces détails, c'est qu'ils rejettent entièrement l'article fondamental de la religion brahmanique, c'est-à-dire la métempsycose. En conséquence de leur doctrine particulière sur ce point important, ils n'ont pas les anniversaires, ni les autres fêtes instituées pour célébrer la mémoire des morts, et pour leur appliquer les mérites des prières et des sacrifices et les suffrages des vivants. Un linganiste n'est pas plutôt enterré qu'il est oublié.

Les Saivas ont parmi eux un grand nombre de religieux mendiants, désignés sous les noms de Pandaras, Djangamas, Pasoupas, Ougras, Bhaktas, etc. Plusieurs de ces pénitents de Siva n'ont d'autre ressource pour subsister que l'aumône qu'ils vont demander en troupes. Cependant quelques-uns vivent retirés dans les maths ou couvents,

auxquels sont ordinairement attachées quelques terres, dont le revenu, joint aux offrandes des dévots, suffit à leur entretien.

Les gourous ou prêtres de Siva, connus dans les provinces occidentales, sous le nom de Djangamas, sont pour la plupart célibataires. Il existe parmi eux une coutume assez singulière pour être remarquée. Lorsqu'un gourou fait la visite de son district, il va loger chez quelqu'un des adeptes de la secte, qui se disputent quelquefois l'honneur de le recevoir chez eux; mais lorsqu'il a fait choix d'une maison, le maître et tous les mâles qui l'habitent sont obligés, par déférence, d'en sortir et d'aller loger ailleurs. Le saint personnage y reste seul, jour et nuit, avec les femmes de ses hôtes, qu'il garde auprès de lui pour lui faire la cuisine, sans que cela tire à conséquence, ni excite la jalousie des maris. Néanmoins les médisants remarquent que, dans ces circonstances, les Djangamas ont toujours l'attention de choisir, pour leur séjour, les maisons où se trouvent des jeunes femmes.

Les dévots de Siva ont, outre le linga, quelques signes particuliers qui les font reconnaître aisément : tels sont les longs chapelets de grains appelés *Roudrakchas*, grains de la grosseur, de la couleur et à peu près de la forme d'une noix muscade; les cendres de fiente de vache dont ils se barbouillent le front, les bras et plusieurs autres parties du corps. Les deux principaux objets de leur vénération sont le linga et le taureau.

Pour faire partie de la secte des Saivas, il faut prendre l'engagement de renoncer pour toujours à l'usage de la viande et à celui des liqueurs enivrantes; or, comme les basses tribus, où l'on en fait publiquement usage, trouvent ces deux conditions trop dures, on ne voit guère dans cette secte que des soudras des hautes classes, et presque point de parias.

Les Saivas et les Vaichnavas sont dans un état d'hostilité perpétuel sous le rapport des dogmes religieux. Les dévots de Siva soutiennent opiniâtrément que Vichnou n'est rien, et n'a jamais fait que des bassesses capables de l'avilir et de le rendre odieux. Ils prouvent ces assertions par plusieurs traits de la vie de ce dieu, que leurs adversaires ne sauraient nier, et qui en effet ne lui font pas honneur. Siva, selon eux, est au contraire le souverain maître de tout ce qui existe, et ils en concluent que lui seul mérite les adorations des hommes. Les Saivas se divisent en plusieurs sectes qui sont : les *Dandis*, les *Dasnamis*, les *Djoguis*, les *Djangamas*, les *Paramahansas*, les *Ourdhahous*, les *Akas-Moukhis*, les *Nakhis*, les *Goudaras*, les *Roukharas*, les *Soukharas*, les *Oukharas*, les *Kara-linguis*, etc. Voy. chacune de ces sectes à son article respectif.

SAIVO, dieux de la quatrième classe, chez les Lapons; ils habitaient sous la première superficie de la terre. Les Lapons donnaient le même nom à des lieux sacrés, situés sous la terre et qui étaient pour eux comme des

Champs-Élysées. Ils les croyaient par des hommes qui jouissaient d'une cité, et dont tous les désirs étaient satisfaits. C'est pourquoi toutes les fois que tous leurs soins avaient pour objet de les honorer et les respecter, dans la vue de mériter de quitter cette vie, pleine de misère, ils y fussent reçus comme dans un lieu de repos et de bonheur, où ils croient que leurs ancêtres étaient parvenus par la satisfaction des sacrifices qu'ils avaient faits. De là le prix et la sainteté qu'ils attachaient aux fontaines qui sortaient des rochers honorées du titre de Saivo. Ces fontaines étaient pour eux une des plus grandes grâces qu'ils pussent désirer, et l'espérance qu'ils avaient d'être admis dans ces demeures délicieuses. Ils vantaient d'avoir pu pénétrer dans ces lieux enchantés au moyen de l'art magique d'avoir mangé et bu avec leurs forçats; d'avoir assisté à leurs exercices de l'art runique; d'y avoir vu leurs femmes, leurs parents; d'avoir été entretenus; d'avoir passé avec eux quelques semaines, en fumant du tabac, en buvant l'eau-de-vie et en goûtant toutes les douceurs de ce séjour; d'y avoir reçu les avis les plus salutaires; d'être parvenus aux instructions qu'on leur y avait données; du progrès qu'ils avaient fait dans la magie, enfin, après tout l'accueil qu'on leur avait fait, d'avoir été reconduits avec honnêteté jusqu'à leur tente, par un *Olmak*, qui leur avaient servi de guides. Aussi n'était-il pas rare que, par la suite, Lapon était devenu un peu grand de dix, douze, quelquefois de quinze ans, pour se faire de leurs habitants. Les dieux tutélaires et de maîtres de la magie. Chaque Lapon devait à son Saivo trois sortes d'animas : le service de son Noaaidé ou de son Noaaidé, un oiseau qui était nommé *Loddé*, un poisson ou un serpent nommé *Saivo-Guellé*, et un animal nommé *Saivo-Sarva*. C'était par la suite, avec le secours de ces trois sortes d'animas imaginaires, que le sorcier pouvait faire le bien ou le mal dont il se vantait de garder le secret. Plus un Lapon possédait de Saivos, plus il avait de crédit parmi ses compatriotes. C'est pourquoi les Saivos se transmettaient par succession de père en fils, et geaient entre les héritiers, comme les autres espèces de biens. On faisait des sacrifices aux Saivos, aux Saivo-Guellé, ainsi qu'aux Noaaidés, à raison des services qu'ils leur rendaient.

SAIVO-AIMO, le plus saint et le plus aimé de tous les Saivos des Lapons, était unique, à la différence des autres, et habitait dans un lieu sacré et mystérieux qu'on ne pouvait aller visiter qu'un très-grand nombre de fois.

SAIVO-GADZÉ, esprits mystérieux et invisibles des Lapons, qui se révé-

ens, et leur apprenaient les choses ca-
Voy. NOAÏDÉ.

VO-GUELLÉ, serpent fabuleux des
Lapons, que les Lapons cherchaient à
leur protecteur. Tous les sorciers de
la contrée qui prétendaient avoir fait le
voyage de l'autre monde, se sont accordés à
dire que les Saivo-Guellé, évoqués par leurs
chants et par le bruit de leur tambour,
étaient apparus au moment du départ,
les ayant pris sur leur croupe, ils les
ont portés dans le Jabmé-Aimo. Si les
habitants de cet autre monde ne voulaient pas
aller celui des morts que le magicien
chercher, ou s'ils s'obstinaient à vou-
loir le malade, dont le magicien venait
leur rendre la santé, allât les rejoindre, ce que
les habitants du malade qui habitait déjà le
Jabmé-Aimo prétendaient assez souvent, la
prédiction n'était point en sûreté. Ce-
pendant, lorsqu'il y avait du danger pour
le malade, il était vigoureusement défendu par son
Guellé, qui attaquait avec intrépidité
le malade contraire au magicien, et le con-
seillait de se rendre à ses désirs.

VO-LODDÉ, oiseaux sacrés des monta-
gnes mystérieuses dont les Lapons pré-
tendent se faire assister dans leurs opéra-
tions magiques. Voy. SAÏVO.

VO-NIEIDÉ, divinités laponnes; c'é-
taient les femmes et les enfants des Saivo-

VO-OLMAK, dieux tutélaires des mon-
tagnes chez les Lapons, qui les regardaient
comme des êtres d'une nature bien plus
puissante que la nôtre, et jouissant d'un sort
de condition beaucoup plus heureux.
Ils étaient aussi très-habiles dans tous les
arts, particulièrement dans l'art magique.
C'est que les Lapons avaient du bonheur,
l'habileté des Saivo-Olmak, jointe au
soutien de leurs propres peines et de leur
propre, naissait l'opinion du besoin qu'ils
avaient de leurs secours, de leur protection
dans leurs instructions. C'est pourquoi ils
prétendaient d'avoir eu des communications
directes, dans leurs visions et dans leurs
opérations magiques. Les Saivo-Olmak ha-
bitaient le Saivo par tribus, vivant trois,
quatre ou cinq ensemble, sans compter les
Niedé, qui étaient leurs femmes et
enfants; il y en avait cependant qui
étaient isolés, sans enfants et sans femmes.
VO-SARVA, renne fantastique, sur
lequel montait le magicien lapon qui entre-
prenait le voyage de l'autre monde. Ce gé-
néral défendait contre les Sarva du Jabmé-
Aimo qui voulaient s'opposer au succès de
leur voyage.

S. A. C'est le nom que les Indiens don-
nent en général aux ères différentes, qui
commencent avec le règne
du prince célèbre, appelé par cette raison
Saka, seigneur du Saka. Telle est l'ère
du Kalchithira, qui commença 3102 ans
avant Jésus-Christ; l'ère de Vikramaditya,
qui commença 56 ans avant l'ère chrétienne; et 78 ans
avant celle-ci, l'ère de Salivahana. Le mot
s'applique particulièrement à cette

dernière, et quand on date par *Sakabda*, ou
année Saka, on désigne l'ère de Salivahana.
Celle de Vikramaditya s'appelle *Samvat*. Voy.
ÈRES INDIENNES.

SAKACHTAMI, fête indienne qu'on célé-
bre le neuf du mois de Phalgouna (22 fé-
vrier). Ce jour est consacré aux morts. On
se baigne et on pratique des mortifications
en leur honneur; on fait aussi des offrandes
de légumes et d'herbes potagères aux Vis-
wadevas. Le mot *sakachtami* vient de *saka*,
herbes potagères, et *achtami*, huitième jour
de la quinzaine obscure de la lune.

SAKAKOLA, un des vingt et un enfers
des Hindous.

SAKHI-BHAVAS, sectaires hindous qui
ont beaucoup de rapport avec les *Radha-
Vallabhis*, parce que, comme ceux-ci, ils font
profession d'adorer Krichna et son épouse
Radha. Mais cette dernière étant leur divi-
nité principale, ils prétendent l'honorer en
prenant les vêtements, la parure, les maniè-
res et les occupations des femmes. Cet usage
absurde et inconvenant est cause que les
Sakhi-Bhavas jouissent de peu de considé-
ration, et sont en petit nombre. Quelquefois
ils mènent la vie de mendiants, mais ils se
réunissent rarement pour demander l'au-
mône. Jaypour est le lieu où l'on en trouve
le plus grand nombre, car c'est dans cette
ville qu'ils ont été fondés. Il y en a quel-
ques-uns à Bénarès et dans le Bengale.

SAKHRAT, pierre que les Musulmans
prétendent être placée au centre de la terre,
et servir de fondement à la montagne de
Caf: ils lui attribuent des propriétés mer-
veilleuses. Locman, dit-on, assurait que qui-
conque en aurait seulement un grain, ferait
des prodiges.

Ils donnent le même nom à une mosquée
qu'ils bâtirent, après la prise de Jérusalem,
sur les fondements du temple de Salomon,
parce qu'ils la prétendent construite sur la
pierre où Jacob avait parlé à Dieu dans son
songe mystérieux.

SAKIA, idole que les Adites, ancien peuple
de l'Arabie, invoquaient pour obtenir de la
pluie.

SAKOUTI, dieu des Japonais, auquel ils
attribuent le pouvoir de guérir les maladies.

SAKRA, un des surnoms d'Indra, dieu du
ciel visible, chez les Hindous.

SAKRIDAGAMIS, âmes ou esprits qui,
suivant les Bouddhistes, sont en voie de par-
venir à la béatitude finale; ils sont affran-
chis des six classes d'erreurs attachées à l'ac-
tion des sens et aux désirs qui en naissent.
Quand ils seront nés une fois parmi les
hommes et une fois parmi les dieux; ils
séjourneront mille Kalpas dans le nirvana,
et posséderont ensuite la souveraine intelli-
gence.

SAKTAS, nom que l'on donne, dans l'Inde,
à ceux qui font une profession spéciale d'a-
dorer la *Sakti*, c'est-à-dire le pouvoir et
l'énergie de la nature divine, personnifiée
sous la forme d'une déesse. Saraswati,
épouse de Brahmâ, Lakchmi, de Vichnou,
et Parvati, de Siva, sont alors l'objet direct

de la vénération des Saktas ; mais la dernière n'est guère adorée que réunie aux deux autres, par ceux qui considèrent ces divinités comme trois formes différentes de la même déesse. L'épouse de Siva est celle dont le culte est le plus répandu, et on la vénère sous ses différents noms de Dourgâ, de Parvati, de Kali, etc.

Le culte du principe femelle, en tant que distinct de la divinité, paraît avoir son principe dans l'interprétation littérale du langage métaphorique des Védas, qui représentent la volonté ou le dessein de créer comme tirant son origine du créateur et coexistant avec lui, en qualité d'épouse et faisant partie de lui-même. Mais quoique l'adoration de Prakriti ou de Sakti soit, jusqu'à un certain point, autorisée par les Pouranas, cependant les rites principaux et les formules sont tirés d'une autre collection appelée les Tantras. Ces ouvrages, qui sont assez volumineux, revêtent la forme d'un dialogue entre Siva et son épouse. La déesse interroge le dieu sur la manière d'accomplir différentes cérémonies, prières et incantations. Siva les explique fort au long, en assurant qu'elles renferment de grands mystères, qui ne doivent pas être révélés aux profanes. Les sectateurs des Tantras les considèrent comme un cinquième Vêda, aussi ancien que les autres, mais d'une autorité bien supérieure.

Les Saktas sont assez nombreux dans l'Inde ; ils se divisent en deux branches, appelées *Dakchinacharis* et *Vamacharis*, c'est-à-dire de la main droite et de la main gauche. Le culte des seconds est la plupart du temps obscène, car ils ont pour principe de faire consister la félicité dans la jouissance des plaisirs sensuels. Voy. SAKTI-POUDJA. Les principales sectes des Saktas sont les *Dakchinas*, les *Vamis*, les *Kantcheliyas* et les *Kéraris* ; nous les décrivons à leur article respectif. Voy. aussi SAKTI.

SAKTI. C'est, dans la mythologie hindoue, l'énergie d'un dieu personnifiée sous la forme d'une déesse, son épouse. La Sakti primitive ou *Parasakti* n'est autre que la volonté du créateur de procéder à la formation des êtres, et elle est considérée comme distincte de Dieu, quoique formant une partie de lui-même. Dans le système de la philosophie Sankhya, la nature, *Prakriti* ou *Moula Prakriti*, a une existence éternelle et une origine indépendante et distincte de l'esprit suprême ; elle est l'origine plastique de tous les êtres, et même des dieux. De là on est venu à regarder Prakriti comme la mère des dieux et des hommes, et d'un autre côté, en la confondant avec la matière, source d'erreurs, on l'a identifiée avec *Maya* ou l'illusion ; enfin, en la considérant comme coexistante avec l'être suprême, on en a fait la personification de son énergie ou sa femme.

Suivant un des Pouranas, Brahma, ou l'être suprême, ayant résolu de créer l'univers par son pouvoir souverain, se partagea en deux ; son côté droit devint un mâle, et son côté gauche une femelle ; c'est celle-ci qui est Prakriti, consubstantielle à Brahma ; c'est

l'illusion, éternelle et sans fin ; c'est l'esprit, telle doit être son énergie comme la faculté de brûler est dans le feu. Dans un autre passage, il est rapproché de Krichna, qui dans cet ouvrage est avec l'être suprême, étant seul invincible, nature divine, considéra le vide uni contemplant la création dans sa visée, il commença à créer tous les êtres, sa propre volonté, et s'unissant à elle, il se manifesta en Moula-Prakriti.

La Prakriti primordiale revêt plusieurs formes : celle de *Dourgâ*, Sakti, *Maya*, épouse de Siva ; celle de *Lakchmi*, Sakti, épouse de Vichnou ; celle de *Sarasvati*, épouse de Brahmâ, ou de Hari d'après les Pouranas, qui fait *Savitri* épouse de la cinquième forme de la Prakriti, c'est-à-dire *Radha*, favorite du jeune Krishna ; mais cette dernière a été certainement introduite dans le panthéon hindou à une époque assez moderne.

Outre ces manifestations plus immédiates du principe femelle, tout le corps des dieux et des nymphes de chaque ordre est considéré comme dérivé de la même source, même tout le sexe féminin, tant parmi les humains que parmi les animaux, est porté au même principe, tandis que tout le mâle est assignée au *Pourusha*, principe mâle primitif. Dans chaque création, le Moula-Prakriti passe par les différentes gradations d'*Ansaroupini*, de *Kalarâtri* ou *Kalansaroupini*, c'est-à-dire qu'elle se manifeste en portions, parts et parties, et autres subdivisions ultérieures. Les principales *Ansas* sont, outre les citées ci-dessus, *Ganga*, *Toulasi*, *Sachthi* ou *Dévasena*, *Mangalatchi*, *Kali* ; les principales *Kalas* sont *Swadha*, *Dakchina*, *Swasti*, *Pouchti*, et autres, dont plusieurs sont des figures allégoriques, comme *Dhriti*, *Pratichtha*, la réputation, et *Adharn*, le châtiment, épouse de *Mrityou* ou *Aditi*, la mère des dieux, et *Diti*, la mère des démons, sont aussi des *Kalas*. Le catalogue comprend toutes les manifestations secondaires. Les *Kalansas* et les *Kalas* ou subdivisions des manifestations principales, sont toutes les femmes humaines, qui sont distinguées en bonnes et méchantes, selon que elles dérivent des diverses parties de l'original dans lesquelles prédomine la passion ou le vice. Toutes cependant ont un droit égal au respect et à la vénération des hommes : « Quiconque, dit le *Vaivartta Pourana*, offense ou insulte une femme, encourt la colère de Prakriti, que celui qui cherche à se rendre une femme, principalement la jeune *Brahmane*, en lui offrant des étoffes, des parfums, rend par là un culte à Prakriti. » C'est dans cette doctrine que l'un des principes des Saktas est l'adoration actuelle de la fille ou de la femme d'un *Brahman*.

ait une des branches de cette secte à r à de grossières lubricités.

la pratique populaire, les Hindous ent par Sakti l'épouse de Siva. Ce onsidéré comme Bhairava, divinité et pernicieuse, apaisée par des sades liqueurs enivrantes et de chair, ve escorté de huit déesses effrayantes portent le nom général de Saktas dont les noms particuliers sont à es ceux des Matris. Ce sont Brahmi, vari, Komari, Vaichnavi, Varahi, Matchamounda et Tchandika. Sakti est la contre-partie du linga ou phallus et les Saktas l'adorent d'une manière ou figurée.

TI-POUDJA, c'est-à-dire *adoration* ou *de Sakti*; cérémonies abominables lles prennent part les *Saktyas*, branplus corrompue des Saktas hindous. it lieu la nuit avec plus ou moins de es moins odieuses de ces orgies sont où l'on se contente de boire et de avec excès de tout ce qui est défenses usages du pays, et où les hommes mmes, réunis pêle-mêle, violent ouent et sans honte les règles les plus de la décence et de la pudeur.

é Dubois dit que ces sacrifices imnt surtout pratiqués par les Namadatateurs de Vichnou. Nous n'oserions erreur un écrivain aussi judicieux; ont il serait possible que le savant naire ait confondu les Saktas avec thnavas, ou bien il faut admettre que s différentes sectes des Hindous il y gens qui profitent de la licence des pour satisfaire leur lubricité et cacher pre turpitude. Quoi qu'il en soit, voici ils que nous trouvons dans l'ouvrage é Dubois.

gens de toutes les castes, depuis le ne jusqu'au Paria, sont invités à au Sakti-poudja. Lorsque tout le est réuni, on apporte devant l'idole nou de toutes les espèces de viandes peut se procurer, sans en excepter celle de vache; on a fait une ample on d'arak, de kalou et d'opium, enfin es les drogues enivrantes; le tout est Vichnou; après quoi, le *Poudjari*, ou aleur, qui est ordinairement un brahyant goûté de toutes ces viandes et outes ces liqueurs, donne aux assis-permission de se rassasier du reste. es hommes et les femmes se jettent s les mets et les dévorent avec avidité: e morceau passe d'une bouche à l'autest successivement mordu, jusqu'à ce it entièrement consommé; à celui-là ubstituée un autre, qu'ils s'arrachent ent de la bouche les uns aux autres, st dévoré de la même manière. Quand ndes sont épuisées, on sert les li-enivrantes; tous boivent sans répu-dans la même coupe: l'opium et d'augues sont engloutis de la même fants cette circonstance, ils sont perqu'ils ne contractent aucune souil-

luré en mangeant et en buvant d'une manière aussi dégoûtante. Parvenus enfin à une ivresse complète, les hommes et les femmes se confondent et passent le reste de la nuit ensemble; ils peuvent se livrer sans gêne, sans scrupule, et sans que cela tire à aucune conséquence, à tous les excès de la lubricité. Un mari qui voit sa femme entre les bras d'un autre n'a pas droit de la réclamer ni de se plaindre, car alors les femmes deviennent communes; il y a égalité parfaite entre toutes les castes, et le Brahmane cesse d'être au-dessus du Paria.

La célébration de ces mystères, toujours aussi infâme quant au fond, varie quelquefois dans la forme. Il est certaines circonstances où les objets immédiats du sacrifice à Sakti sont un grand vase plein d'eau-de-vie du pays et une fille parvenue à l'âge de puberté. Celle-ci, entièrement nue, se tient placée dans l'attitude la plus obscène; on évoque la déesse Sakti, qui est censée se rendre à l'invitation pour venir résider dans le vase d'eau-de-vie et dans l'organe de la jeune fille; on offre ensuite à ces deux objets un sacrifice de fleurs, d'encens, de sandal, d'akchatta, et une lampe allumée; et pour naivedya, une partie de toutes les viandes qui ont été préparées. Cela fait, brahmanes, soudras, parias, hommes et femmes, tous s'enivrent avec la liqueur consacrée à Sakti, qu'ils boivent dans le même vase, en y appliquant les lèvres, coutume qui choque la bienséance chez les Hindous. Faire un échange dégoûtant des morceaux que l'on mange, et recevoir dans sa bouche ce qu'un autre a retiré de la sienne, est, dans cette circonstance, un grand acte de vertu aux yeux de ces fanatiques. Comme à l'ordinaire, la séance est terminée par tout ce que l'imagination en délire peut suggérer de plus révoltant.

SAKTYAS, sectaires hindous qui se livrent, dans des orgies nocturnes, à toutes les infamies du *Sakti-poudja*.

SAKYA, SAKYA-MOUNI, ou SAKYA-SINHA, nom du Bouddha de l'époque actuelle. C'est celui qui est le plus vénéré par les Bouddhistes, dont il est regardé comme le fondateur. Voy. CHAKYA-MOUNI, BOUDDHA, Fo, etc.

SAKYAS, nom que l'on donne quelquefois aux Bouddhistes, comme adorateurs de Sakya-Mouni.

SALA. 1° Espèce d'hymne que les Muezzin de toutes les grandes mosquées chantent sur le haut des minarets, tous les vendredis, à dix heures du matin; elle est en vers et ainsi conçue:

« Hâtez-vous de venir à la prière avant que le temps soit écoulé. Hâtez-vous de venir à la pénitence avant que la mort vous surprenne.

« Seigneur Dieu, en ce jour, ni biens ni enfants ne sont d'aucune utilité, hors le retour en Dieu avec un cœur droit et sincère.

« Seigneur Dieu, la victoire vient de Dieu, le triomphe est accordé par lui. O Mahomet! donnes-en la bonne nouvelle aux vrais croyants.

« Salut à toi, qui es le prince des anciens et des modernes ; salut au plus auguste de tous les prophètes et de tous les envoyés célestes ; et louanges à Dieu, souverain de l'univers. »

On récite encore ce sala à la mort des sultans, des princes du sang, du grand vizir, et des Oulémas de tous les grades.

2° On donne encore le nom de *sala* à la prière publique des Musulmans. Voy. NAMAZ, SALAT.

SALACIE, épouse de Neptune, une des divinités de la mer, ainsi nommée de *Salum*, eau salée, la mer. On croit que c'était un surnom d'Amphitrite ; d'autres en font une Néréide. Suivant quelques-uns, c'est la personification du reflux de la mer ; *Vénitie* en est le flux.

SALAGRAMA, petite pierre extrêmement vénérée dans l'Inde ; les Brahmanes la regardent comme une métamorphose de Vichnou ; et comme ils en remarquent de neuf nuances différentes, ils disent qu'elles se rapportent aux neuf incarnations de Vichnou, qui ont déjà eu lieu. C'est une sorte de coquille pétrifiée dans le genre des ammonites, ovoïde, striée, ombiliquée, et ornée d'arborisations à la face extérieure. Plus elles ont d'arborisations, plus elles sont estimées. On les trouve dans la rivière de Cassai, un des affluents du Gange. Elles sont fort lourdes, ordinairement de couleur noire, et quelquefois violettes. Elles sont creuses intérieurement ; il n'y a qu'un petit trou en dehors : mais en dedans, elles sont presque concaves, et garnies dans leurs parois intérieures, en dessus et en dessous, de spirales qui se terminent en pointe vers le milieu ; dans plusieurs, ces deux pointes se touchent. Quelques Indiens croient que ce sont des vermiculaires qui travaillent ainsi ces pierres pour y préparer un logement à Vichnou ; d'autres voient dans ces spirales la figure de son *schakra*. Il y a trois sortes de vers qui, suivant les Hindous, travaillent cette pierre : le ver d'or, le ver de diamant et le ver de pierre.

Suivant une tradition répandue dans le nord, Vichnou était allé rendre visite à la femme d'un pénitent, et l'avait subornée. Le saint personnage déshonoré se vengea du dieu en prononçant cette malédiction : « Puisses-tu naître ver, et n'avoir à ronger que la pierre ! » La malédiction eut son effet, et telle est l'origine du Salagrama.

D'après une autre légende, les trois divinités supérieures, Brahma, Vichnou et Siva, ayant entendu parler d'une Dévadasi, nommée Gandaki, non moins fameuse par sa douceur que par sa beauté, allèrent la voir, et mirent sa patience à l'épreuve par des manières tout à fait inciviles et outrageantes. Malgré cela, ils ne purent parvenir à altérer l'aménité de son caractère ; et ils en furent si charmés, qu'après s'être fait connaître à elle, ils lui promirent de naître d'elle tous les trois, et ils la métamorphosèrent en rivière. C'est en effet dans la rivière Gandaki (Gunduk) que l'on trouve en plus grande abondance la pierre Salagrama ; et, bien que celle-ci

soit regardée comme une métamorphose de Vichnou, elle porte cependant le cara des autres dieux ; ainsi l'on peut offrir à le poudja sur cette pierre.

Tous les Brahmanes sont indispensément obligés d'avoir le Salagrama en possession. Elle passe de père en fils ; une relique dont les familles ne se dessentent jamais. Il est dit, dans l'Atharvaque toute maison de Brahmane où le grama ne se trouve point, doit être considérée comme aussi souillée qu'un cimetière que le riz qui y est apprêté n'est pas si impur que ce qu'un chien rejette de son estomac. Ces pierres sont cependant rares. Les Brahmanes y attachent d'autant plus de prix, qu'elles représentent les nations glorieuses de Vichnou. Mais qu'elles tirent un peu sur le violet, désignent ses avatars en pourcentage homme-lion, etc. Alors aucun dévot ne peut garder dans sa maison : il n'y a que ce Sannyasis qui ne craignent pas de les prier et de leur faire des cérémonies journalières. On en conserve aussi dans les temples.

Celui qui possède cette pierre la conserve toujours dans un linge bien blanc. Il s'y baigne le matin, il la lave dans un vase de cuivre, et lui adresse quelques prières. Les Brahmanes, après l'avoir lavée, la déposent sur l'autel et la parfument, pendant que les assistants lui font leurs adorations ; ensuite ils leur distribuent un peu de l'eau qu'elle a touchée.

Il n'est rien de plus efficace pour obtenir la rémission de tous ses péchés, que d'avoir dans sa maison une pierre de Salagrama, dans laquelle on a lavé un Salagrama. Il suffit pour cela de toucher à cette eau sacrée. Celui qui en garde toujours dans sa maison est sûr d'y voir régner l'abondance ; l'avantage d'en boire, non-seulement lui tiendra le pardon de ses fautes, mais lui procurera un bonheur constant dans ce monde, et ne manquera jamais à ses descendants. Après sa mort, il ira d'emblée jouir de la félicité du Swarga. Seulement, avant de boire de cette eau merveilleuse, il ne faut pas oublier d'adresser à Vichnou la prière suivante : « Narayana, vous êtes le maître du monde : vous vous plaisez à faire du bien à tous les êtres. Je bois cette eau qui a lavé vos pieds sacrés ; je la bois pour purifier de mes péchés ; daignez me les pardonner ; il n'est pas sur la terre de grand pécheur que moi. »

SALAKA-POUROUCHAS, personnage sacré des Djains, au nombre de soixante-trois. Voy. DJAINAS, les *Tirthankaras*.

SALAMBAS ou SALAMBO, déesse adorée par les Babyloniens ; c'était la même Mylitta ou Vénus Uranie. Un ancien poète grec dit que Salambas est le nom de la déesse ainsi appelée, du verbe *salambas* pleurer, parce qu'on la promène sans cesse de côté et d'autre, comme pour chercher à pleurer Adonis. Mais Salambas se dit facilement du sanscrit *sala*, eau (*salas*), et *amba*, mère. Ce mot composé répète

mère de l'eau ou de l'Océan. La fête de déesse était célébrée avec de grandes fêtes de deuil.

NAMAZ, nom de la prière liturgique chez les musulmans. Nous en parlons suffisamment à l'article **NAMAZ**; mais nous allons décrire ici les différents *salat* en usage par les Mahométans.

el-ashrac, prière du soleil levant; elle doit être faite dans le temps qui s'écoule de l'aurore jusqu'au lever du soleil.

el-asr, prière de l'après-midi; elle précède le coucher du soleil.

el-dhoha, prière surrogatoire, qui doit être faite avant midi; elle est du nombre de celles qui ne doivent pas être faites en commun, parce que Mahomet a dit: « Il ne faut que les pénitents qui observent de faire la prière de la matinée (*el-dhoha*); c'est la prière des pénitents. »

el-djenazé, prière des funérailles. On donne au mot **FUNÉRAILLES**, n° 25.

el-djouma, prière publique des vendredis. Elle exige six conditions, sans lesquelles elle ne peut avoir lieu; ce sont, 1° la prière doit être faite dans une mosquée située à l'intérieur de la ville et non hors des murs; 2° la présence du sultan, ou à son défaut d'un calife spirituel, délégué expressément à cet effet; 3° l'heure rigoureuse de midi; 4° la lecture du *khoutba*, ou le prône musulman; 5° une prière composée d'au moins trois *rakats*, sans compter l'imam; 6° une liberté absolue et générale à chacun d'entrer dans le temple.

el-ischa, prière de la nuit; on peut la faire depuis l'entière obscurité de l'horizon jusqu'à l'aurore.

el-khauf, prière des militaires au moment du combat; ce mot signifie proprement raison contre la crainte ou contre le danger; elle consiste en un *Namaz* d'un ou deux *rakats*.

el-maghreb, prière du soir, depuis le coucher du soleil jusqu'à l'heure où commence la prière de la nuit.

el-nafilé, prières surrogatoires et à volonté; on peut les faire à quelque heure du jour ou de la nuit.

el-soubh, prière du matin; depuis le lever du soleil jusqu'au lever du soleil.

el-telaouou, la même que *salat el-*

el-witr, prière que doivent faire les musulmans dans la troisième veille de la nuit; après les formules ordinaires, on récite le cantique suivant:

« O mon Dieu! nous demandons en vérité ta miséricorde et la grâce de te diriger dans la vraie voie. Nous avons mis en toi, nous croyons en toi, nous nous sommes confiés à toi. Nous exaltons, nous adorons tes attributs divins; nous te rendons gloire et louange; nous ne méconnaissons tes bienfaits; nous rejetons celui qui se soumet pas à tes volontés. Nous nous soumettons à toi, ô mon Dieu! nous ne sommes que toi. Nous t'adressons nos prosternements et nos hommages; nous nous hâtons

d'implorer ta clémence et ta commisération; nous craignons ta colère, car certes ta colère est le partage des infidèles. »

Celui qui n'est pas en état de réciter ce cantique doit y suppléer par ces paroles répétées trois fois: « O mon Dieu! fais-moi miséricorde; » ou bien par celles-ci: « O notre Seigneur! donne-nous ce qu'il y a de bon dans cette vie et dans l'autre, et préserve-nous des tourments du feu. »

Salat el-zohr, prière de midi; on doit la faire à compter du moment que le soleil commence à décliner jusqu'à l'heure de la prière d'après midi.

Salat fi'l-kaaba, prières à faire dans le temple de la Mecque. On peut les accomplir en tout temps, et tourné vers quelque côté que ce soit.

SALAWAT, prière par laquelle les musulmans terminent le *Namaz*; elle consiste en ces paroles: « O mon Dieu! donne ton salut de paix à Mahomet et à la race de Mahomet, comme tu as donné ton salut de paix à Abraham et à la race d'Abraham; et bénis Mahomet et la race de Mahomet, comme tu as béni Abraham et la race d'Abraham; louange, grandeur, exaltation, sont en toi et pour toi. »

SALEH. C'est, suivant les Arabes, un ancien patriarche, fils d'Arphaxad et père d'Héber. De son temps, il y avait, dit-on, une tribu descendant de Thémoud, qui habitait dans l'Arabie Pétrée. Les Thémoudites s'étaient taillés dans le roc de vastes édifices, où ils se croyaient à l'abri des vents et des tempêtes; aussi se livraient-ils sans crainte comme sans remords à leurs passions et au culte des faux dieux. Le prophète Saleh, ayant reçu de Dieu l'ordre d'annoncer sa parole aux Thémoudites, se transporta au milieu de cette tribu pour y accomplir sa mission. Mais ces idolâtres ne l'eurent pas plutôt entendu parler de l'unité de Dieu, qu'ils lui demandèrent de confirmer ses paroles par l'autorité des miracles. Ils lui dirent un jour: « C'est demain une de nos grandes fêtes, et nous ornerons nos idoles pour les porter dans la campagne. Trouvez-vous avec nous; car si, après les avoir invoquées, nous obtenons d'elles l'objet de nos demandes, nous les reconnaitrons toujours pour nos divinités. Mais si le contraire arrive, et que vous, de votre côté, en invoquant ce Dieu seul et unique que vous nous prêchez, vous pouvez opérer par sa puissance quelque chose de grand et d'extraordinaire, que nos dieux ne puissent faire, nous croirons en lui et à vos paroles. »

Le prophète, s'étant trouvé à cette fête avec les Thémoudites, fut témoin et peut-être la cause de l'impuissance de leurs dieux, qui furent sourds à toutes leurs demandes. Ce fut alors que Djouda Ben-Amrou, l'un de leurs chefs, dit à Saleh: « Si vous voulez que nous croyions en ce Dieu que vous prêchez, faites sortir de ce rocher qui est devant nous, une chamelle de telle taille et de tel poil, qui soit pleine et prête à mettre bas. Si vous opérez ce miracle, je vous jure, au nom de

tout mon peuple, que nous embrasserons tous la religion que vous professez, et que nous abandonnerons entièrement le culte des idoles. »

Aussitôt le prophète Saleh se mit en prières, et fit plusieurs fois le tour du rocher, qui commença à frémir, et fit entendre un cri semblable à celui des chameaux, après quoi il s'entrouvrit, et l'on vit sortir de lui une chamelle telle qu'on l'avait demandée. Djonda, convaincu à la vue de ce prodige, fit sa profession de foi entre les mains du prophète; mais il ne fut pas imité de son peuple, ainsi qu'il l'avait cru. Cependant Saleh ne se rebuta point de l'opiniâtreté des Thémoudites, et espéra les gagner par la suite. C'est pourquoi il leur commanda de la part de Dieu de laisser paître librement dans leurs pâturages cette chamelle miraculeuse avec son poulain, et de lui fournir de l'eau de leurs puits pour l'abreuver; et il les menaça des châtimens les plus rigoureux et même de leur ruine totale, s'ils n'en avaient soin, et si elle venait à mourir par leur négligence ou par leurs artifices. Dieu voulait que ces animaux restassent parmi les Thémoudites, comme un témoignage éclatant de sa puissance, et comme un reproche continuel de l'infidélité de ce peuple; car le prophète Saleh continuait toujours ses prédications, et leur représentait la punition des Adites, leurs voisins, qui avaient été exterminés pour une rébellion semblable à la leur. *Voy. Houd.*

Mais toutes les remontrances et les menaces du prophète ne purent vaincre la dureté de leur cœur, ni les détourner de leurs mauvais desseins. Ils continuèrent à persécuter tous ceux qui ajoutaient foi aux prédications de Saleh, et ils se plaignaient hautement que la chamelle et son petit épouvantaient leurs animaux dans les pâturages, et tarissaient leurs citernes en buvant. Enfin, pour comble d'impiété, ils coupèrent les jarrets à ces animaux merveilleux et les firent mourir. Non contents d'avoir commis un si grand attentat, les Thémoudites insultaient encore le prophète en disant : « Eh bien ! prophète, que sont devenues tes menaces ? que nous est-il arrivé de mal pour ne t'avoir pas obéi ? Il est évident que tu n'es qu'un imposteur et un faux prophète. » Ce dernier outrage fait à Saleh irrita tellement le Seigneur, qu'il fit tomber sur eux sa vengeance; le sol trembla, les montagnes se fendirent, et tous les idolâtres de la tribu tombèrent morts, la face contre terre, dans leurs propres maisons.

SALEMA, idole que les Adites, ancienne tribu arabe, invoquaient pour obtenir la conservation de la santé. *Voy. Houd.*

SALETÉ, déesse égyptienne, fille du Nil. Elle était honorée principalement à Saïs.

SALIENNES, vierges romaines, qui assistaient aux sacrifices des Saliens, et les servaient dans leur ministère. Elles portaient par honneur l'habit de guerre appelé *paludamentum*, avec des bonnets élevés comme les Saliens, et faisaient comme eux des sacri-

fices avec les pontifes sur le mont I

SALIENS, prêtres de Mars, institués par Numa au nombre de douze, à l'occasion d'une peste qui ravageait la ville. Un bœuf tombé du ciel signala la fin du fléau. La nymphe Egérie prédit que la ville où elle serait conservée deviendrait puissante. Numa, craignant qu'on n'enlevât ce temple précieux, en fit faire onze sembler et peut-être davantage; il choisit pour garder douze jeunes patriciens, ayant une mère, et en fit un collège de prêtres qui avaient la garde de ces boucliers, qui furent déposés dans le temple de Mars. Tous les ans, à la fête du dieu, les Saliens portaient par la ville, en dansant, sautoir, d'où leur est venu le nom *liens* (*salire*, sauter). Leur chef, marchant devant, commençait la danse; ils le suivaient les pas et en suivaient tous les vemens. Ce sacerdoce était très-ancien à Rome, et les principaux de la ville tiraient à grand honneur d'être agrégés au collège des Saliens.

L'habillement de ces prêtres, dans leurs fonctions, était une tunique de pourpre bordée d'or, une longue robe appelée *stola*, une épée avec un baudrier garni d'or, une pique à la main droite, à la gauche deux boucliers appelés *ancilia*, et sur la tête une espèce de bonnet ou chapeau appelé *pileus*. Ils chantaient, dans leurs cérémonies, des vers auxquels ils donnaient le nom d'*axamenta*, si surannés, que du temps d'Horace on pouvait à peine les entendre. Ils n'oubliaient pas, dans leurs chœurs, le nom d'un certain Veturius Mamurius, qui avait fait les boucliers, et qui, selon la tradition, n'avait demandé d'autre récompense l'honneur d'entendre chanter son nom. Vers contenaient encore les louanges de plusieurs dieux ou déesses, et des grandes actions de la république. Cette procession des prêtres saliens par la ville se terminait au temple de Mars, par un festin superbe, où la délicatesse et la somptuosité avaient lieu en proverbe. Leurs filles ne pouvaient être prises pour être Vestales. Depuis l'établissement de ces premiers Saliens, on en a vu le nombre; ce qui fait qu'ils sont connus sous différents noms.

— **Albini**, institués par Tarquin, et ainsi nommés, parce qu'ils avaient leur chapelle sur le mont Albain.

— **Antoniani**, ceux qui furent établis par l'honneur de Caracalla.

— **Collini**; ils avaient pour fondateur Hostilius, qui, sur le point de livrer bataille aux Sabins, fit vœu, selon la tradition d'Halicarnasse, de doubler le nombre des Saliens. Ils avaient un temple sur le mont Quirinal, d'où leur vient le nom de *Quirinales* et *Agonales*.

— **Palatini**; c'étaient les plus anciens, les mêmes que Numa avait institués pour faire le service du dieu Mars sur le mont Palatin. (Noël, *Dictionnaire de la Fable*.)

SALIHIS, hérétiques musulmans, les disciples de Motazales. C'étaient les disciples

admettait que les hommes peuvent être de science, de puissance, de vices, des organes de l'ouïe et de la vue, l'âme Dieu ne serait pas vivant.

SUBSULES (de *salire* et *subsilire*, nom générique que les Romains donnaient à tous ceux qui chantaient et dansaient sur la flûte, comme cela se pratiquait dans les sacrifices offerts à Hercule. On appelait encore *saliens* et *saliteurs*. On donnait aussi au dieu Mars le nom de *Subsule*, à cause des danses des Sa-

SAHANA, ancien roi de l'Inde, fondateur de l'ère appelée *Saka*, qui commença près de notre ère. Son nom signifie *porte-croix*. Cette circonstance et l'époque de sa naissance ont fait conjecturer à quelques auteurs que ce personnage n'est autre que Jésus-Christ, dont la vie et le caractère n'ont rien de commun avec ceux de Salivahana, c'est-à-dire de Praticthana, contrée au sud de Naravilford. On pense que la légende de ce roi a été tirée de quelque évangile apocryphe. Voici quelques extraits du mémoire de M. Danielo :

Salivahana était fils de Takchaka ou du tiers ; il naquit et fut élevé dans la ville d'un potier. Celui-ci avait coutume de faire des figures d'argile pour amuser les enfants, qui bientôt apprirent à les imiter ; plus loin et leur donnait même la vie. Il le conduisit un jour dans un lieu habité par des serpents, en lui disant : « Va, et parle avec eux ; ce sont tes parents. » (Takchaka représenté dans la mythologie indienne comme le roi des serpents *nagas*.) Salivahana alla et joua avec eux sans crainte, et ne recevait aucun mal. Ces deux particularités sont jamais omises par les narrateurs ; la première est consignée dans les livres de la Sainte-Enfance.

À ce même temps, Vikramaditya, empereur de l'Inde, s'était alarmé de la rumeur courante, que les prophéties étaient accomplies par la personne d'un enfant né d'une femme et qui devait conquérir l'Inde et le monde entier ; il envoya partout des émissaires pour s'informer de la vérité de ces prophéties extraordinaires et découvrir le lieu où il naîtrait. Bientôt ces émissaires revinrent et déclarèrent à l'empereur que ce qu'ils avaient vu n'était que trop vrai, et que l'enfant existait dans sa cinquième année. Vikramaditya leva aussitôt une grande armée, afin d'arrêter l'enfant et ses partisans, s'il en avait ; mais il s'avança avec la plus grande diligence, et trouva l'enfant environné de nombreuses figures de soldats, de chariots et d'éléphants. Cet enfant leur donna un conseil : il attaqua Vikramaditya, le tua et se jeta sur le champ de bataille mortellement blessé de sa main. Le monarque ne demanda qu'une grâce à son meurtrier : ce fut de permettre que son corps fût enterré en même temps que la sienne dans l'Inde. L'enfant lui accorda sa prière : en effet on se sert indifféremment

dans l'Inde de l'ère de Vikramaditya, et de celle de Salivahana ; la première est postérieure à l'autre de 134 ans ; ce qui rend fort problématique la rencontre des deux princes. M. Langlois pense que la victoire de Salivahana indique la prééminence de son ère sur celle de son prédécesseur ; tandis que Wilford reconnaît Hérode dans Vikramaditya. Quoi qu'il en soit, le jeune héros trancha la tête de son ennemi, et la lança au milieu de la ville d'Oudjayani, capitale de Vikramaditya, bien qu'elle fût à une énorme distance du lieu du combat. Pendant ce temps-là, poursuivie par les forces du vainqueur, l'armée de Vikramaditya se rabattait sur Oudjayani. Chemin faisant, elle traversa le fleuve Narmada. C'est là que l'armée de Salivahana, qui la suivait, et qui n'était composée que de soldats d'argile, dissoute tout à coup, disparut dans les eaux. Après cela, nous n'entendons plus rien dire de Salivahana, si ce n'est qu'il disparut à son tour dans la 79e année de l'ère chrétienne, qui est la première de la sienne.

Si nous consultons les données théologiques, Salivahana est considéré sous trois points de vue différents, selon les trois différents objets de sa mission, et en conséquence il passe pour être une incarnation de Brahmâ, ou de Vichnou, ou de Siva ; il est quelquefois regardé comme possédant conjointement ces trois pouvoirs, et on l'appelle alors *Trivikrama*, les trois énergies. Quand l'objet de sa mission est supposé être la destruction de l'empire et de la puissance des *Daityas* ou démons, on le dit alors une incarnation de Siva. En conséquence de cette destruction, une régénération a lieu, comme il est attesté dans la légende de *Soulashta* (celui qui a été crucifié) ; alors Salivahana passe pour une incarnation de Brahmâ, et c'est là l'opinion générale des habitants du *Dékhan*. Mais lorsque, indépendamment de ces deux énergies, il est considéré comme doux et bienveillant, faisant du bien à tous les hommes, il est alors Vichnou, et telle est l'opinion des *Salivansas* dans les provinces d'Aoude et de Bénarès.

Ainsi, voyons-nous que Salivahana résume les trois personnes de la Trimourti, et quand ces trois énergies sont considérées comme réunies en lui, il est alors *Visamasila-tri-Vikrama*, roi de *Praticthana*. Le nom de cette ville est l'expression usitée en sanscrit pour désigner un lieu consacré. Elle est aussi appelée *Saileya-dhara*, ou simplement *Saleyam*, la cité sainte, nom qui, dans son articulation et dans sa signification, rappelle celui de *Salom*, ou *Jéru-salem*, appelé aussi *Dar el-Salam*, le séjour de la paix, ou *El-Cods*, la sainte, par les Orientaux.

Son avènement avait été prédit longtemps avant sa naissance, et, chose singulière, l'époque de son apparition dans le monde coïncide exactement avec la naissance de notre Sauveur. Voici le curieux passage du *Skanda-Pourana* : « Lorsque 3100 ans du Kali-youga seront écoulés, alors Saka, le roi de gloire, paraîtra et délivrera le monde de toute mi-

sère et de tout mal. » Or Salivahana mourut l'an 79 de notre ère, et il vécut jusqu'à l'âge de 84 ans, selon le *Vikrama-Tcharitra*. Il était dans la cinquième année de son âge lorsqu'il se manifesta au monde, précisément l'an 3101 du Kali-youga; ce qui place sa manifestation à la première année de l'ère chrétienne, lorsque le Christ était aussi dans sa cinquième année, car il était né réellement 4 ans avant le commencement de notre ère.

Suivant une autre tradition, la déesse Kali aurait prédit à Vikramaditya, qu'il régnerait, lui ou sa postérité, jusqu'à ce qu'un enfant divin, né d'une vierge, mît fin à sa vie, à son royaume ou à sa dynastie; et cette prédiction, on le voit, est faite à peu près dans les mêmes termes que celle de Jacob annonçant à Juda « que le sceptre ne sortirait de sa maison ou de sa dynastie qu'à l'arrivée de *Schiloh* ou du Messie. Remarquons en passant l'homophonie du mot hébreu *schiloh*, *siloh*, qui a tant embarrassé les commentateurs, avec les noms indiens *Sala*, *Saliva*, *Sila*, sous lesquels on connaît Salivahana.

Dans l'appendice de l'*Agni-pourana*, ou pourana du feu, il est dit que, dans la ville sainte et consacrée de Praticthana, paraîtrait Salivahana, le grand, le puissant, l'esprit de droiture et de justice, dont les paroles seraient la vérité même; qui serait exempt de dépit et d'envie, et dont l'empire s'étendrait sur le monde entier; ou, en d'autres termes, que tous les peuples se réuniraient autour de lui, et qu'il serait le conducteur des âmes au séjour du bonheur éternel.

Sa conception miraculeuse eut lieu dans le sein de la vierge sa mère. Il était le fils du grand Artiste, et la vertu de sa mère fut d'abord suspectée; mais les chœurs des anges descendirent pour l'adorer. Sa naissance ne fut pas moins merveilleuse que sa conception: les chœurs des anges en attendaient le moment, et des ondées de fleurs tombèrent du haut des airs. Le roi de la contrée, en entendant ces prodiges, en est alarmé, et cherche en vain à le faire périr. L'enfant se constitue maître absolu des trois mondes: le ciel, la terre et l'enfer. Les bons et les mauvais génies le reconnaissent pour leur seigneur et maître. Il avait coutume de se jouer avec les serpents, et de marcher sur la vipère sans en recevoir le moindre mal. Il surpassa bientôt les maîtres qui l'instruisaient, et quand il eut cinq ans, il parut devant l'assemblée des plus respectables docteurs du pays, et, à leur grande admiration, à leur profond étonnement, il donna l'explication de plusieurs cas difficiles; ses paroles étaient comme de l'ambrosie.

Nous avons vu plus haut que ce divin enfant était né dans le but de délivrer le monde de la misère et du mal et pour dompter la puissance des démons, et que, pressé vivement par les instantes prières des divinités subalternes de la terre et de tous les hommes de bien qui gémissaient sous la tyrannie des démons, Siva les consola en leur donnant l'assurance qu'au bout d'un certain temps, il s'incarnerait sous le caractère de

Vi-sama-sila, et sous le nom de *Tri-la triple énergie*. La cause de cette tion est ainsi rapportée dans le *Vitha*: « Les dieux, tourmentés par chants, vinrent trouver Mahadéva (que Siva) et lui dirent: Vous et vous avez détruit les Asouras; mais nous de nouveau sous la forme de M et nous tourmentent constamment, manes et nous. Ils ne veulent pas qu'on offre des sacrifices, ils en d les matériaux et les instruments se enlèvent même les filles des Mouni déva leur promit assistance, et fit une de ses formes en lui disant: Va les méchants; le monde entier se s à ton pouvoir, les-mauvais génies les bons. »

Alors Mahadéva apparut au père divinité future, et l'informa que s concevrait, et que le fruit de ses serait une incarnation de la divinité ajouta que son nom serait *Vikram* sa mère eut conçu, elle devint rante comme le soleil levant. Aus les esprits du ciel descendirent pour et l'adorer. Quand l'enfant vint a la musique céleste se fit entendre pluie de fleurs tomba sur la terre. prêtre, qui était sans enfants, en eu à cette occasion, aussi bien que l ministre. Ce dernier fait ne serait- réminiscence de Jean-Baptiste, fils Zacharie, né un peu avant Jésus-C

Wilford retrouve ensuite Saliva Sandhimati, qui d'abord ministre indra, roi du Kachmir, devint l suspensions de ce prince, qui le j son et le fit mourir par le suppl croix ou du pal. Mais Sandhimati f suite ressuscité par Isana, et mon trône de son persécuteur décédé, so d'Arya. Cependant nous ne nous arr à cette dernière légende, parce nous paraît pas appartenir à not hana, Sandhimati étant monté su du Kachmir 22 ans avant Jésus-Ch qui voudraient étudier plus à fon tion pourront consulter le *Mémoir ford*, traduit et commenté dans le *de Philosophie chrétienne*, 1846 et n'en reste pas moins démontré quel de Salivahana a été empruntée aux apocryphes, et entre autres à *la Sainte-Enfance*, fort répandu en O

SALMASTI, mauvais esprit rec Karatchai, tribu tartare. Il est du s nin, porte de longs cheveux et h forêt. Ils racontent qu'il n'y a pas l temps, un habitant d'un de leur s'empara de lui, le conduisit dans s et lui arracha un cheveu qu'il cache sement; cette opération rendit le l mis aux ordres du villageois. Un jo ci lui ordonna de lui préparer de L'esprit mit le chaudron sur le cuire le millet. Lorsque la boisson les maîtres de la maison en sorti laissèrent deux petits enfants, qu

et de leur donner quelque chose à : il le promit, mais à condition qu'ils ent où son cheveu était caché. A s enfants le lui eurent-ils montré, a empara aussitôt, et fut par là af- le sa sujétion envers son maître. Il leux enfants dans le chaudron, et se ns les bois, où l'on prétend qu'il est

SALABIL ou **SELSEBIL**, nom d'un des du paradis, suivant les Musulmans; ignifie du vin ou du lait.

SALIL, ou **SELSAIL**, ange qui, d'après ilmans, gouverne le quatrième ciel. **SALBANA**, déesse ou génie femelle ado- le Tonquin.

SALIS, hérétiques musulmans apparte- t secte des kharidjis; ils tirent leur sman, fils d'Abou-Salt. Ils enseignent doctrine que les *Adjarides*, excepté clarent les enfants privilégiés, c'est- ns un état où ni mérite ni démerite ut être imputé, jusqu'à ce qu'ils rvenus à l'âge de raison, et appelés ession de l'islam.

1. 1° Ce mot, comme synonyme de , exprime la délivrance des peines présente et de la vie future, ainsi éatitudo éternelle. En ce sens le le but et la fin non-seulement de la véritable, mais encore de la plupart s systèmes religieux qui ont été d'erreurs et de superstitions. C'est e du christianisme qu'on ne peut le salut que par Jésus-Christ, à que les justes mêmes, qui sont vant l'avènement du Rédempteur, être sauvés que par la foi au Messie it venir. Un autre dogme non moins est que Dieu est le salut de tous les sans exception, et qu'en consé- il leur ménage les grâces et les nécessaires pour y parvenir. Enfin ème dogme est que hors de l'Eglise il n'y a point de salut; d'où il ue ceux qui n'appartiennent ni au à l'âme de l'Eglise ne peuvent être Or, comme on peut appartenir au l'Eglise sans appartenir à son âme, également appartenir à son âme sans ore de son corps; et cela suffit pour it d'espérer le salut. Bien plus, ceux rtiendraient au corps de l'Eglise sans ir en même temps à son âme, comme ceux qui rendraient au Seigneur le térieur qu'elle prescrit, sans être des sentiments du culte intérieur, avoir la foi, ne pourraient être Mais ceux-là peuvent appartenir à e l'Eglise, qui sont animés des ts du culte intérieur sans pouvoir es actes du culte extérieur, ou qui ennent pas à son corps sans qu'il y ir faute.

2. **Salut**, comme synonyme de *salutation*, ice qui se fait communément le soir, office, dans l'Eglise catholique. Son de saluer et d'adorer le saint sacre- l'on expose alors sur l'autel, dans

l'ostensoir ou dans le saint ciboire. On y chante des hymnes, des répons, des proses, des antiennes, des oraisons et d'autres prières suivant les circonstances. Les saluts n'appartiennent pas à la liturgie proprement dite, et sont d'institution assez moderne. Ils paraissent tirer leur origine des confréries et des communautés religieuses. Les saluts ont été établis afin d'exciter le respect et la dévotion des peuples envers la très-sainte eucharistie; mais ils ont été tellement multipliés en certaines églises, surtout dans les derniers temps, que ce but a été manqué, car l'on finit par se familiariser avec les choses les plus saintes. Cependant on ne peut faire ou établir des saluts sans la permission ou l'autorisation de l'ordinaire; mais dans les grandes villes, il est passé en usage d'en célébrer presque tous les jours où l'on fait un office public.

3° Ce mot qui est féminin en latin (*Salus*); est le nom de la déesse de la santé. Les Romains en avaient fait une fille d'Esculape; c'est celle que les Grecs appelaient *Hygie*. Plusieurs temples lui étaient dédiés dans Rome; elle avait aussi un collège particulier de prêtres, uniquement consacrés à son culte, et qui seuls avaient le privilège de voir la statue de la déesse. Ils prétendaient aussi être seuls en droit de demander aux dieux la santé des particuliers et de tout l'empire. C'était avec une grande solennité et beaucoup de cérémonies qu'ils prenaient les augures de la santé. Il fallait pour cela que, durant l'année, aucune armée ne fût sortie de Rome, et qu'on jouît d'une paix profonde; ce qui fait supposer que ces augures étaient pris rarement. Dans les sacrifices qu'on faisait à la déesse, on observait, entre autres particularités, de jeter dans la mer un morceau de pâte que les prêtres envoyaient, disaient-ils, à Aréthuse en Sicile. On représentait cette déesse sous la figure d'une jeune personne assise sur un trône, couronnée d'herbes médicinales, tenant une patère de la main droite et un serpent de la gauche. Près d'elle était un autel environné d'un serpent faisant un cercle, et dont la tête était relevée au-dessus de l'autel.

SALUTAIRE. Les Romains donnaient ce nom à plusieurs divinités.

1° Le dieu salulaire (*Salutaris*) était Pluton; on l'appelait ainsi lorsqu'il rendait une ombre à la vie, ou qu'il lui faisait part de la divinité. Quand les dieux avaient résolu de rendre un mortel à la lumière, Pluton laissait tomber de son urne sur l'ombre privilégiée quelques gouttes de nectar. C'est de là qu'il est quelquefois représenté la tête surmontée d'un vase recourbé dans le haut en forme de cucurbit. Claudien reconnaît ce pouvoir dans le roi des ombres; il l'invoque comme l'arbitre des destinées numaines, le maître de la fertilisation et de la reproduction des germes, etc.

2° La déesse Salulaire était Isis. Elle porte ce nom dans plusieurs inscriptions, probablement parce qu'on croyait qu'elle révélait aux malades, durant le sommeil, les remèdes qui pouvaient les guérir.

SALUTATION ANGÉLIQUE, prière que les chrétiens adressent à la sainte Vierge; elle est ainsi nommée parce qu'elle commence par ces paroles : *Je vous salue, Marie, pleine de grâce*, etc., qui sont celles que l'ange Gabriel lui adressa, lorsqu'il vint lui annoncer que le Verbe de Dieu allait s'incarner dans son sein. La suite de cette salutation est tirée des paroles de sainte Elisabeth consignée dans l'Evangile, et l'invocation qui la termine passe pour avoir été composée au concile de Chalcédoine, au sujet de l'hérésie de Nestorius. Cette prière est ainsi la plus respectable après l'Oraison dominicale, et les catholiques ont coutume de la réciter à la suite de celle-ci. Cependant on ne la dit jamais à haute voix dans l'office public; mais on se contente de la réciter tout bas, soit avant, soit après. On la répète plusieurs fois dans l'*Angelus*, le chapelet et le rosaire. On la désigne souvent par les premières paroles latines, *Ave, Maria*.

SALUTIGÈRES, dieux subalternes dont parle Apulée, et qui servaient de messagers et d'interprètes aux divinités supérieures, comme les esclaves à qui Plaute donne le même nom; et dont la fonction était d'aller saluer de la part de leurs maîtres, et de faire tous les messages de ce genre.

SAMAN, dénomination du *mantra* ou de la prière védique lorsqu'elle est chantée avec accompagnement de modulations musicales. Ce nom correspond donc à notre mot hymne. Le sama-véda est un recueil de ces prières métriques.

SAMANÉENS, philosophes indiens qui formaient une classe différente de celle des brachmanes, autre secte principale de la religion indienne, au rapport de saint Clément d'Alexandrie. Ils embrassèrent la doctrine d'un certain Butta (*Bouddha*), que les Indiens ont placé au rang des dieux, et qu'ils croient être né d'une vierge.

Les brachmanes n'étaient originairement qu'une même tribu: tout Indien au contraire pouvait être samanéen; mais quiconque désirait entrer dans cette classe de philosophes était obligé de le déclarer au chef de la ville, en présence duquel il faisait l'abandon de tout son bien, même de sa femme et de ses enfants. Ces philosophes faisaient vœu de chasteté, comme les brachmanes ou gymnosophistes; ils habitaient hors des villes, et logeaient dans des maisons que le roi du pays avait pris soin de faire construire. Là, uniquement occupés des choses célestes, ils n'avaient pour nourriture que des fruits et des légumes, et mangeaient séparément sur un plat qui leur était présenté par des personnes établies pour les servir.

Les Samanéens et les brachmanes étaient en si grande vénération chez les Indiens, que les rois venaient souvent les consulter sur les affaires d'Etat, et pour les engager à implorer la divinité en leur faveur.

Ils ne craignaient point la destruction du corps, et quelques-uns d'entre eux avaient le courage de se donner la mort en se préci-

pitant dans les flammes, afin de purifier leur âme de toutes les impuretés dont elle avait été souillée, pour aller jouir plus promptement d'une vie immortelle. On leur attribue le don de prédire l'avenir; et saint d'Alexandrie dit qu'ils avaient du pouvoir pour une pyramide où l'on conservait d'un dieu.

Ces détails, qui nous sont fournis par les anciens, sont parfaitement exacts et vrais aujourd'hui. Les Samanéens sont les bouddhistes, ou ceux qui font une profession particulière de tendre à la pureté ou à la béatitude finale. Cependant maintenant en très-petit nombre dans le pays depuis la persécution sanglante qui a totalement anéanti le bouddhisme dans cette vaste contrée. Mais, en revanche, ils sont immensément répandus dans tout le monde central et oriental. Ils sont connus au Tibet sous le nom de *Lamas*; en Chine sous celui de *Ho-chang*; dans le Siam, sous celui de *Talapains*; dans la Barmanie, sous celui de *Ponghis*, etc.

Le nom de *Samanéen* vient du *sramana*, saint pénitent, dénomination que les Chakya-Mouni, appelé *Sramana-tama*, et par corruption, *Samana-Somona-Codom*, etc. C'est encore de ce mot que viennent les mots *chaman*, les prêtres tartares, et *chamanisme*, qui désigne le mélange du bouddhisme avec les restes de l'ancien culte idolâtrique central.

SAMANTABHADRA, un des cinquante quatre *satwas*, qui, suivant les Bouddhistes du Népâl, sont issus immédiatement des bouddhas principaux. Samantabha est considéré comme le fils spirituel d'Ashtachana; il s'est manifesté sur la terre sous la forme de pavillon au sommet d'une montagne.

SAMARERO, grade que les prêtres bouddhistes de l'île de Ceylan confèrent après trois ans de noviciat, à ceux qui entrent dans leur ordre. On revêt le jeune novice d'une robe jaune; on lui coupe la tête et les sourcils, et on com- mence à l'employer dans les cérémonies sacrées. A l'âge de 20 ans, le samarero quitte sa robe jaune, se revêt d'une tunique blanche, passe un examen devant un collège de docteurs. S'il répond d'une manière satisfaisante, on le revêt de la robe d'*oupa* ou prêtre.

SAMARITAINS. Après la mort de son père, son fils Roboam monta sur le trône de Juda. Les anciens d'Israël vinrent le trouver à Samaria et le supplièrent de dégrader le peuple de Samaria dont son père l'avait accablé. Roboam demeura sourd à leurs remontrances et les menaça même d'aggraver le joug qu'il pesait sur eux. Il s'ensuivit une révolte. Un grand officier de la tribu d'Ephraïm, Jéroboam, profita du mécontentement général pour s'élever au souverain pouvoir. Il réussit à entraîner dans son parti dix-neuf des douze tribus qui composaient la nation. Jéroboam s'enfuit à Jérusalem, où il fut

et Benjamin, tandis que les dix autres proclamèrent Jéroboam, leur roi, et fixa d'abord sa résidence à Sichem. Ainsi que la postérité de Jacob se divisa en deux royaumes qui ne se réunirent que l'on distingua sous les noms de Juda et de royaume d'Israël.

La séparation politique ne tarda pas à être un schisme dans la religion. Comme il n'y avait dans toute la nation qu'un seul culte dans lequel on pût s'acquitter des devoirs imposés par la loi, dans les fêtes solennelles et à certaines circonstances importantes de la vie, et que ce temple se trouvait à la capitale du pays ennemi, Jéroboam craignait, si le peuple continuait de se rendre à Jérusalem pour y adorer Dieu et y offrir des sacrifices, que les sujets ne retournassent peu à peu à la religion d'Israël. Alors il résolut de modifier le culte ou de le changer tout à fait. Il chassa donc les prêtres et les lévites répandus en grand nombre dans son royaume, et les conseillers se réfugièrent dans le royaume de Juda; choisit des prêtres indifféremment parmi les autres tribus. Ensuite, tirant parti de l'opinion qu'avait le peuple à adorer des idoles sensibles et à participer à l'idolâtrie, il fit fonder deux veaux d'or, et fit placer l'un à Dan, l'autre à Bethel, aux deux extrémités de son empire; et des autels à d'autres divinités furent élevés; et il donna ces dieux pour dieux à ceux qui avaient retiré leurs ancêtres de la terre d'Égypte. Cependant il conserva le culte de Moïse tout ce qui ne pouvait gêner son nouveau système, ou bien il l'interpréta à son gré. Il retint donc les fêtes auxquelles étaient assignées; mais au lieu de se rendre à Jérusalem, on se transportait, pour les cérémonies du culte, soit à Dan, soit à Bethel, afin d'y adorer les veaux d'or. Ces choses engagèrent un assez grand nombre de gens à quitter le pays, pour se retirer dans la terre de Juda et rentrer sous l'obéissance de Salomon. C'est ainsi que le schisme fut consommé. Amri, l'un des successeurs de Jéroboam, ayant acheté la montagne de Schomron, y construisit la ville de Samarie et en fit le siège de son empire. C'est là que les Israélites dissidents furent d'appelés *Samaritains*.

Cent cinquante-huit ans après le schisme, le roi d'Israël fut vaincu par Salmanassar roi d'Assyrie, et les dix tribus emmenées captives et dispersées en différentes contrées. Pour les remplacer, Salmanassar fonda à Samarie une colonie composée de Chaldéens, de Cuthéens et d'autres habitants de la Chaldée; ils se mêlèrent au petit nombre d'Israélites demeurés dans la contrée, et mélangèrent le culte de Jéhova avec celui des divinités particulières. Sur leur demande, le roi d'Assyrie leur envoya un des leurs emmenés captifs, qui leur enseigna comment d'honorer le vrai Dieu; mais leur culte long-temps hybride, étant moitié païen. C'est ce peuple que l'on appelle proprement les *Samaritains*, et c'est de la femme de cette nation que Jésus-

Christ s'entretint sur le bord du puits de Jacob, non loin de la ville de Sichar ou Sichem, dont un certain nombre d'habitants crurent à sa parole.

Ce peuple subsiste encore aujourd'hui, mais en très-petit nombre, et il conserve toujours la même antipathie pour les Juifs. Leur chef-lieu est Naplouse, où ils sont réduits à quelques familles. Autour de la ville sont les montagnes de Garizim et d'Hébal, sur lesquelles Moïse fit prononcer les bénédictions pour les observateurs de la loi, et les malédictions pour les infracteurs. La première est leur montagne sainte; c'est là qu'ils se rendent tous les ans, dans la fête de Pâques, après avoir fait dans la synagogue le sacrifice d'un agneau. Ils ont aussi les autres fêtes consignées dans la loi de Moïse, ils observent le sabbat, pratiquent la circoncision, et attendent le Messie; mais ils éprouvent une égale répulsion pour tous les Juifs, tant Rabbanites que Caraïtes. Ce passage de l'Évangile : *Les Juifs n'ont point de commerce avec les Samaritains*, est encore aussi vrai aujourd'hui qu'au temps de Jésus-Christ.

Les Samaritains ne connaissent de la Bible et n'admettent que le Pentateuque, écrit en hébreu, mais avec d'anciens caractères que l'on appelle samaritains. Leur exemplaire est très-précieux, en ce qu'il prouve l'authenticité de ceux que nous ont transmis les Juifs. Car celui des Samaritains est assurément antérieur au schisme, et sans doute celui que leur apporta le prêtre envoyé par le roi d'Assyrie; ces deux peuples étaient trop ennemis en politique et en religion pour se rien emprunter mutuellement. Cependant, en confrontant les deux textes, on trouve des variantes nombreuses, quelquefois importantes, et dont les exégètes peuvent tirer beaucoup de parti pour élucider certains passages obscurs, car en général le texte samaritain est plus pur que le texte hébreu. Cependant on y remarque quelques additions et corrections qui ont sans doute été opérées à dessein et pour justifier le schisme.

Plusieurs chrétiens d'Europe ont cherché à se mettre en communication avec les Samaritains du Levant et en ont reçu des réponses. Mais bien que ces réponses soient loin d'avoir répondu à toutes les questions proposées et résolu tous les doutes, il n'en demeure pas moins avéré que les Samaritains ne sont pas idolâtres, comme on les en accusait, mais qu'ils observent fidèlement la loi de Moïse, tout en anathématisant les autres Juifs.

SAMA-VÉDA, nom du troisième véda; c'est une collection de chants et d'hymnes sacrés. Il se compose, comme les autres, de deux parties : les prières (*mantras*) et les traités dogmatiques (*brahmanas*). Les hymnes du Sama-véda doivent être chantés avec modulation dans les cérémonies religieuses, tandis que ceux du Rig-Véda sont seulement articulés à voix haute, et ceux du Yadjour-véda, murmurés à voix basse. Ces chants sont adressés aux personnifications de la nature vivante et lumineuse, et nous reocré-

sentent le sabéisme oriental dans sa formation première, ce qui démontre, non moins que son style suranné, sa haute antiquité. Aussi les Hindous ne manquent pas de l'attribuer au fabuleux Vyasa-Déva, qui en aurait confié l'enseignement à Djaimini. Les invocations s'adressent principalement à Agni, dieu du feu; à Indra, dieu du jour, maître du firmament, et au jus de la plante Soma, très-propre à éloigner les Rakchasas, ennemis des hommes et des dieux. Agni y est considéré comme une divinité intermédiaire entre le sacrificateur et les dieux resplendissants qu'il implore. Indra paraît être le dieu suprême, l'être tout-puissant : « O Indra, dit le chantre, toi qui balances le tonnerre, s'il existait cent cieus, s'il existait cent terres, et encore mille soleils, ils ne pourraient te contenir : car tu embrasses à la fois le ciel et la terre. »

« Les chants du Sama-véda, dit M. Nève, qui n'ont été recueillis, sans doute, qu'assez tard en un seul corps, étaient en usage, dès un temps immémorial, dans les sacrifices et dans toutes les cérémonies qui avaient un caractère liturgique; leur emploi a été conservé jusqu'à nos jours dans un grand nombre d'actes de la vie publique et privée des Hindous..... L'efficacité des chants du Saman, dans le sacrifice du Soma sacré, est attachée aux dispositions intérieures de ceux qui les exécutent; un des *brahmanas*, qui font partie de ce véda, prescrit aux chantres des austérités nécessaires pour obtenir l'objet de leurs prières, austérités fondées sans doute sur d'anciennes traditions d'un caractère respectable. L'une des pénitences pratiquées à cet effet est l'expiation difficile, qui dure douze jours. Durant les trois premiers, le brahmane qui l'entreprend ne mange qu'une seule fois, et cela pendant la journée; durant les trois suivants, il ne mange aussi qu'une fois, mais pendant la nuit; dans les trois autres jours, il ne peut manger que ce qu'on lui a offert sans qu'il l'ait demandé; enfin, dans les trois derniers, il jeûne entièrement. Il est encore un degré de pénitence plus rigoureuse, qui exige du brahmane qu'il ne mange chaque jour qu'une seule bouchée; et enfin le dernier degré d'épreuve consiste à ne soutenir sa vie, pendant neuf jours, qu'au moyen d'eau pure, encore cette boisson est-elle interdite pendant les trois derniers. La première de ces pénitences préparatoires purifie des péchés ordinaires; la seconde, des péchés mortels; la troisième rend l'homme aussi pur que les dieux. Il est question de plus longs jeûnes encore, par exemple, d'un jeûne de trente et un jours, sans boire d'eau, ou d'une abstinence de quatre mois, en ne se nourrissant que de lait. De telles pénitences paraissent impossibles, et elles ne sont sans doute pas mises à exécution dans toute leur rigueur; c'est un des motifs qui servent de réponses aux sectaires de l'Inde, quand on leur objecte que leurs rites sacrés ne sont plus suivis des mêmes effets que dans les premiers âges..... Mais le *brahmana* du Saman déclare expressément que, sans l'usage de ces austérités,

les vers sacrés perdent tout leur pouvoir. **SAMBARA**, nom d'un *daitya* ou démon de la mythologie hindoue.

SAMBENITO, vêtement dont on se couvrait ceux qui avaient été condamnés à la peine espagnole. C'est une espèce de scapulaire de toile jaunie, avec des croix de saint André peintes devant et derrière. On en couvrait les prisonniers après avoir été catholiques, après avoir commis quelques crimes contre la foi, en fin de judaïsme, de mahométisme, d'hérésie, de sorcellerie, etc. De là on appelait *Sambenitos* ceux qui étaient revêtus de cet habit. La peine n'était pas suivie de celle du gibet, de prison, d'amende honorable, etc.

SAMBETHON, sibylle, que les Chaldéens appellent *la Chaldéenne*, et qu'il dit être Bérose, l'historien, et d'Erimanthos distinguée par sa naissance. Elle a obtenu ce nom les honneurs divins.

SAMBHOU, un des noms de Siva, dieu de la triade indienne.

SAMBIAN-PONGO, ou mieux *npougou*, nom sous lequel les habitants du Congo et du Loango en Afrique rendent culte au dieu suprême. Voy. NZAMBOU.

SAMBOU-DIP, nom que les Kaïkangs, les Mongols donnent à la terre qu'ils habitent; c'est le *Djambou-dwoipa* des Chinois. Dans l'origine des choses, disent-ils, les dieux sacrés, c'était surtout le Sambou-Dip qui était privilégié. Ses habitants ne formaient qu'une seule nation, ils ne faisaient que des vœux, leurs yeux lançaient des rayons de feu, ils avaient des ailes; ils ne sentaient pas le besoin de nourriture; ils se multipliaient sans recourir aux moyens d'entretien; ils poussaient leur vie jusqu'à 80,000 ans. Mais tout dégénère : le premier d'eux essayèrent de goûter d'une écume de lait et sucrée qui couvrait la surface de la terre; dès lors ils connurent le besoin des aliments; ils perdirent leurs rayons de feu, leurs ailes; leur vie fut réduite à 40,000 ans. Les rayons lumineux ayant disparu, la terre fut plongée dans les ténèbres. Pour remédier à cet état de choses, quatre dieux aussi puissants que bienfaisants, se levèrent autour du mont Souméroù, ils se levèrent dans leurs bras vigoureux, ils levèrent jusque dans ses fondements la terre, firent jaillir deux grandes lumières, l'une de feu et de verre, c'est le soleil; l'autre d'eau et de verre, c'est la lune; une multitude innombrable de petits dieux de verre qui formèrent les étoiles. Voy. l'ORIGINELLE, n° 6.

SAMÉ-NABMA, baptême que les habitants superstitieux et encore attachés à l'idolâtrie faisaient donner à un enfant, pour en lui le caractère du baptême chrétien. Le baptême devait être conféré par un prêtre ou une fille, ou par la mère de l'enfant, pourvu qu'aucune d'elles n'eût été baptisée chrétienne. Avant d'administrer le Samé-Nabma, l'eau qui devait servir à baptiser l'enfant qui allait le recevoir était préalablement consacrée à la déesse

on avait rapporté de l'église un enfant qui avait reçu le baptême chrétien, il ne lui fut pas permis de le laver, ni de verser sur lui, avant qu'il n'eût été préalablement consacré par le Samé-Nabma, et son caractère chrétien n'eût été effacé. Cette consécration, la femme qui l'accomplissait, suivant les rites idolâtriques, lui donnait un anneau ou un morceau quelconque, en signe de la liberté entière qu'il avait acquise à l'égard des obligations religieuses, auxquelles il était tenu en vertu du premier baptême. *Voy. ADKÉ-NABMA.* Les ministres de la religion des Samé. Ce peuple avance que la religion a été instituée sept fois, depuis Adam jusqu'à l'incarnation d'Hakem-bi-amr-Allah, leur incarnation. Chaque phase de la religion est prêchée et exposée par un prophète appelé *Natec*, ou parleur. Après chaque phase se sont succédés sept ministres ou assistants du *Natec*, et ceux-ci sont tous silencieux, parce qu'ils se sont voués à la doctrine du parleur ou du prophète, sans rien enseigner de nouveau. Le mot *Asas* la succession des *Natecs* est le premier des ministres ou *Samet*. *SAMAIL*, nom de l'ange qui, suivant les Samé, gouverne le sixième ciel. *SAMATA*, l'un des vingt et un *narakas*, ou enfers, suivant les Hindous.

SAMQUES, fêtes que les habitants de Samé célébraient sous les auspices de Nephtys. Elles avaient lieu pendant les trêves précédant l'ouverture des jeux Olympiques. Les Théories descendaient du mont Olympe (aujourd'hui *Agoniliza*), pour se réunir à cette solennité.

SAMKAI. Ce sont trois frères qui figurent dans les dieux inférieurs, révéérés par les habitants de Batavia. Leur fête est célébrée le premier, du septième et du dixième

SAMLAEL. C'est, suivant les Juifs thalassiens, un mauvais ange et le chef des démons. Ce fut lui qui, monté sur le serpent, tenta Eve. Celle-ci conçut et enfanta Cain, qui inquiéta Adam à la vue d'un enfant qui ressemblait à son père.

SAMLEBINS donnent le même nom à l'ange de la mort, ou à l'ange destructeur, qu'ils appellent tantôt avec une épée, tantôt avec un arc et des flèches. A la mort de leurs parents, les Juifs d'Allemagne jettent l'eau des vases qui sont dans la maison, croyance superstitieuse où ils sont fondus. Le jour de la mort y a lavé l'épée dont il se servait pour ravir l'âme du défunt.

SAMLE, herbe sacrée des Gaulois; elle croît dans les lieux humides. Il fallait la sacrifier avec le jeun de la main gauche, et sans la laver. Il n'était pas permis de la mettre dans le vin, car que dans les canaux où les animaux allaient boire, et il fallait la broyer avec du lait. Moyennant toutes ces précautions superstitieuses, les Gaulois croyaient que l'herbe avait de grandes vertus contre les maladies des animaux, surtout des chevaux et des pourceaux.

SAMOSATIENS, hérétiques du IIIe siècle, ainsi appelés de Paul de Samosate, évêque d'Antioche, homme influent par ses richesses, son influence et sa réputation. Comme il était en correspondance avec la fameuse Zénobie, reine de Palmyre, il conçut le désir et l'espoir de l'amener à la religion chrétienne. Pour y réussir, il voulut adoucir l'expression de la foi catholique, dans les mystères de la Trinité et de l'Incarnation. Il soutenait qu'il n'y avait en Dieu qu'une seule personne, qui était le Père; que le Fils et le Saint-Esprit n'étaient point des personnes distinctes, mais seulement des attributs du Père; que le Christ n'existait point avant Marie, mais qu'il tenait d'elle le commencement de son être, et qu'ainsi il n'était appelé Dieu qu'improprement. Paul fut condamné dans plusieurs conciles et déposé. Il avait fait peu de disciples, et son hérésie ne tarda pas à se dissiper.

SAMPATI, oiseau fabuleux, roi des vautours, qui figure dans le Ramayana. Il était fils de Garouda, d'autres disent d'Arouna, et frère de Djatayou. C'est lui qui indiqua à Hanouman la retraite où Sita était tenue enfermée par Ravana, tyran de Lanka. Voulant un jour essayer avec Djatayou la force de ses ailes, il vola trop près du soleil, et eut les ailes brûlées.

SAMPAT-PRADA, déesse des Bouddhistes du Népal; elle est considérée comme la distributrice des richesses, et on la confond quelquefois avec *Vasoudharda*, la terre.

SAMPATAPANA, séjour des douleurs; un des vingt et un *narakas* ou enfers de la mythologie hindoue.

SAMPESA, dieu des Finnois. Il cultive les arbres et veille à leur prospérité, avec Pellerovinen, son père. Cependant ils exercent moins leur action sur les forêts proprement dites que sur les vergers et les terres déjà livrées à l'agriculture.

SAM-SAI, dieu adoré par les Siamois et les Pégouans.

SAM-SIN, dieu adoré par les Coréens, comme le créateur du genre humain.

SAMUEL, nom de deux livres de la Bible, qui contiennent le récit de la judicature de Samuel, le changement du gouvernement théocratique des Hébreux en monarchie séculière, et l'histoire de Saül et de David, les deux premiers rois de la nation. Ces deux livres, ainsi dénommés par les Juifs et par les Protestants, sont plus connus chez les Catholiques sous le nom de premier et second livres des Rois. *Voy. Rois.*

SAMVARA, divinité adorée par les Bouddhistes du Népal.

SAMVAT, ère fameuse parmi les Hindous; elle date du règne de Vikramaditya, et commence 56 ans avant la nôtre. Elle est encore en usage de nos jours. *Voy. SAKA* et *ERE*.

SAMVATSARADI-PANDUGA, fête que les Hindous célèbrent le premier jour de l'année; c'est ce que signifie son nom. Elle a lieu au commencement du mois tchaitra, qui arrive vers l'équinoxe. On ne la solennise que dans les maisons; on y fait des

offrandes aux mânes de ses ancêtres, et on donne l'aumône aux pauvres et aux brahmanes. Une bonne œuvre faite ce jour-là vaut mieux que cent à d'autres époques. Le reste du jour, les Indiens se divertissent et se régalaient, afin d'être heureux pendant toute l'année, dans la croyance que l'année se poursuit comme elle a été commencée.

SANAKADI - SAMPRADAYIS, religieux hindous, les mêmes que les Nimawats. Ils appartiennent à la branche des Vaichnavas. Voy. NIMAWATS.

SANAVES, sortes d'amulettes que les femmes madécasses portent au cou et aux poignets; ce sont quelques fragments d'un certain bois ou d'une racine odorante, enveloppés dans un petit morceau de toile, ce qui les préserve, à leur sens, de l'atteinte des sorciers.

SANCRAT, supérieurs de couvents de Talapains chez les Siamois. Ils sont au-dessus de ceux qu'on appelle *Tchaou-rat*, ou maîtres du couvent. Laloubère compare leur dignité à celle des évêques chez les chrétiens; ce sont eux qui reçoivent et qui consacrent les Talapains; mais leur juridiction est bornée aux religieux du couvent qu'ils gouvernent. Ils ne reçoivent pas une ordination particulière, mais ils deviennent sancrats par cela même qu'ils sont proposés à une communauté qui doit être régie par un sancrat. Ces monastères sont distingués des couvents à supérieur ordinaire, par des pierres doubles, plantées autour du temple et près de ses murs. Le premier des sancrats est supérieur du couvent du palais. Le roi donne aux principaux sancrats un nom honorifique, un parasol, un palanquin et des hommes pour le porter. Parmi ces marques d'honneur, le parasol n'est pas le moindre. C'est une feuille de palmier coupée en rond et plissée, dont les plis sont liés d'un fil près de la tige, qui est courbée en S et forme le manche. Le roi a seul le droit de faire porter devant lui un parasol à plusieurs dômes superposés les uns aux autres sur un seul manche. Ceux dont il honore les sancrats n'ont qu'un seul dôme, mais ils ont trois rangs et quelquefois plus de toiles peintes. Cependant les sancrats ne se servent guère des insignes donnés par le roi, que pour se rendre au palais.

SANCTUAIRE. 1° C'était, chez les Juifs, le lieu le plus sacré du tabernacle et ensuite du temple de Jérusalem. Le sanctuaire du tabernacle avait dix coudées en carré; celui du temple bâti par Salomon était plus grand de moitié. Ce prince magnifique avait fait revêtir l'intérieur de lames d'or attachées avec des clous de même métal, dont chacun pesait cinquante sicles. Le long de ce lambris on voyait des chérubins d'or et des palmiers de même métal, rangés alternativement d'espace en espace, en sorte que tout le pourtour était orné de ces palmiers servant comme de pilastres, et de ces chérubins, qui avaient deux ailes étendues d'un côté à l'autre, et deux faces, l'une de face et l'autre d'homme, regardant l'une à

droite et l'autre à gauche. Au milieu du lieu saint, il y avait deux autres chérubins, étendant leurs ailes du nord au midi, en occupaient toute la largeur d'un chérubin touchait à la muraille d'un côté, et son autre aile venait se joindre au milieu du sanctuaire à l'aile de l'autre chérubin, qui de sa seconde aile touchait également l'autre côté de la muraille. Une table d'alliance était déposée sous les jointes des chérubins qui semblaient veiller à veiller et la protéger. C'était dans ce lieu que résidait la majesté de Dieu. Le grand pontife avait seul le droit d'y entrer, encore ne le faisait-il qu'une fois au jour de l'expiation solennelle, nuages d'encens lui dérobaient la vue de l'arche d'alliance. Ce lieu était appelé *le Saint des saints*.

2° Dans les églises catholiques on donne le nom de *Sanctuaire* à la partie du temple où se trouve l'autel, et où les prêtres célèbrent le saint sacrifice. Il est séparé du chœur proprement dit, soit par un mur, soit par une balustrade, soit par une grille, quelquefois par des colonnes. L'entrée en doit être interdite aux laïques, et surtout aux femmes; l'usage contraire est un véritable abus. Dans les petites églises, il n'y a pas de sanctuaire, ou bien on le confond avec le chœur.

SANCUS, ancien dieu des Romains paraît être le même que Fidius, dieu des Sabins; en effet, le nom de *Sancus* vient du verbe *sancire*, ratifier; on l'appelle *sanctus*, nom qui a la même étymologie et qui se confond aussi avec Hercule, invoqué dans les serments. Les Romains avaient bâti une chapelle sur le mont Aventin. Sancus passe pour avoir été le père de Sabinus, qui donna son nom à la nation. Une inscription trouvée à Rome le qualifie de dieu *Sémon*, ce qui croit que Sancus était dans la classe des divinités comprises sous cette dénomination. Voy. SÉMONS.

SANDALAIRE, surnom que les Grecs donnaient à Apollon, soit parce qu'il avait un temple dans la rue *Sandalairé*, soit principalement par les fabricants de sandales, soit parce qu'il avait cette chaussure aux pieds.

SANDEMANIENS, sectaires protestants qui tirent leur nom de Robert Sandeman, écossais, né à Perth en 1718; il commença à dogmatiser dans la Grande-Bretagne, dit en Amérique, vers 1766, et fonda des congrégations à Boston et dans quelques autres villes de la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Ecosse; enfin il mourut, en 1807, à Danbury, dans le Connecticut.

Les Sandemaniens soutiennent que Jésus-Christ, mis à mort pour les hommes, et ressuscité pour leur salut. Ils prétendent que les apôtres n'ont jamais employé le mot foi ou croyance dans l'acception commune, pour la persuasion de la vérité d'une prop

n'y a aucune différence entre croire l'ignage des apôtres et ajouter foi à l'ignage ordinaire.

discipline diffère assez de celle des protestants. Ils célèbrent la Cène tous les dimanches pour imiter les apôtres qui étaient dans la prière et la fraction. Ils ont des Fêtes d'Amour auxquelles des membres de la congrégation est prendre part; elles consistent à manger chez les autres entre l'office du matin et celui du soir. Ils se donnent à cette occasion le baiser de charité, comme aussi à l'admission d'un nouveau membre, et en d'autres circonstances, où ils jugent que cela est honorable et nécessaire. Chaque semaine ils se réunissent avant la cène, pour faire aux besoins des pauvres et pour faire d'autres dépenses. Ils s'abstiennent de la viande, du vin, du sang; ils ne jouent pas aux loteries, les jeux de cartes et ne pratiquent pas le lavement des pieds. C'est une œuvre de miséricorde et de charité que les chrétiens regardent cette action comme un précepte imposé par Jésus-Christ. La communion des biens semble presque établie chez eux, car chacun d'eux doit considérer ce qu'il possède comme le patrimoine des autres et de l'Eglise; ils condamnent extrêmement ceux qui amassent des trésors sur la terre, et les mettent de côté pour aller servir dans un temps éloigné et incertain.

mettent, dans chaque église, plusieurs pasteurs ou évêques; il faut avoir deux anciens pour tout acte de discipline en particulier pour l'administration de la cène. Ils ont aussi des diacres. Dans le choix qu'ils font des candidats, on ne les arrête point par la construction des candidats, ou par leur état dans le commerce, pourvu qu'ils remplissent les conditions prescrites dans les évangiles à Timothée et à Tite; mais les noces sont un empêchement pour être à cet emploi. Les ministres sont élus par la prière, le jeûne et l'imposition des mains; puis tous ceux qui composent l'assemblée leur donnent la main.

très stricts et sévères dans leur discipline, ils excommunient les scandaleux et les irréligieux, et ils se croient obligés de se séparer de la communion de toute société qui ne leur paraît pas professer la vérité. Ils la comprennent. L'unanimité fait la loi; dans les affaires importantes, ils prennent le sort, d'après ce qui est dit au chapitre xvi des Proverbes. Voy. GLAS-

DÉS, dieu adoré autrefois par les Perses et les Perses. C'était sans doute le dieu du Soleil; cependant Agathias dit, Béroë, que c'était Hercule.

HI-PENNOU, dieu des limites, chez les Indes, peuple indien de la côte d'Oriss, sans doute regardé comme une incarnation de Béra-Pennou, dieu de la mer, car on l'adore avec les mêmes rites

que cette grande divinité, c'est-à-dire avec des sacrifices humains. Cependant Sandhi-Pennou accepte volontiers le sang des buffles et des chèvres. Des lieux particuliers, situés sur les grandes routes aux limites des districts, lui servent d'autels, et chaque année on y sacrifie une victime humaine, qui est un voyageur frappé à l'improviste par les prêtres du dieu, ou un individu de leur nation, acheté à cet effet, comme pour le dieu de la Terre.

SANDHYA, fille de Brahmâ, dans la mythologie hindoue. Voici comme sa naissance est racontée. Brahmâ, étant poursuivi de près par les géants et sur le point de tomber entre leurs mains, fut obligé, pour leur échapper, de quitter le corps qu'il avait nouvellement pris. Cette dépouille divine donna l'être à une jeune fille sur laquelle les géants satisfirent leur passion. Suivant une autre légende, Brahmâ, son propre père, voulut lui faire violence; elle serait alors confondue avec Saraswati.

SANDHYA, culte religieux dont les brahmanes doivent s'acquitter chaque jour, le matin, à midi et le soir; il consiste en méditations, récitation de mantras, libations, ablutions, etc. Nous allons en donner les détails d'après l'abbé Dubois, qui les a tirés du rituel brahmanique intitulé *Nitya-Karma*.

Première partie du Sandhya.

Le brahmane fait le San-kalpa; puis rappelant à son souvenir les dieux des eaux, il leur offre ses adorations. Il pense ensuite au Gange, et lui adresse la prière suivante : « O Gange ! vous êtes né dans l'urne de Brahmâ; de là vous êtes descendu sur la chevelure de Siva, des cheveux de Siva vous êtes descendu sur les pieds de Vichnou, et de là vous avez coulé sur la terre, pour effacer les péchés de tous les hommes, les purifier et leur procurer le bonheur. Vous êtes la ressource et le soutien de toutes les créatures animées qui vivent ici-bas. Je pense à vous, et j'ai l'intention de me laver dans vos eaux sacrées; daignez donc effacer mes péchés et me délivrer de mes maux. »

Cette prière finie, il pense aux fleuves sacrés qui sont au nombre de sept : le Gange, la Yamouna, le Sindhou, le Godaveri, le Saraswati, la Nerbouddha, et le Kavéri. Entrant ensuite dans l'eau, il se dirige d'intention vers le Gange, et il s'imaginer qu'il fait réellement ses ablutions dans ce fleuve.

Après s'être bien baigné, il se tourne vers le soleil, prend trois fois de l'eau dans les mains, et en fait une libation à cet astre en la répandant par l'extrémité des doigts.

Il sort ensuite de l'eau, se ceint les reins d'une toile pure, en met une autre sur ses épaules; s'assied, le visage tourné vers l'Orient, remplit d'eau son vase de cuivre, le pose en face de lui, se frotte le front avec des cendres de bouse de vaches ou du san-

dal, où il trace les marques rouges de sa caste, et termine par se suspendre au cou une guirlande de fleurs, ou le chapelet de grains appelés Roudrakchas.

Il pense à Vichnou, et boit trois fois en son honneur un peu de l'eau contenue dans le vase; il fait trois fois aussi une libation au soleil, en répandant de cette eau par terre.

Même libation en l'honneur des dieux Vichnou, Siva, Brahmâ, Indra, Agni, Yama, Nairrita, Varouna, Vahou, Kouvéra, Isana, l'Air, la Terre, et de tous les dieux en général, en prononçant les noms de tous ceux qui viennent à sa mémoire.

Il se lève, prononce le nom du soleil et lui offre ses adorations; il médite ensuite quelque temps sur Vichnou, et récite en son honneur les prières usitées.

Il prononce de nouveau les noms des dieux, en tournant sur lui-même, et finit par leur faire une inclination profonde.

Pensant encore une fois au soleil, il lui adresse la prière, suivante : « Dieu soleil, vous êtes Brahmâ à votre lever, Roudra à midi, et Vichnou à votre coucher. Vous êtes la pierre précieuse de l'air, le roi du jour, le témoin de toutes les actions qui se font sur la terre; vous êtes l'œil du monde, la mesure du temps; c'est vous qui réglez le jour, la nuit, les semaines, les mois, les années, les cycles, les kalpas, les yougas, les saisons, les ayanas, le temps des ablutions et de la prière. Vous êtes le seigneur des neuf planètes; vous abolissez les péchés de ceux qui vous invoquent et qui vous offrent des sacrifices. Vous dissipez les ténèbres partout où vous vous montrez. Dans l'espace de soixante ghadikas, vous parcourez sur votre char la grande montagne du nord qui a 90,510,000 yodjanas d'étendue. Je vous adore de tout mon pouvoir; daignez, dans votre miséricorde, détruire tous mes péchés. »

Il tourne derechef sur lui-même, en l'honneur du soleil, douze, vingt-quatre ou quarante-huit fois, selon ses forces.

Il se dirige vers l'arbre aswatha, et le visage tourné vers l'Orient, il lui fait une salutation profonde, et lui adresse la prière suivante : « Arbre aswatha, vous êtes un dieu; vous êtes le roi des arbres. Vos racines représentent Brahmâ, votre tronc Siva, et vos branches Vichnou; c'est ainsi que vous êtes l'image de la Trimourti. Tous ceux qui vous honorent dans ce monde, en vous faisant la cérémonie de l'oupanayana ou du mariage, en tournant autour de vous, en vous adorant, en célébrant vos louanges, ou par d'autres actions semblables, obtiennent la rémission de leurs péchés dans ce monde, et un lieu de bonheur dans l'autre. Pénétré de ces vérités, je vous loue et vous adore de tout mon pouvoir; daignez me faire éprouver les effets de votre bonté, en m'accordant le pardon de tous mes péchés, et le séjour de la félicité après ma mort. »

Il tourne autour de l'arbre, sept, quatorze,

vingt-une, vingt-huit, trente-cinq fois, ou plus, selon ses forces, en augmentant toujours de sept le nombre de tours.

Il se livre, pendant un certain espace de temps, à quelque lecture pieuse; ensuite il se lève, se revêt de toiles pures, cueille quelques fleurs pour les offrir en sacrifice à ses dieux domestiques, remplit d'eau son vase de cuivre, et retourne à la maison.

De retour chez lui, le brahmane grihasta fait le sacrifice Homa, et peut ensuite vaquer à ses affaires. Vers midi, il retourne à la rivière pour faire une seconde fois le Sandhya, de la même manière que le matin; les prières seules qu'il doit réciter sont différentes. Vers le coucher du soleil, il y retourne pour la troisième fois, et y fait le Sandhya du soir, en répétant les cérémonies du matin et de midi.

Seconde partie du Sandhya.

Si, pour quelque raison que ce soit, le brahmane grihasta ne pouvait pas faire les ablutions dont se compose la première partie du Sandhya, il doit tâcher d'accomplir au moins la seconde, en récitant avec attention et dévotement les prières dont elle est composée.

Il se place d'abord, le visage tourné vers l'orient, ou du côté où se trouve alors le soleil. Il commence par nouer la petite mèche de cheveux qu'il laisse croître au sommet de sa tête; il prend ensuite un peu d'herbe darbha dans la main gauche, et une plus forte quantité dans la main droite; il la coupe de la longueur d'un palme.

Sandhya du matin.

Il commence ses exercices par la formule suivante : « L'homme qui est pur ou qui est impur, ou qui se trouve dans quelque position difficile que ce soit, s'il pense à celui qui a les yeux du lis des étangs (Vichnou), sera pur au dehors et au dedans. »

Il adresse ensuite à l'eau les prières : *Eau de la mer, des fleuves, etc.*, que nous avons données à l'article Eau, n° 3; et en finissant, il répand sur sa tête, avec trois tiges de l'herbe sacrée darbha, quelques gouttes d'eau. Celui qui, le matin, adresse ces prières à l'eau, et qui se pénètre bien de leur sens, reçoit certainement le pardon de ses péchés.

Joignant ensuite les mains, le brahmane dit : « Vichnou, vos yeux sont semblables à une fleur; je vous offre mes adorations. Pardonnez-moi mes péchés; je fais le Sandhya pour me conserver le nom et la dignité de brahmane. »

Il se rappelle ensuite les noms des mondes supérieurs et inférieurs, des dieux qui les habitent, et en particulier du feu, du vent, du soleil, de Vrihaspati, d'Indra et des dieux de la terre.

Portant après cela la main droite sur sa tête, il rappelle à son souvenir les noms de Brahmâ, du vent, du soleil; il ferme alors les yeux, et, se bouchant en même temps la narine droite avec le pouce, il fait l'évo-

« Brahmâ en ces termes : « Venez, venez sur mon nombril ; restez-y, y longtemps. »

représente, assis sur son nombril, ce naissant, de couleur rouge, ayant quatre bras, ceint d'une corde, une urne à la main, monté sur une accompagnée d'une multitude de divinités. Il se le représente encore comme le point eu de commencement, comme toutes les sciences, et pouvant tous les désirs des hommes, et en lier comme le premier gourou des hommes, celui qui contribue le plus à les sanctifier ; enfin, comme le créateur de toutes choses, comme un être par sa nature ; après quoi il dit : « Adoration à la terre ! adoration aux mondes inférieurs ! » Il les désigne par leurs couleurs et il se les représente comme étant éclairés par la lumière du soleil. « Que mon et ma volonté se portent à la terre, que mes vœux soient remplis dans la terre et dans l'autre ! C'est vous, Brahmâ, qui avez créé l'eau, la lumière, l'air ; je vous offre mes adorations. »

La prière finie, il respire fortement par la narine gauche ; et par ce moyen, il efface tous les péchés qu'il a dans le corps. Il se ferme ensuite la narine gauche avec le pouce ou le doigt du milieu de la main droite, il se rappelle le souvenir de Brahmâ qu'il évoque en ces termes : « Vichnou, venez sur ma poitrine ! restez-y, restez-y longtemps ! »

représente Vichnou, assis sur sa poitrine : ce dieu est de couleur brune, il a quatre bras ; il porte dans une main un arc, dans l'autre l'arme appelée *Sankha* la troisième, un disque, et dans la quatrième un lis d'étang ; il a pour monture un crocodile. Le brahmane se sent en outre comme répandu dans tous les mondes, et conservant tout par sa puissance. Ensuite il dit : « Adoration aux mondes inférieurs (qu'il désignera par leurs couleurs) ! Je pense à eux, à l'eau et à l'air ; la vertu de cette prière tous ses péchés seront effacés. »

Il rappelle Siva, qu'il évoque en ces termes : « Venez, Siva, venez sur mon front ! restez-y, restez-y longtemps. »

représente Siva assis sur son front : ce dieu est de couleur blanche ; il porte dans sa main le trident, et dans l'autre un petit miroir ; sur son front est une demi-lune. Il a trois visages et trois yeux pour chaque face ; sa monture est un bœuf. Il se le représente en outre comme le dieu qui n'a pas de principe que lui-même, comme le créateur de toutes choses ; ensuite il dit : « Adoration aux mondes inférieurs ! » Puis, en adressant la parole à Siva : « Vous détruisez tout dans les quaternaires, détruisez aussi mes péchés ! »

Il récite cette prière et qui fait la prière précédente, obtiendra certainement le pardon de ses fautes, et sera

Les hommes étant cependant sujets à une infinité de fautes, on ne saurait trop faire pour s'en purifier et en obtenir le pardon. Le brahmane adresse donc pour cela au soleil la prière suivante : « O soleil ! vous êtes la prière, vous êtes le dieu de la prière : pardonnez-moi tous les péchés que j'ai commis en priant ; tous ceux que j'ai commis durant la nuit, par pensées, par paroles, et par actions ; pardonnez-moi tous ceux que j'ai commis contre mon prochain par des calomnies et par de faux témoignages, en violant et en séduisant la femme d'autrui, en mangeant des aliments prohibés, en recevant des présents d'un homme vil, enfin tous les péchés de quelque nature qu'ils soient, dans lesquels je suis tombé tant de nuit que de jour. » Celui qui adresse cette prière au soleil, qui se pénètre du sens qu'elle renferme, et qui fait en même temps l'*Achmanya*, sera absous de tous ses péchés, et ira, après sa mort, dans le lieu qu'habite le soleil.

Pour faire l'*achmanya*, on prend de l'eau dans le creux de sa main droite, et on la porte trois fois à sa bouche ; on se touche ensuite, avec le dos du pouce, le dessous du nez ; puis joignant le pouce et l'index, on les porte sur les deux yeux ; joignant enfin successivement les autres doigts avec le pouce, on les porte aux oreilles, au nombril, à la poitrine, sur la tête et sur les deux épaules. Cependant, avant de porter l'eau à la bouche, on doit toujours avoir soin de la purifier, en récitant sur elle la prière, *Eau ! vous êtes d'un bon goût*, etc., transcrite précédemment, passant trois fois la main par-dessus sa tête, on y répand quelques gouttes d'eau, puis on en verse trois fois par terre ; on respire fortement, et l'on fait sortir ainsi les péchés que l'on a dans le corps. On récite ensuite la prière qui commence par ces mots : *Eau, dans le temps du déluge, Brahmâ*, etc.

L'eau doit être regardée comme l'être suprême, et on lui offre en cette qualité des adorations. Il n'est rien de plus efficace que l'eau pour nous purifier de nos péchés. On ne saurait donc faire trop souvent, chaque jour, ses ablutions, ou au moins toucher l'eau et penser à elle, afin d'obtenir la rémission des péchés.

Après ces adorations, le brahmane respire un peu d'eau par les narines, et la rejette aussitôt avec force ; avec elle tombe par terre l'homme de péché, qu'il écrase avec le talon gauche.

Se tournant ensuite du côté de l'Orient, il se tient debout sur la pointe des pieds ; élevant un peu les mains, la paume tournée vers le ciel, il fait au soleil cette prière : « O soleil ! le feu est né de vous, et c'est de vous que les dieux empruntent leur éclat. Vous êtes l'œil du monde, vous en êtes la lumière. »

Rien de plus efficace que cette prière, accompagnée d'adorations, pour écarter tout sujet de tristesse, de péché, de douleur, et pour préserver de tout fâcheux accident. Il

ajoutera, en adressant toujours la parole au soleil : « Adoration à Brahmâ. l'être suprême ! Adoration aux brahmanes ! Adoration aux pénitents ! Adoration aux dieux ! Adoration aux Védas ! Adoration à Vichnou ! Adoration aux vents ! »

En récitant cette prière, il offre une libation d'eau à ces dieux, à mesure qu'il les nomme et à tous les dieux en général.

Il met sous ses pieds une tige d'herbe darbha, et se tenant debout, ou, s'il le peut, sur un seul pied, il fait en ces termes l'évocation du fameux mantra Gayatri : « Venez, déesse, venez pour mon bonheur ! vous êtes la parole de Brahmâ : trois lettres forment votre nom : vous êtes la mère des Védas ; c'est aussi de vous qu'est né Brahmâ ; je vous offre mes adorations ! »

Celui qui se rappelle ainsi la déesse Gayatri trois fois par jour, sera par là purifié de tous ses péchés. Il prononce ensuite le monosyllabe *om*, et il fait claquer dix fois ses doigts, en tournant sur lui-même, afin d'empêcher par là les géants et les démons d'approcher.

Il se rappelle de nouveau le souvenir de la déesse Gayatri. Le matin il se la représente sous la forme d'une fille d'une beauté extraordinaire, ayant l'extérieur de Brahmâ, montée sur une oie, tenant en main une tige d'herbe darbha, faisant son séjour dans le disque du soleil et du rite du Yadjour-Véda. Après se l'être ainsi représentée il lui fait une inclination profonde.

S'adressant ensuite à Vichnou, il l'invoque en ces termes : « Vichnou ! vous avez les yeux semblables à une fleur, etc. » Réciter le gayatri sans avoir auparavant offert ses hommages à Vichnou, ce serait peine perdue ; cette inattention serait même une source de péchés. On compte par ses doigts le nombre de fois qu'on récite le gayatri. Les mains doivent alors être élevées en l'air et couvertes d'une toile, afin que personne ne puisse s'apercevoir du nombre de fois qu'on le récite. On le prononce à voix basse, de manière à n'être entendu de qui que ce soit. Voici cette prière sublime : « *Om* ! Adoration au patala ! Adoration à la terre ! Adoration au swarga ! je pense à la lumière éclatante du soleil ; qu'il daigne tourner mon cœur et mon esprit vers la vertu et vers les biens de ce monde et de l'autre ! »

Tout brahmane devrait réciter ce mantra de mille à dix mille fois par jour. Il peut, pour des motifs de tolérance, ne le réciter que cent et même vingt fois, mais jamais moins de huit. C'est par la vertu de cette prière que les brahmanes deviennent semblables à Brahmâ, et vont jouir après leur mort du même bonheur que lui. Son efficacité est telle, qu'il suffit de la réciter avec ferveur pour effacer les péchés les plus énormes, comme, par exemple, si l'on avait tué un brahmane ou une femme enceinte, bu des liqueurs enivrantes, trahi ses plus

amis, etc.

Le brahmane renvoie ensuite la déesse en

ces termes : « Je vous ai adressé ma illustre déesse, pour obtenir la rémission des péchés. Pardonnez-les moi donc, et qu'après ma mort j'aie jouir des fruits du *saikoumta*. Vous avez la figure de Brahmâ, vous êtes Brahmâ lui-même ! C'est vous qui avez créé, qui conservez et qui détruisez tout : faites que je sois heureux en ce monde, que la joie, l'abondance et la prospérité m'accompagnent partout, et qu'après ma mort je jouisse d'un sort plus heureux et durable ! Retournez, déesse, après m'avoir accordé la grâce que je vous demande, et tournez dans le lieu de votre séjour ! »

Il lui offre une libation d'eau ainsi au soleil et à la planète Vénus, et dit : « Adoration au soleil et à la planète Vénus ! l'eau que je vous offre vous être précieuse ! »

Il finit par adresser au feu cette prière : « O feu ! écoutez ce que je vais vous dire : brûlez mes ennemis et ceux qui disent mal des védas : le nombre de mes péchés est comme une mer de feu, sans fond et sans rivage, prête à me consumer ; j'implorie votre miséricorde : qu'elle soit pour moi un moyen de salut ! »

Il fait l'évocation de Roudra, qui porte la figure du temps et du feu, et il lui dit : « Vous êtes le véda ! vous êtes la vérité ! vous êtes l'être suprême ! vous êtes d'une figure extraordinaire ! vous êtes la figure du monde ! je vous offre mes adorations. »

Il dit ensuite : « Adoration à Brahmâ ! adoration à l'eau ! adoration au dieu Varouna ! adoration à Vichnou ! »

Il offre une libation d'eau à chacun des dieux, puis au soleil, auquel il dit : « O soleil ! fils de Kasyapa, vous êtes semblable à une belle fleur, vous êtes l'ennemi des ténèbres ; par vous tous nos péchés sont remis. Je vous offre mes hommages comme au plus grand des dieux : recevez-les favorablement. »

En finissant, il tourne trois fois sur lui-même en l'honneur du soleil, et il fait une inclination profonde.

Sandhya du midi.

Le brahmane ayant fait ses ablutions, noué la petite mèche de cheveux qui sur le sommet de la tête, trace sur son front les signes ordinaires, après quoi il se tourne du côté de l'orient et dit : « Vichnou, les dieux voient avec plaisir les beautés du lieu où vous habitez ; ils en sont si charmés, qu'ils ne peuvent se lasser de leur vue, et qu'ils ouvrent de grands yeux pour les mieux contempler. »

Il dit, en s'adressant au soleil : « O soleil ! la lumière ! dieu du jour ! vous êtes le maître des planètes et de tout ce qui a vie ; vous êtes le dieu qui purifie les hommes et efface leurs péchés : je vous offre donc mes adorations. »

Il dit ensuite : « Adoration aux dieux inférieurs ! adoration au swarga ! adoration à la terre ! adoration au mahâ-loka ! adoration au topa-loka ! adoration au yama-loka ! »

au satya-loka ! C'est par la toute-puissance du soleil, l'être suprême, que l'eau, nère, l'amrita, Brahmâ aux quatre s, enfin que tout ce qui est a été créé. »
 ant la main gauche sur la main droite, : « Que tout ce qu'il peut y avoir en bien et de mal, de louable et de vil soit purifié par le soleil, l'être suprême ! »
 la vertu de cette prière, ses péchés se-
 sséchés. Se bouchant ensuite les deux s, il retrace à son souvenir Krichna, Nanda, et cette pensée fait trembler ré, qu'il doit se représenter sous la d'un homme noir, ayant une figure le. Portant le pouce droit sous la na-
 nuche, il se rappelle Siva, et dit : « Siva !
 tes le chef des démons ; délivrez-moi
 e peines, et, avec votre trident, mettez
 e mes péchés ! »

uffle avec force par la narine gauche, Atchmanya, et dit : « L'eau purifie la que la terre purifiée par l'eau me dé-
 e tous les péchés que j'ai pu commet-
 mangeant après un autre, en usant
 ants défendus, en recevant des pré-
 l'un homme vil ou d'un pécheur : en-
 e l'eau me purifie de tout péché, quel
 it ! »

it encore deux fois l'Atchmanya, car rien qui efface plus infailliblement les que l'eau : tout brahmane doit donc Atchmanya, et par cet acte seul, non-
 ent tout crime, fût-ce le meurtre d'un
 ou d'une femme enceinte, lui est re-
 rien plus, il devient impeccable pour
 r.

end ensuite trois tiges de l'herbe dar-
 rec le bout desquelles il répand quel-
 toutes d'eau sur sa tête ; mais aupara-
 a dû purifier cette eau, en récitant sur
 mantra Gayatri, et les suivants : « Eau,
 es répandue dans le sein de la terre,
 ue je puisse accomplir le sandhya, afin
 it par là purifié, je puisse faire le pou-
 au, vous êtes d'un bon goût, etc. »

épand avec les trois tiges d'herbe
 , quelques gouttes d'eau par terre,
 r sa tête. Celui qui récite en outre la
 qui suit peut compter qu'il arrivera
 ble de ses désirs, qu'il vivra dans l'a-
 ice et sera heureux : « Eau, vous êtes
 ue dans tout ce qui a vie, dans toutes
 ties de la terre, et jusque sur les plus
 montagnes. Vous êtes ce qu'il y a de
 xcellent : vous êtes la lumière, vous
 imrita ! »

lève, et remplissant d'eau ses deux
 il laverse par terre, en disant : « Ado-
 au patala ! adoration à la terre ! ado-
 au swarga ! »

ournant du côté du soleil et tenant les
 élevées, il dit : « O soleil, vous êtes la
 s des dieux ; vous êtes différent de
 vous êtes l'œil des dieux Mitra, Va-
 et du feu ; vous brillez dans le swar-
 la terre, et partout ! »

dit la prière qui commence par ces
 « Adoration à Brahmâ, l'être suprê-
 . » Il met sous ses pieds une ou deux

tiges de l'herbe darbha, et il évoque Gayatri en ces termes : « Venez, déesse, venez me combler de vos faveurs ! vous êtes la parole de Brahmâ ; vous êtes la mère des védas : c'est aussi de vous que Brahmâ a pris nais-
 sance. Je vous offre mes adorations ! vous êtes la mère des brahmanes ; vous soutenez la machine du monde, et vous en portez tout le poids. C'est par votre protection que les hommes vivent tranquilles sur la terre, parce que vous avez soin d'écarter les maux, les craintes et les dangers. C'est par vous que les hommes deviennent vertueux ; c'est de vous que le poudja tire toute sa vertu ; vous êtes éternelle, hâtez-vous, grande déesse, de venir, et de donner à ma prière toute son efficacité ! »

C'est par la vertu de cette prière que les dieux ont obtenu le swarga ; que les ser-
 pents pénètrent dans le sein de la terre et se soutiennent au milieu des eaux ; que le feu possède la vertu de brûler ; que les brahma-
 nes, devenus semblables aux dieux, méritent et reçoivent tous les jours les adorations et les sacrifices des autres hommes, et les sur-
 passent tous en science et en vertu.

Il réitère l'évocation du soleil, et se puri-
 fie en prononçant le mot sacré om ; puis
 il fait les adorations suivantes : « Adora-
 tion au patala ! » (Il porte les mains sur sa
 tête.) « Adoration à la terre ! » (Il les porte
 sur la mèche de cheveux qu'il a au sommet
 de la tête.) « Adoration au swarga ! » (Il les
 porte sur tout le corps.)

Il dit ensuite oum-path ! fait en même
 temps claquer dix fois ses doigts en tournant
 sur lui-même, et il frappe la terre avec le talon
 gauche, afin d'écarter les géants et les démons.

Il évoque de nouveau Gayatri, qu'il se re-
 présente, à midi, sous la forme de Vichnou,
 à la fleur de l'âge, vêtue d'une robe d'or, et
 faisant son séjour dans le disque du soleil ;
 après quoi, il récite le mantra Gayatri, dans
 la posture et de la manière indiquées plus
 haut, et le nombre de fois désigné : ensuite
 il la renvoie en disant :

« Vous êtes née du visage de Siva, vous ha-
 bitez sur la poitrine de Vichnou, vous êtes
 connue de Brahmâ : allez-vous-en, déesse, où
 vous voudrez. Vous êtes Brahmâ, l'être su-
 prême ; vous recevez les hommages de Vich-
 nou ; vous êtes la vie des brahmanes ; vous
 disposez de leur sort ; vous pouvez les ren-
 dre heureux dans ce monde et dans l'autre ;
 donnez-moi une nombreuse postérité ; que
 l'abondance des biens m'accompagne partout !
 Illustre mère, vous venez de recevoir mes
 hommages ; allez-vous-en à présent où bon
 vous semblera ! »

Cependant il lui adresse encore cette autre
 prière : « Divine épouse de Narayana, préser-
 vez-moi de tout mal à la tête, au visage, à la
 langue, au nez, aux narines, aux conduits
 auditifs, aux épaules, aux deux cuisses, aux
 pieds et à tout le corps : préservez-m'en jour
 et nuit ! »

Il fait ainsi l'éloge de Gayatri : « Vous êtes
 d'une nature spirituelle ; vous êtes la lu-
 mière par excellence ; vous n'êtes pas sujette

aux passions des hommes; vous êtes éternelle, vous êtes toute-puissante; vous êtes la pureté même; vous êtes le refuge des hommes et leur salut; vous possédez toutes les sciences; vous êtes la mère des védas, vous en êtes la figure, vous êtes aussi la figure de la prière. C'est à vous qu'on doit adresser tous les sacrifices; vous disposez de tous les biens terrestres; vous pouvez tout détruire dans un instant. Le bonheur et le malheur, la joie et la douleur, l'espérance et la crainte, tout est entre vos mains, tout dépend de vous. Vous êtes l'objet de tous les vœux des hommes, et vous êtes en même temps le prestige qui leur fascine la vue. Vous remplissez leurs désirs; vous les comblez de biens; vous faites réussir toutes leurs entreprises; vous les purifiez de leurs péchés; vous les rendez heureux; vous êtes présente dans les trois mondes; vous avez trois corps et trois figures, et le nombre trois fait votre essence. »

Celui qui célèbre ainsi les louanges de Gayatri en recevra la récompense, tous ses péchés lui seront remis.

Jetant les yeux sur du beurre liquéfié, il dit : « O beurre ! vous êtes la lumière; c'est par vous que tout brille ! vous êtes l'ami des dieux; vous servez dans les sacrifices qu'on leur offre; vous en faites l'essence ! »

S'adressant de nouveau à Gayatri, il dit : « On peut vous diviser en deux, en trois et en quatre parties; rien n'égale votre éclat : je vous offre mes adorations ! »

Il ajoute : « Déesse qui habitez sur les montagnes du nord, vous êtes connue de Brahmâ : allez-vous-en où vous voudrez. Vous êtes dans le sacrifice, le sacrificateur; vous l'offrez, et vous le recevez; vous en réglez les présents; vous les faites, et vous les recevez. Vous avez cédé le nord-est à Siva, et vous vous êtes placée au nord-ouest. Si nous jouissons de la lumière, c'est à vous que nous le devons; vous nous l'avez accordée pour pouvoir, à sa faveur, remplir nos devoirs religieux ! »

Il adresse au feu ces mots : « O feu ! venez ici, j'ai besoin de vous pour le poudja : offrez-le vous-même, puisque vous en êtes la figure. »

Il dit à l'eau : « Eau ! restez sur la terre, pour le besoin que nous avons de vous : restez-y, afin que nous puissions vous boire, et tombez en abondance pour fertiliser nos campagnes. »

Celui qui, dans le sandhya du midi, récitera ces prières obtiendra l'objet de tous ses désirs et le pardon de tous ses péchés.

Il s'adresse encore à Gayatri, et dit : « Je vous adore, déesse, sous la figure de Brahmâ ! vous êtes la mère du monde; les brahmanes vous offrent des adorations, et en retour ils jouissent de vos faveurs. Vous paraissez sous la forme d'une pierre; mais vous êtes en effet la créatrice, la conservatrice et la destructrice de toutes choses. »

Il présente l'Argha au soleil. A cet effet, il met dans un vase de cuivre étamé, de l'eau, des fleurs rouges, de l'herbe darbha, de la

poudre de sandal, de la graine de mouton mêlant le tout ensemble, il dit : « S vous êtes le plus brillant des astres; nous empruntons de vous son éclat. Vous pur, et vous purifiez les hommes : je offre mes adorations ! Adoration au soleil lui offre cet argha ! »

Voilà en quoi consiste le sandhya du soir; on doit le faire sans y manquer; mais pour quelque raison que ce fût, on ne l'omettre, on devrait en faire pénitence d'accomplir le sandhya du soir. On récitera dans ce but, dix fois le Gayatri, et l'offrira au soleil l'argha. Il est interdit au brahmane qui ne fait pas régulièrement le sandhya de pratiquer tout autre acte de religion; il serait sans aucun fruit qu'il offrirait le sacrifice le *sraddha* ou sacrifice pour les morts; jeûnerait ou prierait. Les avantages nombreux que procure le mantra Gayatri proportionnés au nombre de fois qu'on le cite. Ainsi, pour mille fois, on obtient la réussite de ses entreprises; pour dix fois, le pardon de ses péchés et l'abandon des biens dans sa famille; pour vingt fois, l'esprit d'intelligence et le don de toutes les sciences; pour cent mille fois, le bonheur suprême de devenir, après la mort, un Vichnou. Prendre l'engagement authentique de réciter tous les jours le Gayatri durant un certain espace de temps, une résolution infiniment louable, mais le mérite se gradue aussi sur la durée du temps consacré à l'accomplissement de l'acte religieux, c'est-à-dire sur le chiffre de l'on fait de l'une des trois périodes qu'on fait : 1° depuis le lever jusqu'au coucher du soleil; 2° depuis le lever du soleil jusqu'au coucher; 3° l'intervalle d'environ trois heures. Le brahmane qui fait un pareil vœu réalise un certain nombre de ses confrères et leur présence : « Aujourd'hui, tel jour, moi brahmane tel, de telle race, de telle famille, voulant éloigner de moi la mort, faire des progrès dans la vertu, accomplir après ma mort les délices du *swarga*, fais vœu de réciter le Gayatri chaque jour depuis telle heure jusqu'à telle heure; en conséquence je vous prends à témoin de mon vœu ! »

Sandhya du soir.

Le brahmane commence ce sandhya du soir en couchant le soleil; il ne doit pas le lever du jour du *sankranti*, c'est-à-dire le jour où le soleil passe d'un signe du zodiaque à un autre, ni les jours de la nouvelle lune, ni le douzième de la pleine lune, ni le jour qu'il a offert pour les sacrifices le sacrifice appelé *sraddha*. Faire en ce jour le sandhya du soir, serait un péché mortel d'un brahmane.

S'il venait de perdre son père et son fils, ou l'un de ses enfants; si les gens de sa famille saignaient; si, par l'effet d'une blessure de tout autre accident, il lui sortait de quelque partie du corps du sang; si le nombril; enfin, s'il se trouvait dans le sang, il commettrait un péché

en faisant le sandhya du soir ; dans le cas même, il perdrait ses biens et ses biens. Hors ces circonstances d'exception, il doit jamais négliger de remplir ce devoir religieux, en observant avec ponctualité les règles que voici :

1. Les ablutions ordinaires ; se tournant vers l'ouest, il se retrace le souvenir de son père ; il pense ensuite à Brahmâ et il lui adresse cette prière : « Brahmâ ! vous êtes sage, vous êtes mon créateur. Pardonnez-moi tous les péchés que j'ai commis pendant le sandhya du soir : daignez me pardonner ; venez vous reposer sur ma tête et délivrez-moi de mes péchés. »

2. Le mantra qui commence par : « Adoration aux mondes inférieurs. » Se bouchant ensuite les deux oreilles, il pense à Vichnou, s'imaginer qu'il est son nombril, et dit : « O Vichnou ! vous êtes d'une grande taille et de grande force : vous avez quatre bras ; vous êtes tout ce qui existe. Détruisez mes péchés. »

3. Ses adorations aux sept mondes : comme dans le sandhya du matin ; il dit de nouveau la parole à Vichnou, c'est vous qui avez créé la lumière, et tout ce qui sert à la nourriture des hommes : conservez-moi, et conservez tout ce qui existe sur la terre ! »

4. Touchant du doigt la narine droite, il sortement de la gauche, et par ce moyen brûle les péchés qu'il a dans le corps, et les en fait sortir en soufflant avec la narine droite. Il tourne alors sa face vers Siva, le destructeur du péché et des choses, s'imaginer qu'il repose sur sa tête, et lui dit : « Siva, vous êtes de grande taille et de grande force. Vous avez votre front l'empreinte d'une deva ; vous avez trois yeux ; vous détruisez tout ce qui existe. J'impose votre protection, et vous offre mes adorations. »

5. Le nouveau ses adorations aux dix mondes, et il détruit ses péchés par la lecture de cette prière : « Que mes péchés soient détruits par la toute-puissance du soleil ! »

6. Le : « O feu ! vous êtes la prière ; vous êtes le dieu de la prière : pardonnez-moi les fautes que j'ai faites dans les mantras que j'ai récités ; pardonnez-moi tous les péchés que j'ai commis pendant le jour par pensées, par paroles et par actes ! Enfin que cette eau que je bois issue de la main détruise tout ce qu'il y a de mal en moi de mauvais et de défectueux. »

7. Atchmanya comme dans le sandhya du matin. Respirant de même encore par les narines l'eau purifiée, il récite le mantra de la prière par ces mots : « Eau ! avant le déluge, etc. ; puis il rejette, avec une forte aspiration, l'eau contenue dans ses narines : avec elle sort l'homme du monde ; il écrase aussitôt sur une pierre. Il présente cet homme de péché sous

la forme d'un être puissant, d'une force extraordinaire, ayant le ventre rouge, la barbe et les cheveux blancs, le visage hideux et difforme. »

Il fait l'évocation de Gayatri, et, se tournant du côté de l'ouest, il dit : « Dieu du jour de qui dépend le bonheur des hommes, je fais le sandhya du soir : daignez m'honorer de votre présence ! déesse Gayatri, qui portez la figure des védas, qui êtes la parole de Brahmâ, trois lettres font votre nom : je vous offre mes adorations ; hâtez-vous de venir ici pour mon bonheur ! »

En faisant cette prière, il a les mains ouvertes et élevées vers le ciel. Il se frotte ensuite les mains et les porte sur la poitrine, s'imaginant que Gayatri est venue se reposer dessus. Il fait claquer dix fois ses doigts en tournant sur lui-même, et par là il lui ferme toute issue, de sorte qu'elle ne puisse plus s'en aller. Il se la représente sous la forme d'une vieille femme, ayant la figure de Siva, montée sur un bœuf, faisant sa demeure dans le disque du soleil, et unie à tous les védas ; puis il dit : « Divine épouse de Siva ! vous êtes la mère de tout ce qui existe. Je vous offre mes adorations à l'entrée de la nuit ; prenez-moi sous votre protection, et sauvez-moi ! venez, Gayatri, venez, et écoutez favorablement mes prières ! »

Celui qui récite ces paroles obtient l'accomplissement de ses desirs.

La face tournée vers le nord et les bras pendants, il récite le mantra Gayatri, de la même manière et le nombre de fois spécifiées précédemment. On ne saurait trop répéter le soir cette prière ; car les prières que l'on fait le soir ont bien plus de mérite. Le brahmane qui la réciterait tous les jours, sans interruption, depuis le coucher du soleil jusqu'à minuit, se mettrait infailliblement par ce pieux exercice, à l'abri de la misère et de la pauvreté, et terminerait sa longue et heureuse carrière par une mort douce et tranquille, sans maladie et sans douleur.

Après l'emploi, pour renvoyer la déesse Gayatri, les mêmes formalités qu'au sandhya du midi, et, après la libation d'eau faite au soleil et à la planète Vénus, il dit en s'adressant à Siva : « Roudra ! délivrez-moi de tout accident et de tout danger tant de nuit que de jour. Vous êtes le maître du monde ; prenez-moi sous votre protection, afin que rien ne puisse me nuire ni me faire du mal. »

Vient la prière au feu, puis une libation d'eau aux dieux suivants :

« Adoration à Brahmâ ! adoration à l'eau ! adoration à Varouna ! adoration à Vichnou ! adoration à Roudra ! »

Il dit en présentant l'Argha au soleil : « Dieu de la lumière, dieu du jour, je vous offre mes adorations ! recevez l'Argha que je vous présente, et délivrez-moi des embarras du monde et de ses dangers ! »

L'auteur indien termine en disant que Brahmâ, le père des védas, voulant en extraire la substance, composa le sandhya, qui est, par rapport aux autres parties des védas,

ce que le beurre est à l'égard du lait, ce que l'or est à l'égard des autres métaux. En un mot, de même que le miel est la quintessence des fleurs, de même le sandhya est la quintessence des védas.

SANDI, espèce de confrérie établie pour les femmes, chez les nègres de la côte de Bénin, les Quojas et d'autres peuples des environs. A une époque indiquée par le roi, on bâtit, au centre de quelque bois, un certain nombre de cabanes destinées à recevoir les jeunes filles et les femmes qui veulent être initiées à l'association. Les associées sont distinguées par le titre de *Sandi-Simodin-Sino*, ou filles du Sandi. Aussitôt qu'elles sont assemblées, la *Sougouilli*, qui est la plus ancienne femme de l'ordre, après avoir reçu une commission expresse du roi, entre en office par un festin qu'elle donne à ses disciples. Ce festin porte le nom de *Sandi-lati*, c'est-à-dire alliance ou confrérie de la poule. La Sougouilli exhorte ses écolières à trouver de l'agrément dans leur retraite, qui dure ordinairement quatre mois; elle leur rase d'abord la tête. Ensuite, leur faisant quitter leurs habits pour ne les plus reprendre tant que dure le noviciat, elle les conduit au bord d'un ruisseau qui doit se trouver dans l'enclos, et les y lave avec beaucoup de soin. Depuis ce jour, ou du moins depuis qu'elles ont subi une opération analogue à celle de la circoncision, les écolières font leur continuelle occupation d'apprendre les danses du pays et de réciter les vers du Sandi. Elles ne reçoivent la visite d'aucun homme; les femmes même qui viennent les voir ne peuvent entrer que nues dans l'enclos; il faut qu'elles laissent leurs habits derrière elles dans quelque coin du bois. Lorsque le temps du noviciat est fini, les parents envoient à leurs filles des pagnes d'étoffe rouge, des colliers de verre, des grelots de cuivre, des anneaux pour les jambes, et d'autres ornements dont elles se parent à l'envi. La Sougouilli se met à leur tête, et les ramène à la ville, où la curiosité assemble une foule de peuple pour les voir. La vieille est seule assise; toutes les filles dansent l'une après l'autre, au son d'un petit tambour. Après la danse, elles sont renvoyées dans leurs familles, avec des éloges et des applaudissements.

SANDJAK-SCHÉRIF, étendard sacré des Musulmans, qui le regardent comme le premier des drapeaux de Mahomet. Il en avait plusieurs, dont les uns étaient blancs, les autres noirs. Le principal de ces derniers était de simple camelot, et avait servi de portière à la chambre d'Aïscha, sa femme. Quant aux Sandjak-Schérif, c'est celui que lui présenta Sehmi, quelques jours après sa fuite de la Mecque. Cet homme, dans un élan de zèle, avait ôté la mousseline de son turban, l'avait attachée à une lance, et en avait fait un drapeau, qui fut le premier de l'islamisme. Cette oriflamme, conservée avec beaucoup de respect par les premiers Khalifes, passa à la maison Othomane, et fut déposée au sérail avec de grandes cérémonies. Elle est cou-

verte d'un autre drapeau dont se particulièrement le khalife Omar, et tante enveloppes de taffetas, le tout fourreau de drap vert. Au milieu enveloppes sont renfermés un p du Coran, écrit, à ce que l'on croit main d'Omar, et une clef d'arge Kaaba. Cet étendard, long de douze est surmonté d'une espèce de pommant, de forme carrée, qui contient livre du Coran, écrit de la main d'Othman. Cet étendard ne sort du sérail quand le sultan ou le grand visir en personne les armées contre les de l'Etat. Alors on dresse une supe destinée à le recevoir, et on l'élève sur support de bois d'ébène, enfoncé et garni de cercles et d'anneaux pour soutenir la hampe. A la fin de campagne, lorsque l'armée entre en d'hiver, on a ordinairement soin de lecher de la lance, et de l'enfermer au sérail, dans une caisse richement décorée. On y procède chaque fois avec le plus de cérémonie; on y fait des prières, on brûle des parfums de bois d'aloès et de giroflée qui se renouvellent tous les jours. Ce Sandjak-Schérif n'est exposé au public qu'en temps de guerre, et s'enflamment à son aspect; la vénération change alors en enthousiasme. On le conserve dans un état de toute perfection, et de toute condition. Les derwischs de presque tous les ordres, les foules de simples citoyens marchent à sa suite en qualité de volontaires; et plus d'un prodige de valeur.

SANDJIVANA, l'un des vingt-neuf noms ou enfers de la mythologie hindoue.

SANÉUS ou **SANÉTUS**, nom d'Hercule chez les Sabins.

SANG (RELIGIEUSES DU PRÉCIEUX). Le nom d'une réforme de Bernardine ne consistait qu'en une seule modification à Paris, dans la rue de Vaugirard, étaient ainsi appelées, parce qu'elle se tenait dans un vase de cristal, enfermée dans une boîte d'argent, quelques gouttes de sang sortaient miraculeusement d'un crucifix percé par un Juif.

Il y avait aussi, à Rouen, des reliques du *Sang précieux*, qui étaient de l'étoffe de Saint-Dominique.

SANG (JOURNÉE). On appelait ainsi les Romains, certaines fêtes de Cybèle, dans lesquelles leurs prêtres se couvraient de sang, en se faisant percer le corps.

SANGA, pèlerinage que les Japonais font au temple de Ten-sio dans la province d'Ize; ce nom peut venir par *ascension*, parce qu'on monte se rendre à ce temple. C'est un bâtiment de bois, bas et couvert d'un chaume, surbaissé et assez plat. On le conserve dans le même état qu'il fut construit originairement, afin qu'il soit un monument de l'extrême pauvreté

qui l'ont élevé. Dans l'intérieur du temple on ne voit guère autre chose qu'un miroir métallique poli à la manière du pays, un papier découpé suspendu autour des murs. Le miroir est un emblème de la pureté et de la parfaite connaissance qu'elle se passe dans le cœur des hommes. Le papier blanc représente la pureté du cœur qu'on ne doit s'y présenter qu'avec un cœur et un corps exempts de toute souillure. Le temple principal est entouré de près de cent petites chapelles bâties en l'honneur des Kamis inférieurs; elles sont desservies par un prêtre ou un homme peut à peine se débrouiller. Chacune est desservie par un prêtre ou prêtre séculier. Autour du temple principal demeurent quantité de Né-igneurs ou officiers du temple, et d'autres, comme ils se qualifient eux-mêmes, à dire évangélistes ou messagers : ils tiennent des maisons et des terres pour recevoir les voyageurs et les

bonshommes orthodoxes vont en pèlerinage, une fois l'an, ou tout du moins une fois en leur vie. Ce voyage se fait en tout temps de l'année; mais le plus grand nombre de pèlerins a lieu dans les trois premiers mois, mars, avril et mai, saison la plus favorable de l'année. On voit s'y rendre une multitude de personnes de tout âge, de tout sexe et de toute condition, à commencer par les princes et des grands seigneurs de l'empire, qui y vont rarement une fois dans leur vie. Le souverain y envoie une ambassade tous les ans, au premier mois, et les officiers du royaume suivent son exemple. Les pèlerins ont la liberté d'effectuer le voyage comme ils l'entendent. Les riches le font à cheval ou en litière, avec une suite nombreuse à leur dignité. Les pauvres vont seuls et vivent des aumônes qu'ils recueillent en chemin, portant leur lit sur leur dos sur une natte de paille roulée. Ils ont avec eux un bâton de pèlerin, et à leur arrivée ils s'écouillent dans laquelle ils boivent et reçoivent les aumônes. Ils ont des chapeaux tissés de roseaux fendus. Le lieu de leur naissance et celui où ils viennent sont assez communément inscrits sur leur chapeau et sur leur écuelle, afin qu'en cas de mort ou d'accident on sache à quoi ils sont. Ceux qui peuvent faire la dépense portent un habit court, sans manches, sur leur vêtement ordinaire, avec leur nom brodé à l'arrière de la poitrine et sur le dos.

Le pèlerin s'est mis en route pour aller à sa porte une corde entourée d'un papier blanc, afin que ceux qui contractent une souillure quelconque, par la mort de leurs proches parents, ne puissent y entrer; car ils croient avoir reçu une punition si, par hasard, une personne souillée vient à entrer dans la maison pendant son absence, celui-ci se sentira même temps tourmenté par de mauvais songes, ou exposé à de grandes misères. En outre il est nécessaire que

DICTIONNAIRE DES RELIGIONS. IV.

les pèlerins, qui se disposent à partir, ou qui ont déjà commencé le saint voyage, vivent dans une exacte continence. Lorsque le pèlerin est arrivé au terme de son voyage, il se rend chez un Kanousi, et l'aborde d'une manière fort civile et fort humble, courbant son front jusqu'à terre, à la manière du pays. Le Kanousi le mène avec les autres qui se sont adressés à lui, ou il les fait accompagner par son valet pour leur montrer les temples, et leur dire le nom des Kamis auxquels ils sont dédiés. Après quoi le Kanousi les conduit lui-même au temple principal de Ten-sio dai-sin, où tous se prosternent avec une profonde humilité, se couchant à terre de tout leur long. C'est dans cette posture respectueuse qu'ils adressent leurs prières à ce puissant esprit, lui exposant leurs besoins, lui demandant la félicité, les richesses, la santé, une longue vie, et autres choses semblables. C'est ainsi qu'ils s'acquittent de leur devoir envers Ten-sio dai-sin, et qu'ils accomplissent le but de leur pèlerinage. Ensuite ils sont reçus chez le Kanousi qui les loge chez lui tout le temps qu'ils demeurent à Ize, en cas qu'ils ne soient pas assez riches pour loger dans une hôtellerie publique. Cependant les pèlerins s'empres- sent de le défrayer de ses dépenses, et les pauvres eux-mêmes lui font part de ce qu'ils ont gagné en mendiant. Après avoir accom- pli tous les actes de son pèlerinage, le pè-lerin reçoit du Kanousi qui l'a dirigé un *ofarai*, ou boîte d'indulgence, qu'il conserve avec le plus grand soin pendant toute sa vie. Voy. OFARAI.

Un auteur japonais décrit ainsi les lieux saints, objet du Sanga : Il y a à Ize deux temples séparés l'un de l'autre par douze rues. Leur architecture est au-dessous du médiocre; le sol qu'ils occupent n'a pas plus de six nattes de tour, y compris la place qu'occupe le Kanousi qui y est assis en l'honneur de l'esprit Ten-sio dai-sin. Les deux temples sont couverts d'un toit de chaume, et l'on rapporte comme une mer-veille qu'aucun des ouvriers qui travaillè- rent à ces édifices ne reçut ni coups ni bles- sures. Derrière ces édifices, sur une émi- nence, est un petit temple, qui est le prin- cipal, consacré à Ten-sio dai-sin; on l'appelle *fon-gou*, c'est-à-dire le vrai temple. A l'inté- rieur, il n'y a autre chose qu'un miroir et des morceaux de papier blanc. Le premier des deux grands temples s'appelle *Gha-Kou*. Il a plusieurs Kanousis pour le desservir, et environ 80 chapelles bâties autour en l'honneur des esprits inférieurs; chacune est gardée par un Kanousi qui s'y tient assis pour recevoir les aumônes du peuple, qui servent à l'entretien du temple. Le second porte le nom de *Nai-Kou*; il est de même desservi par un grand nombre de Kanousis, et entouré de 40 chapelles, gardées chacune par un Kanousi. Les Kanousis de ces cha- pelles portent le titre singulier de *Miya-Tsousoume*, c'est-à-dire Moines du Tem- ple.

Ceux qui veulent visiter les lieux saints,

sans se faire conduire par un Kanousi, doivent aller en premier lieu à la rivière de Miyangawa qui traverse le village, pour se laver et se purifier. De là ils se dirigent vers la demeure des Kanousis et des marchands qui sont à quatre rues de distance de la rivière, et ils entrent dans une allée large et couverte de gravier, qui les mène droit au Miya de Ghé-Kou. Ils y font leurs adorations, et vont ensuite visiter les chapelles qui sont autour, commençant à la droite, et continuant jusqu'à ce qu'ils soient au temple de Ghé-Kou, d'où ils se rendent au second, nommé Nai-Kou, où ils font leurs adorations et la visite des chapelles. De Nai-Kou ils vont sur une colline voisine, et après avoir marché la longueur d'environ quinze rues, ils entrent dans une petite caverne nommée *Ama-no matta*, c'est-à-dire la côte du ciel, dans laquelle Ten-sio dai-sin se cacha, et priva le monde de sa lumière, ce qui le plongea dans de profondes ténèbres; car cet esprit femelle n'était autre que le soleil. Cette caverne est accompagnée d'une chapelle, où est le Kami Dai nits-no raï, représenté assis sur une vache. Le pèlerin fait encore ses dévotions dans la caverne et dans le temple. Avant de retourner à Ize, les curieux vont deux lieues plus loin pour visiter un magnifique temple de Bouddha, nommé Asamadaki, où on adore un simulacre de Kwan-on, sous le nom de *Kokou-soba-sats*.

Le but du pèlerinage du Sanga est d'honorer Ten-sio dai-sin, regardée comme l'auteur de la race japonaise, et d'obtenir les grâces attachées à l'accomplissement de ce devoir religieux, dont les principales sont l'absolution et la délivrance des péchés, l'assurance de la béatitude dans l'autre vie, la santé, les richesses, les dignités, une nombreuse postérité, et autres bénédictions temporelles dans la vie présente.

SANGAS, nom sous lequel on désigne, au Népal et à la Chine, les bouddhistes qui ont embrassé la vie religieuse et qui résident dans les couvents. Ce nom signifie *unis*. On les nomme aussi *sramanas*, samanéens ou pénitents, et vulgairement *bonzes* ou *lamas*.

SANG-KHIE KON-TSIOGH, nom que les Tibétains donnent à la première personne de la trinité bouddhique, qui consiste en Bouddha, la Loi et l'Eglise. *Sang-Khie* est donc le nom de Bouddha ou de la divinité en général, et il correspond ainsi au *Phra* des Birmans et des Siamois. *Kon-tsiog* signifie le très-précieux ou le très-saint. Les chrétiens du Tibet ont adopté cette dernière expression pour exprimer le vrai Dieu. Le nom tibétain des autres objets vénérables sont *Tsio-Kon-Tsiogh*, la très-précieuse Loi, et *Ghe-dhoun-Kon-tsiogh*, la très-précieuse Réunion des vertueux, c'est-à-dire du clergé.

SAN-GOUATS SAN-NITS, seconde fête annuelle des Japonais, ainsi appelée parce qu'on la célèbre le 3e jour du 3e mois. Ce jour-là, après les compliments et les visites ordinaires que les amis et les parents se font mutuellement, et que les inférieurs font à leurs supérieurs, chacun se divertit

le plus agréablement qu'il lui est possible. Cette fête, qui arrive dans le printemps, est aussi un jour de réjouissance pour les petites filles, et les pères leur donnent un grand régal, auquel ils invitent les parents et les amis. On orne la salle de la maison de plusieurs poignées de grand prix, qui représentent la Dairi. Devant chaque poupée, on met une table couverte de viandes, de gâteau et de feuilles d'armoise encore tendues. Les petites filles présentent ces mets à leurs pères, avec une tasse de saki, ou bière, que les pères leur font pour elles, si elles sont jeunes. On dit que cette fête a été établie en mémoire d'un événement extraordinaire dont nous parlons à l'article *Bi-Voy*, aussi *Onago-no sekou*.

SANGUE-HAARA, c'est-à-dire la fête que les Tartares Bouriates célèbrent dans l'automne. Ils égorgent alors des moutons et des boucs en l'honneur de leur *Nouguit* ou *Nogat*, idole faite de chiffons de drap, et qu'ils suspendent sous une petite tente. La viande de ces victimes est censée servir à la nourriture des esprits, et les prêtres se chargent de veiller et de consommer l'approvisionnement.

SANGUINAIRES; nom que l'on donne à une branche d'Anabaptistes du xvie siècle, qui, également irrités contre les catholiques et les protestants, ne cherchaient qu'à répandre le sang des uns et des autres.

SANHÉDRIN, tribunal suprême des Juifs; son nom vient du grec *συνήδριον*, assemblée de gens assis pour délibérer et juger. Il était composé de 72 membres, au nombre desquels était le *Nasi* qui présidait le conseil et occupait la première place. A sa droite était assis un autre membre qui était comme l'assistant ou le vice-président. Les autres sénateurs étaient assis en demi-cercle à la droite et à la gauche du *Nasi*. Le lieu ordinaire de l'assemblée était une salle du temple nommée *La salle de pierre*; mais lorsqu'on s'assemblait le jour du sabbat ou aux jours de fête, on se réunissait dans une salle de l'avant-mur du temple, située à l'entrée de la montagne sur laquelle le temple était bâti. On ne faisait aucune affaire juridique ces jours-là, ni les veilles du sabbat, ni pendant la nuit; et on n'en commençait pas la nuit, mais pouvait terminer pendant la nuit un procès qui n'avait pu être achevé durant le jour. Sous le premier temple, c'est-à-dire sous le temple de Babylone, le sanhédrin se réunissait tous les jours, à l'exception des jours de sabbat, et de la veille des fêtes solennelles. Mais, depuis Esdras, il ne se réunissait que le jour du sabbat et le jeudi. On demeurait en séance jusqu'à l'heure du sacrifice du matin jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, vers le coucher du soleil.

Les membres du sanhédrin étaient choisis parmi le nombre de ceux qui composaient la chambre des virs. On les établissait dans leur charge

les mains, à laquelle on attribuait Saint-Esprit, et les juifs assurent que Moïse, le sanhédrin fut toujours la cette inspiration surnaturelle et stance particulière de l'Esprit saint. Les qualités personnelles des juges, l'ance devait être pure et sans reproche plus souvent on les prenait de la prêtrise ou des lévites; mais il n'était nécessaire qu'ils fussent de la tribu de Juda. Tout Israélite y pouvait être reçu, ceux qui n'étaient israélites que par le sang, suivant leur maxime de droit, ont toujours la condition de la mère. Mais en croire les rabbins, les membres du sanhédrin devaient être savants et instruits de toute la jurisprudence de la loi, non écrite. Ils étaient obligés d'étudier la magie, la divination et les diverses pratiques de sorcellerie, pour pouvoir porter un jugement équitable sur ces matières. Ils étaient habiles dans la médecine, l'astrologie judiciaire et dans les langues. On trouvait dans le sanhédrin tous ceux qui avaient une difformité corporelle, les eunuques, les aveugles, les décrépits, les joueurs, les usuriers qui faisaient trafic de denrées du Sabbat, etc.

Les juifs font communément remonter l'origine du sanhédrin à Moïse, qui s'adressa au conseil de soixante-dix anciens, dans toutes les tribus d'Israël; ils assurent qu'il subsista jusque vers le ve siècle avant l'ère, et que ce tribunal était revêtu d'une autorité souveraine sur toute la nation sur les rois, les grands prêtres, les prophètes. Mais rien dans l'Écriture ne peut confirmer ce qu'ils avancent. Il est probable que ce conseil fut établi à l'époque des Machabées, et qu'il fut la ruine de Jérusalem et du temple. On cite plusieurs fois dans l'Évangile et les Actes des apôtres, sous le nom de *synagoga* dans le texte grec, et sous *synagium* dans la Vulgate. Ce tribunal fut concouru à la condamnation de Jésus-Christ.

LOANG, les trois puissances produites par la cosmogonie chinoise. Ce sont la terre et l'homme; ils succédèrent à l'eau. Chacune de ces trois puissances est un assemblage de moules particuliers, formés des êtres analogues à cette eau, et qui peuvent se modifier, se transformer, passer dans une classe inférieure ou supérieure. Une masse de plomb, une pierre, un arbre, un animal immonde, un insecte, sont des moules divers.

Le monde, dit M. Clavel, correspond à trois périodes d'une durée de 10,800 ans, et les trois premières d'une révolution complète en douze périodes, après lesquelles notre monde épuisé cessera de progresser, rentrera dans le chaos primitif, se reformera ensuite et subira éternellement des créations et des destructions successives.

A la première période, dite du rat

(le bœuf du zodiaque), le ciel commence ses opérations; à la seconde, celle du bœuf (le taureau), la terre commence les siennes; à la troisième, celle du tigre (les gémeaux), l'homme est produit et mis en état de faire aussi ses opérations; à la onzième période, la période du chien (le verseau), tous les êtres ont passé par les degrés de naissance et de développements qui leur sont propres; alors tout s'arrête, dégénère, et, dans le cours de la douzième période, tout meurt et se détruit.

SANI, dieu terrible, qui, dans la mythologie hindoue, préside à la planète de Saturne; c'est pourquoi le samedi est appelé de son nom, *sativara*. Il est fils de Sourya, le soleil, et de Tchhayâ; on le représente vêtu de noir et monté sur un vautour. Il a quatre bras; d'une main il tient une flèche, de l'autre un javelot, de la troisième un arc, et de la quatrième il bénit. Les Indiens redoutent son influence maligne, et cherchent à l'apaiser par des cérémonies et des sacrifices. Ils mettent sur son compte bien des traits de méchanceté; son regard brûle et dévore; c'est lui qui a consumé la tête de Ganésa, remplacée ensuite par une tête d'éléphant; il a réduit en cendres le char de Dasaratha, heureusement soutenu en l'air sur les ailes de Djatayou; il fait pousser de mauvaises moissons, il envoie la sécheresse, il répand partout l'affliction et le malheur. Les personnes absentes au moment où Sani apparaît dans le firmament, s'empressent de revenir, et interrompent leurs affaires, de peur d'éprouver une disgrâce. Si quelqu'un se voit en butte à la persécution, il la supporte avec patience, en l'attribuant à l'influence de Sani. Il est placé dans le neuvième astérisme lunaire. Celui qui naît sous l'aspect de cette planète sera victime de la calomnie; il perdra sa fortune, ses enfants, ses amis, sa femme. Toujours en différend avec les autres, il éprouvera mille souffrances.

SAN-KALPA, préparation mentale qui doit précéder indispensablement tout acte religieux des brahmanes. Lorsque le San-Kalpa est fait avec recueillement, tout ce que l'on entreprend réussit; mais son omission seule suffit pour faire, des cérémonies qui viennent ensuite, autant de sacrilèges qui ne resteraient pas tous sans punition. Voici les points sur lesquels portent les méditations préliminaires du brahmane: il doit penser,

1° A Vichnou. Il se le représente comme le maître et le conservateur de ce vaste univers, comme l'auteur et le distributeur de toutes les grâces, et comme celui qui amène à une heureuse fin toutes nos entreprises. Dans cette pensée il prononce trois fois son nom, et lui offre ses adorations.

2° A Brahmâ. Il se ressouvient qu'il y a neuf Brahmas, qui ont créé les 8,400,000 espèces de créatures vivantes, dont la première est l'homme; que c'est le premier de ces Brahmas, qui exerce à présent l'empire; que sa vie doit durer cent années des dieux,

et qu'elle est divisée en quatre parties dont la première et la moitié de la seconde sont déjà écoulées. Ensuite il lui offre ses adorations.

3° A l'Avatar ou incarnation de Vichnou en cochon blanc, forme que ce dieu emprunta pour tuer le géant Hiranya-Kasipou. Après s'être pénétré de la pensée que cet avatar est le plus célèbre de tous dans le Kali-youga, il offre ses adorations au dieu-cochon.

4° A Manou. Il se rappelle qu'il y a quatorze Manous, dont les noms sont : Swarotchicha, Tamasa, Swayambhou, Raivata, etc., et qui, pendant les cent années des dieux que doit durer la vie de Brahmâ, règnent successivement sur les quatorze mondes. Comme dans le Kali-youga où nous vivons à présent, c'est Vairaswata-Manou qui exerce l'empire, il lui offre ses adorations.

5° Au Kali-youga. Il doit se souvenir qu'on est à présent dans la première partie de ce Youga.

6° Au Djambou-dwipa. C'est le continent de ce nom dans lequel l'Inde est située. Il se le représente environné de la mer d'eau salée, ayant à son centre une montagne d'or haute de 16,000 yodjanas, appelée Maha-Mérou, sur les mille sommets de laquelle les dieux ont établi leur résidence. Il doit se ressouvenir qu'au pied de cette montagne, du côté de l'orient, se trouve l'arbre Djambou-vrikcha, qui a mille yodjanas de hauteur et autant de circonférence; que le suc des fruits de cet arbre, qui tombent d'eux-mêmes lorsqu'ils sont bien mûrs, forme un grand fleuve qui prend son cours vers l'orient, et va mêler ses eaux à celle de la mer; que les eaux de ce fleuve ayant la vertu de convertir en or tout ce qu'elles touchent, on lui a donné, à cause de cela, le nom de fleuve d'or. Le brahmane ne doit pas manquer de penser à cet arbre sacré, ainsi qu'au continent Djambou, où il est situé.

7° Au grand roi Bharata, qui gouverna jadis le Djambou-dwipa, et dont le règne forme l'une des ères indiennes.

8° Au côté du Maha-Mérou qui lui fait face, c'est-à-dire au couchant de cette montagne sacrée, s'il est au couchant; à l'orient, s'il habite à l'orient, etc.

9° Au coin du monde appelé *Agni-dikou*, ou le coin du feu, auquel préside le dieu Agni-swara, et qui est la partie du globe où se trouve l'Hindoustan.

10° Au pays Dravira, qui est celui où l'on parle la langue *arava* ou tamoule.

11° Au cours de la lune, et à la révolution d'une lune à l'autre.

12° A l'année du cycle dans laquelle on se trouve. Le cycle indien étant composé de 60 années, qui ont chacune leur nom particulier, il doit prononcer le nom de l'année actuelle de ce cycle.

13° A l'ayana dans lequel on est. Attendu qu'il y a deux ayans dans l'année, qui durent chacun six mois, et dont l'un, appelé *Dakchan-ayana* ou ayana du sud, comprend le temps pendant lequel le soleil est au sud

de la ligne équinoxiale; et l'autre, appelé *Outar-ayana* ou ayana du nord, temps pendant lequel il est au nord. Dans la ligne, il prononce le nom de l'ayana se trouve alors.

14° Au *ritou* ou à la saison. Il y a dans l'année, qui durent chacun six mois. Le brahmane prononce le nom de la saison dans laquelle il fait le San-Kalpa.

15° A la lune. Chaque lune se divise en deux parties égales, dont l'une est une quinzaine obscure, et l'autre est une quinzaine lumineuse. Chacune de ces parties se divise en sept jours de durée, et chaque jour a un nom particulier. Le brahmane doit se souvenir de la partie et le jour de la lune pour prononcer les noms.

16° Au jour de la semaine. Il doit prononcer le nom.

17° A l'étoile du jour. Il y en a douze, qui ont chacune un nom. Le brahmane doit prononcer le nom de celle qui est à l'étoile du jour-là.

18° Au *youga* du jour. Il y a douze *yougas*, qui président aux douze heures du jour, qui sont distingués par des noms. Il faut qu'il en use à l'égard du jour, et à l'égard de l'étoile.

19° Au *karma*. Il y en a onze, qui ont chacun un nom. Le brahmane doit prononcer le nom de celui qui est à l'étoile du jour-là. Même formalité que pour l'étoile du jour.

Tous ces objets vers lesquels il reporte son esprit dans le San-Kalpa, autant de personnifications de Vichnou lui-même sous différents noms. Dans ce San-Kalpa usuel, il y a une étendue et réservé pour les grandes fêtes. Cette pieuse introduction à toutes les cérémonies éloigne par sa vertu les démons et les géants, sans cela à leur heureux accomplissement. Le nom seul de Vichnou, il est suffisant pour les mettre tous en fuite. Il n'en est aucun qui puisse résister au San-Kalpa.

La formule que nous venons de donner, et qui est extraite des ouvrages de Dubois, n'est en usage que chez les habitants du Malabar; les autres sectes de l'Inde en ont également une. La prière à leur croyance particulière la forme est analogue à celle-ci.

SANKARA, surnom de Siva, dieu de la triade hindoue.

SANKARA-ATCHARYA, docteur du moyen âge de l'Inde, qui vécut vers le xe ou xie siècle. Il est considéré comme un des fondateurs de la secte *Sankhya*. Il chercha par ses doctrines à ramener l'unité de foi païennes, et voulut, par la persuasion, jurer le bouddhisme à ceux qui étaient et même sanguinaire de Bhatta avait épargnés. Il expliqua la conciliatrice du Védanta, et a fait des ouvrages et formé des disciples qui ont tué ses principes jusqu'à nos jours. Le meilleur brahmane Ram Mohan

SANNO, dieu des montagnes, chez les Japonais, qui célèbrent sa fête le quizième

jour du sixième mois. Son image est exposée pendant dix jours.

SANNYASI. Les Hindous et surtout les brahmanes, qui veulent tendre à la perfection, doivent passer par quatre états qui sont comme autant d'échelons par lesquels on parvient à la sainteté. Le premier est celui de *brahmachari*, dans lequel on est initié à la vie brahmanique; le second est celui de *grihasta* ou de père de famille; le troisième est celui de *vanaprastha* ou religieux, et le dernier est celui de *sannyasi* ou solitaire. Cette dernière condition est si sublime, disent les auteurs indiens, qu'elle procure à celui qui l'embrasse plus de mérites, dans la courte durée de sa vie, que le commun des hommes n'en pourrait acquérir en dix millions de générations. Voici les détails que nous trouvons sur cet état dans l'ouvrage du savant abbé Dubois :

Le *sannyasi* l'emporte sur le *vanaprastha*, en ce que ce dernier ne renonce pas totalement au monde, auquel il tient encore par les liens de famille; tandis que le *sannyasi* s'impose le pénible sacrifice d'abandonner sa femme et ses enfants. Comme le *vanaprastha*, il se soumet à de rudes mortifications; mais il fait de plus profession de pauvreté; il se résigne à ne vivre désormais que d'aumônes.

Tout brahmane, néanmoins, avant de devenir *sannyasi*, a dû être *grihasta*, et avoir satisfait à la dette des ancêtres, le plus indispensable des devoirs, en donnant le jour à un fils. Il y a cependant quelques exemples, mais rares, de brahmanes qui, jeunes encore et avant d'avoir été mariés, se sont faits *sannyasis*. D'un autre côté, on trouve un grand nombre de ces pénitents qui ont toujours vécu dans le célibat; mais ils n'appartiennent point à la caste des brahmanes; car il y a des *sannyasis* de toutes les castes et de toutes les sectes.

Le brahmane qui veut embrasser cet état ne le doit faire qu'après y avoir mûrement réfléchi, et, lorsqu'il est bien déterminé de renoncer absolument au monde; il convoque alors une assemblée des principaux brahmanes de son canton, leur fait connaître sa résolution, et les supplie de procéder, dans les formes et avec les cérémonies d'usage, à la réception des vœux solennels qu'il veut émettre.

Au jour indiqué pour cet acte important, le candidat se purifie d'abord par des ablutions; il se munit de dix pièces de toile propres à couvrir les épaules; quatre de ces pièces, teintes en jaune foncé, sont destinées à son usage; les six autres seront données en présent à des personnes de sa caste. Il prend en outre un bâton de bambou qui ait sept nœuds; des pièces de petite monnaie de cuivre et d'argent; des fleurs, des akchatas, du sandal, et surtout du *pantcha-gavya*: il boit un peu de cette dégoûtante liqueur, et se rend au lieu où la cérémonie doit se faire.

Le gourou qui y préside fait le *Homa*, le poudja ordinaire; puis marmotte à l'oreille

du candidat les mantras et les ins analogues à l'état que celui-ci va ser. Il lui ordonne, après cela, de d'une des toiles jaunes qu'il a appo en signe de renonciation à sa ca qu'au monde et à ses pompes, d son triple cordon, et de se faire bouquet de cheveux que les brahm sent croître au sommet de leur t cela est accompagné de mantras rémonies inutiles à reproduire ici. monie terminée, le candidat pre main son bâton de bambou à se de l'autre unealebasse remplie sous son bras une peau de gazelle désormais tout ce qu'il peut po propre; enfin, il boit par trois foi de pantcha-gavya et de l'eau cont sa calebasse; il récite les mantras de lui apprendre son gourou, et le révocablement *sannyasi*. Il ne lui qu'à faire cadeau aux brahmanes et de l'argent dont il a eu la pré se pourvoir.

Le nouvel adepte doit se confi tout aux instructions qu'il a reçu gourou, et suivre les règles presc personnes de sa profession; en principales :

Chaque matin, après ses ablu *sannyasi* doit se frotter le corps cendres. Il ne doit faire qu'un s par jour, et renoncer à l'usage d du bétel. Il lui faut non-seulemen compagnie des femmes, mais il ne même les regarder en face. Il se f tête et le visage une fois par mois. ter cet embarras, plusieurs *sannyas* arracher par leurs disciples les c les poils, les uns après les autre souvent des *sannyasis* qui ne se f raser la barbe, ni couper les cheve les tressent d'une manière ridicu ceux-là ne sont point de la caste manes. Le *sannyasi* ne peut po pieds que des soques de bois, rete plement par une cheville qui p l'orteil et le doigt voisin. Lorsqu'il doit tenir d'une main son bâton à s le l'autre sa calebasse, et avoir oras sa peau de gazelle. Le bâton juste de sa hauteur; la peau de sert en même temps de siège et d doit vivre que d'aumônes, et il a la demander partout où il va. Que acquièrent par ce moyen des som lérables; mais ils sont obligés de le an charités ou autres bonnes œ en a qui s'en servent pour faire des chaudières, des pagodes, et des étangs et des réservoirs po commune. Ils exercent aussi l'hos vers les personnes qui passent pr cellules ou qui viennent des vis qu'un *sannyasi* ait droit de dem mône, il est cependant plus conve la reçoive sans la demander; quence, lorsqu'il a faim, il se pré des gens du monde, sans rien d

es besoins. Si on lui donne quelque chose de bonne volonté, il le reçoit d'un air éré et sans remercier; si on ne lui fait rien, il doit se retirer sans se fatiguer de mécontentement; il ne se plaint de rien, si ce qu'on lui fait est de mauvais goût. Il lui est resté de ne point s'asseoir pour manger, se construire un ermitage auprès d'un étang, afin d'être à portée de faire de fréquentes ablutions. En fait, il ne doit séjourner nulle part, ni dans les lieux habités; il faut qu'il ne cesse de les traverser. Il doit regarder tous les hommes du même œil, se mettre au-dessus de tous les événements, et voir avec parfaite indifférence les diverses choses qui agitent le monde et bouleversent les empires. Son unique soin doit être de purifier l'esprit de sagesse et le de dévotion qui doivent finalement le rapprocher de la divinité, loin de laquelle les créatures et les passions nous repoussent. Pour atteindre cette fin, il doit exercer un empire sur ses sens, et subjuguier entièrement l'envie, l'avarice, la luxure, les mouvements déréglés de l'âme, sa pénitence ne produirait aucun

des sannyasis, ceux qu'on appelle les plus parfaits de ceux qui sont plus soumis à aucune restriction de manger ou de boire; il n'existe pas de vêtements, quelque impurs qu'ils puissent désormais les souiller. Le principal devoir des sannyasis est d'extirper jusqu'à la racine tout ce qui est secret qu'il pourrait encore rester dans son cœur pour le monde et ses sens. Il lui faut tout oublier, femmes, parents, amis, privilèges de caste, honneurs; il doit renoncer à tout, à la propriété, aux passions, à lui-même. Pour obtenir ce bienheureux résultat et acquiescer, il doit recourir aux ablutions, à l'usage réitéré du pantcha-ga, aux sacrifices quotidiens, à la pénitence, aux austérités; mais il doit vaquer à la contemplation, et y consacrer tous ses loisirs. Ce dernier moyen, qui est le plus puissant et le plus efficace pour arriver à la sainteté, sera exposé plus en détail dans le Yoga.

SI-NIRVANI, c'est-à-dire *pénitent* suivant les Djainas, l'état le plus sublime auquel on puisse parvenir, l'embrassant, disent-ils, l'homme et le monde; il commence à devenir un avec la divinité. Dès qu'il a atteint ce haut degré de cet état, il se sépare de tout, sans peine et sans effort, son être, et obtient la félicité en allant s'incorporer pour toute éternité à la divinité.

Le point de vrai Nirvani dans lequel il se trouve; cependant ceux qui aspirent à cet état doivent passer par douze degrés de purification et de pénitence corporelle

plus parfaits les uns que les autres, et qui en sont comme une espèce de noviciat. Chacun de ces degrés a une dénomination qui lui est propre. Devenu enfin Nirvani, le pénitent n'est plus de ce monde; les objets terrestres ne font aucune impression sur ses sens. Il regarde avec une égale indifférence le bien et le mal, la vertu et le vice qui règnent sur la terre. Il est exempt de toute passion; il sent à peine les besoins de la nature; il endure patiemment la faim, la soif et toute espèce de privations; il peut se passer, des semaines et des mois entiers, de toute nourriture; lorsqu'il est obligé de manger, il use indifféremment et sans choix des premières substances animales ou végétales qui lui tombent sous la main, quelque sales ou dégoûtantes qu'elles soient aux yeux du vulgaire. Il n'a ni feu ni lieu; toujours il habite en rase campagne. Quoique nu des pieds à la tête, il est insensible au froid et au chaud, au vent et à la pluie; il n'est plus sujet aux maladies et aux infirmités corporelles. Il a le plus souverain mépris pour tous les hommes, quelque élevé que soit leur rang, et il ne fait aucune attention à leurs actions bonnes ou mauvaises. Il ne parle à personne, ne regarde personne, ne reçoit la visite de personne. Ses inclinations, ses affections, ses pensées, sont invariablement fixées sur la divinité, dont il se regarde comme faisant déjà partie. Il demeure absorbé dans la méditation des perfections divines; tous les objets terrestres sont pour lui comme s'ils n'existaient pas.

Par la pratique de la pénitence et de la contemplation, la partie matérielle du Nirvani se fond peu à peu; semblable en cela au camphre, lorsqu'on le jette au feu, à la fin, il ne reste dans le pénitent que l'apparence ou l'ombre d'un corps, un fantôme pour ainsi dire immatériel. Arrivé ainsi au faite de la perfection, le Nirvani abandonne ce bas monde, et va s'unir inséparablement à la divinité dans le *Mokcha*, pour y jouir d'un bonheur inaltérable et éternel.

SAN-PAO, petite idole de terre cuite ou de métal que les Kalmouks et les Mongols vont chercher au Tibet, et portent ordinairement à leur cou. Vers l'extrémité supérieure, elle se partage en trois figures humaines, et se termine en un seul corps vers l'extrémité inférieure. Cette divinité, assise sur un tabouret à la manière des princes orientaux, a les jambes croisées. Un arc est figuré auprès du tabouret, dont le contour ressemble à la margelle d'un puits, ce qui donne à entendre que Dieu, soutenu par lui-même, est assis sur le néant au milieu de l'abîme. Une des trois personnes de cette idole ternaire est sur le devant, au milieu des deux autres; elle est plus grande, plus robuste; elle a l'air plus âgée, la tête plus grosse, plus élevée, et couverte d'une espèce de mitre. La partie inférieure où se termine le corps semble être la continuation de cette personne, qui a les bras croisés et garnis de bracelets. La personne qui est à droite paraît la plus jeune; sa tête est couverte d'un petit bonnet

rond ; ses bras sont pareillement garnis de bracelets ; dans sa main droite est un cœur enflammé ; dans sa main gauche est un sceptre couché dans l'attitude du bâton de commandement d'un général qui réfléchit aux entreprises qu'il doit exécuter. La troisième personne, placée à la gauche, a l'air plus vieux, plus pensif que la seconde ; elle a comme elle un bonnet sur la tête, et des bracelets aux bras. De la main droite elle tient un miroir ; dans sa main gauche est un lis épanoui. Le Clerc donne l'interprétation de ces attributs, dans son Histoire de la Russie ; il dit que le cœur enflammé est le symbole de l'amour de Dieu pour les hommes ; le miroir semblerait indiquer qu'il découvre ce qui se passe dans le cœur des mortels, et le lis épanoui serait l'emblème de la douceur, de la candeur et de l'asile. De plus il voit dans ce simulacre l'image et une réminiscence de la Trinité chrétienne. Le mot chinois *san-pao* pourrait en effet se traduire par *trinité*, mais nous n'en sommes pas moins peu portés à entrer dans les idées de Le Clerc ; nous croyons plutôt que cette figure est le simulacre de quelque Bodhisatwa.

SAN-RON-SIO, une des huit anciennes observances bouddhiques en vigueur dans le Japon. Son nom signifie l'*observance des trois roues de la religion*. Elle fut introduite dans cette contrée, l'an 625, par le prêtre coréen Yé-Kwan. Elle se subdivise en trois branches, appelées *Tsiou-ron*, *Siouni-mon-ron* et *Fiak-ron*, qui diffèrent peu entre elles. Actuellement le san-ron est peu répandu dans le Japon.

SANSAPORAN, fête annuelle célébrée par les habitants du royaume d'Arakan. Elle est remarquable par une procession solennelle en l'honneur de Kiai-Pora-Grai, dont l'idole est promenée avec grande pompe. Voy. KIAI-PORA-GRAI.

SANTANA-GANAPATI, dénomination sous laquelle le dieu Ganésa était adoré autrefois dans l'Inde, par une secte particulière qui lui était consacrée, et qui maintenant n'existe plus.

SANTÉ, divinité allégorique, qui avait plusieurs temples à Rome. Sur les médailles elle est représentée couronnée d'herbes médicinales. Quelquefois elle est placée devant un autel au-dessus duquel un serpent qui l'environne s'élève pour prendre quelque chose dans une patère qu'elle lui présente. C'est une jeune nymphe à l'œil riant, au teint frais, à la taille légère. Elle porte un coq sur la main droite, et de l'autre tient un bâton entouré d'un serpent. Voy. SALUT, n° 3.

SANTON (1). Ce nom peut s'appliquer à toute espèce de religieux mahométan ; mais on entend communément par santons la pire espèce de moines turcs, qui ne se refusent aucun des plaisirs dont ils peuvent jouir, et qui, dans leurs pèlerinages continuels aux villes saintes ou aux tombeaux des vénérables personnages de leur nation, ne man-

(1) Ce mot n'est pas oriental, il est formé probablement de l'italien *Santo*, saint.

quent pas de détrousser les voyageurs, toutes les fois qu'ils en trouvent l'occasion. Aussi leur rencontre est en général fort redoutée, et on ne leur permet d'approcher des caravanes que pour recevoir l'aumône. La sainteté de quelques-uns d'entre eux consiste à faire les imbéciles et les extravagants, afin d'attirer sur eux l'attention du peuple ; à regarder les autres fixement, à parler avec orgueil, et à quereller ceux qu'ils rencontrent. Presque tous marchent la tête et les jambes nues, le corps à moitié couvert d'une méchante peau de bête sauvage, avec une ceinture de cuir autour des reins, d'où pend une espèce de gibecière. Quelquefois au lieu de ceinture ils portent un serpent de cuivre que leurs docteurs leur donnent comme une marque de leur savoir. Ils tiennent à la main une espèce de massue.

SAOS ou SAOSIS, nom du soleil adoré comme un dieu par les Babyloniens et les Syriens, qui lui associaient la déesse *Manoun*, la lune (en hébreu *Lebanoun*).

SAOTAS ou SAOTÈS, c'est-à-dire *sauveur* ; 1° Bacchus avait sous ce nom un autel à Trezène.

2° On avait également érigé à Tespie une statue à Jupiter *Saotès*, en mémoire de ce qu'il avait délivré cette ville d'un dragon terrible.

SAPAN-DAIKÉ, fête de l'eau, chez les Pegouans. Le roi et la reine se jettent mutuellement de l'eau de rose. La cour, la noblesse, les gens de guerre, le peuple même, les imitent ; quelquefois on s'arrose tout simplement de l'eau du fleuve. Les gens du commun se comportent souvent avec incivilité en inondant les passants d'une eau d'une prétendue saveur.

SAPAN-DJAKÉ, pèlerinage que le roi et la reine du Pégou font, avec les principaux personnages de leur cour, à douze lieues de leur capitale. Cette fête est célébrée avec une magnificence extraordinaire. Le roi et la reine y paraissent sur un char tout brillant de bijoux et de pierreries.

SAPANDOMAD, un des sept amshaspen ou bons génies créés par Ormuzd. Il préside à la terre. C'est aussi un des cinq génies femelles qui président aux cinq jours épagomènes.

SAPAN-DONON, fête des Pegouans, qui n'est remarquable que par des courses de barques, qui luttent pour gagner le prix proposé par le roi à celle qui arrivera la première au but. Cette fête dure un mois.

SAPAN-KATÉNA, autre fête pegouane, qui consiste principalement à faire certaines figures pyramidales avec autant d'adresse et d'élégance qu'il est possible. Les ouvriers s'en cachent avec soin la confection les uns aux autres, afin que le roi en ait toute la nouveauté, car c'est lui qui doit juger de leur mérite, et décider quelles sont celles de ces figures qui l'emportent sur les autres. Pendant toute la nuit des cierges sont allumés devant les idoles, et surtout devant la principale de la contrée ; les portes de la ville restent ouvertes pendant ce temps-là.

ont illuminés pour éclairer
ment prier les dieux, et les por-
signifient que l'accès de la divi-
e libre ; mais on ne doit pas se
vant eux les mains vides.

amulettes que les nègres du Sé-
t constamment sur eux. Ce sont
lu Coran, que les prêtres maho-
rent sur de petits morceaux de
endent aux nègres ; et ceux-ci
lés que ces billets possèdent une
rdinaire. Il y a des nègres qui
pour se préserver de la morsure
ou des crocodiles, et alors le
linairement enveloppé dans un
peau de serpent ou de crocodile,
bas de la jambe. D'autres s'en
emps de guerre, dans l'idée que
mettre à l'abri de l'atteinte des
eurs ennemis. Mais ce qui fait
loyer les saphis, c'est qu'on
réviennent et guérissent les ma-
ls empêchent qu'on n'éprouve la
if, et que, dans toutes les cir-
ils attirent sur celui qui les porte
ance des puissances célestes.
pense que la grande confiance
pour ces sortes d'amulettes est
s sur les sentences du livre sa-
almans que sur l'idée qu'ils se
t d'écrire, qu'ils considèrent
espèce de magie ; en effet, les
s n'en sont pas moins avides que
embrassé l'islamisme.

AUX (LIVRES), titre commun à
res de l'Ancien Testament, qui
principes de morale, et des
arvenir à la sagesse. Ce sont les
e Cantique des cantiques, l'Ec-
Sagesse et l'Ecclésiastique.

DER, un des sept mauvais génies
hriman pour les opposer aux
ds créés par Ormuzd.

FES, moines du ive siècle, qui
eux ou trois dans les cellules.
1, qui visita les monastères d'O-
fin de ce siècle, dit que les Sa-
ent alors des moines vagabonds,
inage et l'avarice faisaient vivre
tandis qu'il préconise la vie
ifiante, les mortifications et la
s cénobites, des anachorètes, et
véritables moines.

, un des noms de Saraswati,
que de l'éloquence. On le donne
gâ, épouse de Siva.

A, déesse des Lapons, fille de
et sœur de Juksakka et d'Uk-
avait aucune déesse qui reçût
le les hommages des Lapons, et
ussent plus de confiance. Aussi
it son siège près du foyer, et,
epas, ils ne manquaient pas de
t, contre la coutume, ils lui of-
sacrifices sans consulter le tam-
que. C'est pourquoi elle avait
une petite cabane, comme une
appelle auprès de la hutte du La-
emmes enceintes lui offraient

surtout leurs hommages ; et lorsqu'elles
voyaient leur terme arriver, elles se recom-
mandaient à elle, afin qu'elle leur envoyât
en songe quelque Jabmek qui les instruisit
du nom qu'il fallait donner à l'enfant, et
quel serait l'ancêtre qui ressusciterait en
lui. Lorsque l'enfant était né, on le consacra-
it à Sarakka par le baptême *Samé-Nabma*,
quand même il avait reçu auparavant le bap-
tême chrétien, et on lui donnait le nom de
l'ancêtre que la mère avait vu en songe.

SARASWATA, personnage mythologique
des Hindous ; c'est un brahmane qui pro-
vint indirectement de la rivière Saraswati
personnifiée.

SARASWATI, une des grandes déesses
du panthéon hindou. Elle est en même
temps la fille et l'épouse de Brahmâ. D'a-
près les légendes indiennes, lorsque Brahmâ
eut créé les mondes, son cœur brûla d'un
amour incestueux, et sa propre fille devint
l'objet de sa coupable passion. Il l'obséda
de ses poursuites, dont elle avait horreur et
auxquelles elle essayait vainement de se
soustraire. De quelque côté qu'elle prenait
la fuite, il poussait à Brahmâ une nouvelle
tête, dont les regards pénétrants la suivaient
dans sa retraite. Lorsque ces têtes furent
au nombre de quatre, tournées chacune
vers un des points cardinaux, Saraswati, ne
trouvant plus autour d'elle aucun lieu qui
pût lui servir de refuge, tenta de s'envoler
dans les cieux. Mais, dans cet asile en-
core, elle ne put se soustraire aux regards
de son père, car une cinquième tête s'était
élancée au-dessus des autres. C'est alors
que les dieux, indignés de sa lubricité, lui
tranchèrent cette dernière tête, lui infligè-
rent les peines que nous avons décrites à
l'article BRAHMÂ, et le condamnèrent à n'a-
voir sur la terre ni temple particulier ni
adorateurs. D'autres légendes disent que
Saraswati était la sœur de ce dieu, et qu'elle
devint son épouse ; elle aurait ainsi une
grande analogie avec la Junon des Grecs.

Saraswati est communément considérée
comme la déesse de l'éloquence et des
beaux-arts. Dans le Véda, elle est la déesse
des eaux et de la parole ; elle y est consi-
dérée comme la protectrice des hommes
qui sacrifient, comme la déesse de la fécon-
dité, la source intarissable des biens, la dis-
pensatrice de toutes les choses excellentes.
On l'invoquait au moment de la naissance
de l'enfant. Elle présidait au courant des
fleuves et des rivières ; et c'est pour cela
qu'on a donné son nom à une rivière de
l'Hindoustan, qui descend des montagnes
qui bordent au nord-est la province de
Dehli, d'où elle prend sa direction vers le
sud-ouest, et se perd au milieu des sables
du grand désert, dans la contrée de Bhatti.
Suivant les Indiens, elle continue son cours
par-dessous terre, et va se réunir au Gange,
près d'Allahabad, avec la Yamounâ. La Sa-
raswati porte aujourd'hui le nom de *Sar-
souti*. C'était, disait-on, la déesse Saraswati
descendue sur la terre. Un jour qu'elle tra-
versait ce pays, un livre à la main, elle en-

tra, sans y prendre garde, dans le désert, où elle fut assaillie par des ennemis terribles, aux outrages desquels elle se déroba en s'enfonçant sous terre, pour reparaitre ensuite à Prayâga.

Saraswati est encore, sous le nom de Brahmani, une des huit *Matris*, ou premières mères de la terre, femmes des grands Vasous, gouverneurs des huit régions du monde.

On la représente sous la forme d'une femme de couleur blanche, assise sur une fleur de lotus, et jouant du *Vind* ou luth indien; souvent elle est portée sur l'oiseau appelé *Hansa*, qui est l'oie. Quelquefois cette déesse est représentée par une plume, un encrier et un livre; on lui attribue l'invention de la langue sanscrite et de l'alphabet dévanagari.

On fait dériver son nom du sanscrit *Saras*, lac, courant d'eau, et *Vati* qui marque la possession, c'est-à-dire celle qui possède ou qui forme les lacs, les courants; ce qui rappelle la fonction de déesse des eaux qui lui est attribuée par les Védas. Mais cette étymologie pourrait avoir été forgée après coup. En retranchant le suffixe *Swati* (qui pourrait signifier *madame*, comme *Swami* est employé pour *monseigneur*), reste le mot *Sara*, qui est le nom de l'épouse d'*A-brahma*. Ce dernier vocable ressemble beaucoup à *Brahmâ*. *Sara* était la parente du saint patriarche, ou, comme il s'exprime lui-même, sa sœur; de même que *Saraswati* était la sœur de *Brahmâ*.

SARDORNE, divinité celtique, que l'on croit correspondre au Saturne des Latins.

SARI-HARA-BRAMA, nom sous lequel la trinité hindoue est adorée sur la côte d'O-rissa. On la représente sous les traits d'une figure humaine à trois têtes. Si ce vocable, qui nous est fourni par Sonnerat, n'est pas mal orthographié, nous croyons qu'il doit représenter le sanscrit *Hari-Hara-Brahmâ*, qui réunit les noms des trois principales divinités. Voy. TRIMOURTI.

SARIKA, déesse indienne, protectrice de la ville de Saritaka, dans le Kachmir.

SARINGUIHAR, classe de Djoguis, religieux de l'Hindoustan, ainsi nommés parce qu'ils portent avec eux un *saringui*, sorte de petit violon, dont ils s'accompagnent en chantant. Ils mendent au nom de Bhairava.

SARISANG, un des dieux principaux de l'île Formose. Il habite du côté du nord, comme le bon génie Tamagisangæ réside du côté du sud. *Sarisang* est un dieu méchant et fort laid; jaloux de l'œuvre de son rival qui a créé les hommes beaux et bien faits, il travaille sans cesse à les enlaidir en leur envoyant la petite-vérole et d'autres difformités naturelles ou accidentelles; c'est pourquoi les Formosans l'invoquent afin de fléchir son injuste ressentiment. On reconnaît ici le dogme des deux principes, et la guerre acharnée qu'ils se font l'un à l'autre.

SARMANES, nom que les anciens donnaient aux prêtres ou philosophes indiens.

C'est en effet le mot sanscrit *sramana* ou *sarmana*, pénitent. Voy. SAMANÉENS.

SARNGUIN, celui qui porte un arc; dénomination de Siva, prise de son arc terrible.

SARON, un des dieux de la mer, chez les Trézéniens; il était surtout invoqué par les mariniers. C'était un ancien roi de la contrée, passionné pour la chasse, qui se noya, un jour, en poursuivant un cerf jusque dans la mer. De là ce bras de mer, qui se trouve près de Corinthe, fut appelé golfe Saronique. Son corps fut rapporté dans le bois sacré de Diane, et inhumé dans le parvis du temple.

SARONIDES, nom que Diodore de Sicile donne aux Druides. On sait que le nom des druides vient du celtique *teru*, *dru*, qui signifie un arbre, et qui est corrélatif du grec *δρῦς*, chêne, parce que ces ministres du culte accomplissaient leurs cérémonies redoutables dans la profondeur des forêts, et particulièrement sous les chênes, dont il recueillaient religieusement le gui. Le mot *saronides* a une étymologie analogue: il vient du mot grec *σαρωνίδης*; nom que les Grecs donnaient aux vieux chênes dont la vétusté faisait entr'ouvrir l'écorce. Les arbres les plus vieux étaient en effet les plus respectés par les Druides. Nous préférons cette étymologie à celle que l'on tire d'un prétendu Saron, célèbre par l'étendue de son savoir, qui aurait régné dans la Celtique.

SARONIE ou SARONIS, surnom de Diane, honorée à Trézène, dans un temple que Saron, un des rois du pays, lui avait élevé.

SARONIES, fête annuelle que les Trézéniens célébraient en l'honneur de Diane Saronie.

SARPAS, les dieux serpents, célèbres dans la mythologie hindoue. Ils étaient fils de Kasyapa et de sa femme Kadrou. Ils étaient cependant inférieurs aux serpents *Nagas*. Nos lecteurs remarqueront l'analogie du mot indien avec le latin *serpens*.

SARPASATRI, sacrifice de serpents, dans la mythologie hindoue; non pas qu'on ait jamais immolé réellement cette espèce d'animaux sur les autels, mais les Indiens donnent ce nom à la grande destruction des serpents, ordonnée par le roi Djanamédjaya, pour satisfaire les mânes de son père tué par un serpent; ce qui fut considéré comme un acte religieux. L'auteur de ce Dictionnaire a donné, en 1844, dans le *Journal asiatique* de Paris, le récit de ce drame mythologique, traduit de l'Hindoustani.

SARPEDON, fils de Jupiter et d'Europe, et frère de Minos. Les Crétois lui rendirent les honneurs divins.

SARPEDONIE, surnom de Diane, ainsi appelée d'un temple où elle rendait des oracles, sur le promontoire Sarpédon en Cilicie.

SARPYA, un des onze Roudras de la mythologie hindoue.

SARRITOR, dieu des sarcleurs, chez les Romains. On l'invoquait après que les blés avaient été enlevés, parce qu'il présidait au travail qui consiste à sarcler les champs, c'est-à-dire à arracher les mauvaises herbes.

ent dans les terres ensemencées. N, ange ou génie de la mythologie, qui préside au signe du Can-

DEVAS, c'est, suivant Sonnerat, la religieuse, dévouée à Vichnou, elle les autres Indiens ne peuvent. Ceux qui la composent naissent, se marient et vivent en famille. s s'occupent à faire des colliers de r les vendre, cela n'empêche pas emandent l'aumône en chantant et mpagnant d'un instrument sem- a guitare.

, un des noms de Siva, dieu in- signifie celui qui frappe ou qui

NI, surnom de Parvati, épouse de sse de la mythologie hindoue; elle appelée de *Sarva*, un des noms de

NIVANARA-VICHKAMBI, un des hisatwas ou fils spirituels des boud- stes, suivant la théogonie du Népal. du bouddha Amogha; il se mani- la forme d'un poisson.

A-PRAYASTCHITTA, c'est-à-dire *totale*, cérémonie que les Hindous t à l'égard des malades à l'agonie. remarque chez un brahmane les es de l'agonie, on choisit à terre que l'on enduit de fiente de vache; nd de l'herbe darbha, et par-dessus étale une toile neuve et pure, sur n transporte le mourant; car c'est gé admis généralement que si un e venait à mourir dans un lit ou atte à coucher, il serait contraint ce meuble avec lui partout où il ui serait fort incommode pour son rs on lui ceint les reins d'une toile n procède à la cérémonie du *Sarva- itta*. On apporte, dans un plat de petites pièces d'or, d'argent et de dans un autre, des akchatas, du du *pantcha-gavia*. Le pourhita peu de cette dernière liqueur dans e du mourant, et par sa vertu le parfaitement purifié. On procède purification générale; à cet effet, ita et le chef des funérailles invitent à réciter, au moins d'intention s'il faire distinctement, certains man- efficacité, desquels il est délivré de échés.

érémonie achevée, on amène une e son veau; elle a les cornes gar- ieaux d'or ou de cuivre, sur le cou ande de fleurs; une pièce de toile couvre le corps, et l'on y joint di- ornements. On fait approcher la va- lade, qui la prend par la queue, et en ps le pourhita récite un mantra, le le conduise par un bon chemin e monde. Le mourant fait ensuite e cet animal à un brahmane, dans uel on verse un peu d'eau en si- nation. Ce don est indispensable,

si l'on veut arriver sans encombre au Yama- loka, l'empire des morts; car alors on trouve dans le monde souterrain une vache qui aide à traverser le fleuve de feu sans que l'on soit atteint par les flammes. Enfin on distri- bue aux brahmanes les pièces de monnaie contenues dans le plat de métal, et dont la somme totale doit égaler le prix de la va- che.

SARVESWARI, une des formes de Saras- wati, épouse de Brahmâ; ce nom signifie *souveraine de toutes choses*.

SARVISWARA, un des Bhodisatwas véné- rés par les bouddhistes du Népal; il est considéré comme fils spirituel de Djinendra. Ses attributs sont un trident et une cloche.

SASCHFMOUE, déesse égyptienne, com- pagne habituelle de Thoth, régulatrice des périodes d'années et des assemblées sa- crées.

SASI-SEKHARA, surnom de Siva, dieu hindou; il signifie *celui qui porte un dia- dème orné de la lune*.

SASTRAS, terme sanscrit qui signifie *livre, traité*, sur les sciences, la religion, les lois, ou la littérature; il s'applique surtout à ceux qui sont considérés comme ayant une autorité divine. Ce mot est ordinairement accompagné d'un autre qui détermine à quelle classe le livre appartient, car seul il ne s'entend que des ouvrages de littérature et de science. Ainsi les *Védanta-sastras* sont des traités de théologie philosophique; les *Dharma-sastras*, des livres de droit.

SATAMANGOU, c'est-à-dire *maître des cent sacrifices*; surnom du dieu Indra, sou- verain du ciel chez les Indiens; il ne peut être détrôné de son poste céleste que par le mortel qui aura réussi à accomplir cent fois le sacrifice *aswamedha*.

SATAN, nom qui est donné au prince des démons dans quelques livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, et qui de là est passé en usage commun chez les juifs, les chré- tiens et les musulmans. Il est dérivé du verbe hébreu *satan*, s'opposer à quelque chose, et signifie *adversaire*. Dans le livre de Job, il est désigné comme le mauvais esprit qui tenta ce saint patriarche; on le regarde aussi comme celui qui séduisit la première mère du genre humain, et la porta à désobéir à Dieu. C'est lui qui tenta Jésus-Christ dans le désert. C'est lui encore qui entra dans le cœur de Judas Iscariote et lui inspira le dessein de trahir son divin maître. Saint Jean, dans l'Apocalypse, l'appelle l'accusateur de nos frères, et celui qui les accusait jour et nuit en présence de Dieu. Lorsque l'on confère à un catéchumène le sacrement de baptême, on lui fait jurer qu'il renonce à Satan, à ses pompes et à ses œuvres.

Quelques-uns prétendent que Satan n'est autre qu'Ahriman, le mauvais principe des Persans, et que les Juifs ont puisé ce dogme chez leurs vainqueurs, durant la captivité de Babylone. Nous sommes plus portés à croire que les Persans et d'autres peuples ont emprunté leur conception soit aux livres saints, soit aux traditions primitives; car,

sans parler du livre de Job, qui passe pour être de la plus haute antiquité, et où Satan est appelé par son nom, nous voyons, dès le commencement de la Genèse, le génie du mal remplir auprès d'Eve l'office de tentateur, sous la forme empruntée du serpent.

SATCHI, déesse du panthéon hindou, épouse du dieu Indra. Elle était fille du saint mouni Pouloma; ce qui l'a fait surnommer *Pôlomi*.

SA-TCHI, neuvième dieu des bouddhistes de la Chine. Réuni à ses deux frères, Weicheven et Ma-ni-pa-tho, il a pour attribution de protéger la généralité des êtres et de les garantir des vices et de l'erreur. Ils résident sur la terre ou dans l'air, et ont à leurs ordres 1500 officiers et 84 classes de démons et de génies. Ils veillent spécialement sur les prédicateurs de la loi, pour détourner d'eux les maux et le trouble, et pour leur procurer le triple repos du corps, de la bouche et de l'esprit. Leur sollicitude s'étend même jusqu'à pourvoir à ce que les fidèles puissent obtenir promptement la béatitude du *bodhi*, ou de la suprême intelligence.

SATCHLU. Les Turcs désignent par cette expression, qui signifie *chevelus*, les religieux musulmans qui, contrairement à l'usage généralement reçu, laissent croître leurs cheveux. Les uns les laissent flotter sur leurs épaules, les autres les relèvent en forme de chignon, et les attachent derrière le turban.

SATÉ ou SATI, déesse du panthéon égyptien, qui était adorée, conjointement avec Chnouphis, à Elephantine, à Syène et à Béghé; leur juridiction s'étendait sur la Nubie entière.

SATEVIS, génie de la mythologie persanne; c'est le gardien de la plage occidentale du ciel. Satevis est la personnification de l'étoile Aldebaran, dans les Hyades; d'autres disent qu'il réside dans Anahid ou Vénus.

SATI. C'est le premier nom qu'avait porté l'épouse du dieu Siva. Il signifie *pieuse*. Cette déesse conçut une telle douleur à la vue de son époux insulté par Dakcha son père, qu'elle se jeta dans les flammes où elle fut consumée. En mémoire de cette mort touchante, la femme indienne qui se brûle sur le bûcher de son mari est appelée *sati*. (C'est à tort que, dans plusieurs ouvrages français, on a conservé l'orthographe anglaise, *suttee*.)

Aucune loi formelle, aucun texte sacré ne fait une obligation aux veuves indiennes de faire ainsi le sacrifice de leur vie à la mort de leur époux; mais les mythologues ayant consigné dans leurs poèmes sacrés quelques exemples vrais ou faux de déesses et de femmes célèbres que l'amour conjugal avait poussées à donner cette preuve de douleur et de regrets, quelques femmes de radjas cherchèrent une vaine célébrité dans ce cruel dévouement. Les brahmanes donnèrent les plus grands éloges à leur vertu; les poètes les chantèrent dans leurs vers, les sages les proposèrent à l'admiration publique; on leur fit une sorte d'apothéose; on leur

adressa des vœux et des prières comme à des divinités; on recourut à leur intercession dans les maladies et les adversités. Bref, elles eurent des imitatrices, qui reçurent les mêmes honneurs; et aujourd'hui encore on recueille religieusement les cendres des satis et les débris de leurs membres épargnés par le feu; on érige sur le lieu du sacrifice de petites pyramides monumentales, pour transmettre à la postérité la mémoire de ces héroïques victimes de l'amour conjugal. L'exemple acquit force de loi; ajoutons que les brahmanes en font presque un devoir aux veuves; tellement que, dans plusieurs contrées de l'Hindoustan, une femme, qui refuserait de se laisser ainsi brûler vivante sur le bûcher de son mari, ferait une grave injure à la mémoire de celui-ci.

Les princes musulmans, devenus maîtres de la contrée, et après eux, les Anglais, ont mis tout en œuvre pour détruire ce préjugé barbare et abolir les satis, sans avoir pu venir à bout. Les missionnaires protestants travaillèrent en vain à empêcher ces déplorables sacrifices. Bien plus, depuis 1800, époque à laquelle ceux-ci se mirent à l'œuvre, jusqu'à l'année 1820, les listes des satis font foi que le nombre des victimes avait augmenté progressivement chaque année. En 1817, il y en eut 706 dans la seule présidence du Bengale. Il est vrai que cette manie est beaucoup plus en vogue sur les bords du Gange que partout ailleurs. Dans le sud de la presqu'île, on ne voit que rarement des satis; dans la présidence de Madras, sur 30,000,000 d'habitants, il ne s'y brûle pas trente veuves par an. Depuis cette époque, le gouvernement anglais a pris des mesures plus efficaces, qui rendent aujourd'hui ce sacrifice presque impossible; mais tel est l'empire des préjugés, qu'il n'est pas rare de voir des femmes, qui viennent de perdre leur mari, quitter le territoire soumis à la juridiction de la compagnie, pour pouvoir se brûler en toute liberté dans les pays qui relèvent encore des radjas.

Lorsque le défunt avait plusieurs femmes, il n'y en a qu'une ordinairement qui se fait brûler avec lui; mais souvent il y a une véritable lutte entre ces malheureuses pour obtenir la préférence. Toute femme qui se laisse brûler est censée le faire librement, de son plein gré, et en vertu d'une détermination prise d'elle-même; mais il faut tenir compte des obsessions auxquelles elle est en butte de la part des brahmanes. Lors donc qu'après y avoir bien réfléchi, une femme déclare qu'elle veut être brûlée avec son mari défunt, c'est un arrêt irrévocable qu'il n'est plus en son pouvoir de rétracter; si elle n'allait pas de bon gré au bûcher, on l'y traînerait de force. Les brahmanes qui dirigent tous les actes de cette tragédie, ainsi que ses parents, viennent tour à tour la féliciter sur son héroïsme, et sur la gloire immortelle qu'elle va acquérir par un genre de mort qui fera d'elle une divinité. Tous les ressorts du fanatisme et de la sa-

sont mis en jeu pour soutenir l'orgueil, exalter son enthousiasme, son imagination.

Le sacrifice a lieu avec toute la pompe et que les Hindous déploient dans les cérémonies religieuses. Il varie dans les provinces suivant les contrées; mais voici la manière il s'accomplit le plus généralement dans les deux castes supérieures.

La veuve, couverte de bijoux et d'habits précieux, parée comme au jour de ses noces, est exposée devant la porte de la mortuaire sous un pandel, ou tente richement drapée de fleurs et de parfums. Dès que le moment de la cérémonie est fixé, tout aliment lui a été enlevé, et elle a dû prononcer continuellement le nom du dieu de la secte à laquelle elle appartient. Pendant ce temps, des chants de musique n'ont pas cessé de se faire entendre. Lorsque l'heure est venue, la part accompagnée de ses parents, ses amis et d'un nombreux cortège de brahmanes qui se tiennent constamment devant elle, et lui promettent, en récompense de l'acte de piété qui se prépare, la rémission de tous les péchés, le pardon de tous les crimes qu'il a pu commettre, et pour elle une félicité sans fin. La malheureuse est étourdie par leurs discours, leurs promesses, leurs larmes, et par des liqueurs excitantes, l'opium, qu'ils lui font boire à de longues intervalles. Parvenue à l'endroit où elle doit s'offrir en holocauste aux mânes de son mari, la veuve fait ses adieux à ses parents, à ses amis, partage entre eux ses bijoux, et les embrasse pour la dernière fois. Elle quitte ses vêtements, frotte ses pieds d'huile et de parfums; puis, après avoir fait trois reprises le tour du bûcher, elle se précipite sur une éminence qui domine la fosse ardente, et de là elle se précipite dans les flammes, sur lesquelles on répand, pour activer la vivacité, de l'huile, du vin, et d'autres matières également combustibles. Aussitôt les musiciens font retentir leurs instruments, dans le but sans doute de dérober au peuple les cris de douleur de la victime. Lorsque les flammes ont consumé le cadavre, on recueille les ossements et les cendres pour les jeter dans une rivière, et l'on érige un monument, une stèle, sur le lieu même où le sacrifice a été accompli.

Après avoir été baignée dans l'eau sacrée, le corps de son mari, la veuve est étendue sur un lit de parade disposé sur un bûcher; le cadavre est posé sur son dos, et elle se livre à des convulsions, comme pour figurer une agonie. Dans cette situation, on lui remet des bijoux, des étoffes, que des personnes présentes veulent faire parvenir à son monde, à leurs parents ou à elle-même; elle fait du tout un paquet qu'elle pose sur son sein, et alors on allume

Dans le *Bisnagar*, les femmes ne se brûlent que plusieurs mois après les funérailles de leur mari. Le jour fatal arrivé, la veuve assiste à un repas splendide, dont elle fait les honneurs, et elle préside ensuite elle-même à tous les apprêts de sa mort.

Dans le *Guzerate* et dans quelques autres provinces, le bûcher est dressé sous une hutte construite avec de la paille et des roseaux enduits de beurre ou imprégnés d'huile. On place la veuve au centre, sur le bûcher, ayant le corps de son mari appuyé sur ses genoux, et on l'attache à un pilier pour qu'elle ne puisse s'échapper. Ces préparatifs terminés, on bouche l'ouverture de la cabane et on y met le feu.

Dans les castes qui ne brûlent pas leurs morts, les veuves se font enterrer toutes vivantes avec le cadavre de leurs époux. Lorsqu'une de ces infortunées est arrivée au lieu de la sépulture, on la descend dans une fosse, au fond de laquelle elle s'assied, tenant entre ses bras la dépouille de son mari. Alors on la couvre de terre, de manière à ne laisser que sa tête à découvert; on lui fait prendre un breuvage, que quelques écrivains prétendent être du poison; et, pour abréger son supplice, on l'étrangle presque aussitôt. Le peuple n'est pas admis au spectacle de cette horrible cérémonie; on a soin de lui en intercepter la vue au moyen d'une enceinte de toile dressée autour de la fosse.

Citons maintenant quelques exemples du fanatisme qui porte les femmes indiennes à s'immoler ainsi à la mémoire de leur mari.

En 1710, toutes les femmes du *radja* de *Marava* se sacrifièrent sur son bûcher avec un courage extraordinaire; elles s'élancèrent toutes ensemble dans les flammes, en criant : *Siva ! Siva !* Elles furent mises par les brahmanes au rang des divinités, et, depuis, on leur rendit un culte dans un temple que l'on bâtit à l'endroit même où elles s'étaient brûlées.

Il est très-rare que la *Sati* ait lieu dans les classes inférieures; aussi est-ce un grand honneur pour la famille et pour la tribu entière à laquelle appartient la victime, quand un tel événement arrive. Un missionnaire anglican raconte qu'à *Tandjaour* une femme de la caste méprisée des *tchakilis* (savetiers), ayant perdu son mari et se voyant maltraitée chaque jour par sa belle-mère, prit la résolution de se brûler toute-vive sur la tombe du mort. Emervillés, les *tchakilis* s'assemblèrent et convinrent de donner à cet acte, qui, dans leur opinion, devait répandre un vif éclat sur leur caste, tout le respect et toute la magnificence possible. Pendant deux mois entiers, ils promènèrent par toute la province la veuve dévouée, que chacun considérait comme s'étant élevée au rang de caste pure. Riches et pauvres la comblèrent de présents. Le *radja* lui-même lui offrit une orange et prêta son plus bel éléphant pour qu'elle fût conduite

triomphalement au lieu du sacrifice. Le courage de la tchakili ne se démentit pas un seul instant; elle distribua les objets dont elle était parée, dansa autour du bûcher, et, le visage riant, s'élança dans les flammes. Lorsque le sacrifice fut consommé, chaque assistant s'empressa de recueillir, comme de saintes reliques, quelques-uns des charbons qui avaient servi à l'accomplir; car personne ne doutait que, bien qu'elle fût issue d'une caste réprouvée, cette héroïne ne dût jouir de la béatitude et de la gloire célestes.

Dernièrement, dans l'Inde française, la veuve d'un brahmane devait se brûler. Le procureur général, M. Moiroud, mit tout en œuvre pour empêcher le sacrifice. Il fit distribuer à la brahmine et aux brahmanes les fragments des anciens livres sacrés, où le suicide des femmes se trouve expressément défendu. Il obtint même de ces derniers la promesse qu'une modique pension serait accordée à la veuve pour subvenir à ses besoins. Enfin, après un jour entier de résistance, après avoir lutté avec le procureur général pendant plusieurs heures d'une conversation où elle déploya une énergie et une force de raisonnement incroyables, la brahmine céda; mais elle déclara en même temps qu'elle était loin d'être convaincue, qu'elle avait perdu pour jamais le bonheur et le repos, qu'elle se regardait comme déshonorée à ses propres yeux et à ceux de sa famille, et qu'elle rendait le gouvernement responsable de son avenir: « Car, ajouta-t-elle, je reste inébranlable dans ma foi, mais j'ai voulu obéir au roi de France. »

Mais toutes les veuves hindoues ne montrent pas la même intrépidité. Il y en a que la vue des flammes épouvante, et qui cherchent à se soustraire au supplice auquel les voue une coutume sacrilège. Le roi du Tadjour, mort en 1801, laissa quatre femmes légitimes. Les brahmanes décidèrent que deux de ces femmes devaient être brûlées avec le corps de leur mari, et désignèrent celles qui devaient avoir la préférence. C'eût été pour celles-ci une honte ineffaçable et un affront sanglant fait à la mémoire du défunt, si elles avaient hésité à accepter ce singulier honneur. Bien persuadées au reste qu'on aurait recours à toute sorte de moyens pour les engager de gré ou de force à se sacrifier, elles firent de nécessité vertu, et parurent se dévouer de bonne grâce au triste sort qu'on leur réservait.

On n'employa qu'un jour pour faire les préparatifs des funérailles. A trois ou quatre lieues de la résidence royale, on creusa une fosse carrée, peu profonde, et large de douze à quinze pieds en tous sens. On éleva une pyramide de bois de sandal, supportée par une espèce d'échafaud construit du même bois; et les piliers qu'ils soutenaient étaient disposés de manière qu'on pouvait, en les retirant, faire écrouler tout l'édifice. Du beurre liquide, contenu dans de vastes urnes de cuivre placées aux quatre coins, devait servir à arroser le bûcher, pour hâter la com-

bustion. Le cortège s'avança dans l'avant: en tête marchaient un grand nombre de soldats armés, suivis d'une multitude de musiciens, principalement de trompes, qui faisaient retentir l'air de sons lugubres, venait le corps du roi, porté sur un superbe palanquin ouvert, accompagné de son gourou, de ses principaux officiers, de ses plus proches parents, tous à piteux turban, en signe de deuil, et d'une multitude de brahmanes. Paraissaient encore deux victimes, portées aussi chacune sur un riche palanquin, et chargées de plénières de bijoux. Plusieurs rangs de soldats placés de part et d'autre, maintenant, et écartaient la foule immense qui courait de toutes parts. Les deux victimes, accompagnées de quelques-unes de leurs parentes, s'entretenaient de temps en temps avec elles. Suivaient leurs parents et femmes, à qui elles avaient distribué des présents considérables avant de se brûler. Une affluence innombrable de curieux et de personnes de toutes les castes accompagnait la marche.

Arrivées à l'endroit où les attendait la mort prématurée, on leur fit faire quelques réceptions et autres cérémonies d'usage; elles s'en acquittèrent avec courage et sang-froid. Cependant, lorsqu'il leur fallut faire une promenade circulaire autour du bûcher, une altération soudaine se fit remarquer sur tous leurs traits; leur fermeté paraissait se démentir, et elles semblaient se débattre à les abandonner, malgré les efforts qu'elles faisaient pour étouffer la terreur de la nature. Durant cet intervalle, un vase d'or avait été déposé sur la plate-forme au milieu de la pyramide; on y versa les deux reines, toujours couvrant leurs riches parures, et qui, après s'être embrassées l'une à droite et l'autre à gauche, se prirent par la main, et, sans laisser leurs bras par dessus son cou, les brahmanes officiants prononcèrent à haute voix plusieurs mantras, arrosèrent le bûcher avec leur eau lustrale, et le liquide fut jeté dans le bûcher, et au même temps le feu fut mis, d'un coup de la part du plus proche parent du roi, de la part de son gourou, et tout autour par les brahmanes de distinction. Bientôt les deux victimes s'élevèrent avec rapidité, et les supports de l'édifice ayant été retirés, il s'écroula et écrasa dans sa chute les deux malheureuses victimes. A cette vue, tous les spectateurs poussèrent des cris de joie. Les parents qui entouraient le bûcher appelèrent à haute voix les princesses par leur nom; l'on avait entendu, disait-on, sortir du lieu des flammes le mot *yen* (quoi?) si souvent prononcé. Ridicule illusion! comme les malheureuses victimes n'eussent pas été momentanément hors d'état d'entendre et de parler. Deux jours après, lorsque le feu était entièrement éteint, on retira des cendres les restes des ossements qui avaient échappé à la violence des flammes, et on les plaça dans des urnes de cuivre rouge, qui furent

ceau du nouveau roi. Quelques-uns, trente brahmanes furent choisis pour porter ces reliques à Bénarès, et les eaux sacrées du Gange. On pendant une partie des ossements, mis en poudre et mêlés avec du riz furent avalés par douze brahmanes, et d'expier les péchés des défunts. Dans un village du Tandjaour, un homme de la caste Vaisya, fait de quelque considération. Sâgée d'environ 30 ans, fit connaître son de l'accompagner au bûcher. La s'en étant rapidement répandue, une multitude considérable accourut de tous côtés pour être témoin de ce spectacle. Tout préparé pour la cérémonie, et la veuve elle-même parée de tous ses atours, les brahmanes s'avancèrent pour enlever le corps du défunt. Celui-ci était placé dans une niche, ornée d'étoffes précieuses, de fleurs, de feuillages. La veuve suivait immédiatement, sur un superbe palanquin richement décoré. Pendant la marche, une foule innombrable de curieux se pressaient à sa suite, et les mains vers elle en signe d'admiration et faisaient retentir l'air de cris d'admiration; chacun la considérait comme une personne portée dans le paradis d'Indra, et qui allait envier son sort.

Le cortège s'avancait lentement, et les brahmanes, principalement les femmes, ne pouvaient s'approcher d'elle, pour la voir son heureuse destinée, et attendre le don de prescience qu'un dévot aussi méritoire était censé lui révéler. Elle voudrait bien prédire ce qui lui arriverait d'heureux ici-bas. D'un air sûr et affable, elle annonçait à l'une ou l'autre longtemps des faveurs de la fortune, qu'elle aurait de nombreux enfants qui prospéreraient dans le monde; celle-ci, qu'elle vivrait longtemps avec un mari qui la chérirait; à une autre, que sa famille était destinée à de grands honneurs et aux dignités. Elle leur distribuait en même temps quelques feuilles de palmier, et l'empressement extraordinaire voyait mettre à les recevoir, prouvenant qu'elles attachaient un grand prix à la possession de cette espèce de reliques. Pleines de joie, ces bonnes femmes se félicitaient, et pas une ne doutait que sa destinée et une inaltérable félicité ne fussent désormais pleuvoir sur elle et sur

tout le trajet, qui fut assez long, elle conserva un maintien assuré, un air et même riant. Mais arrivée sur la berge, où une mort cruelle allait terminer son existence, on vit sa fermeté s'écrouler tout à coup; plongée dans une sombre rêverie, elle ne parut plus de ce qui se passait autour d'elle; hagards se tenaient constamment devant le bûcher; une pâleur mortelle couvrait son visage; ses membres étaient agités d'un tremblement convulsif; l'altération de

ses traits, sa contenance abattue, décelaient l'effroi dont son âme était saisie; l'affaiblissement rapide de ses facultés faisait prévoir qu'elle allait tomber en défaillance. Les brahmanes qui dirigeaient la cérémonie, et ses proches parents, accoururent alors pour relever son courage et lui faire reprendre ses esprits. Soins inutiles; la malheureuse, éperdue, égarée, était sourde à leurs exhortations, et gardait un profond silence. On la fit alors descendre du palanquin; des personnes de sa famille l'aidèrent à se traîner vers un étang près duquel le bûcher était dressé; elle s'y plongea sans rien quitter de sa parure, et fut immédiatement après conduite vers le bûcher sur lequel on avait déjà placé le corps de son mari, et qui était environné de brahmanes, tenant chacun d'une main une torche allumée, et de l'autre un vase plein de beurre liquide. Les parents et les amis, dont plusieurs étaient armés de fusils, de sabres et autres armes, formaient autour d'une double haie, et paraissaient attendre avec impatience la fin de cette horrible tragédie. Cet appareil militaire avait pour but d'intimider la malheureuse victime, au cas où l'idée effrayante de sa mort prochaine la porterait à fuir, comme aussi de résister à toute personne qui, mue par un sentiment bien naturel de compassion et d'humanité, tenterait d'empêcher l'accomplissement de cet homicide sacrificiel.

Enfin le pourohita donna le funeste signal. En un instant la pauvre veuve fut dépouillée de tous ses bijoux. Traînée plus morte que vive auprès du bûcher, elle fut contrainte, suivant l'usage, d'en faire trois fois le tour. Deux de ses proches la tenaient par la main. Elle fit le premier tour d'un pas chancelant; au second, ses forces l'abandonnèrent tout à fait, et elle tomba évanouie dans les bras de ses guides, qui ne purent, qu'en la portant, terminer cette cruelle promenade. Enfin on la jeta sans sentiment et sans connaissance sur le cadavre de son mari. En ce moment, l'air retentit de bruyantes acclamations; les brahmanes, versant sur le bois sec le beurre contenu dans leurs vases, y mirent le feu, et en un clin d'œil on n'aperçut plus qu'un tourbillon de flammes.

En 1822, près de Bombay, la veuve d'un brahmane fut conduite en grande pompe, et au son de nombreux instruments, vers le bûcher, sur lequel se trouvait déjà le cadavre de son époux. Sa démarche était assurée, sa contenance calme. Quand les officiers anglais lui demandèrent si c'était volontairement qu'elle mourait (1): « Oui, répondit-elle,

(1) Avant la prohibition définitive portée en 1829, par lord Bentinck, on avait déjà mis certaines restrictions qui en avaient un peu diminué le nombre. Ainsi, chaque fois qu'une veuve voulait suivre son mari sur le bûcher, il fallait qu'elle vint faire spontanément cette déclaration devant le magistrat du pays. Après de vives instances pour la détourner de son projet, on commettait à un délégué européen le soin de surveiller le sacrifice, afin que, si la présence de la mort et la crainte de l'agonie arrachaient à la victime une rétractation, les brahmanes ne pussent

c'est bien volontairement. » On pouvait juger qu'elle mettait une espèce de fierté à confondre ainsi des chrétiens qui semblaient douter d'elle, au moment où les chants des brahmanes exaltaient son héroïsme. A un signal donné, la Sati s'approcha du feu qui commençait à flamboyer ; elle embrassa ses parents, fit ses adieux à l'assistance, distribua à ses amies ses bijoux et ses ornements ; puis, demi-nue, encouragée et presque poussée par les brahmanes, elle se jeta dans le feu. La douleur fut vive sans doute, car, au même instant, elle fit un mouvement pour en sortir. Vainement renversa-t-on sur elle la pile de bois ; elle se dégagea, bondit hors des flammes, et, crispée par la souffrance, elle s'élança vers la rivière. Les brahmanes l'y suivirent ; malgré la résistance des Anglais présents, ils la ramenèrent vers le foyer qui pétillait avec violence. Là une espèce de lutte s'engagea entre la victime et les bourreaux. La foule vociférait ; les Européens demandaient qu'on fît trêve au sacrifice, jusqu'à ce que le magistrat eût décidé. Alors, pour mettre fin au conflit, trois prêtres vigoureux enlevèrent la veuve sur leurs bras, et la précipitèrent au milieu du brasier ardent. Elle s'y tordit encore désespérée, et se releva pour fuir ; mais, à mesure qu'elle sortait de ce cercle de feu, les brahmanes l'y repoussaient en lui jetant à la tête d'énormes bûches flamboyantes. Un instant de répit lui permit toutefois de s'échapper encore et de courir vers le fleuve. A ce second désappointement, la rage des prêtres fut au comble ; quatre d'entre eux se jetèrent à sa poursuite, et, lui plongeant avec violence la tête jusqu'au fond de l'eau, ils cherchèrent à la noyer. Il fallut, pour la sauver qu'une escouade de soldats anglais arrivât sur les lieux. Les principaux coupables furent mis en prison ; mais la pauvre Hindoue ne survécut pas à cet horrible drame ; elle mourut le lendemain de ses blessures, délaissée de sa famille, et maudite comme une infâme par toute la population scandalisée.

Une autre veuve, enfant de 14 ans, périt plus cruellement encore. Elle aussi, la douleur l'avait poussée hors du bûcher ; elle s'était réfugiée dans un ruisseau voisin. Là, ce fut son oncle qui vint l'endocliner, et qui, la voyant demeurer ferme dans sa résolution d'échapper aux flammes, se fit apporter un drap mouillé, et lui dit : « Viens, je t'envelopperai dans cette toile, et je te porterai dans ta maison. — Non, non, criait l'infortunée, vous voulez me rejeter au feu ! Mon oncle ! au nom du ciel ! ayez compassion de moi ! je quitterai la famille ; j'irai trouver les parias, je vivrai comme une maudite, je men-

lui faire violence. Ces rétractations étaient rares cependant ; car les brahmanes avaient soin de préparer et de soutenir la Sati ; et d'ailleurs la malheureuse savait bien que, si le cœur venait à lui faillir, elle était désormais vouée à une vie de honte et de misère. Rejetée de la caste, repoussée parmi les vils parias, non-seulement elle devenait infâme, mais elle était censée appeler sur son pays la peste, la guerre, la famine et les maux de toute espèce.

dierai, je ferai tout ce qu'on voudra grâce ! laissez-moi vivre. » L'onc sura, lui jura par les eaux du Gan ramènerait à sa demeure. Confiant serment, inviolable chez les Hindous, l'enfant se coucha sur le drap. Était-elle étendue, que l'oncle fana ce drap comme un sac, et précipita dans les flammes. Elle hurla, se chercha de nouveau à fuir ; mais un sabre, porté par un mahométar cette épouvantable scène

Dans l'île de Bali, les sacrifices sont également en vogue, surtout classes militaire et marchande ; ils dans la classe servile, et ils ne se pratiqués dans la classe sacerdotale d'autant plus étonnant, que se palement les femmes des brahmanes sacrifient dans l'Hindoustan. Au Satis de l'île de Bali sont plus sol ceux de l'Inde, car il s'y trouve jusqu'à vingt ou soixante femmes donnent volontairement la mort circonstances tout à fait étranges que nous en rapportons à l'article LES, n° 119.

SATIBANA, déesse qui est l'objet d'une vénération particulière des femmes très du Tong-King.

SATKARA et SATNAM, noms qu'on donne aux sectaires hindous qui donnent au dieu unique qu'ils adorent le premier signifie l'auteur de la vérité, le second, le vrai nom.

SATNAMIS, c'est-à-dire adorateurs du vrai nom, sectaires hindous qui font profession d'adorer un seul Dieu, principe de toutes choses, exempt de passions sensibles, sans commencement et sans fin. Ils ont toutefois emprunté beaucoup sur la création à la philosophie de l'Inde ou plutôt aux formes modifiées de la religion brahmanique. Elle est mise à la portée du vulgaire, ils regardent l'existence des êtres comme une illusion ou l'œuvre de Maya, carminitif de Bhavani, épouse de Siv. Quoi qu'ils admettent le panthéisme tout entier, et quoiqu'ils n'adorent qu'un seul Dieu, ils vénèrent tout ce qu'ils voient comme des manifestations divines, visible dans les avatars, particulièrement dans les incarnations en Rama et en Krichna.

On confond souvent les Satnamis avec les Sadhs ; ils en diffèrent cependant sur plusieurs points de doctrine. Ils s'en distinguent aussi par un double cordon de perles qu'ils portent autour du poignet droit. Les Satnamis se tracent sur le front une ligne verticale avec des cendres provenant des sacrifices faits à Hanouman.

Leur doctrine ressemble assez à celle des quakers ; elle leur rend indifférent d'avoir une complète indifférence pour le monde, ses plaisirs et ses peines, entièrement soumis à leur gouvernement, d'être doux et compatissants, de chercher strictement à la vérité, de remplir de tous leurs devoirs religieux.

dre sans cesse à la béatitude finale, iste à s'absorber dans l'esprit unifié, n'étant rien, n'ayant rien, n'étant rien.

Amis se regardent comme formant un monde, qui a pour fondateur Djagadguru, Khatrya de naissance, né dans l'Aoude, et mort à Katwa ; entre et Ayodhya, où l'on voit son tombeau. Il ne doit avoir d'affaires que le milieu du siècle. Voici un passage de l'un de ses ouvrages.

L'homme pur vit au milieu de tous, et loin de tous. Il ne doit avoir d'affaires que le milieu du siècle, mais il ne fait point de recherches. Il ne vient ; il n'apprend ni n'enseigne ; il ne crie ni ne soupire, mais il discute même. Pour lui, il n'y a ni plaisir, ni clémence, ni colère, ni fou, ni sage. Das voudrait savoir s'il y a aussi exempt de ces imperfections, à part de la nature humaine, se livre pas à des discours futiles. »

Les Saturnales, fêtes que les Romains célébraient le 16 décembre, et qui duraient tout le mois de décembre, époque du renouvellement de l'année. Il est positif que ces fêtes ont été établies en Italie longtemps avant la fondation de Rome. Les uns en attribuent à Janus, d'autres à Hercule ; en fait honneur aux Grecs, chez lesquels ces fêtes avaient pour but principal d'établir l'égalité qui régnait parmi les hommes dans le temps de Saturne. Pendant les cérémonies de cette fête, la puissance des maîtres sur leurs esclaves était abolie, et ceux-ci disaient et faisaient ce qu'ils voulaient ; ils changeaient même de noms avec leurs maîtres.

Pendant les saturnales romaines, tout ne changeait que le plaisir et la joie ; les tribunaux étaient fermés, les écoles fermaient, les sénateurs étaient suspendus ; il n'était permis d'entreprendre aucune guerre, d'être puni d'un crime, ni d'exercer aucune fonction publique ; les esclaves étaient mis à l'égalité avec leurs maîtres ; les enfants étaient mis à l'égalité avec leurs parents ; les roes en criant : *Io saturnalia*. On envoyait des présents et se donnaient des repas. De plus, la ville était désertée, et les habitants se rendaient sur le mont Aventin, comme pour rendre l'air de la campagne. Il était permis aux esclaves de jouer contre leurs maîtres et de leur dire impunément tout ce qu'ils voulaient ; ceux-ci les servaient à table pour faire revivre l'âge d'or. En fait, le rapport de Macrobe, toute liberté permise aux esclaves pendant les fêtes. D'abord, la fête ne durait qu'un jour ; Auguste ordonna qu'elle durât pendant trois jours, auxquels Caligula ajouta un quatrième, qu'il appela *Juvenalis* ; on mêla les saturnales avec les fêtes de *Juvenalis* ; ce qui prolongeait la durée de la fête, tantôt jusqu'à cinq, tantôt jusqu'à six.

Dictionn. des Religions. IV.

La statue de Saturne qui, pendant toute l'année, était liée avec des bandelettes de laine, en était débarrassée pendant la fête. Les cérémonies religieuses consistaient en prières adressées à Saturne, dans lesquelles on lui rendait grâces des années dont on avait déjà joui, et on lui demandait de prolonger les jours de ses adorateurs. On sacrifiait aussi à ce dieu la tête couverte, contre l'usage reçu dans les cérémonies semblables. Les offrandes consistaient en figures humaines. Les Latins disaient qu'anciennement on sacrifiait réellement à Saturne des victimes humaines ; mais qu'à son retour d'Espagne, Hercule abolit cet usage barbare, en donnant à l'oracle, sur lequel il se fondait, un sens plus humain. Il leur dit que le mot *καταλας* pouvait très-bien s'entendre de *têtes* en figure, et que *τορας*, qu'ils croyaient désigner des hommes, signifiait des lumières, et qu'ainsi ils devaient offrir des cierges ou flambeaux. Dans la suite, cependant, on donna, durant ces fêtes, des combats de gladiateurs, ce qui ramenait les Romains à la barbarie antique. Les plaisirs et les festins auxquels on se livrait pendant les saturnales, donnèrent lieu à l'expression usitée, *Saturnalia agere*, pour dire faire grande chère.

SATURNE (1), fils d'Uranus et de Vesta, ou du Ciel et de la Terre. Il mutila son père de peur qu'il n'eût des enfants : c'était l'opinion commune de la Grèce. Sa femme était Rhéa dont il eut plusieurs fils : et sachant qu'un d'entre eux devait lui ôter l'empire, il les dévorait tout d'abord après leur naissance ; mais Rhéa, voulant sauver Jupiter nouveau-né, donna à son père une pierre qu'il dévora au lieu de l'enfant (2). Aussi dérive-t-on son nom de *Saturus*, parce qu'il se rassasia de ses propres enfants. Jupiter, devenu grand, fit la guerre à son père, le vainquit, et, après l'avoir traité comme Uranus avait été traité par son fils, il le chassa du ciel, ou, selon quelques-uns, il le précipita au fond du Tartare avec les Titans qui l'avaient assisté dans cette guerre. Saturne eut trois fils de Rhéa, Jupiter, Neptune et Pluton, et une fille, Junon, sœur jumelle et épouse de Jupiter. Quelques-uns y ajoutent Vesta et Cérès, outre un grand nombre d'autres enfants qu'il eut de plusieurs maîtresses, comme le centaure Chiron de la nymphe Philyre, etc.

Saturne, détrôné par son fils Jupiter, dit Virgile, pour se dérober à sa poursuite, s'enfuit de l'Olympe, et vint se réfugier en Italie. Il y rassembla les hommes féroces, disséminés sur les montagnes ; il leur donna des lois, et voulut que le pays où il s'était caché, et qui avait été pour lui un sûr asile, portât le nom de *Latium*. On dit que son règne fut l'âge d'or, ses paisibles sujets étant gouvernés avec douceur. L'égalité des conditions fut rétablie, dit Justin ; aucun n'é-

(1) Article du Dictionnaire de Noël.

(2) Cette fable absurde pourrait fort bien être fondée sur une équivoque des langues orientales, où *בן* il engendra un fils, aura été changé en *בן* il dévora une pierre.

lait au service d'un autre ; personne ne possédait rien en propre ; toutes choses étaient communes, comme si tous n'eussent eu qu'un même héritage. C'était, dit-on, pour rappeler la mémoire de ces temps heureux qu'on établit les saturnales, et le règne de Saturne fut appelé le règne d'or.

Diodore de Sicile, rapportant la tradition des Crétois sur les Titans, fait de Saturne le même éloge que les poètes : « Saturne, l'aîné des Titans, dit-il, devint roi ; et, après avoir donné des mœurs et de la politesse à ses sujets, qui menaient auparavant une vie sauvage, il porta sa réputation et sa gloire en différents lieux de la terre. Il régna dans les pays occidentaux, où sa mémoire était surtout en vénération. En effet, les Romains, les Carthaginois, lorsque leur ville subsistait, et tous les peuples de ces parages, ont institué des fêtes et des sacrifices en son honneur, et plusieurs lieux lui sont consacrés par leur nom même. La sagesse de son gouvernement avait en quelque sorte banni les crimes, et faisait goûter un empire d'innocence, de douceur et de félicité. La montagne, qu'on appela depuis le mont Capitolin, était anciennement appelée le mont *Saturnin* ; et, si nous en croyons Dénys d'Halicarnasse, l'Italie entière avait porté le nom de *Saturnie*. »

Plusieurs auteurs ont eu recours à l'allégorie pour expliquer la fable de Saturne. « Toute la Grèce est imbue de cette vieille croyance, dit Cicéron, que Cœlus fut mutilé par son fils Saturne, et Saturne lui-même enchaîné par son fils Jupiter. Sous ces fables impies se cache un sens physique assez beau. On a voulu marquer que l'éther, parce qu'il engendre tout par lui-même, n'a pas ce qu'il faut à des animaux pour engendrer par la voie commune. On a entendu par Saturne celui qui préside au temps et qui en règle la mesure : ce nom lui vient de ce qu'il dévore les années, et c'est pour cela qu'on a feint qu'il dévorait ses enfants ; car le temps, insatiable d'années, consume toutes celles qui s'écoulent. Mais, de peur qu'il n'allât trop vite, Jupiter l'a enchaîné, c'est-à-dire l'a soumis au cours des astres qui sont comme ses liens. »

D'autres philosophes n'ont eu égard qu'à la planète qui porte le nom de Saturne, et qui est la plus grande et la plus élevée de toutes : selon eux, ce que les poètes disent de la prison de Saturne enchaîné par Jupiter, signifie seulement que les influences malignes, envoyées par la planète de Saturne, étaient corrigées par des influences plus douces, émanées de celle de Jupiter. Les Platoniciens mêmes, au rapport de Lucien, s'imaginaient que Saturne, comme le plus proche du ciel, c'est-à-dire le plus éloigné de nous, présidait à la contemplation.

Saturne, quoique père des trois principaux dieux, n'a point eu le titre de père des dieux chez les poètes, peut-être à cause de la cruauté qu'il exerça envers ses enfants ; au lieu que Rhéa était appelée la mère des dieux, la grande mère, et était honorée sous

ce titre dans tout le paganisme. C'était aussi l'idée de cette cruauté, que plusieurs peuples à rendre à ce culte horrible par l'effusion du sang. Ce fut chez les Carthaginois qu'il fut particulièrement honoré, et c'est à eux qu'on reproche d'être plus impie et barbare que la postérité à cette nation. Diodore rapporte que les Carthaginois, vaincus par Agathocès, buèrent leur défaite à ce qu'ils avaient fait de Saturne en substituant d'autres en place des leurs qui devaient être immolés, et, pour réparer cette faute, selon eux, ils élurent, d'entre la première et la deuxième, deux cents jeunes garçons pour être immolés. Il y en eut encore plus de deux cents autres qui, se sentant coupables, se firent d'eux-mêmes pour le sacrifice. A ce dit Plutarque, le jeu des flûtes et des tambourins faisait un si grand bruit, que les cris de l'enfant immolé ne pouvaient être entendus.

Les Carthaginois ne furent pas les seuls coupables de cette odieuse superstition. Nos anciens Gaulois et plusieurs peuples d'Italie, avant les Romains, immolaient aussi à Saturne des victimes humaines. Dénys d'Halicarnasse raconte qu'Hercule vint abolir en Italie l'usage de ces sacrifices, et éleva un autel sur la colline de Saturne qu'il fit immoler des victimes humaines pour être consumées par le feu sacré, et pour ménager en même temps la vie des peuples qui pouvaient se reprocher d'avoir abandonné leurs anciens rites, aux habitants le moyen d'apaiser le dieu Saturne, en substituant, à la place des hommes qu'on jetait pieds et mains liés dans le Tibre, des figures qui avaient la ressemblance de ces mêmes hommes. Par là il leva le scrupule qui pouvait résister à ce changement.

Rome et plusieurs autres villes lui dédièrent des temples à Saturne, et firent un culte religieux. Ce fut Numa, roi de Rome, selon Macrobe, qui établit les Saturnales en son honneur, temple que ce Dieu avait sur le mont Capitolin fut dépositaire du trésor public par la raison que, du temps de Numa, c'est-à-dire pendant le siècle d'or, on ne commettait aucun vol. Sa statue était couchée avec des chaînes qu'on ne lui enlevait qu'au mois de décembre, parce qu'Apollodore, c'est au dixième mois que le monde fut créé sur le point de paraître, n'étant plus retenu que par les liens de la nature.

On lit, dans Plutarque, la relation d'un voyageur qui dit avoir visité la plus grande de ces îles qui sont vers la Grande-Bretagne. L'une de ces îles était la prison de Saturne, qui y était gardé par Briarée, enseveli dans un sommeil perpétuel, et qu'il est dit qu'il est en proie à une infinité de démons qui sont à son service comme esclaves.

Saturne était communément représenté comme un vieillard courbé sous

tenant une faux à la main, pour u'il préside au temps et à l'agriculture il est couvert d'un voile. un globe sur la tête, il est considéré planète.

L'étymologie du nom de *Saturne*, on le rapprocher, avec M. Troyer, *Sani-tara*, l'étoile de Sani; or Sani ète que nous nommons Saturne. *IIIE*, surnom de la déesse Junon, turne.

VIENS, hérétiques du ^{IV} siècle, ont les erreurs de Saturnin d'Antioche de Ménéandre. Leur doctrine est la même que celle des Gnostiques Basilidiens sur Dieu, la maréation, la providence, les génies. aient que le monde était gouverné par les esprits qui étaient les artisans, et d'eux était le dieu adoré par les méchants avaient été créés par les esprits révoltés contre le Dieu souverain bons au contraire provenaient de la créatrice des bons génies. Jésus, né d'un corps apparent, était venu sur terre pour anéantir le dieu des Juifs les hommes. Saturnin, ennemi de Dieu, comme régie par les mauvais esprits, était que l'on s'abstint de l'usage de et du vin; il détournait aussi de par lequel avait lieu la procréation des corps. Il fut réfuté par saint Irénée, Eusèbe et Théodoret.

SANKRANTI, fête que les Hindous célèbrent à l'entrée du soleil dans le Bélier. En ce jour-là, les Hindous font et font des bonnes œuvres. Ils offrent aussi aux brahmanes de la farine torréfiée (*satwa*), dont on fait une tarte de là que cette fête tire sa dénomination. *Sankranti* est le nom qu'on donne au soleil dans un nouveau signe. C'est, un des dix Viswas, divinités hindoues dans les cérémonies funéraires *Sradhas*.

BHAMA, une des épouses du dieu *Vouy*. *PARIDJATA*.

LOKA, c'est-à-dire monde de la vertu de la vertu. C'est, suivant les Hindous, le quatrième paradis, celui où réside le dieu Brahmâ avec sa femme Sarasvati. Le Gange arrose cet asile divin, et qu'une partie des eaux purifiantes descendues sur la terre. Là goûtent les nobles voluptés les pénitents qui distingués par des vertus éminentes, ne n'a jamais été souillée par le péché, et les femmes qui se sont volontairement brûlées sur le corps de leur mari pendant il faut être brahmane pour être admis dans ce paradis; les autres d'une autre caste, quelque pure qu'ait été leur vie, en sont exclues. On donne encore à ce monde le nom de *Brahmâ-loka*. Au-dessus de *Déva-loka*, ciel suprême.

VOUGA, âge de la vertu; c'est l'âge des Hindous, qui a duré 1,728,000 ans. *KRITAYUGA*.

SATYRES, divinités champêtres des Grecs et des Romains, qui les représentaient comme de petits hommes fort velus, avec des cornes et des oreilles de chèvre, la queue, les cuisses et les jambes du même animal; quelquefois cependant on ne leur donne que les pieds de chèvre. On fait naître les satyres de Mercure et de la nymphe Iphthimé, ou bien de Bacchus et de la naïade Nicée, qu'il avait enivrée en changeant en vin l'eau d'une fontaine où elle buvait ordinairement. Les poètes supposaient qu'ils faisaient leur séjour dans les forêts et sur les montagnes, où ils s'occupaient à poursuivre les nymphes et les bergères égarées dans la campagne. On disait que les satyres avaient accompagné Bacchus dans son expédition des Indes. Le poète Nonnus dit qu'originellement ils avaient entièrement la forme humaine, et qu'ils avaient pour fonction de garder Bacchus; mais comme ce dieu, malgré tous ses gardes, leur échappait en se déguisant tantôt en bouc, tantôt en fille, Junon, irritée de ces métamorphoses dangereuses pour le sexe, donna aux satyres des cornes et des pieds de chèvre.

Plin le naturaliste prend les satyres des poètes pour une espèce de singe; et il assure que, dans une montagne des Indes, il se trouve des satyres à quatre pieds qu'on prendrait de loin pour des hommes. Il est certain que quelques grandes espèces de singes ont pu donner le change, et qu'il y a tels de ces animaux qui encore à présent épouvantent les hommes et poursuivent quelquefois les femmes; c'est peut-être ce qui a donné lieu à tant de fables sur leur complexion amoureuse. D'un autre côté, il est souvent arrivé que des bergers couverts de peaux de chèvre, ou des pâtres, aient contrefait les satyres pour séduire d'innocentes bergères. De là l'opinion se répandit que les bois étaient remplis de ces divinités malfaisantes; les bergers tremblèrent pour leurs troupeaux, les bergères pour leur honneur; ce qui fit qu'on chercha à les apaiser par des sacrifices, et par les offrandes des premiers fruits et des prémices des troupeaux. Voilà peut-être la véritable origine de tous les contes qu'on a faits sur les satyres.

Cependant on a cru longtemps à leur existence; quelques auteurs rapportent qu'un certain Euphémus, voyageant sur mer, fut jeté par la tempête dans une île où il trouva des espèces d'hommes sauvages tout velus, qui avaient une queue derrière le dos, et qui voulurent enlever les femmes de l'équipage. La même illusion se reproduisit lors de la découverte de l'Amérique; les navigateurs, qui accompagnaient Christophe Colomb, prirent pour un appendice naturel, ce qui n'était qu'un ornement ou une prolongation de la ceinture des sauvages presque nus. On dit que César, s'étant arrêté sur le bord du Rubicon, indécis s'il devait passer ou non, vit une espèce de satyre jouant du chalumeau, qui semblait l'inviter à passer ce fleuve. Plutarque raconte, dans la Vie de Sylla, que ce général romain étant à Athènes,

on lui apporta un satyre. Nous lisons dans saint Jérôme, qu'on en vit un vivant à Alexandrie, et qu'après sa mort, il fut salé et embaumé pour être porté à Antioche, afin que l'empereur Constantin pût le voir. Il est positif que, dans ces derniers cas, il s'agissait tout simplement de grands singes du genre de ceux que nous appelons aujourd'hui orang-outan, ou chimpanzé. Mais ce qui est plus extraordinaire, c'est ce que raconte saint Jérôme, dans la Vie de saint Paul, premier ermite; que saint Antoine rencontra dans le désert un satyre qui lui présenta des dattes, et lui dit qu'il était un de ces habitants des bois que les païens avaient honorés sous le nom de Faunes et de Satyres. Il ajouta que ceux de son espèce l'avaient député vers lui pour le prier d'intercéder pour eux auprès du Sauveur du monde, qu'ils reconnaissaient être descendu du ciel pour le salut du genre humain. Cette apparition, si elle eut lieu en effet, ne pouvait être qu'une illusion du démon.

Des rabbins se sont imaginé que les Faunes et les Satyres étaient véritablement des hommes, mais dont la structure était déformée imparfaite, parce que Dieu, occupé à les faire, fut surpris par le soir du sabbat, et contraint d'interrompre son ouvrage.

SAUDASA, un des noms de Yama, dieu des enfers, chez les Indiens.

SAUGATAS, secte indienne, confondue ordinairement avec les bouddhas, ou bouddhistes proprement dits, mais qui en diffère en quelques points peu importants. Ils avaient reçu de Sougata-Mouni ce dogme singulier que la charité et la tendresse pour toute espèce de créature animée comprennent tous les devoirs moraux et religieux.

SAURAPATAS ou SAURAS, Hindous adoreurs de *Souryapati*, le dieu Soleil. Ceux qui ne reconnaissent d'autre dieu que cet astre sont en très-petit nombre dans l'Inde, et ils diffèrent peu des autres sectes dans leurs pratiques religieuses. Leur *tilaka*, ou marque distinctive qu'ils portent sur le front, est faite d'une manière particulière avec du sandal rouge, et leur collier doit être de cristal. Outre qu'ils doivent s'abstenir de sel dans leurs repas, tous les dimanches et les jours de *sankranti*, ils ne peuvent manger quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient aperçu le soleil; ainsi il est fort heureux pour eux qu'ils n'habitent pas dans nos contrées, où le soleil est quelquefois plusieurs jours de suite sans se montrer.

Un auteur indien partage les Sauras en six classes, savoir: 1° ceux qui adorent le soleil levant comme le type de Brahmâ ou du pouvoir créateur; 2° ceux qui adorent le soleil de midi, en qualité d'Iswara, et comme ayant la faculté destructive et régénératrice; 3° ceux qui vénèrent le soleil couchant, comme prototype de Vichnou, avec l'attribut de la conservation. La 4° classe comprend les partisans de la *Trimourti* (trinité); ils adressent leur culte au soleil dans les trois ^{que nous venons d'indiquer}, et le considèrent comme le type des trois attributs

divins. L'objet du culte de la 5° classe n'est pas bien clairement établi; il paraît cependant que c'est l'adoration du soleil que corps réel et matériel, dont l'on aperçoit à sa surface sont ses sa barbe, etc. La 6° classe est opposée à la précédente, en ce qu'elle ne croit point que soit nécessaire d'adresser son culte matériel et visible; ils se forment un culte mental, sur lequel ils méditent quel ils offrent leurs adorations. Ils se tiennent assis sur des cercles avec un fer rouge sur le front, les bras et la poitrine. La 7° classe est la seule qui compte au nombre de quelques partisans.

SAURI, un des noms de Vichnou; il est dérivé de *soura*, héros.

SAUTEURS: 1° fanatiques du pays en Angleterre, qui, se prétendant inspirés par l'esprit de Dieu, sautaient, et faisaient mille extravagances dans les cérémonies religieuses. *Voy. Jumps*.

2° Il y a en Pologne une secte qui prend la dénomination de *Khasidim* ou *Khasidistes*. L'extravagance de leurs gestes dans le service divin leur a fait donner le nom de *sauteurs juifs*. On les voit tout à coup interrompre le silence par des éclats de rire, lever les mains, sauter d'une manière frénétique, élever leur visage vers le ciel, comme pour dire qu'ils défiaient le Tout-Puissant de refuser l'objet de leurs demandes. On prétend que ces fanatiques sont très-nombrables en Pologne et dans la Turquie d'Europe. *KHASIDIM*.

SAUTRANTIKAS, secte particulière de bouddhistes qui suivent les souterismes de Bouddha. Leur doctrine se rapporte à la métaphysique qu'à la religion; ils suffiront de dire qu'ils admettent comme adversaires, que la matière existe indépendamment; mais que les objets extérieurs perçus par l'homme que médiateurs c'est-à-dire au moyen d'images sensibles ressemblantes, présentées à l'esprit, tandis que les Vaibhachikas recommandent la perception immédiate et directe des mêmes objets.

SAUVEUR DU MONDE, nom que tiennent de toutes les sectes donnent à Christ, Fils de Dieu, qui, par sa mort, a sauvé les hommes, en les délivrant de l'esclavage du péché et de la mort, et leur a procuré le moyen de recouvrer leurs droits à l'héritage céleste. Le *Sauveur* n'est au reste que la traduction du nom de *Jésus* (en hébreu *Ieschua*, qui lui fut donné par l'ordre même de son père).

SAVITRA, un des onze Roudras ou dieux de la théologie hindoue.

SAVITRI, nom sous lequel le soleil est trois fois adoré par les Hindous; il signifie *rateur*. Ils l'invoquaient comme le père de toute science, présent partout, en l'air immense; comme le grand protecteur et le gardien des hommes; ils supposaient que Savitri protégeait

re leurs ennemis, leur montrait des viles et les gardait de toute calamité par la promptitude de ses secours et l'abondance de ses largesses.

SCAMANDRE, idole des anciens Arabes, adorée par la tribu de Hamadan : elle représentait une femme, et fut détruite par Mahomet, à l'entrée de la Mecque.

SCAMANDRE, un des mauvais génies créés par le diable en opposition aux Amschaspands d'Ormuzd. Le nom de Sawet signi-

ES, poètes et ministres de la religion, étaient, chez les Scandinaves, ce qu'étaient les druides chez les Gaulois et les bardes chez les Bretons. Les vers étaient une littérature cultivée chez eux; c'était la seule façon de transmettre à la postérité les hauts faits des rois, les victoires et la mythologie des dieux. On accordait les plus grands honneurs aux scaldes, qui étaient souvent de la naissance libre, et plusieurs souverains se glorifiaient de ce titre. Les rois avaient toujours des scaldes à leur cour, et ces derniers étaient chéris et honorés; ils leur donnaient dans les festins parmi les grands seigneurs la couronne, et les chargeaient de commissions les plus importantes. Ces rois marchaient à quelque distance, ils se faisaient accompagner des scaldes, qui, témoins oculaires de leurs hauts faits, chantaient sur le champ de bataille les guerriers aux combats. Ils ignoraient la flatterie et ne louaient que sur des faits bien constatés. Håkon, roi de Norwège, en 995, dans une bataille, plaça plusieurs scaldes devant sa personne, en leur disant avec orgueil : « Vous ne raconterez pas ce que vous avez vu, mais ce que vous aurez vu. » Les scaldes étaient les seuls poètes historiques des nations du Nord, et ont puisé tout ce qui nous reste de l'ancienne poésie de ces peuples.

SCAMANDRE, fleuve de la Phrygie, honore un dieu. Il prend sa source au mont Ida, et va se jeter dans la mer Égée. On en attribue la création à Hercule. Ce héros, se trouvant pressé de la soif, se mit à creuser et en fit sortir une source qui donna à cette circonstance, σκάμμα ἀνθρώπου, l'assimilation d'homme. Le scholiaste ajoute que l'endroit où Hercule creusa la terre avait donné quelques gouttes d'eau qu'il venait d'être frappé de la foudre. La vertu des prières du héros adre-
 sciter pour obtenir du soulagement qui le pressait. D'autres disent que le dieu prit son nom d'un Phrygien Scamandre. Ses eaux avaient, dit-on, le pouvoir de rendre blonds les cheveux des qui s'y baignaient. Le Scamandre avait un temple et des sacrificateurs. Homère mentionne le sage Dolopion en cette contrée. Ce fleuve était tellement respecté par les habitants, que toutes les filles, la veille de leurs noces, avaient coutume d'aller se

baigner dans ses eaux et de lui consacrer leur virginité. Le dieu, flatté d'une pareille offrande, sortait d'entre les roseaux, prenait la jeune fille par la main et la conduisait dans sa grotte. On devine comment ce rôle était joué. Mais un jour la ruse fut découverte, ainsi que l'orateur Eschine le rapporte dans ses lettres. Callirhoé, jeune fille d'une rare beauté, mais sans doute aussi d'une simplicité non moins grande, était allée, suivant la coutume, consacrer sa virginité au Scamandre; un jeune homme qui, depuis longtemps, l'aimait sans espérance, s'arrangea de manière à jouer le rôle du fleuve. Quelques jours après, Callirhoé ayant rencontré ce jeune homme, le montra à ceux qui l'accompagnaient et dit ingénument : Voici le fleuve Scamandre. Ces paroles découvrirent la fourberie, et le téméraire évita, par une prompte fuite, le châtiment qu'on lui destinait.

SCAPULAIRE (CONFRÉRIE DU SAINT-), appelée aussi de *Notre-Dame du Mont-Carmel*; elle fut instituée par saint Simon Stock, sixième général de l'ordre des Carmes, afin de réunir comme en un seul corps, par des exercices réglés de piété, tous ceux qui voudraient honorer la sainte Vierge d'un culte spécial. Plusieurs écrivains carmes assurent qu'il l'établit en conséquence d'une vision où la Mère de Dieu lui apparut, le 16 de juillet, vers l'an 1250. Cette confrérie fut approuvée par plusieurs papes, qui lui accordèrent de grands privilèges. Les membres de la confrérie, hommes et femmes, sont assujettis à certaines règles, qui n'obligent cependant pas sous peine de péché. Ils doivent porter un petit scapulaire (1) au moins sous leurs habits, réciter chaque jour l'office de l'Eglise ou le petit office de la sainte Vierge. Ceux qui ne savent pas lire substituent à l'office sept *Pater*, sept *Ave* et sept *Gloria Patri*. Ils doivent de plus s'abstenir de viande les mercredis, vendredis et samedis; ou, s'ils ne peuvent faire abstinence ces jours-là, ils sont obligés d'y suppléer en récitant sept autres fois les mêmes prières. Ceux qui, ayant été agréés à la confrérie du Saint-Scapulaire, négligent ces pratiques, perdent, pendant le temps qu'ils ne s'en acquittent pas, la faculté de gagner les nombreuses indulgences qui sont attachées à leur accomplissement.

SCARABÉE, insecte de la tribu des coléoptères, très-célèbre dans la religion des Egyptiens, qui lui rendaient un culte presque divin. Il paraît que ce peuple vénérat

(1) Le *Scapulaire*, comme l'indique son nom, était un vêtement qui couvrait les épaules; les paysans et ceux qui portaient des fardeaux le mettaient sur leurs autres habits pour les préserver. Les anciens moines, qui se livraient à des travaux pénibles, s'en servaient également; de là il est passé dans plusieurs ordres religieux. Le Scapulaire à l'usage des personnes qui vivent dans le monde, est fort petit, pour qu'on puisse le dissimuler facilement sous les vêtements. Il ne consiste qu'en deux petites pièces de drap brun ou carmélite, suspendues à deux rubans de laine ou de fil, et qu'on attache sur l'estomac et sur le dos, en le passant dans le cou.

trois espèces de scarabées, dont la plus remarquable, la seule même dont il nous reste des monuments, est celle que les naturalistes appellent scarabée sacré. On la distingue facilement par les cinq divisions de l'écusson. Ce scarabée est gravé sur les obélisques et les temples de l'Égypte. Il fallait, dit-on, que le bœuf qu'on prenait pour jouer le rôle d'Apis en eût l'empreinte sur la langue.

Le culte du scarabée était symbolique. Cet insecte était, chez les Égyptiens, l'emblème de plusieurs divinités. Tantôt il était l'image du soleil; c'est de là qu'on le voit représenté avec la tête d'un soleil rayonnant. La femelle de cet animal dépose ses œufs dans de petites boules d'excréments qu'elle roule à reculons, ce qui indiquait, chez les Égyptiens, la marche du soleil, qui a lieu en sens contraire du mouvement de tout le ciel. Une autre espèce de scarabée à deux cornes était, pour cette raison, consacrée à Isis, qui représentait la lune. Dans la table Isiaque, on voit un scarabée avec la tête d'Isis. Ailleurs, une autre figure offre deux prêtresses qui se tiennent devant cet insecte, les mains jointes, comme pour l'adorer. Les anciens prétendaient qu'il roule sa boulette pendant vingt-huit jours, c'est-à-dire pendant la période employée par la lune pour achever sa révolution mensuelle. Horus Apollon parle d'une troisième espèce de scarabée qui n'a qu'une corne et qui représente Thoth ou Hermès. Le dieu Chnouphis-Nilus était symbolisé par un scarabée à tête de bélier surmontée du disque. Cet animal se retrouve fréquemment dans les hiéroglyphes, où il figurait les lettres T et D de l'alphabet. Les Égyptiens sculptaient aussi des scarabées en marbre, en jaspé et en pierres dures; ils gravaient des figures ou des caractères sur la surface intérieure, qui était plate; de là est venue la forme ovale des pierres gravées qu'on appelle souvent scarabées, parce qu'elles paraissent détachées de la figure en bosse de cet animal. Les Basilidiens, qui mettaient sur leurs *abrazas*, ou amulettes magiques, les divinités égyptiennes, ne manquaient pas d'y figurer aussi le scarabée.

SCÉNOPEGIE, nom grec de la fête des tentes ou des tabernacles chez les Juifs. Elle se célébrait tous les ans, le 15 du mois de l'isri, et durait sept jours, pendant lesquels ils habitaient sous des tentes ou sous des berceaux de feuillages, en mémoire de ce que leurs pères, avant d'entrer dans la terre promise, avaient habité longtemps sous des tentes dans le désert. On offrait chaque jour un certain nombre de victimes en holocauste, et un bouc en sacrifice pour l'expiation du péché. Pendant la durée de cette fête, les Juifs faisaient des festins avec leurs femmes et leurs enfants, où ils admettaient les lévites, les étrangers, les veuves, les orphelins. Les sept jours expirés, la fête se terminait par une nouvelle solennité, qu'on célébrait le huitième jour, et où tout travail était défendu comme le premier.

SCHABOUOTH (c'est-à-dire *Semaines*), nom

que les Juifs donnent à la fête de côté, parce qu'on la célèbre après maine de semaines, ou sept semaines celle de Pâques. Dans le calendrier elle tombe toujours le 6 du mois. On l'appelle encore *fête des Prés* la *Moisson*. Voy. **PENTECÔTE**, n. 1.

SCHACA, déesse des Babyloniens l'Ops des Romains.

SCHADDAI, un des noms que d'après la Bible, donnent à Dieu. (duitt communément par *Tout-Puiss*)

SCHAFIITES, une des quatre sectes orthodoxes de la religion musulmane. Elle tire son nom de l'imam Schafi, ou Ascalon, en Palestine, l'an 150 gire (767 de J.-C.), et mort en 204 (819). Les partisans de sa doctrine se répandirent d'abord dans le Mésopotamie mais c'est principalement dans l'Arabie qu'ils se trouvent aujourd'hui. Schafi fut l'imam qui disserta sur la jurisprudence, comme celle des trois autres sectes, Abou-Hanifa, Malik et Hanbal, et une secte particulière qu'un rite inflexible et pratique du Coran et des traditions.

SCHAHARITH, nom que les Juifs donnent à leur prière du matin relative aux sacrifices perpétuels. Les Israélites offraient à Dieu tous les jours. Le temps de cette prière commençait à la pointe du jour et finit dans la nuit. Il faut cependant que la lecture appelée *Israël* soit faite avant que le soleil ait couru le quart de sa course sur l'horizon.

SCHAHRIVER, un des sept Ames créés par Ormuzd; il présidait aux arts.

SCHAMAI, une des *Tacouin* ou des Orientaux. Elle fut préposée, avec ses compagnes, à la garde de Sagfa à quatre têtes, vaincu par Caherm de la Perse. Voy. **TACOUIN**.

SCHAMANS, prêtres des Tartes. **CHAMANISME**, **CHAMANS**.

SCHAMATIS, sectaires musulmans tenant à l'hérésie des Imamis; ils tiennent leur nom de Yahya, fils d'Abou-Schamit Schomaït. Cette secte assure que le passé de Djafar à son fils Mohamm enfants de celui-ci, et non point autre fils de Djafar, comme le sont les autres Imamis.

SCHAMLACA, prière superstitieuse plutôt magique, dont les Orientaux se servent pour faire des prestiges et des enchantements au moyen de certaine poudre de chauve-souris, préparée avec du lait.

SCHAMMASCH, c'est-à-dire *mini cre*; espèce de sacristain qui, dans les synagogues des Juifs, est chargé du service du temple et du soin d'y entretenir la propreté, d'allumer les lampes et de préparer tout ce qui est nécessaire au culte.

SCHAMMATHA, la plus intense et la plus terrible des excommunications chez les Juifs. L'excommunication mineure porte

SCHEIKH, mot arabe qui, dans son acception primitive, signifie *vieillard*, mais qui comme *πρεσβύτερος* en grec, et *senior* en latin, est devenu un titre honorifique que l'on donne indistinctement à tout homme respectable par son âge, ses vertus, sa piété, sa vie solitaire, enfin par l'austérité de ses mœurs. Il est cependant affecté d'une manière particulière aux prédicateurs ordina-

la mort du sultan, remplit l'office de la prière funèbre. Les lois sont, en fait, la seule partie du *shari'at* ; il en est le premier oracle. Les sont théocratiques, et qu'elles touchent à la religion et la doctrine, le gouvernement civil, politique et militaire, on se voit son influence sur l'administration de l'empire.

La nation entière a-t-elle pour ce sultan le même respect, la vénération la plus prononcée, lui rendent les hommages les plus étendus, les généraux d'armée, les officiers, le grand visir lui-même, surtout aux cérémonies publiques. En toute occasion le souverain lui témoigne aussi les mêmes égards. Dans les grandes solennités religieuses, le Scheikh el-Islam baise le sultan sur le sein, et, levant les mains vers le ciel, il fait des prières pour l' prospérité de l'empire et du sultan ; à ce temps celui-ci lui pose la main sur l'épaule et lui fait une légère inclination en signe d'embrassement. En son absence, on va le voir de temps en temps, mais sans aucun appareil, et de vue de lui donner des marques de respect et de considération. Ce personnage n'a point de chez lui sans un cercueil, et ne fait de visites qu'au grand sultan, l'accompagne toujours au séraïl, et lui présente ses respects au souverain. L'investiture de sa charge par une robe blanche doublée de zibeline, est remise en présence du sultan. Le Scheikh el-Islam porte aussi le titre de *Amir al-Mu'minin*. Voy. Mourvi.

Le rôle de Scheikh el-Islam est moins important dans la Perse que dans la Turquie ; il n'occupe guère que le troisième rang dans la hiérarchie, étant au-dessous des

Il est juge des causes civiles et criminelles, et celles qui y ont rapport. Cet emploi fut autrefois pour être subordonné au sultan, qui est le premier juge civil dans les pays où la religion musulmane prévaut, mais, par le crédit que les Scheikhs ont à la cour, ils ont attiré à eux une partie tant d'affaires de différentes sortes, ils sont aujourd'hui fort au-dessus du sultan, et qu'on considère leur tribunal comme le plus élevé de tous.

H-MAZEM, le *Grand Chef*, titre que les Turcs donnent au diable, qui est fort commun parmi eux. Ils tiennent à l'avoir, et ne peuvent souffrir qu'on en parle avec mépris, ou qu'on l'injurie même, par respect, de peur de se nuire. Ainsi, dans la langue turque, le mot *maud* est le nom d'un fleuve ; mais comme on le compare à *scheitan*, qui est le nom du diable, on ne le prononce pas, mais on le remplace par *ab-imazem*, ou la grande eau. Les Turcs ne fréquentent pas le diable, mais ils craignent de le voir, et s'il lui arrivait de prononcer les paroles *maudit*, et surtout *maudit soit le diable*, et surtout *maudit soit le diable*, ils pourraient risquer d'être tués. Quand les Turcs les conduisent dans les villes, les Turcs, le plus grand affront

qu'on puisse leur faire est de maudire le diable en leur présence ; mais si l'auteur de l'insulte est connu, et qu'ils puissent le trouver en quelque endroit écarté, ils exercent sur lui leur vengeance. Plusieurs fois il est arrivé que des Yézidis, traduits en justice et condamnés pour crime à des peines capitales, ont préféré la mort à la grâce qu'on leur offrait, à la condition qu'ils maudissent le diable.

SCHEIKH-YÉZID, nom que les Yézidis donnent à Jésus-Christ, qu'ils regardent comme leur chef. Voy. Yézidis.

SCHEITAN. 1° Nom du diable chez les Musulmans ; c'est le *satan* des Hébreux. Ils ajoutent communément à son nom l'épithète d'*el-radjim*, le lapidé, dans la croyance où ils sont qu'Abraham le chassa à coups de pierres, parce qu'il voulait empêcher ce saint patriarche d'obéir à l'ordre de Dieu, qui lui avait commandé de lui immoler son propre fils, Ismaël. Ou bien ils le font suivre de la formule *Noudh b'Allah*, Dieu nous en préserve ! Ils lui donnent aussi le nom d'*Eblis*. Voy. ce mot.

2° Les simulacres tant publics que particuliers des Ostiaks portent le nom commun de *Scheitan*. Parmi les simulacres publics, il y en a trois qui sont distingués des autres. Le premier n'est qu'un morceau de bois informe, sans figure de corps, n'ayant dans le haut qu'une grosseur pour représenter la tête. Il est couvert d'une étoffe rouge, coiffé d'un bonnet doublé de peau de renard noir. Le second, qui est près de l'autre, est une oie d'airain, avec les ailes déployées. Cette oie n'a d'inspection que sur les canards et les autres animaux du pays. Le troisième est le vieillard de l'Oby. Voy. Oby (*Vieillard de l'*).

SCHEITANIS, hérétiques musulmans, appartenant à la secte des Ghoulats. Ils tirent leur nom de Mohammed, fils de Noman, surnommé *Scheitan*, ou le *satan*, qui disait que Dieu est de la lumière incorporelle, ayant figure humaine, et qu'il sait les choses seulement après leur existence.

SCHEITAN-KURIAZI, c'est-à-dire *voyant le démon* ; nom que les Baskirs donnent à une sorte de devins, auxquels ils supposent une grande puissance, et qu'ils vénèrent beaucoup. C'est à eux qu'ils ont recours dans les grandes calamités publiques ou particulières. Une épizootie se déclare-t-elle dans le bétail, on prend aussitôt conseil du Scheitan-Kuriazi, qui, dans ce cas, exerce simplement les fonctions de vétérinaire. Dès qu'une femme enceinte éprouve les premiers symptômes de sa prochaine délivrance, elle court vers les matrones, qui ne manquent pas de la renvoyer au Scheitan-Kuriazi. Celui-ci arrive, épouvante la pieuse femme par les prédictions les plus effrayantes, et après l'avoir convaincue qu'elle porte un démon dans son sein, il se livre aux contorsions les plus extravagantes pour conjurer le diable, et le forcer à quitter la place où il s'est logé ; il jure alors devant tous les assistants qu'il a vu partir le démon, et il reçoit, pour prix de ses grimaces, de l'argent et une belle

brebis grasse, dont il fait un bon repas pour se dédommager de ses peines.

SCHÉKINA. Les Juifs se servent de ce mot, qui signifie proprement habitation, pour exprimer la majesté de Dieu, rendue présente et visible aux hommes; ils donnent particulièrement ce nom à l'espèce de nuée qui couvrait le tabernacle pendant la marche des Israélites dans le désert, et qui, suivant eux, continua à résider sur l'arche sainte jusqu'à la ruine du premier temple; car, du tabernacle de Moïse elle avait passé au temple de Salomon, le jour de la dédicace; en effet l'Écriture sainte nous dit qu'au moment de la consécration, le temple fut rempli d'une nuée lumineuse, et que la présence de Dieu se manifesta ainsi visiblement; mais ce phénomène surnaturel nous est donné par la Bible comme un prodige transitoire, tandis que les Rabbins soutiennent qu'il se perpétua jusqu'à la captivité de Babylone. Ils disent que la Schékina était une des cinq choses qui subsistaient dans le premier temple, et dont le second fut privé. Ces cinq choses étaient: 1° l'arche d'alliance, son couvercle, appelé propitiatoire, et les chérubins; 2° le feu céleste qui consumait les holocaustes; 3° la Schékina; 4° l'Esprit-Saint qui inspirait le grand prêtre; 5° l'oracle Ourim et Thoumim. C'est la présence de la Schékina résidant dans le temple de Jérusalem, qui en écartait le prince de l'air, et communiquait à ce lieu une sainteté particulière.

Lorsque le second temple fut bâti au retour de la captivité, la Schékina n'y résida plus d'une manière visible; cependant elle n'abandonna pas tout à fait le peuple de Dieu; elle se manifestait encore de temps en temps aux prophètes et à quelques âmes privilégiées. Les Rabbins ajoutent qu'encore à présent elle repose sur les débonnaires et les humbles, mais qu'elle fuit l'homme hautain et colère. Elle réside chez l'homme hospitalier, et se trouve au milieu de deux ou trois personnes réunies pour étudier la loi. Enfin, selon eux, la Schékina a changé dix fois de demeure; et étant allée sur le mont des Oliviers, elle y demeura trois ans et demi, criant aux Israélites: « Revenez à moi, mes enfants, et je retournerai à vous. » Mais, voyant qu'ils ne voulaient pas se convertir, elle se retira en son lieu. Ne serait-ce pas une réminiscence de la présence de Jésus-Christ parmi les hommes? Pendant trois ans et demi il prêcha aux Israélites, les invitant à se convertir; enfin il termina sa carrière apostolique sur le mont des Oliviers, quitta les Juifs et remonta dans les cieux. Saint Jean semble faire allusion à la Schékina dans ce passage de l'Apocalypse, chap. xxi: *Et j'entendis du ciel une grande voix qui disait: Voici le tabernacle d'avec, schékina) de Dieu avec les hommes; et il dressera sa tente au milieu d'eux; et ils seront ses peuples, et lui, Dieu, sera avec eux leur Dieu.*

SCHEMSIS, c'est-à-dire, 1° adorateurs du soleil. Secte qui existe encore à présent dans quelques parties de la Mésopotamie, et notamment près de Mardin, où ils sont au nom-

bre d'environ cent familles occupées aux vaux des forges. Bien qu'extérieure la secte des Jacobites, ils ont conservé crètement quelques anciennes coutumes, comme celle d'adorer le soleil levant, et de terrer leurs morts avec des cérémonies particulières. Quand une personne est morte, ils épilent le cadavre, lui mettent une pièce de monnaie, un pain et une aiguille. Après l'avoir inhumé, ils se tiennent sur son tombeau, et y vident, tous les soirs, une bouteille de vin, en l'honneur du défunt à boire, par des évocations pieuses. Ils prétendent que Dieu a créé l'homme pour se reproduire et non pour l'indolence. En conséquence, tous les hommes et insouciant, ils semblent être en souffrance, et montrent un caractère de douleur, même en rendant les derniers devoirs à leurs amis et à leurs parents. N'importe que la porte de leur maison est tournée vers l'Orient.

2° *Schemsis* est aussi le nom d'un religieux musulman, fondé par un certain Siwasi, qui mourut à Médine l'hégire 1010 (1601 de J.-C.).

SCHENKNAK, nom que les Arabes donnent au prince des démons.

SCHÉOL, nom de l'Enfer, ou du lieu où les âmes dans les livres saints. M. M. ont très-bien que par cette expression doit pas entendre simplement le lieu où les âmes vont, ainsi que plusieurs le prétendent. Ils donnent plusieurs raisons qu'il apporte recevant la nouvelle de la mort de son fils, s'écrie: « Je descendrai en deuil avec mon fils dans le Schéol. Ce Schéol n'est autre que le tombeau, car Jacob, fils déchiré et dévoré par une bête, ne pouvait espérer que ses ossements seraient auprès de ceux de Joseph avec évidence de la plupart des passages de la Bible où se trouve le mot Schéol, c'est un séjour des morts, semblable à celui des anciens. Les ombres qui sont appelées *Réphaïm* (les faibles) dans le sublime poème sur la chute du tyran, que nous trouvons dans les prophéties d'Isaïe, le Schéol tremble du tyran, et les Réphaïm s'émouvent. Dans le même livre, il est question de Schéol; dans Job, de ses vallées. Dans les Proverbes, de ses vallées. Il faut observer que le mot *Schéol*, bien que ce nom générique dans le sens de l'Enfer, est toujours considéré comme nom commun, ne prend jamais l'article en hébreu, et s'est conservé dans la langue syriaque. *Schéyol*, signifie *enfer* ou *purgatoire*.

SCHÉRIF, mot arabe qui signifie noble, seigneur, maître. Autrefois, c'était le nom des dix chefs du gouvernement de la Mecque encore païenne, qui furent appelés *schérif*. Les gouverneurs de cette ville ont conservé depuis, à raison de l'autorité qu'ils exercent, et comme une prérogative spécialement attachée à leur maison, le nom de sang de Mahomet, par Fatima sa femme, sous ce dernier rapport que tous les

cette race prennent aussi le titre de *émir* et qui ont la même signification. Ils sont soumis à l'autorité d'un même chef : le titre de *Nakib el-eschraf*, prince s. Voy. NAKIB.

Le mont Arafat reçoit, tous les ans, des pèlerins, à la tête d'une armée de femmes, tous Arabes nomades, sou-puissance. Il en forme un cordon du mont Arafat jusqu'au mont Sché-raïm ainsi toute la troupe des pèlerins, soit après la célébration de la circoncision, soit après la célébration de la circoncision. Ces princes sont ordinairement distingués par la forme de leur turban de grosses houppes dont les fils descendent sur leurs épaules. La dignité d'émir, bien qu'en général héréditaire, n'est réputée légitime qu'autant qu'elle a été formellement reconnue par le sultan ottoman, en sa qualité de dépositaire des clefs de la ville. L'investiture consiste en un drap d'or doublé de martre-zibelle dont la cérémonie se renouvelle tous les ans et est toujours accompagnée d'une grande Hautesse, en signe de faveur et de confiance.

HA, nom d'un mauvais génie qui, selon les Talmudistes, réside sur les têtes des hommes pendant la nuit, où le malin ne les a pas encore lavées, et est dangereux de faire alors la moindre chose. Les auteurs de cette fable ont voulu donner à leurs frères une explication.

IS, c'est-à-dire *sectaires*, *schismatiques*, ainsi que les Musulmans sunnites les appellent les dissidents de l'islamisme. Ce schisme remonte à la mort du prophète. On sait que ce prétendu prophète ne désigna positivement aucun successeur. Comme il n'avait pas laissé de fils, celui qui semblait avoir plus de droits au khalifat était Ali, cousin de Mahomet, ayant épousé sa fille, pouvait lui succéder sur le trône le sang du prophète. Mais il se vit successivement refusé par Abou-Bekr, Omar et Othman, qui furent les souverains du monde musulman. Ali ne fut élu au khalifat qu'après la mort de Othman. Mais à peine fut-il revêtu de la dignité suprême, qu'un parti puissant se forma dans la Syrie, où Moawia proclama khalife; et après quatre ans de luttes, de combats et de divisions, Ali mourut assassiné l'année suivante. Moawia s'empara de l'empire et fit périr les enfants d'Ali, qui périrent par poison ou sur le champ de bataille, tout sans laisser de postérité. Les Omeyyades, qui avaient subi le joug des Abbassides, se réunirent à l'unanimité Moawia pour le proclamer khalife et de successeur légitime d'Ali; et c'est lui qui devint le fondateur de la dynastie des Omeyyades.

Le parti d'Ali ne fut pas anéanti par la mort de ce khalife et de ses enfants.

Hoséin avait laissé un fils, nommé Ali, comme son aïeul. Les amis de sa famille le regardant comme le légitime successeur des droits et de l'autorité de ses pères, l'engagèrent à les faire valoir; mais les grands malheurs qui avaient fondu sur sa race, son éloignement du monde, et peut-être une certaine pusillanimité naturelle, lui firent refuser formellement la dignité suprême qu'on l'engageait à revendiquer, et il se contenta du titre d'imam, dont il paraît qu'on le laissa jouir tranquillement jusqu'à sa mort. Un grand nombre de Musulmans n'en demeurèrent pas moins attachés à cette famille; pour eux il n'y avait de khalifes légitimes qu'Ali et ses descendants; les trois premiers khalifes eux-mêmes, Abou-Bekr, Omar et Othman, n'étaient que des usurpateurs, parce qu'ils n'avaient joui de cette autorité qu'au détriment d'Ali; le titre d'imam exprimait la souveraineté tant spirituelle que temporelle, laquelle ne pouvait être transmise que dans la postérité de Hoséin; quoique la plupart des descendants de ce prince aient vécu dans l'obscurité, et même dans l'obéissance aux khalifes universellement reconnus, ils n'en étaient pas moins les chefs suprêmes de la religion et de l'Etat; tous ceux qui refusaient de les reconnaître comme tels étaient des hérétiques. Aussi ils ne cessèrent, pendant l'espace de deux siècles, de chercher à stimuler l'amour-propre ou l'ambition des descendants d'Ali, pour les engager à remonter sur un trône qui leur était dû. Mais presque toujours ceux-ci se montrèrent fort au-dessous du rôle qu'on voulait leur faire jouer; cependant, comme ils étaient la cause, ou du moins l'occasion de fréquents désordres, ils périrent la plupart par le poison, jusqu'à ce qu'enfin la branche imamienne s'éteignit dans la personne de Mahdi, qui disparut dans un âge encore tendre. Mais les sectateurs d'Ali ne se tinrent pas pour vaincus; ils soutinrent, et la plupart soutiennent encore, que Mahdi n'est pas mort, mais qu'il est réservé miraculeusement pour un temps plus opportun. Ils le regardent comme le véritable imam, vivant et invisible, et attendent qu'il plaise à la Providence de le manifester à la terre pour réunir tous les Musulmans dans l'unité de la foi et de l'imamat.

Ce sont ces partisans des Alides que l'on appelle communément les *Schiiites*, c'est-à-dire les dissidents; on leur donne encore le nom d'*Imamiens* ou partisans de l'imamat. Ils sont regardés par les Musulmans sunnites ou réputés orthodoxes, comme les protestants de l'islamisme. Néanmoins, quand on étudie l'histoire mahométane avec impartialité et en dehors des préjugés des Sunnites, on ne peut s'empêcher de convenir que chez les Schiiites se trouvent la légitimité et la tradition. Jamais il n'y eut de renonciation formelle des Alides en faveur d'une autre famille, et il est certain qu'ils ont toujours protesté contre ceux qui les ont dépouillés de leurs droits par violence et contre toute justice.

Mais ce ne fut qu'en l'année 363 de l'hé-

gire, sous le khalifat de Mothi l'Illah l'Abbaside, que les Sunnites et les Schiites se partagèrent pour ainsi dire en deux peuples distincts ; les Sunnites se rangèrent du côté des Turcs alors tout-puissants à la cour des khalifes, et les Schiites embrassèrent le parti des Bouïdes, qui se rendirent maîtres de la Perse et de quelques autres provinces. De là l'extrême animosité qui a toujours subsisté depuis entre les Persans et les Turcs. Les Schiites sont encore en majorité dans l'Inde, qui compte 20 millions de Musulmans, parce que le grand empire Mogol y avait été fondé par des colonies sorties de la Perse.

En dehors de ce point fondamental qui constitue le schisme, les Schiites proprement dits diffèrent peu des autres Musulmans ; et les articles sur lesquels ils sont en désaccord sont d'une importance secondaire ; ainsi les Schiites soutiennent qu'après l'acte conjugal, il faut se laver tout le corps pour pouvoir faire licitement ses prières, tandis que les Sunnites enseignent qu'il suffit de se laver la tête, les bras, les mains et les pieds. Ils disent que, pour les purifications légales, on doit se verser l'eau soi-même, à moins qu'on n'ait pas le libre usage de ses mains ; les Sunnites au contraire pensent qu'il est indifférent que l'eau soit versée par un tiers. Ceux-ci, en faisant l'ablution, versent d'abord l'eau dans le creux de leur main et la font couler le long du bras jusqu'au coude, d'où ils la laissent tomber ; les Schiites abhorrent cette manière, et disent que c'est faire remonter les souillures au lieu de les faire sortir ; qu'ainsi il faut se verser l'eau sur le bras à la jointure du coude, et la faire couler jusqu'au bout des doigts. Dans l'acte de la prière, les Sunnites tiennent les mains pendantes à côté du corps ; mais les Schiites les élèvent jusqu'aux épaules, le dos de la main renversé. Les Sunnites prétendent qu'il n'est pas licite de faire le pèlerinage de la Mecque pour un autre et à son intention ; les Schiites enseignent qu'on peut aller aux lieux saints pour un autre, après y avoir été pour soi, et même qu'on peut satisfaire à cette double obligation dans le même voyage, pourvu qu'on accomplisse deux fois les cérémonies sacrées. Enfin les Persans admettent trois manières de posséder une femme, comme épouse, comme concubine et comme femme à louage, c'est-à-dire pour un temps déterminé, en vertu d'un accord fait mutuellement ; les Turcs ont horreur de cette dernière espèce de mariage. Un point plus important encore, c'est que les Schiites enseignent qu'on peut nier sa religion et même l'abjurer, en cas de péril pour la vie, pourvu qu'on la garde ferme et inébranlable dans son cœur ; d'après le même principe ils croient permis de dissimuler sa foi, et de se conformer extérieurement au culte dominant du pays où ils se trouvent.

Les Schiites se sont subdivisés en un grand nombre de sectes, qui ont enchiétri les unes sur les autres en extravagances et en impiété : les unes ont mis Ali au-dessus de

Mahomet, d'autres ont fait de ce ki incarnation de Dieu sur la terre, et distinct du Créateur ; d'autres ont que sa divinité avait été transmise telle branche de sa postérité ; d'autres c'est le plus grand nombre, se sont sur les droits de tel ou tel imam de C'est des Schiites encore que sont Druzes et leur religion monstrueusement compte ordinairement vingt-deux de Schiites, mais nous en avons le plus grand nombre, que nous avons gnées dans ce *Dictionnaire*. On les à trois souches principales, savoir : *Ismaélites*, les *Seidis* et les *Imamis*. Voy. *Ismaélites*, et *IMAM*, *MARDI*, *ISMAÉLIENS*, *ISMAÉLITES*, *DRUZES*, etc.

SCHISME, division, rupture, qui se fait entre les membres d'une lorsqu'une partie de ces membres rent du chef commun, ou bien les membres ne sont pas d'accord si qu'ils doivent reconnaître. Ceux qui ainsi séparés reçoivent des autres l'ication de schismatiques. Il est bien que l'unité soit ainsi rompue, sans dogme en souffre, et presque tous schismatiques ne tardent pas à tomber l'erreur et l'hérésie ; car s'étant à l'autorité légitime, et s'étant sous chefs de leur choix, ou bien demeurant chef, ils n'ont plus rien qui puisse ter sur la pente de l'erreur. C'est deux tribus d'Israël, après s'être du successeur légitime de David et mon, demeurèrent privées du sac du culte, attachés au seul temple d'Idolâtrie. C'est ainsi que les Grecs, scission avec l'Eglise romaine, en contrairement à la doctrine catholique le Saint-Esprit ne procède pas de Dieu. Enfin, c'est ainsi que les Anabaptistes, dans le principe, ne voulaient soustraire à la juridiction du Christ, donné dans toutes les erreurs du monde et du calvinisme.

De tout temps, il y a eu des schismes dans l'Eglise de Dieu, et il est possible qu'il en soit autrement ; car étant composée d'hommes enclins aux passions, il est bien difficile qu'on ne trouve pas quelques-uns que l'orgueil, l'amour-propre, l'intérêt personnel, autre affection désordonnée, portent à révolter contre leurs supérieurs et à secouer un joug qu'ils trouvent pesant. D'un autre côté, il peut arriver que les vues de la divine Providence soient obscurcies par des schismes et des hérésies, afin que le saint Paul, d'éprouver et de tester la vertu de ceux qui sont fermes dans la foi. De plus, cette multitude innombrable de schismes et d'hérésies, qui, depuis dix-huit siècles, ont ravagé sans relâche le champ du Seigneur, n'est pas une série de preuves de la divinité de Jésus-Christ, car, une œuvre humaine eût infailliblement succombé sous des coups si multi-

ce d'attaques aussi formidables. les hérésies, qui se sont élevées, ont été en même temps des puisque ceux qui ont professé les condamnées, ou se sont séparés mutuellement, ou ont été par elle son sein. Mais on appelle proprement schismatiques ceux qui font un corps tout en gardant presque intègre la foi ; tels sont les Grecs et la plupart des Églises d'Orient. Du moins la population de ces contrées vivent en paix ; mais un assez bon nombre de schismatiques, et même des diocèses tout entiers, sont revenus à l'unité, surtout depuis quelques années, et il y a tout lieu de croire que le nombre des schismatiques va toujours en diminuant, parce qu'ils apprendront que c'est précisément la séparation, que les Églises d'Orient ont perdue la science, l'activité, la vie de la foi, et les peuples, leur nationalité et leur liberté. Car, depuis cette malheureuse époque, les premières non-seulement n'ont pas fait le moindre progrès, mais elles sont dans une décadence déplorables, les seconds gémissent sous le despotisme le plus humiliant.

Car, dans ce Dictionnaire des schismes principaux qui ont désolé l'Eglise, on trouve le GRECQUE (*Eglise*), ARMÉNIENS, (Schisme d'), COPTES, CHALDÉENS, ABYSSINS, ANGLETERRE (*Schisme*). Mais nous devons dire un mot d'un schisme qui a désolé l'Eglise romaine, l'espace de 51 ans, sans cependant briser la foi. Il n'y eut pas séparation d'Eglise, mais scission dans l'Eglise, le pape n'ayant le souverain pontife qu'on reconnaît pour légitime. Ce schisme, appelé le grand schisme d'Occident, dura de l'an 1378.

Après la mort du pape Grégoire XI, Barthelemy Prignano, Napolitain, archevêque élu pour lui succéder, et prit le nom d'Urban VI. Son élection paraissait très-bonne. Quoique le conclave eût été fort petit, cependant le plus grand nombre des cardinaux l'avaient choisi librement ; le nouveau pontife, homme dur et arrogant, irrita tellement les esprits par sa tyrannie, que plusieurs cardinaux, presque tous français, se retirèrent fort mécontents, et, sous prétexte des troubles excités dans le conclave, la populace romaine, qui voulait le tuer, ils protestèrent contre l'élection d'Urban VI, comme faite par la violence, et se disposèrent à élire un autre pape. Ils jetèrent les yeux sur Robert de Genève, et le firent appeler Clément VII, et l'installèrent à Avignon, voyant que son rival était maître de Rome. Les deux papes s'opposèrent à se faire une guerre, et s'excommunièrent l'un et l'autre, et prirent réciproquement les noms d'*anti-pape* et d'*hérétique*, et inondèrent l'Europe de manifestes remplis d'injures et de scandaleuses. Ils ne s'en tinrent

pas aux écrits et aux injures ; ils eurent recours à la force des armes pour soutenir leurs droits, et l'Italie devint un théâtre où les Urbanistes et les Clémentins combattirent avec acharnement, comme pour la conquête d'un royaume. Le Nord et presque toute l'Italie reconnurent Urban pour légitime pape. Clément eut dans son parti la France avec le royaume de Naples.

La mort des deux papes n'éteignit point le schisme, parce que leurs partisans s'empressèrent de leur donner des successeurs. Urban VI fut remplacé par Boniface IX, Clément VII par Benoît XIII. Boniface IX eut pour successeur Innocent VII, qui ne jouit qu'un an de sa dignité. Après sa mort, arrivée en 1406, les cardinaux de son parti, au nombre de quatorze, avant de procéder à l'élection d'un nouveau pape, dressèrent un acte par lequel chacun d'eux s'engageait, en cas qu'il fût élu, d'abdiquer la papauté, pourvu que son compétiteur voulût y renoncer également. Après avoir tous juré et souscrit cet acte, ils élurent Ange Corrarion, Vénitien, âgé de soixante et dix ans, homme recommandable par la sainteté de sa vie, qui prit le nom de Grégoire XII. On ne soupçonna point qu'un si vertueux personnage pût sacrifier à son ambition le repos de toute l'Eglise. « Oui, disait le nouveau pape, j'irai trouver mon compétiteur, pour concerter avec lui les moyens de finir le schisme, quand je devrais y aller à pied, un bâton à la main, ou par mer, dans la moindre petite barque. Grégoire XII n'avait pas encore goûté les délices de la papauté, lorsqu'il tenait ce généreux discours. Il fallait ne pas connaître les hommes pour espérer que deux papes déjà vieux renonceraient de concert à une dignité qui était alors, à tous égards, la première du monde. Grégoire et Benoît amusèrent long-temps l'Europe par des lettres réciproques, dans lesquelles ils s'exhortaient à quitter un titre que l'un et l'autre voulaient conserver. On découvrit enfin leur mauvaise volonté. Un concile, tenu à Pise, les condamna tous deux comme schismatiques, opiniâtres et hérétiques, et les déclara déchus de tout honneur et de toute dignité. On élut, en conséquence, un nouveau pape, qui se fit appeler Alexandre V. Il mourut en 1410, un an après son élection, et eut pour successeur Jean XXIII.

Cependant les deux anti-papes s'obstinaient à fomenter le schisme, et prenaient toujours un titre qui ne leur appartenait pas. Un nouveau concile, tenu à Constance en 1415, crut les engager plus efficacement à renoncer à leurs prétentions, en forçant Jean XXIII à leur donner l'exemple. Ce moyen de pacification déplut à Jean, qui fit tous ses efforts pour conserver sa dignité. Le concile, voyant sa résistance, lui fit son procès, et sur plusieurs crimes atroces qu'on lui imputa, le déclara privé du pontificat. Jean souscrivit à cette sentence. Dans le même temps, Grégoire XII renonça aussi à ses prétentions. Ces exemples ne purent vaincre l'opiniâtreté de Benoît XIII, qui voulait absolument avoir

l'honneur de mourir pape. En vain le concile le fit sommer d'abdiquer : ce vieillard, âgé de soixante-dix-huit ans, se moqua des sommations et des menaces du concile. Plusieurs princes, choqués de son obstination, renoncèrent à son obéissance. Benoît s'en alarma fort peu, et s'en consola en lançant des excommunications contre eux et contre le concile de Constance. Le concile le déclara contumax, et le déposa solennellement. On procéda ensuite à l'élection d'un nouveau pape, qui fut Martin V. Cependant Benoît continua d'exercer les fonctions de pape jusqu'à sa mort, arrivée en 1424, au château de Paniscole. Il avait alors près de quatre-vingt-dix ans. Il paraît qu'il avait dessein de prolonger encore le schisme après sa mort ; car, avant de mourir, il fit promettre avec serment aux deux cardinaux qui seuls composaient alors sa cour, de lui donner un successeur. Les deux cardinaux, fidèles à leurs engagements, élurent un Aragonais, nommé *Gilles Mugnoz*, chanoine de Barcelone, qui n'accepta que malgré lui cette dignité, et prit le nom de *Clément VIII*. Persuadé que son élection n'était pas soutenable, il abdiqua solennellement en 1429, et, par sa démission, mit fin à ce schisme fameux, qui, depuis si longtemps, troublait la paix de l'Eglise.

Quelques autres religions ont eu aussi leurs schismes ; tels sont entre autres chez les musulmans, les *Kharidjis*, les *Motaxales*, et surtout les *Schiites*, qui encore aujourd'hui forment un parti fort nombreux, composé principalement des Mahométans de la Perse et des Indes. — On peut aussi considérer le bouddhisme comme un schisme du Brahmanisme indien ; il en est de même du Djainisme, ainsi que des sectes fondées par les réformateurs modernes, telles que les *Sikhs*, les *Kabir-Panthis*, les *Baba-Lalis*, et tous ceux que l'on appelle Unitaires.

SCHKAI, nom du Ciel et de la Divinité suprême, chez les Mokchans, tribu mordouine soumise à la Russie. Ils assurent unanimement qu'ils n'ont jamais eu d'idoles, ni même de divinités subalternes, mais qu'ils sacrifiaient uniquement au Dieu Tout-Puissant et invisible. Ils lui adressaient leurs prières en se tournant vers l'Orient, comme tous les peuples Tchoudes. Les lieux qu'ils choisissaient pour leurs sacrifices étaient des places écartées dans le fond des forêts ; là ils immolaient des chevaux, des bœufs et du menu bétail.

SCHNEYBRATO, divinité subalterne des anciens Prussiens ; ce dieu était chargé de veiller sur les oies, les canards et la volaille.

SCHOAIBIS, hérétiques musulmans, appartenant à la secte des Kharidjis ; c'étaient les disciples de Schoaib, fils de Mohammed ; ils s'accordaient avec les Meimonis, excepté qu'ils nient la libre volonté de l'homme. Ils prêchent la tolérance, et soutiennent qu'on ne doit faire aucune différence entre les Sunnites et les Schiites, entre les partisans d'Abou-Békr et les sectateurs d'Ali.

SCHOENIS, surnom de Vénus, tiré des

guirlandes ou liens de jonc (*σχῶν*), paraient les femmes qui, selon Hérode, prostituaient en son honneur.

SCHOMAITIS, sectaires musulmans, mêmes que les *Schamatis*. Voy. cet art.

SCHORTINGHUISIENS, secte nouvelle, fort obscure, qui a pris naissance, le 1er janvier, dans les Pays-Bas.

SCHOUGOTEUGON, un des trois esprits visibles des Yakoutes ; les deux autres sont *Arteugon* et *Tangara*.

SCHOUMNOUS, esprits malfaisants de deux sexes, très-redoutés des Mongols Kalmouks ; ils tiennent le dernier rang dans la hiérarchie des divinités. Ils se nourrissent du sang et de la chair des humains ; souvent ils prennent la forme de femmes charmantes ; mais, aux yeux des dévotement périmentés, un air sinistre, un regard fide, décèlent leur âme infernale. Quand ils sont seuls, ils reprennent leur forme humaine ; leur bouche se prolonge en trompe phant, et elle est garnie de quatre dents semblables à celles des sangliers ; ils se livrent alors à leurs festins anthropophages.

SCHWAYXTIX ou *Szwajksztis*, esprit de la lumière, chez les anciens Prussiens.

SCHWENCKFELDISTES, partisans d'une doctrine de Gaspard Schwenckfeld, porain de Luther, dont il adopta les principes. Il ajoutait que Jésus-Christ avait pris un corps du ciel, et qu'après son ascension l'humanité était devenue Dieu. Il prétendait que pour avoir la clef de ces paroles, il fallait se souvenir de cette manière : *mon corps, c'est-à-dire, comme ce pain est une nourriture réelle pour le corps, de même Jésus-Christ est une nourriture pour l'âme*. L'efficacité de la parole extérieure, admettait celle de la parole intérieure n'est autre que Jésus-Christ même.

Le Rédempteur en tant qu'homme, il prétendait qu'il ne fallait plus le considérer comme une créature, depuis l'union de la nature humaine à la nature divine, pour ne jeter sa gloire. Les Schwenckfeldistes firent des Eglises séparées en Silésie tout à Lignitz dans le comté de Glatz, et encore quelques familles dans la Lusace, aux environs de Gorlitz. Fuyant d'entre eux, pour se soustraire à la persécution, se réfugièrent en Amérique, et ils y formèrent des établissements qui subsistent encore, surtout en Pensylvanie où ils ont des églises. On dit que les Quakers ont adopté plusieurs des principes de Schwenckfeld, comme le refus du serment et la profession militaire. Voy. SPIRITUALISME.

SCIADÉPHORES (de *σκιᾶδεν*, porter) ; c'étaient des femmes établies à Athènes ; elles étaient ainsi nommées parce qu'à la fête des Panathénées elles étaient obligées de porter des parasols pour garantir les Athéniennes du soleil et de la pluie.

SCIAMANCIE ou **SCIOMANCIE** (de *sciaman*, divination) ; consistait à évoquer les ombres des morts, pour connaître

urs. Elle différait de la nécromancie, en ce que ce n'était le corps du défunt qui apparaissait seulement son simulacre. Telle fut l'apparition de Samuel à Saül, où-là fut évoqué par la pythonisse

S, fête que les habitants de l'Arcadie en l'honneur de Bacchus, était la statue sous un dais ou part de là que lui vient son nom, ibragé). En cette solennité, les soumettaient à la flagellation devant du Dieu, pour obéir à un oracle

ou SCIRADE, surnom de Minerve, ée, soit d'un bourg de l'Attique ira, soit parce qu'on portait, le fête, en grande pompe, un dais né σκίρον.

Les Solymes, peuple qui habitait le mont Taurus, donnaient ce nom leurs dieux principaux, Arsalus, Probobius, peut-être parce que leurs habitants d'une espèce de calcaire ap-

ou SCIROPHORIES, solennité d'Athènes à laquelle on portait en pompe, par des tentes ou pavillons (σκίρον) sous les statues des dieux, surtout de Soleil et de Neptune. Elle avait lieu le mois scirophorion, qui correspondait au mois de mai et de juin. On prévoyait cette fête avait quelque ressemblance avec celle des Tentes chez les Juifs. On avait de petites cabanes de feuillages; des jeux qui en faisaient partie, les gens tenaient à la main des pampres

ISME, (du grec σκόπελος, pierre); l'enchantement qui consistait à rassembler une pile de cailloux au milieu d'un lieu sans les formes et les proportions de l'art, en accompagnant cette cérémonie de paroles mystérieuses. On attribuait à l'enchantement l'effet de paralyser la fécondité de la terre, de faire que les grains et les semences qui allaient dans le champ désigné du voisinage, et de le cultivateur scopélisé au danger d'un prompt et violente, s'il osait par quelques travaux l'arrêter de prononcé contre sa terre. Le malheureux, qui apercevait dans son champ cette pile funeste, s'enfuyait glacé, osant plus mettre le pied sur une terre de malédiction, et par sa désertion rendait cette même stérilité dont il était sûr, ce qui donnait du crédit à cette illusion. Cette pratique, originaire de l'Égypte, était venue en Grèce, et de là s'était communiquée aux Romains.

l'Isisme avait été l'objet de l'attention des écrivains dans la rédaction de la 12e Table : « Si quelqu'un se sert de l'enchantement pour les biens de la terre; si l'on jette de quelque charme, il attire

le blé d'autrui dans un champ voisin, ou bien l'empêche de croître et de mûrir, qu'il soit immolé à Cérès. » On retrouve cette crédulité aux siècles les plus brillants de Rome. Virgile et Ovide la consacrent dans leurs poèmes; saint Augustin s'exprime avec indignation sur cette science infernale et scélérate; enfin elle subsistait encore du temps de Justinien, puisque les Pandectes prononcent contre elle la peine capitale.

Plinius raconte que Furius Ctésinus fut accusé de scopélisme, parce que son champ, quoique plus petit, rapportait plus que celui de ses voisins. Il s'en justifia en produisant ses instruments de labourage, une famille vigoureuse, des valets robustes, des servantes bien nourries. C'était là tout son sortilège.

SCOTIE, c'est-à-dire la ténébreuse; surnom d'Hécate, qui exprimait l'empire qu'elle avait dans les enfers et sur les ombres des morts. Elle avait sous ce nom un temple magnifique sur les bords du lac Achéruse.

SCOTITAS, le ténébreux; nom sous lequel Jupiter avait un temple près de Sparte. Peut-être cette dénomination signifiait-elle que l'homme ne saurait pénétrer dans les profondeurs de la divinité; mais Pausanias semble l'attribuer à la quantité d'arbres qui ombrageaient le pays, ce qui nous paraît peu probable.

SCRIBES. C'est le titre que portaient, chez les Juifs, les savants de la synagogue, ceux qui étaient chargés de garder les livres des saintes Écritures, de les lire et de les interpréter au peuple. Ils abusèrent, dans la suite, de leur ministère, et, follement entêtés de leurs opinions particulières, ils interprétèrent la loi au gré de leur fantaisie; prétendirent que leurs sentiments particuliers devaient avoir la même autorité que l'Écriture, et donnèrent à leurs rêveries le nom de tradition. Avides de l'estime publique, ils composaient leur extérieur, afin de s'attirer la vénération de la multitude. Ils se vantaient de leurs bonnes œuvres, exigeaient la première place dans les assemblées, et voulaient qu'on leur donnât le titre de maître. On voit, dans l'Évangile, que Jésus-Christ leur reprochait souvent leur hypocrisie, leur extérieur affecté, leur orgueil et leurs artifices pour duper les simples.

SCRUTIN, manière la plus ordinaire d'élire un pape. Voici en quoi consiste la cérémonie du scrutin. On donne à chaque cardinal un billet qui a une palme de longueur et une demi-palme de largeur. Ce billet est divisé en huit parties égales, par des lignes parallèles. Dans le premier espace sont imprimés ces mots : *Ego..... cardinalis*. Ces deux mots sont séparés, pour que le cardinal puisse écrire au milieu son nom propre. Dans le second espace, qui est entièrement blanc, le cardinal écrit son surnom et ses qualités. Aux deux extrémités du troisième espace, il y a deux petits ronds où le cardinal appose un cachet qu'il fait faire exprès pour cet usage. Dans le quatrième espace sont imprimés ces mots : *Eli-go in summum Pontificem E. D. meum D. car-*

ses partisans publièrent que l'ornement était subordonné aux prophètes : le roi vivait encore, mais qu'il était mort. Et pourtant, s'il devait se montrer, nous doute quand Philippe II, roi d'Espagne, entra en Portugal avec une armée de mille hommes, ou mieux entra dans la maison de Bragance, en 1640, sur le trône, puisque c'était une sorte de réhabilitation. Cependant il ne parut pas. Sébastien débitèrent que peut-être le roi n'était pas encore terminée ; que Jésus-Christ avait laissé long-temps le genre humain dans les ténèbres à attendre. Plusieurs cependant, détachés de leurs regards de Sébastien, les portèrent sur Jean IV, premier roi de la maison actuelle, et le regardèrent comme l'obéissance du cordonnier Bandarra, l'an 1556, avait prophétisé les désastres de Portugal et sa glorieuse résurrection. Jean devint donc le monarque promis l'empire universel, et mort, arrivée en 1656, on publia qu'il ressusciterait pour fonder la monarchie prédite par Bandarra et le livre d'Esdras.

C'est l'opinion des Sébastianistes qui prévalait chez un grand nombre de Portugais, persuadés que Sébastien était miraculeusement, et qu'il reviendrait en possession de son royaume. Hier d'Oliveira disait, en 1743, qu'on ne croit encore à cette époque des personnes qui se convertissent de cette erreur, qu'elles se sentent martyriser plutôt que de ne pas croire que Sébastien était vivant. Croirait-on, à notre siècle, il y a encore des Sébastianistes en Portugal ? Lors de l'invasion française en 1808, on appliqua à nouveau les prédictions ridicules, d'après lesquelles la reine Marie irait à Evora, Napoléon de sa propre main ; ceci se fit pendant la semaine sainte ; mais les Français avaient fixé l'accomplissement de ces prophéties à l'an 1821. Nous ignorons à quelle époque il est maintenant prorogé. C'est par l'observation d'un Anglais en Portugal et des Juifs de Jérusalem, disait : « C'est une étrange erreur que de croire que les Juifs attendent le Messie, et les Portugais Sébastien. »

SEBASTIANTE, grand pontife attaché au culte d'Auguste, à Ancyre en Galatie, sous le nom de Sébaste.

SEPT, ange qui, suivant les Musulmans, est chargé de lire les livres où sont écrites toutes les actions des hommes, tant bonnes que mauvaises.

SEPT, un des noms qu'on donne aux sept prophètes, parce qu'ils sont sept prophètes porteurs de la parole divine : Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus-Christ, Mahdi, et entre chacun d'eux sept porteurs de la parole divine, sept imams qui tiennent la révélation de l'Alcoran au *Hodjdja* ; celui-ci au *Dhou-dhou-maça* aux *Portes*, qui sont les chefs de la secte, lesquels prennent

les serments des convertis, et engagent leur foi au nom de l'imam. Le grand *Dai* ou missionnaire est le quatrième degré de la filiation spirituelle ; le cinquième est le *Madhoun*, missionnaire autorisé ou ordinaire, qui ouvre les portes de la science et des connaissances aux candidats. Après lui vient le sixième, appelé l'*aboyeur*, parce qu'il excite les fidèles par ses prédications et ses exhortations à suivre le missionnaire, comme le chien traqueur indique au chasseur les traces qu'il doit suivre. Le septième enfin est le fidèle, qui le suit. Ces degrés sont donc au nombre de sept, comme il y a sept cieux, sept mers, sept terres, sept jours de la semaine, sept planètes. *Voy. ASAS, NAKK, SAMET.*

SÉBUEENS, anciens sectaires juifs, qui supputaient d'une manière différente des autres les sept semaines qui suivent la Pâque, de sorte qu'ils n'étaient pas d'accord avec le reste de la nation sur le jour où l'on devait célébrer la Pentecôte ou les Prémices.

SEBUREENS, docteurs juifs ainsi nommés du verbe *sebar*, opiner, parce qu'ils ont écrit et enseigné après la confection du Talmud ; de sorte que leurs sentiments, étant postérieurs aux décisions du Talmud, ne pouvaient plus faire loi, mais ils étaient considérés comme de simples opinions. Ils parurent après les docteurs dits *Amoréens*, et fleurirent pendant soixante ans environ. Les *Guéonim* leur ont succédé.

SÉCÉDERS, ou *Séparatistes*. Les Anglais ont donné ce nom, surtout dans les xvie et xviie siècles, à tous ceux qui se séparèrent de l'Eglise épiscopale, pour former un corps à part, tels que les Puritains, les Presbytériens, les Indépendants, les Congrégationalistes, etc. On les appelait encore *Dissenters* ou dissidents, et Non-Conformistes.

Les Ecossais, de leur côté, donnent la même qualification à ceux qui se sont séparés des Presbytériens, qui forment ce qu'on appelle l'Eglise établie en Ecosse ; mais cette dénomination est restreinte par l'usage à une secte particulière subdivisée en deux autres, et qui a pris naissance à Stirling.

« Au synode de Perth et Stirling, en 1732, dit l'abbé Grégoire, Ebénézer Erskine, ministre presbytérien de cette dernière ville, prêchant le sermon d'ouverture, prétendit que des corruptions s'étaient glissées dans l'Eglise d'Ecosse. Censuré par l'assemblée, ainsi que trois autres ministres, ils en appelèrent au synode de l'année suivante, qui confirma le premier jugement. Ayant refusé de s'y soumettre, ils furent suspendus de l'exercice du ministère, quoiqu'une quarantaine de ministres et plusieurs centaines de laïques eussent aussi présenté des requêtes contre les abus de l'Eglise écossaise. Un des principaux griefs consistait en ce que l'assemblée générale voulait maintenir le droit de patronage, restreindre la faculté de concourir à l'élection des pasteurs, et faire prévaloir des règlements qui eussent ôté ce

droit aux pauvres et aux prolétaires. Les règlements regardaient cette restriction comme contraire aux droits de la primitive Eglise. Alors, sous la conduite d'Erschine, ils formèrent, en 1738, une société séparée, qui prit le nom de *Presbytériens associés* ou *Frères associés*, vulgairement nommés *Sécéders*, et publièrent une déclaration contre les altérations de doctrine et de discipline remarquées par eux dans l'Eglise écossaise. On lit dans Sinclair, que les hommes les plus distingués de celle-ci pensent à cet égard comme les Sécéders; mais ils ne croient pas que ce soit un motif suffisant pour s'en séparer, quoique des prétextes très-légers aient quelquefois motivé une scission dans le sein du presbytérianisme. Par exemple, vers 1763, à Benholme, les ministres voulurent améliorer la musique de l'Eglise, en introduisant l'usage de chanter d'une voix continue ce qu'ils nommaient *reading-line*; mais leurs paroissiens étaient habitués à ce que le premier vers de chaque strophe fût chanté séparément, avant que l'assemblée fît sa partie. Choqués de l'innovation, ils abandonnèrent l'Eglise établie, bâtirent un temple, et appelèrent un ministre séceder. » Le schisme des Sécéders fit une plaie profonde à l'Eglise presbytérienne; leur nombre s'accrut. En 1745, ils formèrent, sous le nom de *Presbytères*, trois arrondissements qui tenaient annuellement un synode; mais, dans celui de 1747, ils se divisèrent sur la question du serment civique, et formèrent deux sous-sectes séparées. Voy. BURGHERS et ANTI-BURGHERS.

SECESPITE, couteau fort long dont les flamines et les pontifes romains se servaient dans les sacrifices pour égorger la victime et en tirer les entrailles. Il avait un manche rond, d'ivoire, garni d'or et d'argent lorsqu'on sacrifiait aux dieux du ciel, et d'ébène lorsqu'on sacrifiait aux divinités des enfers.

SECHA, le grand serpent de la mythologie hindoue. Sa longueur prodigieuse lui a fait donner le nom d'Ananta, *sans fin*. Il a mille têtes, sur l'une desquelles est portée la terre. Il sert de couche à Vichnou dans le temps de son sommeil mystérieux, et ses têtes, qu'il redresse alors, forment au-dessus du dieu une espèce de dais. Quelques-uns pensent que c'est lui qui s'incarna sous le nom de Bala-Rama, frère de Krichna. On le confond quelquefois avec Vasouki, roi des Nagas, ou habitants des régions inférieures. Voici comme se dépeint le Bhagavata :

« Son air est fier; il a mille têtes, dont chacune porte une couronne ornée de pierres éblouissantes; chacune d'elles est plus grosse et plus brillante que les autres. Ses yeux sont ardents comme des torches enflammées; mais son cou, ses langues et son corps sont noirs. Les manches de son vêtement sont jaunes. Un joyau étincelant pend à chacune de ses oreilles. Ses bras sont étendus et ornés de riches bracelets, et ses mains portent la conque sacrée, l'arme radieuse, la masse d'armes et le lotus. »

SE-CHOU, ou *es quatre lie* ils font partie des livres sacrés, classiques, des Chinois; ils sont des principaux disciples de Confucius. Ils ont écrit les leçons qu'ils avaient données à leur maître. Le premier est intitulé *Ta-hio*, la grande roue tout entier sur la nécessité de gouverner soi-même, avant de chercher à gouverner les peuples. — Le second s'appelle *Yong*, l'invariable milieu; il traite du milieu, c'est-à-dire de l'excellence. — Le troisième est un discours qui ne renferme que des maximes morales et des apophthegmes. — Il porte le nom de son auteur *Me-cius*; il a le même objet que les autres, qu'il égale à lui seul par son étendue.

SECOUEURS, branche de secte des Américains, qui se font remarquer par des contorsions ridicules, opérées pendant la prédication ou le sermon. Voy. JERKERS.

SECOUREURS, secte de Presbytériens écossais, qui prit naissance, en 1719, à Jedburg. Les habitants de cette ville ayant demandé pour ministre un nommé James, voyant leur requête rejetée, ils se séparèrent à leurs frais une grande église, à Boston à venir les diriger. Celui-ci, par cet emploi et s'adjoignant Thomas, ministre déposé pour avoir désapprouvé des mesures qui lui paraissaient trop rigoureuses. Leur congrégation prit le nom de *Presbytery of relief* (Presbytère du soulagement). Elle ne diffère de l'Eglise établie que sur le droit d'élection des ministres, qu'ils revendiquaient contre le patronage. Leur opinion, l'esprit du temps, et soutenue par de nombreux ministres instruits, a procuré sans à cette secte qui s'est répandue rapidement en Ecosse. A Jedburg, née, on compte 1200 Relievers, c'est-à-dire le tiers de la population. Elle a des églises à Wamphray, Hamilton, Dundee, etc. On croit qu'elle est maintenant plus nombreuses de celles que les autres; en 1815, elle comptait 12 congrégations et 40,000 adhérents.

SECOURISTES. On appelait des âmes charitables qui avaient la mission de porter des secours aux Convulsifs du parti janséniste. Ces secours consistaient en coups de bâches, de chenevues, etc., portés sur l'estomac, sur le dos ou en d'autres parties du corps. Les convulsions, qui avaient l'air de recevoir, prétendaient s'en trouver soulagés. Voy. CONVULSIONS.

SECRETE, oraison que le célébrant fait à la messe, après l'offertoire et immédiatement avant la préface. Elle est ainsi nommée soit parce qu'elle est toujours récitée à basse voix (*secreto*), soit parce qu'on l'appelle ainsi parce que la matière du sacrifice a été consommée, et que le reste des oblations (*post secreta*)

en effet appelé *post secreta* dans sacramentaires.

RES, nom général que l'on donne, que religion que ce soit, à ceux qui t de la commune façon de penser ne ordinaire du culte, ou bien à se soustraient à l'autorité du chef pour suivre les opinions d'un mat-lier. Cependant on ne leur donne sectaires que lorsqu'ils ont fait omplète pour former un corps à

, société de plusieurs personnes lent des dogmes généralement re-a religion à laquelle ils appartiennent des opinions erronées. t des sectes qui se sont élevées ligion chrétienne, depuis son éta- jusqu'à nos jours, ont chacune e particulier dans ce Dictionnaire; s fait le même travail pour le Ma-

hométisme et pour le Brahmanisme. Mais, pour faciliter les recherches de ceux qui voudraient les étudier méthodiquement, nous croyons devoir en exposer ici la nomenclature en forme de tableau. Nous suivrons, pour les sectes chrétiennes, l'ordre chronologique; nous classerons les autres d'après leur similitude de doctrine.

SECTES CHRÉTIENNES

Nos lecteurs remarqueront que les différentes sectes qui se sont élevées successivement ou simultanément dans l'Eglise de Jésus-Christ, bien que fort différentes parfois les unes des autres, peuvent cependant se rattacher à une idée commune qui a dominé pendant plusieurs siècles; c'est-à-dire que les hérésies contemporaines sont frappées la plupart du même cachet. C'est pourquoi, tout en suivant l'ordre chronologique, nous les classerons cependant sous quatre dénominations différentes.

les Gnostiques.

Nieu, la nature du Verbe, la création, l'âme, la l'origine du bien et du La philosophie païenne ntroduire dans l'Eglise.

oniens, vers l'an	38
mathiens,	52
andriens,	54
olaites,	63
onites,	74
ilidiens,	98
arniens,	118
pocratiens,	132
doniens,	144
entiniens,	145
ites,	145
ites,	145
hiens,	145
cionites,	146
tanistes,	157
anistes,	165
mogéniens,	169
ériens,	178
iniens,	180
ètes,	191
odotiens,	196
émonites,	196
chisédecien,	196
rio-décimans,	197
génistes,	232
biques,	249
stiens,	250
ratien,	254
elliens,	260
gélites,	262
nosatiens,	265
nichéens,	277
racites,	288
léciens,	306
natistes,	311
concellions,	312

II.

se est vaincu; erreurs sure du Christ et sur son , sur le Saint-Esprit, ice, etc. Quelques restes icisme.

as, vers l'an	319
uthiens,	319

39 les Eusthaliens (Gnost.),	328
40 les Aériens,	340
41 les Audiens (Gnost.),	342
42 les Photiniens (Gnost.),	345
43 les Eunomiens,	360
44 les Macédoniens,	360
45 les Apollinaristes (Gnost.),	360
46 les Lucifériens,	362
47 les Collyridiens,	373
48 les Priscillianistes (Gno.),	381
49 les Jovinianistes,	386
50 les Bonosiens,	389
51 les Agapètes (Gnost.),	395
52 les Pélagiens,	403
53 Vigilance,	404
54 les Celécoles,	408
55 les Abéliens,	410
56 les Prédestinatiens,	428
57 les Nestoriens,	428
58 les Eutychiens,	431
59 les Monophysites,	449
60 les Théopaschites,	482
61 les Acéphales,	484
62 les Sévériens,	485
63 les Incorruptibles,	535
64 les Corrupticoles,	535
65 les Caucobardites,	536
66 les Trithéistes,	538
67 les Barsamiens,	540
68 les Christolytes,	541
69 les Jacobites,	542
70 Schisme des Arméniens,	544
71 les Protoctistes,	546
72 les Isochrestes,	548
73 les Cononites,	550
74 les Monothélites,	570
75 les Hélicites,	575
76 les Lampétiens,	610
77 les Mahométans,	622

III.

Erreurs sur le culte, sur l'autorité de l'Eglise, sur les pratiques nécessaires au salut, etc. Renouvellement des idées manichéennes.

78 les Théocatagnostes,	630
79 les Ethnophrones,	650
80 les Chazinariens,	660
81 les Partherméneutes,	692
82 les Agynniens,	694
83 les Albanais,	705

84 les Iconoclastes,	726
85 les Bagnolais,	730
86 les Adoptiens,	778
87 les Astasiens,	803
88 les Baanites,	810
89 les Claudianistes,	823
90 les Patarins,	1020
91 les Bérengariens,	1047
92 les Bogomiles,	1101
93 les Métamorphistes,	1109
94 les Tanquelmistes,	1125
95 les Pétrorussiens,	1126
96 les Arnaldistes,	1139
97 les Porrétiens,	1147
98 les Henriciens,	1148
99 les Eoniens,	1150
100 les Vaudois,	1160
101 les Albigeois,	1176
102 les Passagiens,	1184
103 les Apostoliques,	1190
104 les Orbibariens,	1198
105 Amauri,	1204
106 les Flagellants,	1260
107 les Dulcinistes,	1285
108 les Fratricelles,	1294
109 les Beggards,	1311
110 les Turlupins,	1373

IV. Les Sacramentaires.

Protestation contre l'autorité de l'Eglise; le sens privé établi comme base de la foi. Abolition d'une partie ou de la totalité des sacrements. Toutes les vérités mille fois définies remises en question.

111 les Viclefites,	1392
112 les frères Picards,	1400
113 les frères Blancs,	1403
114 les Danseurs,	1406
115 les Hussites,	1415
116 les Calixtins,	1433
117 les Thaborites,	1436
118 les frères de Bohême,	1504
119 les Luthériens,	1518
120 les Carlostadiens,	1518
121 les Zuingliens,	1519
122 les Anabaptistes,	1522
123 les Ubiquitaires,	1527
124 les Libertins,	1530
125 les Schwenckfeldistes,	1530
126 les Autitrinitaires,	1531

127 les Calvinistes,	1535
128 les Mennonites,	1536
129 les Antinomiens,	1538
130 les Adiaphoristes,	1548
131 les Intérimistes,	1548
132 les Synergistes,	1548
133 les Flavianistes,	1549
134 les Osiandristes,	1550
135 les Prédamistes,	1550
136 les Familistes,	1550
137 les Stancaristes,	1551
138 les Majoristes,	1556
139 les Sociniens,	1561
140 les Episcopaux d'Angleterre,	1562
141 les Gueux,	1566
142 les Puritains,	1568
143 les Presbytériens d'Angleterre,	1572
144 les Illuminés d'Espagne,	1575
145 les Concordistes,	1580
146 les Brownistes,	1583
147 les Universalistes,	1588
148 les Arminiens,	1591
149 les Gomaristes,	1603
150 les Presbytériens d'Écosse,	1618
151 les Rhinsbourgeois,	1629
152 les Guérinots,	1634
153 les Gortonienis,	1636
154 les Gichtéliens,	1638
155 les Jansénistes,	1640
156 les Erastiens,	1643
157 les Labadistes,	1650
158 les Quakers,	1655
159 les Muggletoniens,	1656
160 les Quinto-Monarchistes,	1660
161 les Raskolniks de Russie,	1660
162 les Spinosistes,	1670
163 les Piétistes,	1670
164 les Borrélistes,	1670
165 les Baptistes du septième jour,	1674

166 les Philadelphiens,	1679
167 les Baxtériens,	1680
168 les Verschoristes,	1680
169 les Quiétistes,	1687
170 les Camisards,	1688
171 les Jacobites d'Angleterre,	1688
172 les Terministes,	1698
173 les Hattémistes,	1700
174 les Lifters,	1713
175 les Anti-Lifters,	1713
176 les frères Moraves,	1721
177 les Tunkers,	1724
178 les Ronsdorfiens,	1726
179 les Hutchinsoniens,	1727
180 les Glassites,	1728
181 les Méthodistes,	1729
182 les Wesleyens,	1729
183 les Burghers,	1732
184 les Anti-Burghers,	1732
185 les Presbytériens associés,	1733
186 les Skevi-Kare,	1734
187 les Inghamites,	1735
188 les Borséniens,	1736
189 les Sionites,	1740
190 les Swedenborgistes,	1743
191 les Brugglériens,	1746
192 les Hopkinsiens,	1750
193 les Relievers,	1755
194 les Sandemaniens,	1757
195 les Balchristes,	1759
196 les Jumpers,	1760
197 les Allénites,	1769
198 les Béréens,	1773
199 les Restaurationnistes,	1775
200 les Wilkinsoniens,	1776
201 les Buchanistes,	1779
202 les Haldanites,	1780
203 les Baptistes du libre arbitre,	1780
204 les Abrahamites,	1782
205 les Johnsoniens,	1789

206 les Bournéens,	1688
207 Eglise constitutionne	1698
208 Culte de la Raison,	1700
209 les Haugiens,	1713
210 les Dorrélistes,	1713
211 les Kilhamites,	1721
212 les Théophilanthrop	1724
213 les Libres penseurs,	1726
214 les Walkeristes,	1727
215 les Christians,	1728
216 les Collenbuschiens,	1729
217 les Anticoncordatist	1729
218 les Emancipateurs,	1729
219 les Halcyons,	1732
220 les Harmonistes,	1732
221 les Presbytériens Cumberland,	1732
222 les Osgoodites,	1733
223 Société de Kornthal,	1734
224 les Campbellistes,	1735
225 les Saint-Simoniens,	1736
226 les Méthodistes assoc	1740
227 les Perfectionnistes,	1743
228 les Mormons,	1746
229 les Chatélistes,	1750
230 les Fouriéristes,	1755
231 les Rongistes,	1757

SECTES JUIVES.

1 les Samaritains.
2 les Pharisiens.
3 les Saducéens.
4 les Esséniens.
5 les Hérodiens.
6 les Dosithéens.
7 les Talmudistes.
8 les Caraites.
9 Sabathai-Tsévi.
10 les Frankistes.
11 les Khasidim.

SECTES MUSULMANES.

Les Musulmans ne comptent que soixante-treize sectes dans leur religion, bien qu'on pourrait en trouver un plus grand nombre ; mais ce chiffre est déterminé en conséquence d'une tradition attribuée à Mahomet, et qui est conçue en ces termes : « Mon oueuple est

« divisé en soixante-treize sectes, qui
« sont condamnées au feu, excepté une
« qui est suivie par moi et mes compa

Parmi ces soixante-treize sectes, il y a huit qui sont autant de souches ou bri d'où sont dérivées toutes les autres ; et le tableau, d'après M. de Hammer.

I. Les Motaxales ou Schismatiques.

1 les Wasilis.
2 les Amrouyés.
3 les Hodeilis.
4 les Nizamis.
5 les Eswaris.
6 les Oskafis.
7 les Djaféris.
8 les Beschris.
9 les Mazdaris.
10 les Heschamis
11 les Salihis.
12 les Habitis.
13 les Hadbiis.
14 les Moaméris.
15 les Thémamis
16 les Khayatis.
17 les Djahizis.
18 les Kaabis.
19 les Djebayis.
20 les Beschémis.

II. Les Schiites ou Dissidents.

Ils se partagent en trois divisions.

A. Les Gholats.

21 les Sabayis.
22 les Kamilis.
23 les Béyanis.
24 les Moghairis.
25 les Djenahis.
26 les Mansouris.
27 les Khatabis.
28 les Ghorabis.
29 les Heschamis.
30 les Zéraris.
31 les Younisis.
32 les Schéitanis.
33 les Rézamis.
34 les Mofawadhis.
35 les Bédayés.
36 les Nosairis.
37 les Ishaquis.
38 les Ismaïlis.

B. Les Zeidis.

39 les Djaroudis.
40 les Soleimanis.
41 les Beitéris.

C. Les Imamis.

42 les Imamis.
III. Kharidjis ou Protés
43 les Mohkémis.
44 les Beibésis.
45 les Ezarikés.
46 les Aazériyés.
47 les Asféris.
48 les Ibadhis.
49 les Meimounis
50 les Hamzis.
51 les Schoaibis.
52 les Hazimis.
53 les Khalefis.
54 les Atrafis.
55 les Maloumis.
56 les Medjhoulis
57 les Saltis.
58 les Thaahibés.

derniers portent la dénomination commune d'*Adjaridés*. Les *Thaalibés* se partagent en quatre sous-sectes.

asis.
xedis.
ibanis.
imis.

65 les Ghasanis.
66 les Thobanis.
67 les Thoménis.

V. Les *Nédjaris*, disciples de *Nédjar*.

68 les Berghousis.
69 les Zaaléranis.
70 les Mostédrikis.

Iordjis ou Temporeurs.

asis.
dis.

Il y a ces soixante-treize branches, Musulmans, qu'il faut classer toutes et les hérésies de l'islam, qui ou qui existent encore aujourd'hui bien que leur nombre soit réellement grand, le Mahométan orthodoxe avouer que le nombre légal de seize, sanctionné par la tradition prophète. — Les Ibadhis (n° 48) se partagent en quatre sous-sectes, qui sont les *Yexidis*, les *Haréthis*, et une qui ne trouve pas de nom particu-

VI. Les *Djéberis* ou *Forçats*.

71 les Djéberis.

VII. Les *Moschébihés* ou *Assimilants*

72 les Moschébihés.

VIII. Les *Nadjis* ou *Orthodoxes*.

73 les Nadjis.

lier. — Les Djéberis (n° 71) se partagent en deux sectes, dont la seconde porte le nom de *Djéhémis*. — Les Moschébihés (n° 72) pourraient se diviser en plusieurs autres, telles que les *Madharis*, les *Hemis*, les *Hedjimis*, les *Kiramis*. — Les Nadjis eux-mêmes, ou orthodoxes (n° 73), se partagent en quatre sectes ou rites, savoir : les *Hanéfites*, les *Schafites*, les *Malékites* et les *Hanbalites*. — Les *Hamzis*, ou adorateurs de Hamza, se rattachent aux Imamis (n° 42); ce sont les Druzes du mont Liban.

SECTES INDIENNES (d'après Wilson).

Sectes anciennes.

Adorateurs de Vichnou se partagent en six classes :

1. les *Aktas*,
2. les *Agavatas*,
3. les *Ichnavas*,
4. les *Bakrinis* ou *Pantcharakas*,
5. les *Ikanasas*,
6. les *Rmahinas*.

Adorateurs de Siva étaient :

1. les *ivas*,
2. les *Adras*,
3. les *Gras*,
4. les *Aktas*,
5. les *Ingamas*,
6. les *Soupatas*.

Adorateurs de Brahmâ ou *Garbha*.

Adorateurs d'Agni ou du feu se partagent en deux classes.

Adorateurs de Siva ou adorateurs du feu se partagent en six

Adorateurs de Ganesa forment également six classes, qui se partagent sous la forme sous laquelle ils considéraient ce Dieu,

1. les *Ganapati*,
2. les *a-Ganapati* ou *Dhunjadji*,
3. les *chita-Ganapati*,
4. les *ita-Ganapati*,
5. les *a-Ganapati*,
6. les *ia-Ganapati*.

Adorateurs de *rambas* se rattachaient à *atichichta-Ganapati*.

Adorateurs de la Sakti ou du féminin étaient nommés et se distinguaient parmi eux :
1. les *urnabhichiktas*,
2. les *ritarthas*,

3. les *Kritakrityasamas*.
8. Sectes infidèles :
1. les *Tcharvakas* ou *Sounyavadis*,
2. les *Sangatas*,
3. les *Kchapanakas*,
4. les *Djainas*,
5. les *Baoudhas* ou *Bouddhistes*.

II. Sectes modernes.

A. *Vaichnavas* ou adorateurs de Vichnou.

1. les *Ramanoudjas* ou *Sri-Sampradayis* ou *Sri-Vaichnavas*,
2. les *Ramanandis* ou *Ramawats*,
3. les *Kabir-Panthis*,
4. les *Khakis*,
5. les *Malouk-Dasis*,
6. les *Dadou-Panthis*,
7. les *Raya-Dasis*,
8. les *Senais*,
9. les *Vallabhacharis* ou *Roudra-Sampradayis*,
10. les *Mirabais*,
11. les *Madhwacharis* ou *Brahmâ-Sampradayis*,
12. les *Nimawats* ou *Sanakadi-Sampradayis*,
13. les *Vaichnavas* du Bengal.

14. les *Radha-Vallabhis*,
15. les *Sakhi-Bhavas*,
16. les *Tcharan-Dasis*,
17. les *Haristchandis*,
18. les *Sadna-Panthis*,
19. les *Madhavis*,
20. les *Sannyasis*, les *Vairaguis* et les *Nagas*.

B. *Saivas* ou adorateurs de Siva.

21. les *Dandis*,
22. les *Dasnamis*,
23. les *Djoguis*,
24. les *Djangamas*,
25. les *Paramahansas*,

26. les *Ourdhabahous*,
27. les *Akas-Moukhis*,
28. les *Nakhis*,
29. les *Goudaras*,
30. les *Roukharas*,
31. les *Soukharas*,
32. les *Oukharas*,
33. les *Kara-Linguis*,
34. les *Sannyasis*, *Brahmacharis*, *Avadhoutas* et les *Nagas*.

C. *Saktas* ou adorateurs des déesses.

35. les *Dakchinis*,
36. les *Vamis*,
37. les *Kantcheliyas*,
38. les *Kararis*.

D. Adorateurs de *Ganésa*.

39. les *Ganapatyas*.

E. Adorateurs du soleil.

40. les *Saurapatas*.

F. Sectes *Panthéistes*.

41. les *Baoudhas* ou *Bouddhistes*,
42. les *Djainas*, qui se partagent en deux classes :
1. les *Digambaras*,
2. les *Swetambaras*.

G. *Nanek-Panthis* ou sectateurs de Nanek.

43. les *Oudasis*,
44. les *Gandjbakhchis*,
45. les *Ramrayis*,
46. les *Southra-Chabis*,
47. les *Govind-Sinhis*,
48. les *Nirmalas*,
49. les *Nagas*.

H. Sectes Unitaires.

50. les *Baba-Lalis*,
51. les *Pran-Nathis*,
52. les *Sadhs*,
53. les *Satnamis*,
54. les *Siva-Narayinis*,
55. les *Sounyabadis*.

SECTES BOUDDHISTES.

Le bouddhisme spéculatif se partage en deux systèmes, qui sont :

1. Le *Swabhavicka*, négation de l'immatérialité;

2. L'*Aishwarika*, reconnaissance de l'immatérialité;

es, furent rendus à la vie séculière, l'autorisation de faire ratifier les vœux qu'ils avaient indument contractés par les lois civiles.

SEDR. Un ecclésiastique *seculier* est n'est engagé par aucun vœu dans la vie monastique, et qui vit au milieu du monde, par opposition aux religieux qui ont pris le voile du siècle, et qu'on appelle

on donne souvent le nom de *seculiers* aux prêtres à ceux qui exercent des professions, par opposition aux ecclésiastiques consacrés au service de Dieu.

SEDR. *Seculier* est celui qui peut être élu à un bénéfice régulier, à la différence d'un ecclésiastique séculier, dont il n'y a pas de bénéfice régulier, dont il n'y a pas de bénéfice régulier.

SÉ, natte ou petit tapis sur lequel les Musulmans s'agenouillent pour faire leurs prières. Comme ce mot vient de la racine *sed*, adorer, on l'emploie aussi pour désigner une mosquée. Le *Sedjadeh-nischin* est le tapis qui préside aux assemblées.

SE, une des fêtes solennelles des Musulmans; elle a pour objet d'apaiser le Dieu. On la solennise devant la présence du roi et de toute la cour; on assiste dans des chars magni-

fiques, septième partie de l'enfer, suivie des Musulmans; c'est la plus basse de toutes celles dans laquelle sont jetées les âmes des impies, sous l'arbre noir et ténébreux, on n'aperçoit aucune lueur.

SE, génies malfaisants redoutés des Musulmans; ils habitent les régions infernales, au mont Mérou.

SE, grand pontife des Musulmans de la secte des Schiites. Il est nommé par le roi, qui confère souvent le titre à l'un de ses proches parents.

SE, au Sedr les titres de *Roi du droit*, *chef de l'Eglise véritable*, *le Mahomet*, *lieutenant des imams*. Dans la Perse, de la même autorité que le *Moufti*, ou le *Scheikh el-Islam*, les *urcs*.

SE, est le juge suprême dans toutes les affaires ecclésiastiques, et dans toutes les affaires civiles qui ont quelque rapport avec le culte; il a l'administration de tous les biens consacrés au culte et à l'entretien des églises de la religion. Sa juridiction s'étend sur tout ce qui a rapport aux établissements religieux, aux mosquées, aux hôpitaux, aux écoles, aux tombeaux et aux monastères. Il dispose de tous les emplois ecclésiastiques, nomme les supérieurs des maisons religieuses. Ses décisions en matière de religion sont regardées comme des oracles infaillibles de toutes les matières criminelles, sans appel; sans appel; sans appel; sans appel; sans appel. C'est peut-être même pour cette raison que les rois de Perse ont séparé cette fonction, en établissant deux Sedr,

savoir : le *Sedr-i Khass*, ou Sedr privé ou particulier, qui est le surintendant des biens légués par les rois, et le *Sedr-i Am*, ou Sedr public et général, qui a la surintendance des biens légués par les particuliers. Ces deux pontifes ont chacun leur tribunal séparé, égal en autorité; mais le Sedr du domaine royal a la prééminence, et son administration est la plus considérable. Il tient le second rang entre les grands du royaume, et prend place à la gauche du roi, le premier ministre siégeant à la droite; le Sedr général est au-dessous de lui. Ces places ne sont cependant pas inamovibles; car il arrive quelquefois aux Sedr de quitter cette haute dignité spirituelle pour occuper un poste purement civil.

SÉDRA, arbre planté dans le paradis, selon les Musulmans; c'est une espèce de lotus. Quelques commentateurs du Coran disent que les tables de la loi données de Dieu à Moïse avaient été faites du bois de cet arbre céleste. Ils l'appellent encore *Sidrat el-montéhi*, l'arbre de la science. Ce dernier nom est aussi celui d'un lieu particulier situé dans le septième ciel, et où cet arbre est planté.

SEEBERGIENS, partisans de Gérard Seeberg, ministre norvégien de la paroisse de Thunod. Le zèle bizarre et outré de celui-ci, tout en lui aliénant une partie de ses paroissiens, avait réussi à fanatiser les autres. Il se disait envoyé par Jésus-Christ même pour convertir les incrédules de Thunod et punir les obstinés. Quelques persécutions qu'il eut à essuyer de la part de ses ennemis n'aboutirent qu'à le faire considérer, par ses adhérents, comme un confesseur et un martyr de la foi. Mais il se livra à de tels excès, qu'enfin il fut destitué par le tribunal suprême de Copenhague, où il mourut en 1823. Ces démêlés étaient assez peu importants par eux-mêmes; mais Seeberg est digne d'attention, en ce qu'il doit être regardé comme l'auteur principal des égarements de Hauge, fondateur de la secte des Haugiens. Voy. HAUGIENS.

SEEKERS ou *Chercheurs*, dissidents de l'Eglise d'Angleterre, dont un nommé Vane était le chef. Ils étaient ainsi nommés, parce que, persuadés que l'Eglise véritable devait se trouver quelque part, ils en poursuivaient sans cesse la découverte.

SÉFATIS, c'est-à-dire *Attributaires*; sectaires musulmans qui ne distinguent point en Dieu les attributs essentiels des attributs d'opération. Cette opinion toute simple fut d'abord celle du mahométisme en général; mais les controverses ayant introduit l'art d'y faire des distinctions, et les subtilités s'étant mises de la partie, pour trouver le moyen de prouver la justesse de ces distinctions, il se forma plusieurs branches de Séfatisme, entre lesquels il y en eut qui attribuèrent à Dieu une manière d'être tout à fait semblable au corps humain.

SÉGÉTIE ou *Ségeste*, déesse de la moisson, chez les Romains; elle avait soin des blés. Les laboureurs l'invoquaient au temps

Je la moisson, pour obtenir une heureuse récolte.

SEIA, divinité champêtre des Romains, qui veillait à la conservation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

SEIDUR ou SEIDR, le plus terrible et le plus efficace des maléfices, chez les Finnois et les Islandais. Cette sorte de magie s'opérait par le feu et au moyen de l'incantation.

« Par le Seidr, dit M. Léouzon le Duc, on pouvait prendre la forme qu'on voulait, et traverser les airs avec rapidité. C'est ainsi que le dieu Wäinämöinen, pour échapper aux embûches des fils de la Mort, se changea successivement en pierre, en carex, etc.; ainsi que Louhi, la fameuse magicienne de Pohjola, effrayée par l'écueil que Wäinämöinen avait fait surgir au milieu de la mer, se changea en aigle, et prit son essor au niveau des nuages, portant sous ses ailes tous les guerriers qui remplissaient son navire. Par le Seidr, on pouvait produire à la vue tous les objets qu'on désirait; on pouvait communiquer la folie, la rage, l'imbécillité, ou bien augmenter l'intelligence et rendre raisonnables les animaux eux-mêmes. Le Seidr avait quelquefois pour but de transporter par enchantement dans les contrées les plus éloignées. Ainsi Wäinämöinen transporte Ilmarinen, contre son gré, à travers les airs, jusqu'aux régions de Pohja.

« Les opérations pour préparer le Seidr se faisaient d'ordinaire pendant la nuit et en plein air; on les appelait *uisiur* (séances en dehors).

« Le Seidr jouit pendant longtemps d'un grand crédit; mais enfin les terribles maléfices qu'on lui attribuait le firent abhorrer du peuple. Les rois de Suède défendirent, sous les peines les plus graves, tout voyage en Finlande, ayant pour but d'apprendre les mystères du Seidr, si cultivé par la nation finnoise. »

Il en était de même en Islande. Ceux qui assistaient à ces mystères, et les absents même qui y étaient intéressés, devenaient comme ensorcelés et frappés de l'idée que leur vie ne devait plus être qu'un enchaînement de malheurs. Snorro Sturleson dit qu'Odin même désapprouva cet art vil et dangereux, qui ne pouvait que déplaire aux dieux et aux hommes. Harald Haarfagar fit brûler son propre fils, qui en fut convaincu, ainsi que ses partisans dont il avait formé une société.

SE-INDZO, premier étage de l'enfer selon les Bouddhistes de la Barmanie. Les souffrances qu'on y endure consistent en ce que l'on verse sur le malheureux damné des métaux liquéfiés et bouillants. Dès que le coupable se meurt, l'infusion cesse pour recommencer dès qu'il a repris un peu de force. La durée du séjour en ce triste lieu est de 500 ans. Ceux qui n'ont pas voulu discerner le bien du mal, les voleurs, les assassins, vont expier leur crime dans le Se-Indzo, qui est le moins rigoureux des huit enfers.

SEI-SEK, ou Soirée des étoiles; la 4e des

fêtes annuelles des Japonais. Voy. CJOATS.

SEI-ZAN RIOU-GHI, secte ou école bouddhique du Japon, fondée par l'Sei-Zan. Voy. ZIOO-DO-SIO.

SEKINA, la gloire et la majesté (suivant le Coran, dans lequel ce répété en trois endroits; c'est la des Hébreux. Cependant les Musulmans fort incertains sur la valeur de cette sion dont ils n'ont plus la clef. Beidl des commentateurs du Coran, so que ce pouvait être le Pentateuque dans l'arche. Suivant d'autres, conti la sékina était une figure d'émeraude yakout, renfermée dans l'arche, et la tête et la queue d'un chat. D'autr que c'étaient les figures des prophètes Adam jusqu'à Mahomet. Enfin, suivres encore, l'arche était le cœur, et était la science et la sincérité qui é le cœur. Voy. SCHÉKINA.

SEL. 1° Le sel est dans l'Eglise et le symbole de la sagesse, parce qu'il de la corruption; c'est pourquoi dans plusieurs cérémonies religieuses en met dans la bouche des catéchistes qui vont recevoir le baptême, et o à l'eau bénite avant de se servir dernière. Dans l'un et l'autre cas, préalablement exorcisé.

2° Les prêtres égyptiens n'en jamais sur leurs tables, parce qu'ils daient comme l'écume de Typhon ennemi d'Osiris. Selon d'autres, c se conserver dans la continence.

SELAGO, plante que les Druides laient avec des pratiques superstitieuses comme le samole. Il fallait, dit Plincher sans couteau, et de la main d devait être couverte d'une partie d puis la faire passer secrètement gauche, comme si on l'avait volée fallait être vêtu de blanc et n avoir préalablement offert un sa pain et de vin. Le suc de cette her pour un remède dans certaines m

SELAMA, le quatrième des ministres de la religion des Druzes. (nomme l'aile droite, *Mostafa*, c l'écu, l'ornement des fidèles et la Unitaires.

SELAMANÈS, dieu des Syriens, piter syrien; ce nom se lit sur un tion trouvée près d'Alep, dans le : nier: il peut signifier *le pacifique*. (le nom d'un ancien roi d'Assyrie, 722 ans avant Jésus-Christ, et qu' aussi *Salmanasar*. Ce fut lui qui en dix tribus en captivité. Aurait-il é suite, adoré comme un dieu?

SÉLÉNÉ, la lune, divinité des Elle était fille d'Hypérion et de Ba son histoire à l'article HÉLION.

SÉLÈNES, gâteaux larges et c forme de demi-lune, que les C ployaient dans les sacrifices offerts

SÉLEUCIENS, hérétiques du aussi nommés *Hermiens*, parce qu'

téléucus et Hermias. Ils enseignent Hermogène, que Dieu était la matière était incréée, que les hommes avaient été formés par et composées de feu et d'air, enfin vait d'autre résurrection que la ordinaire.

prêtres qui, dans le principe, oracles à Dodone. Ils avaient énomination, soit de Selles, ville t d'une rivière appelée Selléis par

ERNES, festins que les Romains ux déesses. Ils étaient ainsi ap- e qu'on mettait les statues des des sièges nommés *sella*, en l'antique frugalité. lanse liturgique des Mewlewis, musulmans. Voy. MEWLEWIS.

3, nom de la période de sept jours ez presque tous les peuples an- dernes. Quelle en est l'origine ? lent que la durée de la semaine urée sur celle des phases de la si telle avait été l'origine de son les peuples n'eussent pas tardé à de leur erreur, car chacune de la lune est loin d'équivaloir à et au bout de chaque lunaison, été obligés d'intercaler un ou supplémentaires. D'autres rap- sept jours aux sept planètes; ils a première erreur répandue dans ant été le sabéisme, ou l'adora- res, les peuples ont dû remarquer ord les sept astres qui, dans le t un cours différent des autres, de préférence, comme servant à les jours, les mois, les saisons, et même les divisions de la jour- leur consacrer à chacun un jour.

sont assez spécieuses; en effet, rs de la semaine portent presque om des sept planètes. Cependant raient prouver que telle a été en e de la semaine, car les Sabéens n pu appliquer à leur culte et à e religieux une période de jours, temps avant eux, et qui se trou- parfaitement avec leur croyance. e nous croyons être arrivé en ef- rèse nous révèle l'origine de la es six jours qu'a duré la création, me, durant lequel Dieu est entré pos, ont servi de motif au Tout- ur établir cette première période, ire aux hommes l'injonction de

On ne saurait objecter que les le la création, représentant une déterminée et probablement fort peuvent être le type d'un espace atre heures; car le septième aussi, u s'est reposé, est aussi fort long, ure encore et durera éternelle- pendant il est également présenté type d'un jour de vingt-quatre

ons devoir donner ici le tableau e chez les peuples qui l'ont con-

servée, comme nous l'avons fait pour les mois. On remarquera dans la plupart une étrange coïncidence, qui démontre que les différentes nations ont puisé à une source commune, ce qui est une forte présomption de l'unité d'origine de l'espèce humaine. C'est ainsi que le premier jour est constamment consacré au Soleil, le second à la Lune, le cinquième à Vénus ou à une déesse, etc.

I. Semaine chez les Hébreux.

La semaine porte en hébreu le nom de *Scheboua*, ce qui veut dire littéralement une *septaine* ou *semaine*. Les six premiers jours n'ont d'autre désignation que celle de leur ordre numérique à commencer par le dimanche, qui porte le nom de *premier jour*; le septième est appelé *sabbath*, repos, en mémoire du repos dans lequel Dieu est entré après les six jours employés à l'œuvre de la création. Ces jours sont ainsi nommés dans le premier chapitre de la Genèse. Dans le reste de la Bible, il est souvent question du *sabbath* et de la semaine, mais jamais d'aucun autre jour de la semaine en particulier. Il est à remarquer que chez les Juifs la semaine liturgique, et chacun des jours qui la composent, commencent six heures avant la semaine et les jours civils. Ainsi le sabbat liturgique commence le vendredi vers les six heures du soir, et la semaine liturgique, le samedi soir, à la même heure.

<i>Yom harischon</i> ,	Dimanche.
<i>Yom hasschéni</i> ,	Lundi.
<i>Yom hasschélischi</i> ,	Mardi.
<i>Yom harbii</i> ,	Mercredi.
<i>Yom hakhamischi</i> ,	Jeudi.
<i>Yom hasschischi</i> ,	Vendredi.
<i>Schabbath</i> ,	Samedi.

II. Semaine chez les Egyptiens.

« Chez les anciens Egyptiens existait, dit M. Champollion, la période de sept jours, l'un des plus antiques vestiges de la civilisation, période d'une certitude sans égale, et qui, ayant pour unique élément le jour, permet de remonter sans interruption, sans confusion ni erreur, d'aujourd'hui au premier soleil que vit la race humaine. » On croit, continue le même auteur, que le nombre des jours de la semaine fut tiré du nombre des planètes alors connues, et qu'on donna aux jours de la semaine les noms de ces mêmes astres. Il est certain du moins que l'antiquité classique nous a conservé cette période ainsi constituée; et si l'on se demande pourquoi cette apparence d'arbitraire, ou ce signe d'ignorance peut-être, qui se manifeste dans l'ordre actuel des jours de la semaine, qui ne sont pas rangés dans l'ordre des planètes selon la durée de leurs révolutions, c'est à l'Egypte que nous demanderons la solution de ce singulier problème; et nous apprendrons que, de notre temps, comme dans ceux de toute l'antiquité, le premier jour de la semaine était celui de la Lune, lundi, le deuxième était celui de Mars, le troisième de Mercure, le quatrième de Jupiter, le cinquième de Vénus, le sixième de Saturne, et le septième du Soleil, ou jour

le Dieu ; tandis que l'ordre astronomique des planètes est tout autre : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, c'est-à-dire pour les dénominations des jours de la semaine, si elles étaient analogues, lundi, mercredi, vendredi, dimanche (jour du Soleil ou de Dieu), mardi, jeudi et samedi. Un auteur ancien, Dion Cassius, nous a donné la clef de cette énigme, et appris que les Egyptiens avaient divisé le jour en quatre parties ; que chacune d'elles était sous la protection d'une de ces planètes, et que chaque jour prit le nom de la planète qui en protégeait la première partie. Ainsi le premier jour fut celui de la Lune, parce que les quatre parties de ce jour étaient consacrées aux quatre planètes, la Lune, Mercure, Vénus et le Soleil ; le jour suivant était dédié aux quatre planètes Mars, Jupiter, Saturne et la Lune, en continuant d'en suivre la série ; le troisième jour était nécessairement celui de Mercure, puisque la planète de Mercure était la première des quatre qui, dans l'ordre de ces astres, appartenaient à ce jour, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Les sept jours de cette période épuisaient tout juste le tableau des sept planètes après quatre roulements consécutifs ; et il est à observer qu'on arriverait au même ordre dans les dénominations des jours de la semaine, et au même épuisement intégral du tableau des planètes, 24 fois répété, en affectant une planète à chaque heure du jour divisé en 24 parties au lieu de 4, selon une autre opinion ancienne ; il faudrait seulement opérer dans l'ordre rétrograde des sept planètes qui viennent d'être nommées. C'est donc sur cet ordre que repose un des usages le plus universellement répandus, la semaine, et peut-être le seul dans les sociétés modernes, qui ait pour lui une si haute sanction d'antiquité et de durée. L'Egypte est donc arrivée jusqu'à nous, et c'est elle qui règle encore, avec sa religieuse autorité, une de nos principales institutions publiques, la division civile du temps la plus usitée, celle qui a prévalu sur tous les systèmes proposés par la science ou par l'autorité de l'Eglise ou de l'Etat. »

Nous avons rapporté tout au long ce passage du savant Champollion, parce qu'il rend parfaitement raison de la dénomination des jours de la semaine, encore en usage de notre temps. Nous ne croyons pas cependant que le jour de Lune était originairement le premier jour ; cette assertion est contredite par tous les peuples qui, n'ayant pas adopté la dénomination par les noms des planètes ou des divinités, ont continué à les nommer d'après leur ordre numérique. Les Egyptiens, qui avaient trouvé la semaine tout établie, auront dénommé les jours comme il est indiqué ci-dessus, et pour le motif exprimé par M. Champollion ; mais ils ont pu commencer la série nominative au lundi, précisément pour arriver à mettre le premier jour, le jour de Dieu, sous la protection du Soleil, le plus grand des astres, et le second se trouvait par là consacré à la Lune, qui tient la

seconde place parmi les planètes, et ment à la grandeur. Ces deux astres en même temps les principales divinités de tous les peuples sabéens ; et dans les plus modernes, les Egyptiens les honorent sous les noms d'Osiris et d'Isis, qui les divinités sinon les plus grandes, du moins les plus populaires. Quand M. Champollion ajoute que l'institution de la semaine a prévalu sur tous les systèmes, même ceux qui ont été proposés par l'Eglise, il s'exprime, car il n'ignore pas que la semaine est regardée par les Juifs et les chrétiens comme d'institution divine ; et qu'elle est comme la base de la religion de ces peuples. Il a voulu dire, sans aucun doute, que la dénomination des jours de la semaine a prévalu malgré tout, et même malgré l'Eglise, ce qui est exactement vrai ; car l'Eglise a toujours repoussé de sa liturgie la nomenclature païenne des jours de la semaine, celle-ci n'en a moins restée en usage commun et chez tous les peuples chrétiens ; et toutefois le jour consacré au soleil, le jour de Dieu, était dédié à Saturne.

III. Semaine chez les Phéniciens

Les Phéniciens divisaient les jours de la semaine. Comme les Hébreux, ils avaient six jours de travail, mais le septième était consacré au repos.

IV. Semaine chez les Grecs et les Romains

Il est certain que ni les Grecs ni les Romains ne faisaient un usage habituel de la semaine ; mais il est d'un autre côté, qu'elle était connue et qu'elle servait à régler certaines fêtes du culte. On en trouve encore des traces chez l'un et l'autre peuple ; mais même il n'en resterait aucune, on n'en aurait pas conclu qu'elle n'aurait pas été employée antérieurement ; car cet usage est tombé en désuétude chez tous les peuples, entre autres chez les Chinois.

Ainsi, nous voyons qu'ils rendaient à Apollon un culte particulier le septième de chaque mois, parce que, disait-on, le soleil était né ce jour-là ; assertion vraie allégoriquement. Ce septième jour était originairement le dimanche de la semaine, ou jour du soleil. Hésiode apprend que le 1, le 7 et le 14 de chaque mois étaient des jours heureux ; et ces trois jours offrent une image sensible de la semaine, ou de la division par sept jours. Leur donne même le nom de *sabbats*. Les rapproche encore davantage du culte des Sabbats. Enfin, de nombreuses allusions font allusion aux cinquante semaines de l'année lunaire, telle qu'elle était en usage dans l'antiquité : ainsi, les 50 filles d'Hercule, les 50 filles d'Endymion, les 50 Danaïdes mariées, les 50 enfants de Prométhée, les 50 Danaïdes, ou fille de Prométhée, se trouvent particulièrement cités par une autre tradition égyptienne.

Acanthe, vers la Lybie, à 120 Memphes, était un tonneau percé, et 360 prêtres versaient tous les jours de l'eau apportée du Nil.

Romains, les Kalendes, les Nones, qui dans la suite arrivaient d'une manière irrégulière, devaient être autant de la semaine primitive. De plus, nous apprend que toutes les semaines, tous les sept jours, on faisait des fêtes en l'honneur de la Lune : *Hebdomada agitabatur convivio*. Car, ainsi l'avons observé plus haut, la semaine était conservée dans les temples et dans leurs actes religieux. Enfin, ce qui n'était pas inconnu à une grande partie de la nation, c'est que les Romains ont emprunté la dénomination hebdomadaire, malgré leur profonde aversion pour ce qui ressentait le paganisme. Et, si les chrétiens eussent importé la semaine dans l'empire romain, ils n'auraient bien gardés d'imposer à chacun le nom d'une divinité païenne. Il y a donc, malgré tous ses efforts et sa constance, l'Eglise n'a pu réunir que deux de ces noms, ceux du Soleil, pour y substituer le samedi et le dimanche. En voici la liste ; elle est la même que chez les

1. jour du Soleil, Dimanche.
2. jour de la Lune, Lundi.
3. jour de Mars, Mardi.
4. jour de Mercure, Mercredi.
5. jour de Jupiter, Jeudi.
6. jour de Vénus, Vendredi.
7. jour de Saturne, Samedi.

Semaine chez les Chrétiens.

La semaine est, pour les chrétiens comme pour les païens, d'institution divine. Elle rappelle l'œuvre admirable de la Rédemption du genre humain, l'homme doit à Dieu, l'homme qui est de lui rendre un culte et solennel. En conséquence de ce culte par Dieu même, le samedi est consacré à honorer la divinité,

et à travailler à la culture de son âme ; mais lors de l'établissement du christianisme, les chrétiens, considérant les grands mystères qui s'étaient opérés le lendemain du sabbat, entre autres la résurrection du Fils de Dieu, et la descente miraculeuse du Saint-Esprit sur l'Eglise naissante, ajoutèrent à la sanctification du samedi celle du dimanche : de sorte qu'ils avaient deux jours saints par semaine. Mais peu à peu on s'habitua à mettre le samedi dans un rang secondaire, et on finit par le négliger totalement, surtout en Occident ; car il est encore pour les Orientaux, sinon un jour de fête, du moins un jour distingué des autres, et dans lequel on ne jeûne jamais. Quant au nom à imposer à chacun des jours, l'Eglise, répudiant la dénomination païenne, adopta, avec une légère modification, la dénomination judaïque ; seulement, pour montrer que chacun de ces jours devait être consacré à Dieu, et comme elle invitait tous les fidèles qui en avaient le loisir à assister au culte public qui était célébré journellement dans les temples, elle les appela tous *feries*, ou jours de fête, dans l'ordre suivant, où la *première feria* a perdu son nom.

1. <i>Dies Dominica,</i>	jour du Seigneur.
2. <i>Feria secunda,</i>	seconde feria.
3. <i>Feria tertia,</i>	troisième feria.
4. <i>Feria quarta,</i>	quatrième feria.
5. <i>Feria quinta,</i>	cinquième feria.
6. <i>Feria sexta,</i>	sixième feria.
7. <i>Sabbatum,</i>	le sabbat.

Voilà pour la langue liturgique ; mais la dénomination païenne resta populaire ; et aujourd'hui encore, tous les peuples dont la langue est une altération de la latine emploient des vocables corrompus de la dénomination latine. Seulement, dans les éléments qui composent ces vocables, le nom *Dies Dominica* a prévalu sur celui de *Solis dies*, et celui de *Sabbatum* sur celui de *Saturni dies*.

Il sera curieux sans doute d'examiner dans le tableau suivant comment les divers peuples qui ont emprunté les dénominations latines les ont accommodées à leur langue.

VI. Roman.	VII. Italien.	VIII. Français.	IX. Espagnol.	X. Portugais.	XI. Celto-breton.
1. De-mindje.	Domenica.	Di-manche.	Domingo.	Dominga.	Dis-sul.
De-lon.	Lune-di.	Lun-di.	Lunes.	Segunda feira.	Dil-lun.
De-mar.	Marte-di.	Mar-di.	Martes.	Terça feira.	De-meurz.
De-miero.	Mercole-di.	Mercre-di.	Miercoles.	Quarta feira.	De-mercher.
De-djau.	Giove-di.	Jeu-di.	Jueves.	Quinta feira.	Di-ziou.
De-veindro.	Vener-di.	Vendre-di.	Viernes.	Sexta feira.	Der-gwener.
De-ceindo.	Sabbato.	Same-di.	Sabado.	Sabbado.	Des-sadorn.

Les Portugais ont adopté dans les dénominations ecclésiastiques les Celto-Bretons n'ont rien de la nomenclature païenne ; on ne voit que le Soleil et Saturne dans *Dis* et *Sadorn*.

XII. Semaine basque.

Leia, le grand jour.
Leia, commencement de la néoménie.
Leia, milieu de la néoménie.
Leia, fin de la néoménie.

Jeudi, *Orteguna*, jour commémoratif.
Vend., *Ortilaria*, souvenir de la mort.
Sam., *Larunbata*, dernier jour de travail.

Suivant l'abbé Darigol (*Dissertation sur la langue basque*), les noms du lundi, du mardi et du mercredi seraient tirés des trois jours pendant lesquels on célébrait la néoménie ou nouvelle lune, et les autres devraient leur origine au christianisme : le jeudi serait la commémoration de la Cène ou de l'institution de l'Eucharistie, et le vendredi, celle de la mort du Sauveur. Cependant il ne pro-

pose que comme une hypothèse l'explication des trois premiers.

XIII. Semaine des chrétiens d'Ethiopie.

Dimanche, Ehoud, premier jour après le Sabbat.
Lundi, Sanoui, le lendemain.

Mardi, Salous, troisième jour.
Mercredi, Rabou, quatrième jour.
Jeudi, Khamous, cinquième jour.
Vendredi, Arb, la vigile.
Samedi, Sambat, le sabbat.

XIV. Semaine grecque.

	Dénomination païenne.		Dénomination chrétienne.
Dimanche,	Ἡ τοῦ Ἡλίου,	jour du soleil.	Ἡ κυριακή, le jour du Seigneur.
Lundi,	Ἡ τῆς Σελήνης,	jour de la lune.	Ἡ δευτέρα, le deuxième jour.
Mardi,	Ἡ τοῦ Ἀρίου,	jour d'Arès.	Ἡ τρίτη, le troisième jour.
Mercredi,	Ἡ τοῦ Ἑρμοῦ,	jour d'Hermès.	Ἡ τετάρτη, le quatrième jour.
Jeudi,	Ἡ τοῦ Διὸς,	jour de Zeus.	Ἡ πέμπτη, le cinquième jour.
Vendredi,	Ἡ τῆς Ἀφροδίτης,	jour d'Aphrodite.	Ἡ παρασκευή, la préparation.
Samedi,	Ἡ τοῦ Κρόνου,	jour de Cronos.	Τὸ σάββατον, le sabbat.

Le nom du vendredi est emprunté à l'Evangile, où ce jour est appelé *Parasceve*, ou préparation du sabbat. La dénomination païenne n'était pas usitée chez les anciens, ou du moins l'était fort peu; elle a dû être calquée plus tard sur la semaine des Romains.

SEMAINE CHEZ LES PEUPLES DU NORD.

XV. Semaine des Scandinaves.

Dimanche, Son-dag, jour du soleil.
Lundi, Mon-dag, jour de la lune.
Mardi, Thies-dag, jour de Mercure.
Mercredi, Odens-dag, jour d'Odin, dieu de la guerre.
Jeudi, Thor-dag, jour de Thor, le grand dieu des Scandinaves.
Vendredi, Frey-dag, jour de Freya la déesse de la beauté.
Samedi, Loger-dag, jour du bain.

XVI. Allemande.

Dimanche, Sonn-tag, jour du soleil.
Lundi, Mon-tag, jour de la lune.
Mardi, Dieus-tag, jour d'Odin.
Mercredi, Mittwoch, milieu de la semaine.
Jeudi, Donners-tag, jour de Thor.
Vendredi, Frey-tag, jour de Freya.
Samedi, Sonnabend, Veille du dimanche.

XVII. Flamande.

Son-dag, jour du soleil

Woens-dag.
Donder-dag.
Vry-dag.

XVIII. Anglaise.

Sun-day.
Mon-day.
Thues-day.
Wednes-day.
Thurs-day.
Fri-day.
Satur-day.

XXI. Semaine chez les Lapons.

La semaine était en usage chez les anciens Lapons; car les historiens nous apprennent que le jeudi était un jour sacré pour ceux qui habitaient la Finmarchie. Il tirait sa dénomination du dieu souverain des Lapons, et on le solennisait avec un grand appareil de cérémonies. Les Lapons méridionaux avaient chaque semaine trois jours de fêtes, savoir : le dimanche, le vendredi et le samedi. *Buorres-Beive-Ailek* présidait au dimanche; *Lava-Ailek*, au samedi; et *Fried-Ailek*, au vendredi. Cette dernière divinité rappelle visiblement la *Freya* des nations scandinaves et germaniques.

XXII. SEMAINE CHEZ LES SABÉENS DE LA CHALDÉE.

Dimanche, jour d'Apolon, ou du Soleil.
Lundi, jour de Selini, ou de la Lune.
Mardi, jour d'Aris, ou Mars.
Mercredi, jour de Nabo, ou Mercure.
Jeudi, jour de Baal, ou Jupiter.
Vendredi, jour de Balti, ou Vénus.
Samedi, jour de Cronos, ou Saturne.

Nous commençons à remarquer une étrange coïncidence avec la dénomination égyptienne et latine, bien que le du nord n'aient pas eu le moindre dans les temps antiques, avec ceux S'ils eussent emprunté leur semaine aux Romains ou aux Grecs, ils y eussent mis les noms des divinités gréco-latines; mais ce sont leurs propres dieux qui prévalent sur chacun des jours. Cependant ces noms sont analogues à celles des autres peuples, ce qui démontre qu'ils ont puisé à une source commune. Les peuples modernes de race teutonique ont conservé l'ancienne dénomination, comme les peuples du midi.

XIX. Polonaise.

Dimanche, Niedziela.
Lundi, Poniedzialek.
Mardi, Wtorek.
Mercredi, Sroza.
Jeudi, Czwartek.
Vendredi, Piatek.
Samedi, Sobota.

XX. Illyrienne.

Niediela, absence de travail.
Poniedielnik, le jour d'après le dimanche.
Utornik, second jour de la semaine.
Zrieda, milieu de la semaine.
Tchetwartak, quatrième jour.
Petak, cinquième jour.
Soubota, le sabbat.

SEMAINE CHEZ LES MUSULMANS

Les Arabes avaient conservé la semaine comme tous les anciens peuples; mais ils ont changé le berceau du genre humain; mais ils ont senti en avoir toujours dénommé la semaine comme les Hébreux, d'après leur méthode, à l'exception du vendredi, qui a été appelé *jour de l'assemblée*, soit qu'en effet ait été célébré particulièrement par les anciens Arabes, soit que Mahomet eût voulu en faire un jour de préférence pour le culte qu'il voulait opérer une scission plus entière entre les Juifs et les chrétiens.

XXIII. Semaine des Arabes.

Dimanche, Yaum el-had, jour premier.
Lundi, Yaum el-athanin, jour deuxième.
Mardi, Yaum el-thelatha, jour troisième.
Mercredi, Yaum el-arbaa, jour quatrième.
Jeudi, Yaum el-khamis, jour cinquième.
Vendredi, Yaum el-djumaat, jour de l'assemblée.
Samedi, Yaum el-sabt, jour du sabbat.

XXIV. Semaine des Persans

Les anciens Persans connaissaient la semaine.

emaine; car, quoiqu'ils donnassent à jour du mois le nom d'un génie ou divinité, ils distinguaient par un nom particulier quatre jours du mois : le 1,

le 8, le 15 et le 22, ce qui fait que Hyde appelle ces jours-là les *Sabbats des Mages*. Voici les noms modernes

Dimanche,	<i>Yek Schembeh,</i>	prima sabbati,	
Lundi,	<i>Dou-Schembeh,</i>	secunda sabbati, ou <i>Pir</i> , le saint vieillard.	
Mardi,	<i>Si-Schembeh,</i>	tertia sabbati,	
Mercredi,	<i>Tchehar-Schembeh,</i>	quarta sabbati,	
Jeudi,	<i>Pendj-Schembeh,</i>	quinta sabbati, ou <i>Mounis</i> , l'ami intime.	
Vendredi,	<i>Adineh,</i>	la fête, ou <i>Djuma</i> , l'assemblée.	
Samedi,	<i>Schembeh,</i>	le sabbat, ou <i>Haftak</i> , la semaine.	

XXV. *Semaine des Turcs.*

Dimanche,	<i>Bazar-gum,</i>	jour du marché.	
Lundi,	<i>Bazar-irtesi,</i>	lendemain du marché.	
Mardi,	<i>Saligun,</i>	jour vacant.	
Mercredi,	<i>Tchéhar-schembeh-guni,</i>	quatrième jour après le sabbat.	
Jeudi,	<i>Pendj-schembeh-guni</i>	cinquième jour après le sabbat.	
Vendredi,	<i>Djuma-guni,</i>	jour de l'assemblée.	
Samedi,	<i>Sebt-guni,</i>	jour du sabbat.	

XXVI. *Semaine des Malais.*

<i>de</i> , Hari-allah ou Hari-Mingo, jour de Dieu		Mardi,	Erekchabati.	Ditchag.
ou jour de la semaine.		Mercredi,	Tchorekchabati.	Artitcheg.
Hari-senen, jour deuxième.		Jeudi,	Hinkchabati.	Tsiparem.
Hari-selassa, jour troisième.		Vendredi,	Ourbat.	Mairem-bon (jour de Marie).
Hari-rebou, jour quatrième.		Samedi,	Chabat.	Sabt (Sabat).
Hari-komis, jour cinquième.				
Hari-djemaat, jour de l'assemblée.				
Hari-sabtou, jour du sabbat.				

XXVII. *Semaine arménienne.*

<i>de</i> , Guiragui.		Mardi,	Goubch.	Chekhé.
Ergouchabati.	Markbau.	Mercredi,	Berejia.	Gwacha.
		Jeudi,	Makhbouk.	Khéché.
		Vendredi,	Meirem (Marie).	Pchaicha
		Samedi,	Chabat (Sabat).	Kouacha.
				Zabiché.

XXXI. *En Ingouche.*

Dimanche,	Kirende.	XXXII. En Thusch.	Kirra.	XXXIII. En Tchetchentse.	Khtsau-bon (jour de Dieu).
Lundi,	Orchoat.		Orchoet.		Markbau.
Mardi,	Chioara.		Chinara.		Gheorghibor (jour de saint Georges).
Mercredi,	Kara.		Kare.		Ertikkag.
Jeudi,	Yere.		Yere.		Tsoupparam.
Vendredi,	Baraske.		Baraske.		Mairem-bon (jour de sainte Marie).
Samedi,	Chaat.		Chaat.		Zabat (Sabat).

SEMAINE CHEZ LES LESGHIS.

<i>i. En Aware.</i>	XXXVI. En Antsoukh.	XXXVII. En Andi.	XXXVIII. En Dido.	XXXIX. En Kazi-Keumouk.	XL. En Akoucha.
<i>de</i> , Altani.	Hatani.	Tsobol.	Hatan.	Khouldoun.	Gououa-beri.
Altkeni.	Altboni.	Ichaitchi.	Altboni.	Elhait-kini.	Ij-beri.
Itniko.	Chadoussi.	Tchoursoubou.	Khadous.	Itni-kini.	Itni-beri.
<i>de</i> , Hataneh.	Tchouadoul.	Mitchiko-tchoptel.	Tchadour.	Talat.	Djoual.
Holoko.	Tloro.	Iotlidissi.	Lloro.	Erwa.	Tsreal.
<i>di</i> , Kourman.	Moujmar.	Rousmal.	Moujmar.	Nourchmar	Djouma-beri.
Chamat.	Chamat.	Tchamat.	Chamat.	Khamis.	Khwalal-djou ma-beri.

SEMAINE CHEZ LES INDIENS.

semaine, chez les Indiens, est de la plus haute antiquité; on remarquera, dans la dénomination, une analogie parfaite avec la nomenclature occidentale

XLI. *En sanscrit.*

Dimanche,	Adityavara,	ou Ravivara,	jour du soleil.
Lundi,	Somavara,		jour de la lune.
Mardi,	Bhaumavara,	ou Mangalavara	jour de Mars.
Mercredi,	Boudhavara,		jour de Mercure.
Jeudi,	Vrihaspativara,	ou Gourouvara,	jour de Jupiter.
Vendredi,	Soukravara,		jour de Vénus.
Samedi,	Sanivara,		jour de Saturne.

XLII. En hindoustani.

<i>Dimanche</i> , Itwâr.	
<i>Lundi</i> , Somwâr.	
<i>Mardi</i> , Bhaumwâr ou Mangal	
<i>Mercredi</i> , Boudh.	
<i>Jeudi</i> , Bihphai.	
<i>Vendredi</i> , Souk.	
<i>Samedi</i> , Sanitchar ou Mand.	

XLIII. En tamoul.

Nair-kijamai-sig,	jour du soleil.
Tinguel-kijamai,	jour de la lune.
Chevoai-kijamai,	jour de Mars.
Bouda-kijamai,	jour de Mercure.
Vingam-kijamai,	jour de Jupiter.
Velli-kijamai,	jour de Vénus.
Sani-kijamai,	jour de Saturne.

XLIV. En langue newari ou du Népal.

<i>Dimanche</i> , Adhouina,	jour du soleil	ou Tchounna,	premier jour.
<i>Lundi</i> , Souomwa,	jour de la lune	ou Neno,	deuxième jour.
<i>Mardi</i> , Ongwa,	jour de Mars	ou Souono,	troisième jour.
<i>Mercredi</i> , Boudhwa,	jour de Mercure	ou Peno,	quatrième jour.
<i>Jeudi</i> , Boussowa,	jour de Jupiter	ou Gniano,	cinquième jour.
<i>Vendredi</i> , Soukrawa,	jour de Vénus	ou Khonno,	sixième jour.
<i>Samedi</i> , Soantchowa,	jour de Saturne	ou Nhoûno,	septième jour.

Les premiers noms ne sont que du sanscrit un composé du mot *nhi* ou *gni*, j corrompu; les seconds sont formés en faisant les nombres cardinaux.

XLV. Semaine chez les Siamois.

<i>Dimanche</i> , Van Athit,	jour du soleil.
<i>Lundi</i> , Van Tchan,	jour de la lune.
<i>Mardi</i> , Van Angkaan,	jour de Mars.
<i>Mercredi</i> , Vant Pout,	jour de Mercure.
<i>Jeudi</i> , Van Prahaat,	jour de Jupiter.
<i>Vendredi</i> , Van Souk,	jour de Vénus.
<i>Samedi</i> , Van Saou,	jour de Saturne.

XLVI. Semaine chez les Chingulais.

Joida.
Sandoada.
Omphorouda.
Bodaha.
Brosopotenda.
Sekourada.
Henourada.

XLVII. Semaine chez les Chinois.

Bien que les Chinois modernes ne fassent plus usage de la semaine, des monuments authentiques démontrent qu'elle était connue chez leurs ancêtres. L'Y-King contient ce passage remarquable : « Voici quelle est sa loi, qui se renouvelle : le septième jour vient et revient. » Confucius, commentant ce passage, s'exprime ainsi : « Au septième jour, appelé le grand jour, les anciens rois faisaient fermer les portes des maisons; on ne se livrait, pendant ce jour, à aucun commerce; les magistrats ne jugeaient aucune affaire, et les voyageurs des provinces s'arrêtaient. » L'historien Se-ma-tsien dit, dans ses Annales, que l'empereur offrait, tous les sept jours, un sacrifice à la Suprême Unité.

La semaine n'est plus observée à la Chine que par les chrétiens, qui ont donné au dimanche le nom de *Tchu-ji*, jour du Seigneur. Les autres jours prennent leur dénomination de leur ordre numérique.

XLVIII. Il en est de même chez les Tonquinois et les Cochinchinois, où le dimanche est appelé, en langue annamite, *Ngai-Chua*, ou *Chua-nhut*, jour du Seigneur.

XLIX. Semaine chez les Japonais.

La semaine est bien connue des Japonais,

LI. En nouka-hiva.

<i>Dimanche</i> , A tapou,	La o ka bakou.
<i>Lundi</i> , Poatahi,	
<i>Mardi</i> , Poaoua.	
<i>Mercredi</i> , Poatoou.	
<i>Jeudi</i> , Poaha.	
<i>Vendredi</i> , Poaiina.	
<i>Samedi</i> , Poaono ou Sabato.	

LII. En hawaï.

A kapou,	jour sacré.
Poakahi,	jour premier.
Poaloua,	jour deuxième.
Poakolou,	jour troisième.
Poaha,	jour quatrième.
Poalima,	jour cinquième.
Poaono, ou Sabato,	jour sixième.

SEMAINE SAINTE. On appelle ainsi la dernière semaine du Carême, à cause des grands mystères que l'Eglise célèbre à cette époque. Les fidèles redoublent de mortifica-

qui en font encore usage. Ils don jours dont elle est composée les n vants, qui sont ceux des sept plan mot *yo* désigne proprement les cons de la Grande-Ourse.)

<i>Dimanche</i> , Nitye-yo,	jour du soleil
<i>Lundi</i> , Gouats-yo,	jour de la lune
<i>Mardi</i> , Koua-yo,	jour de Mars
<i>Mercredi</i> , Soui-yo,	jour de Mercure
<i>Jeudi</i> , Mok-yo,	jour de Jupiter
<i>Vendredi</i> , Kin-yo,	jour de Vénus
<i>Samedi</i> , Do-yo,	jour de Saturne

L. J'ai lu quelque part que la était connue des Péruviens; mais trouvé de preuve authentique dans document.

SEMAINE CHEZ LES INSULAIRES DE LA MER

Nous croyons qu'elle leur était ment inconnue. Nous n'en parlons pour signaler une anomalie dans la nation moderne des jours; car le li compté pour le premier jour, contrairement à la Genèse, qui établit le dimanche le premier et le samedi comme le septième. Cette anomalie est due probablement aux ministres protestants; car les catholiques fussent conformés à l'ordre liturgique est semblable à celui de la Bible. Nous nous en servons comme modèle la semaine dans les lectures des îles Marquises et des îles

tion, de jeûnes et de prières. Les ecclésiastiques prennent une modeste gubre; les ornements sacerdotaux les couleurs du deuil; les images et

nilées, les autels sont dépouillés de qui n'est que pur ornement, les cessent de se faire entendre. L'Eglise entière est plongée dans le recueillement dans les larmes; les personnes même ont peu de religion pratique, s'assistent aux cérémonies sacrées, visitent les églises, et font trêve à leurs plaisirs. Chaque jour de cette semaine prend le titre d'un saint. C'est qu'en effet ils sont presque tous consacrés à célébrer un mystère particulier de la fin de la vie mortelle de l'Homme. Le dimanche on solennise l'entrée de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem; ce jour-là même et les jours suivants s'occupe, dans tout l'office, de la passion du Sauveur. Le jeudi saint est consacré au souvenir de l'institution de l'Eucharistie et de la trahison de Judas; le vendredi, au souvenir de la mort du Fils de Dieu; le samedi saint on célèbre sa sépulture et son ascension aux enfers. L'office des trois jours est affecté d'un rite particulier, et onte à la plus haute antiquité. De cette époque : le jeudi saint, les évêques portent les saintes huiles; on retire le tabernacle du tabernacle, et on le porte au cimetière ou tombeau; on lave les autels; le soir, les pasteurs de l'Eglise, les moines, les abbesses, et quelquefois les laïques, lavent les pieds aux pauvres ou inférieurs. Le vendredi saint est le jour de la grande semaine où l'on n'offre pas de sacrifice de la messe; le samedi saint on bénit le feu nouveau, le cierge paschal, les fonts baptismaux. Enfin, c'est pendant cette semaine et la suivante que tous les chrétiens sont tenus de s'approcher de la communion et d'y communier avec de bonnes dispositions pour satisfaire au devoir.

En langage liturgique, cette semaine est appelée la grande semaine; les Grecs lui donnent le nom de semaine de la Xérophagie, car les Orientaux ne se nourrissent que de fruits secs.

SÉNÉRIER. On appelle ainsi dans les monastères et dans les chapitres, celui des moines ou des chanoines, qui est chargé de lire pendant toute la semaine, et qui récite à toutes les heures canoniales.

SENGLA, divinité des anciens Russes; déesse des frimats, et l'irréconciliable de Zimtzerla, déesse des fleurs printemps.

SÉMÉLÉ, fille de Cadmus et d'Harmonie; déesse ayant plu à Jupiter devint l'épouse de Bacchus. La jalouse Junon, sous le nom de Béroé, sa nourrice, lui inspira des soupçons sur la qualité de son amant, et elle alla d'exiger de lui qu'il parût devant elle avec la même majesté qu'il se laissait à Junon. L'imprudente suivit ce conseil, et obligea Jupiter de lui jurer sur le Styx qu'il lui accorderait sa demande. En vain le dieu fit-il tous ses efforts pour dissuader de donner suite à ce vœu; il dut, en conséquence de son

serment, paraître devant elle dans toute la majesté de sa gloire; mais à peine fut-il entré dans le palais qu'il l'embrasa entièrement, et Sémélé périt dans l'incendie; cependant le fruit qu'elle portait fut sauvé par Jupiter. (*Voy. Bacchus.*) Quand Bacchus fut devenu grand, il descendit aux enfers pour en retirer sa mère, et obtint de Jupiter qu'elle serait mise au rang des immortelles, sous le nom de *Chioné*.

Sémélé, suivant le poète Nonnus, fut transportée au ciel, où elle conversait avec Diane et Minerve, et mangeait à la même table avec Jupiter, Mercure, Mars et Vénus. Le faux Orphée l'appelle déesse et reine de tout l'univers. Cependant son culte ne paraît pas avoir été fort en vogue. On trouve sur une pierre gravée, citée par Bèger, ces mots : *Les Génies tremblent au nom de Sémélé*; d'où l'on peut inférer que Sémélé avait reçu de Jupiter quelque autorité sur les génies ou divinités inférieures. Hésychius parle d'une fête du même nom, qui, sans doute, était célébrée en l'honneur de Sémélé.

SEMENDOUN, nom d'un dew ou géant, défait par Kayoumarath, premier roi des Perses. C'est le Briarée de la mythologie persane, car les Romains orientaux disent qu'il était armé de plusieurs bras, et ils lui en donnent jusqu'à cent et un.

SÉMENTINES, fêtes que les Romains célébraient tous les ans pour obtenir de bonnes semences. On les solennisait dans le temple de la Terre, le 24 janvier pour l'ordinaire; car le jour n'était pas constamment le même. On priait la Terre de favoriser l'accroissement des grains et des autres fruits qui lui avaient été confiés.

SEMI-ARIENS. On donna ce nom aux hérétiques qui disaient que Jésus-Christ n'était pas consubstantiel à son père (*ὁμοούσιος*), mais qui reconnaissaient qu'il était d'une nature semblable (*ὁμοιούσιος*).

SÉMIKA, c'est-à-dire *imposition des mains*; nom que donnent les Juifs modernes à la cérémonie pratiquée autrefois, lorsque l'un d'entre eux était reçu au nombre des docteurs ou des rabbins. Le chef du Sanhédrin, ou un autre ancien, imposait les mains au candidat, en présence de deux témoins et en prononçant quelques paroles, comme : *Je vous élève à la dignité de rabbin*, ou autres semblables. Les Juifs disent que l'imposition des mains ne peut être donnée valablement que dans la Terre sainte.

SEMINA, déesse romaine, peu connue, qui présidait aux semences.

SÉMINAIRE. 1° Maison ou communauté, dans laquelle ceux qui se destinent à l'état ecclésiastique sont instruits de tout ce qui concerne les fonctions qu'ils auront à remplir un jour. On fait remonter l'origine de ces établissements aux communautés de clercs, que les évêques réunissaient auprès d'eux dans les premiers âges du christianisme, pour les former au ministère sacré. Mais les séminaires proprement dits ont été institués par l'ordre du concile de Trente, qui oblige tous les évêques à en fonder un dans

leurs diocèses, pour former les jeunes ciels à la vertu et à la piété, en même temps qu'ils seraient instruits dans les sciences. Car auparavant les aspirants à l'état ecclésiastique n'avaient communément d'autres ressources pour faire leurs études que les collèges et les universités publiques, où se trouvaient fréquemment des jeunes gens d'une morale équivoque et d'une conduite dissolue. Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, est un des premiers qui se soient conformés aux intentions du saint concile, et les règlements qui régissent la plupart des séminaires sont basés en grande partie sur ceux que le sage prélat avait faits pour celui de son diocèse.

En France, on distingue les grands et les petits séminaires. Les grands séminaires sont ceux dans lesquels on étudie la théologie, l'Écriture sainte, le Rituel et les autres sciences propres au ministère ecclésiastique. Les petits sont ceux où l'on apprend la langue latine et les sciences profanes. Les uns et les autres sont autorisés et régis par des lois particulières, et les premiers sont subventionnés par l'État, qui a fondé dans chacun un certain nombre de bourses.

2° Les Mexicains avaient pour les jeunes gens une espèce de séminaire, où on les faisait entrer souvent dès l'âge de sept à huit ans. On leur rasait le sommet de la tête ; le reste des cheveux couvrait à peine les oreilles et descendait par derrière jusqu'aux épaules, excepté lorsqu'ils les attachaient en forme de houppe. Leur vêtement était de toile. Ces jeunes gens étaient employés au service des temples, et vivaient dans la pauvreté et la continence jusqu'à l'âge de vingt ans, ou jusqu'au moment où ils pouvaient embrasser un état honorable. En outre, les prêtres avaient à leur service de jeunes garçons pour les emplois de moindre importance. En certaines occasions solennelles, ceux-ci ornaient de festons les temples des dieux ; ils présentaient aux prêtres l'eau dont ils se lavaient avant et après les cérémonies religieuses ; ils leur donnaient les lancettes et le couteau pour le sacrifice ; ils vivaient d'aumônes qu'ils allaient recueillir de porte en porte, et lorsqu'elles n'étaient pas assez abondantes, il leur était permis d'entrer dans un champ et de prendre autant de grain qu'ils le jugeaient nécessaire, sans que personne osât les en empêcher. Outre les jeunes gens qu'on élevait dans les séminaires, on voyait aussi beaucoup de personnes qui allaient y faire des retraites, ou s'y acquitter des vœux qu'ils avaient faits.

On trouvait dans ces collèges, dit l'auteur de *l'Histoire de la conquête du Mexique*, des maîtres pour les exercices de l'enfance, d'autres pour ceux de l'adolescence, et d'autres enfin pour la jeunesse. Les maîtres avaient l'autorité et la considération des ministres du prince ; et c'était avec justice, puisqu'ils enseignaient les fondements de ces exercices qui devaient un jour tourner à l'avantage de la république. On commençait par apprendre aux enfants à déchiffrer les ca-

ractères et les figures dont ils se servaient dans leurs écrits, et l'on exerçait leur mémoire en leur faisant retenir toutes les caractéristiques qui contenaient les grandeurs de leurs ancêtres et les louanges des dieux. Ils passaient de là à une autre classe où on leur enseignait la modestie, et, selon quelques auteurs, jusqu'à la manière réglée de marcher et d'agir. Les premiers de cette classe étaient plus que les premiers, parce que leur éducation était soumise aux inclinations d'un âge où l'on corrige ses défauts et qu'on dompte ses passions. En même temps que leur âme s'éclairait dans cette épreuve d'obéissance, leur corps se fortifiait, et ils passaient dans la sixième classe, où ils se rendaient à des exercices les plus violents. C'est là qu'ils éprouvaient leurs forces à lever de lourds fardeaux, à lutter ; qu'ils se faisaient des défis à la course, et qu'ils apprenaient à manier des armes, à s'escrimer de l'épée, du massue, à lancer le dard, et à tirer avec force et justesse. On leur faisait aussi la faim et la soif. Ils avaient des tâches assignées à rester aux injures de l'air et du soleil, jusqu'à ce qu'ils retournassent à la maison, et entendus dans la maison de leur père afin d'être appliqués, suivant la coutume que leurs maîtres donnaient de leur éducation, aux emplois de la paix, de la guerre, ou de la religion. La noblesse choisissait de ces trois professions également considérées, quoique la guerre l'emportât sur les autres, qu'on y élevait davantage sa fierté. Ceux que l'inclination portait à la guerre, au sortir des séminaires, passaient par un autre examen fort remarquable. Leurs pères les envoyaient à l'armée, afin qu'ils apprissent ce qu'ils avaient à souffrir de la guerre, et qu'ils connussent, à l'épreuve, si ils s'engageaient avant de prendre le service. Ils n'avaient point alors d'autre bagage que celui de tamène ou de porteur, et ils portaient tout leur bagage sur l'épaule, au lieu de le porter dans une malle, afin de mortifier leur orgueil et d'accoutumer à la fatigue.

Celui d'entre ces apprentis qui était le plus vaillant à la vue de l'ennemi, se signalait par quelque action d'éclat, et n'était point reçu dans les troupes, parce qu'il était trop vaillant pour pourquoi ils tiraient des services de ces novices, pendant leur épreuve, parce que chacun d'eux se distinguait par quelque exploit, et qu'ils étaient dans les plus grands périls.

Le même auteur nous apprend que la religion se mêlait aux divertissements des jeunes mexicains. Le lieu où ils se réunissaient était toujours situé auprès de quelque temple. Un prêtre présidait à leurs jeux, et le principal amusement était le jeu de balle. Les prêtres y assistaient, dit l'auteur, et avec le dieu de la balle, et, après avoir placé à son aise, ils conjuraient par de certaines cérémonies, afin de gagner les hasards du jeu.

3° Les Espagnols trouvèrent les Mexicains, qui habitaient la vallée de

méridionale, des maisons publiques on peut donner le nom de où les jeunes gens de l'un et l'autre sont instruits dans la religion et

AGIENS. On appela ainsi, dans le midi, ceux qui gardaient quelque agianisme. Plusieurs savants perquirent de suivre point les sentiments d'Augustin sur la grâce, principalement les Gaulles, furent accusés de agianisme; on les appela aussi *préagillens*, parce que cette nouvelle doctrine fut née dans cette ville. Cassien, évêque diacre de Constantinople, et ensuite prêtre de Marseille, est reconnu le chef des semi-Pélagiens. On lui vivait en même temps que l'a attaqué d'une manière vive, comme Cassien, voulant garder le milieu entre les Pélagiens et les autres, ne s'accordait ni avec les uns ni avec les autres. Les semi-Pélagiens reconnurent avec les orthodoxes le péché originel; ils soutenaient que la liberté de l'homme n'avait pas été tellement blessée par le malin, qu'elle ne pût d'elle-même produire une chose qui fût la cause de son salut; sa grâce à l'un plutôt qu'à l'autre dépendait que la grâce qui sauvait ne leur était pas donnée selon le mérite de Dieu, mais selon sa prescience qu'il prévoyait ceux qui deviendront en lui. Ils avouaient que la vocation était gratuite; mais ils ajoutaient en même temps qu'elle était commune à tous; que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés; et pour ce qui était de l'élection, elle dépendait de notre persévérance, et Dieu choisissait pour la vie éternelle ceux qui devaient persévérer dans la foi.

MIS, ancienne reine de Babylone, 250 ans avant Jésus-Christ; elle est connue pour avoir été la fondatrice de la ville de Mésopotamie. On la disait fille de la déesse Ishtar. Atergatis; et après sa mort, les Assyriens l'honorèrent comme une divinité; ils se sentaient souvent sous la forme d'un oiseau, et cet oiseau lui était consacré; la tradition rapportait, qu'au moment de sa naissance, elle avait été nourrie par des colombes, qui lui portaient du lait et du fromage pris dans les mains des bergers. Ceux-ci, s'étant aperçus que leurs fromages étaient rongés, ils allèrent à en découvrir la cause. Ayant cherché quelque temps, ils virent ces colombes chez eux, ils les suivirent, et découvrirent l'enfant, qu'ils confièrent à l'un d'eux, nommé Simmias; celui-ci l'appela *Sémiramis*. D'autres disent qu'elle fut roi du pays, l'adopta, et la fit élever. Mésopotamie, son premier ministre. Son nom est un des plus glorieux de l'antiquité. Les grecs nous disent que le nom *Sémiramis* signifie *colombe*, cela peut être; mais en syrien *ܫܡܝܪܡܝܫ*, *semi* signifie *élevé*.

SEMNONES, divinités romaines aux-
DICTIONNAIRE DES RELIGIONS. IV.

quelles était confiée la garde des chemins.

SEMNES, secte de gymnosophistes composée d'hommes et de femmes. Ce nom est grec et signifie *vénérable*; mais il est probable que c'est le sanscrit *sramana* ou *seman*, qui veut dire *saint pénitent*. Saint Clément d'Alexandrie dit que les semnes font leur étude de la vérité, et se piquent de lire dans l'avenir. Les femmes vivent dans la continence, s'adonnent à l'astrologie judiciaire, et prédisent les choses futures.

SEMNOTHÈES. Ce nom désigne des personnages *vénérables* et adonnés aux choses de Dieu. Suidas et Diogène Laërce le donnent aux druides des Gaulois. D'autres aux mages de la Perse, d'autres enfin aux gymnosophistes des Indiens.

SEMON, dieu des Romains, le même que *Fidius* ou *Sancus*. En effet, on trouve des inscriptions portant **SEMONI SANCO DEO**. Quelques-uns ont cru à tort que Simon le Magicien, qui voulait se faire passer pour la grande vertu de Dieu, était désigné par cette légende, qu'ils lisaient *Simoni sancto Deo*. Le mot *sancus* s'orthographiait aussi *sanctus*. Le nom de *Sémon* se donnait encore à Mercure et à plusieurs autres.

SEMONES, dieux inférieurs, que les Romains distinguaient des dieux célestes, *quasi semi-homines*, à moitié hommes. Tels étaient Janus, Pan, les Satyres, les Faunes, Priape, Vertumne et même Mercure.

SENA, une des prières liturgiques des Musulmans; elle consiste en ces paroles : *Sois loué à jamais, ô mon Dieu ! que ton nom soit béni ! que ta grandeur soit exaltée ! il n'y a de dieu que toi.*

SENAIS, ou *SÉNA-PANTHIS*, sectaires hindous, disciples de Séna, le barbier, qui était lui-même un des disciples de Ramananda. Leur nom et celui de leur fondateur sont à peu près tout ce qui reste de cette secte. Cependant Séna et ses descendants furent autrefois les gourous des radjas de Bandhoguerh, ce qui leur acquit une autorité considérable et une grande réputation. L'origine de ces rapports est le sujet d'une légende burlesque dans le *Bhakta-Mal*.

Séna, barbier du radja de Bandhoguerh, était un dévot adorateur de Vichnou, et il fréquentait assidûment les assemblées de personnes pieuses. Un jour qu'il avait passé dans le temple un temps considérable sans s'en apercevoir, oubliant totalement la chevelure et la barbe royales qui réclamaient ses soins, Vichnou, qui l'avait remarqué, fut alarmé des conséquences dans lesquelles cet oubli pourrait entraîner son fidèle serviteur. En conséquence, le dieu prit charitablement la figure de Séna, et l'attirail de sa profession, se rendit chez le radja, et remplit les fonctions du barbier, à la grande satisfaction du radja, et sans se découvrir à lui, bien que le prince sentît un parfum inusité sortir de la personne de son barbier; mais il supposa que cette odeur d'ambrosie, qui indiquait la présence de la divinité, provenait des huiles dont ses membres royaux étaient frottés. Le prétendu barbier était à

peine sorti, que le véritable parut, balbutiant des excuses. Le radja et lui furent confondus d'étonnement; cependant le prince avait sans doute plus de discernement, car il comprit tout à coup ce qui s'était passé, tomba aux pieds du barbier, et choisit pour son guide spirituel un individu prévenu d'une façon aussi éminente de la faveur et de la protection divine.

SENAMOUKHI, déesse indienne, adorée dans le Kachmir; son nom signifie celle qui donne la protection d'un rempart.

SENG-TSANG, dieu des Coréens, qui le regardent comme la personnification de la Providence de l'univers.

SENANI. 1° Divinité gauloise dont le nom se lit sur une pierre trouvée dans le chœur de Notre-Dame de Paris au commencement du *xviie* siècle, et déposée depuis dans le musée des Monuments français.

2° Un des onze Roudras de la mythologie hindoue. Son nom signifie *général d'armée*. Le Harivansa lui donne l'épithète de *brillant*.

SÈNES, nom des druidesses, et en particulier des vierges de l'île de Sein, dont parle Pomponius Mela qui les appelle *Cènes*. Voici ce qu'il en dit : Ces prêtresses, attachées au culte d'une divinité gauloise, sont au nombre de neuf, et gardent une perpétuelle virginité. Les Gaulois croient qu'animées d'un génie particulier, elles peuvent, par leurs vers, exciter des tempêtes dans les airs et sur les mers, prendre la forme de toute espèce d'animaux, guérir les maladies les plus invétérées, et prédire l'avenir. Elles n'exerçaient leur art que pour les navigateurs qui se mettaient en mer dans le seul but de les consulter.

SENG. 1° Victimes que les Chinois offrent en sacrifice; elles doivent être d'une seule couleur. Les *Lo-seng* sont les six espèces d'animaux propres aux sacrifices, savoir le bœuf, le cheval, le cochon, la chèvre, le chien et la poule. Les animaux nourris pour être offerts plus tard s'appellent *tcho*; lorsqu'ils sont sur le point d'être immolés, on les nomme *seng*; enfin, lorsqu'ils sont mis à mort, et qu'ils ne sont pas encore cuits, on leur donne le nom de *sing*.

2° *Seng* est aussi le nom des bonzes de la Chine, qui suivent la doctrine de Bouddha, et sont astreints aux cinq préceptes prohibitifs : ne tuer aucun être vivant, ne point voler, ne point commettre de fornication, ne point mentir, ne point boire de vin. Les religieuses bonzesses s'appellent *Seng-ni*.

SENGUET, nom que les Sikhs donnent à leurs lieux de dévotion, et aux endroits où ils s'assemblent pour accomplir leurs rites religieux.

SÈNIUS, dieu des Romains, qui présidait à la vieillesse.

SÈNOVIA, déesse des anciens Slaves; ses fonctions étaient analogues à celles de la Diane des Romains.

SEN-SIO, divinité du Japon qui se montra sous le règne de l'impératrice Ghen-sio, dans le *viiie* siècle.

SENTA, divinité romaine. Elle était fille de Sicus, et épousa Fauno, son frère; c'est

la même que Fauna ou la Bonn

SENTIA, déesse du sentiment. Les Romains l'invoquaient principalement qu'elle inspirât aux enfants de sentiments.

SENTINUS, dieu des Romains, suivant saint Augustin, donnait le nom à l'enfant au moment de sa naissance.

SEN-Y-TSOU, dieu des Coréens, génie tutélaire des familles.

SÉOSSÉRÈS, dieu des Circassiens, mande aux vagues et aux tempêtes.

SÉPARATISTES. On donne ce nom à l'Angleterre, à ceux qui n'ont pas voulu former aux règlements d'Edouard Ier et de Jacques Ier, touchant l'Église, et qui formèrent une Église. Leur premier chef fut Robert Brown, ils furent aussi appelés Brownistes, qui lui succéda, fut pendu, à l'instigation des évêques. Johnson, quatrième chef des séparatistes d'Angleterre, alla fonder à New-England une église de la secte; mais il tarda pas à se diviser en différents partis, la tête de l'un desquels se mit un certain Johnson, qui l'excommunia, et qui réciproquement excommunié. Un d'eux, nommé Smith, érigea une pareille église à Leyde, mais elle tomba à sa mort. Le séparatisme allait ainsi s'éteignant, lorsque Brown le releva; il adoucit les doctrines de Brown, mais il ne réunit pas tout. Une partie retint les dogmes de Brown, tandis que l'autre suivait les doctrines de ces derniers prirent le nom de séparatistes ou Robinsoniens.

Les Brownistes ne peuvent souffrir le copat, la liturgie et les autres cérémonies de l'Église anglicane, qu'ils regardent comme des impiétés; mais les demi-Séparatistes avouent que cette Église est une vraie Église, mais ils rejettent toute communion avec elle : ils enseignent que le séparatisme n'embrasse pas l'indépendantisme, quelque pieux et orthodoxe qu'il soit; d'ailleurs, ne doit point être reçue la communion, ni jouir des privilèges de laquelle ils n'admettent personne qui n'ait été prouvé à toute l'assemblée sa réputation réelle. Voy. BROWNISTES, SÉCÉDÉS.

D'autres sectes séparatistes s'élevèrent au *xviiie* siècle dernier, en Suède, en Pologne, en Lusace, en Silésie, dans le Holstein, en Suisse, et surtout dans le Wurtemberg, elles prirent un grand accroissement vers 1790. Hencke dit, en parlant d'eux, qu'ils admettent le baptême mais qu'ils refusent le service militaire comme antichrétien. Ils ont donc tous dans le piétisme, et se font des idées exagérées sur la pureté de l'Église, fatués de leur élévation personnelle au-dessus des choses terrestres, laissent tout quitter le culte public, et surtout la cène, pour n'être pas souillés en participant dans des réunions infectées, qu'ils appellent mauvais chrétiens; mais ils se croient très-supérieurs à la multitude. Beaucoup s'occupent de

ques, et prétendent trouver dans la prédiction de plusieurs événements.

DARMAD ou **ESFENDARMAD**, génie hologique persane; c'est l'Amschasceteur de la terre. *Sependarmad* est q izeds qui président aux cinq par-

ar.
à **THORA**, c'est-à-dire *livre de la* iifs en ont dans toutes leurs syna- s copies écrites sur du vélin avec faite exprès, en caractères carrés, ellent *meroubbaa*. Ces copies sont : la plus grande correction. S'il ar- opiste d'y glisser la moindre lettre ou d'en oublier quelqu'une, il fau- nmencer tout l'ouvrage. Il y a un bre de formalités minutieuses que rs juifs ont inventées pour rendre le plus exactes qu'il se puisse, et tail serait ennuyeux. La forme de qui contiennent les lois de Moïse, ble à celle des livres anciens : ce eaux de vélin cousues ensemble ers d'un animal monde, et roulées âtons qui sont aux deux extrémi- ils nomment *ets-khayim*, c'est-à- vie. Les femmes juives emploient industrie pour former un tissu di- sopper ce livre sacré. Il a ordinai- x enveloppes, et celle qui est par- la plus riche. Comme les bâtons de beaucoup le vélin, ils en cou- lquefois les extrémités avec un ent orné de grenades et de clochet- d ils donnent, à cause de ces orne- nom de *rimmonim*, qui signifie *grenade*. Ils mettent au-dessus, tout le couronne qui est entière ou à qui pend par devant : ils la nom- z ou *kether-thora*, c'est-à-dire *cou-* z loi. Lorsqu'on lit ce livre de la déroule sur une espèce d'autel de

כתר la Couronne,	à
חכמה la Sagesse,	à
בינה la Prudence ou l'Intelligence,	à
חסד la Clémence ou la Bonté,	à
גבורה la Puissance,	à
תפארת l'Ornement,	à
נצח le Triomphe,	à
הוד la Louange,	à
יסוד le Fondement,	à
מלכות le Royaume.	à

nombre mystérieux, regardé com- dans presque toutes les religions. uns veulent qu'il ait son origine ept planètes connues des anciens, auraient donné lieu aux sept jours ine. S. Clément d'Alexandrie assi- ombre mystique une autre origine : ophie des barbares, dit-il, connaît : intellectuel *κόσμος νοητός*, et un suel (*αἰσθητός*); celui-là est l'ar- celui-ci l'image de ce qu'on : *modèle*. Le monde intellectuel d à la *monade*, le monde sen-

bois un peu élevé, placé au milieu ou à l'en- trée de la synagogue; et quand on prêche, le livre reste sur cette espèce de pupitre. Le respect des Juifs pour ce livre sacré est si grand, qu'ils achètent l'honneur de le tirer de l'armoire où il est enfermé, et de l'y remet- tre, honneur qui ne s'accorde qu'au plus of- frant. L'argent qui en provient est employé à l'entretien de la synagogue ou au soulage- ment des pauvres.

Les enfants des Juifs apportent à la syna- gogue des rubans destinés à envelopper le livre de la loi, sur lesquels sont brodés à l'aiguille leurs noms et ceux de leurs pa- rents, leur âge et le jour de leur naissance. C'est le père de l'enfant qui remet le ruban entre les mains de ceux qui sont chargés du livre de la Loi. En enveloppant le Sépher- Thora dans ces rubans, on prend garde que les lettres qui y sont brodées soient tournées du côté de la loi, et même la touchent s'il est possible. On attache à la couverture de ce livre sacré, par le moyen d'une petite chaîne d'argent, une lame de pareil métal qui est creuse, et renferme plusieurs autres lames plus petites, sur lesquelles sont gravés les noms des fêtes et des solennités auxquelles on a coutume de lire la loi. Sur la grande lame sont tracées ces paroles : « La couronne de la loi, » ou celles-ci : « La sainteté du Seigneur. »

SEPHIROTH. Le mot *Séphira* signifie pro- prement *énumération*, dénombrement. Les Juifs cabalistes emploient ce mot au pluriel pour désigner les attributs de Dieu, dont ils font une espèce d'arbre semblable à l'arbre de Porphyre en usage chez les philosophes. Ils distinguent dix *séphiroth*, ou qualités di- vines, qu'ils disposent dans l'ordre où nous les avons consignées à l'article **Couronne**, n° 3. Ils prétendent que ces dix *séphiroth* correspondent aux dix noms de Dieu expri- més dans la Bible, savoir :

אני Ehyeh (Je suis).	א
יה Iah.	א
יהוה Iehova.	א
אלהים Elohim (Dieux).	א
אלה Eloah (Dieu).	א
אלהים יהוה Elohim-Iehova	א
יהוה צבאות Iehova-Tsebaoth.	א
אלהים צבאות Elohim-Tsebaoth.	א
אלהי Elohai (Mon Dieu).	א
אדני Adonai (Mon Seigneur).	א

suel à l'*hexade*. » Il faut se rappeler que l'hexagone est le plus régulier et le plus parfait des polygones, en ce que tous les côtés sont égaux aux rayons du cercle qu'on dé- crit autour de ce polygone. La *monade* et l'*hexade* forment ensemble la sainte *heptade*.

1° Il est très-probable que les Juifs ne ti- raient pas leur heptade des sept planètes; il est douteux même qu'ils les connussent exactement, car il n'en est jamais fait men- tion dans la Bible, et la langue sainte man- que de noms pour les spécifier. Nous som- mes plus portés à croire qu'elle vient de la

semaine, dont le septième jour était sacré; de là tout ce qui atteignait le nombre sept recevait une sorte de consécration. La Pâque et la fête des Tabernacles duraient sept jours; de la Pâque on comptait sept semaines, et l'on célébrait la Pentecôte; le premier jour du septième mois était distingué par une solennité particulière, et une grande partie de ce mois était consacrée à des fêtes. La septième année était sacrée, et après sept fois sept ans, on célébrait le grand jubilé. Une multitude presque innombrable de passages bibliques témoigne que l'on procédait le plus souvent par sept. Abraham donne à Abimélech sept brebis en forme de contrat. Pharaon voit en songe sept vaches grasses et sept vaches maigres, sept épis pleins et sept épis vides, ce qui présageait sept années d'abondance et autant de stérilité. Moïse fait faire sept lampes pour le tabernacle; les souillures des femmes et des lépreux en voie de guérison duraient sept jours. On offrait sept agneaux à la fête de la Pentecôte, dans les néoménies, et généralement dans toutes les fêtes. Balaam fait élever sept autels, et immole sept veaux et sept béliers. A la prise de Jéricho, sept prêtres sonnent de la trompette, et tout le peuple fait sept fois le tour de la ville. Enfin le même nombre joue un rôle important dans les visions prophétiques.

2° Dans le Nouveau Testament, l'esprit immonde va chercher sept autres esprits plus méchants que lui pour envahir la maison du fort armé; sept démons sortent de Marie-Madeleine; Jésus-Christ multiplie sept pains d'orge, on en remporte sept corbeilles de morceaux. Les Apôtres élisent sept diacres. L'Apocalypse est pleine de mystères fondés sur le nombre sept, comme les sept étoiles, les sept chandeliers, les sept esprits de Dieu, les sept lampes ardentes, les sept sceaux, les sept cornes et les sept yeux de l'agneau; les sept anges, les sept trompettes, et les sept tonnerres; les sept têtes du dragon et de la bête marine; les sept plaies mortelles, etc.—Dans la doctrine chrétienne on reconnaît sept sacrements, sept péchés capitaux, sept heures canoniques, etc.

3° Les Egyptiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains et en général les anciens païens attachaient une haute idée de perfection aux septénaires: les Grecs l'appelaient *septas*, ou vénérable. Cicéron assure, dans le Songe de Scipion, qu'il n'est presque aucune chose dont ce nombre ne soit le nœud; et suivant le Timée de Platon, l'origine de l'âme du monde y est renfermée. Il y avait sept planètes et sept dieux planétaires. La lune qui occupait le septième rang parmi ces sphères, est soumise à l'action du septième nombre; sa révolution propre s'achève en 28 jours, total des sept premiers nombres additionnés; elle offre quatre phases principales, chacune de sept jours, et ces phases peuvent être portées à sept. Les anciens trouvaient encore dans la nature sept notes vocales, sept modes musicaux, d'où les sept cordes de la lyre et les sept tuyaux

de la flûte de Pan; sept métaux, s leurs primitives; les sept pléiades, étoiles de la grande et de la petite Ourse; sept pilotes d'Océan; sept fils de Rhéa, les sept filles d'Asie; sept pyramides de Laconie, les sept portes du temple du Soleil à Héliopolis, les sept étages de la tour de Babylone, les sept rues résonnantes de l'ancienne Byzance, les sept marches du temple du Destin, les sept lettres de leur livre, les sept voyelles que ne changeaient pas dans les sacrifices, ou en indiquant les planètes, les sept villes du ciel éternel, les sept fleurets de la valise de Gylfe, dans l'Edda; les sept ouvertures de l'idole de Moloch, etc. Les Romains avaient sept autels, et immolaient sept victimes pour faire descendre les génies de la terre; ils partageaient les enfers en sept régions, et le Tartare était environné d'un fleuve qui en faisait sept fois le tour; la ville était assise sur sept collines; l'empire était partagé en sept climats, etc.

4° Chez les Persans nous trouvons sept Amschaspands et les sept Darys, sept degrés de l'échelle des mystères; sept pyrées des adorateurs du Muzd, les sept feux sacrés et pla (Voy. BÉRÉSSENG.)

5° Les Musulmans paraissent attaché moins d'importance à ce nombre qu'à sept autres, qu'ils ont divisés en sept classes de pécheurs. Mais chez les Druzes, sortis de l'Islande, l'ont consacré dans leur doctrine. Ailleurs, le nombre des imams, fixé à sept, se trouve figuré par les sept planètes, les sept terres, les sept vertébrales, les sept ouvertures placées sur le visage de l'homme, etc. Toutes ces choses sont aussi les emblèmes des sept législateurs, et de leur sept successeurs, de leurs sept vicaires, des sept ou missionnaires, les sept de l'initiation ismaélienne, etc.

6° Nous retrouvons chez les Indes sept planètes et les sept dieux placés sur sept monts, et en outre, les sept mondes ou les sept grands continents (*dvipas*), les sept mers qui entourent mont Mèrou, les sept montagnes, les sept Manous, les sept de Richis, composées chacune de sept sonneries, les sept fleuves sacrés, les sept chevaux du Soleil, ou son cheval à sept têtes.

7° Les sept objets précieux des Hindous sont: 1° *Lang-bo*, un éléphant; 2° *Dam-tchouk*, un cheval vert, qui est ordinairement à côté du dieu Maïtarboun, un guerrier à visage bleu, et portant un bonnet jaune de lama; 3° *Mo*, une belle vierge blanche; 4° *Lo*, le ministre ou ambassadeur; 5° *Nor-bo*, qu'on prétend croître dans l'endroit profond de l'Océan, et au moyen duquel les divinités peuvent déplacer des montagnes et exécuter d'autres prodiges; 6° le hindou, qui est la roue de la doctrine; 7° les sept Bouddhas.

Ils vénérent de plus sept Bouddhas.

nt Djinendra, Sikhi, Viswabou, dra, Kanaka-Mouni, Kasyapa ha.

chez les autres peuples, nous sept choses précieuses de la *tchakravarti*) des Bouddhistes; ses d'anges des Siamois; les du Japon; les sept cieux des

E (Version des), ou simplement célèbre traduction grecque de l'Hebraïque, ainsi appelée parce qu'elle est par septante ou septante deux versets, appelés en Egypte par le roi Philadelphus, environ 300 ans avant J.-C. On dit que ces soixante et sept traductions, fort habiles dans la connaissance grecque et hébraïque, furent faites dans toutes les tribus de la Palestine par le souverain pontife Philadelphus, qui désirait avoir une traduction grecque des livres sacrés des Hébreux. On dit que ces interprètes furent choisis par l'ordre de Ptolémée, dans l'île de Samarie, dans une chambre en parvis où ils travaillèrent sans pouvoir communiquer les uns avec les autres; qu'au bout de sept jours, ayant achevé leur travail, on leur présenta les traductions les unes avec les autres, et on les trouva parfaitement conformes l'une à l'autre, non seulement au sens, mais encore dans la variante dans les mots. On trouva des personnes qui y ajoutèrent, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les chrétiens et les Pères de l'Eglise, d'où l'on concluait que cette version était inspirée; mais saint Jérôme, saint Augustin et plusieurs autres démonstrèrent que ce fait était apocryphe. Aristée de Samarie pressenta que les Juifs firent une version en conférant ensemble.

La traduction grecque de tous les livres de l'Ancien Testament porte le nom de Septante, il est cependant remarquable que les Septante n'ont pas toujours été la même. La traduction des Septante est évidemment d'une autre main que celle des livres de Moïse. Cette version n'est pas toujours conforme à l'original, soit que quelques passages du texte aient été changés, soit qu'elle soit actuellement d'une autre main. On ne sait pas toujours si c'est dans le temps des Septante, soit que l'on se soit trompé quelquefois, soit que l'on ait été interpolée dans la suite; peut-être pour toutes ces raisons. Ses défauts, si elle en a, ne sont ni la foi ni les mœurs, et cela prouve qu'elle ait été déclarée authentique par l'Eglise. Les apôtres ont continué en lui empruntant leurs citations de l'Ancien-Testament; les Pères de l'Eglise l'avaient en grande vénération, et en faisaient un grand usage; plusieurs la préféraient au texte hébreu. L'Eglise grecque n'en emploie pas d'autre. C'est dans cette version que l'on a puisé la première connaissance de l'histoire, et des prophéties concer-

nant le Messie; elle a ainsi préparé les voies à l'Evangile; en effet, nous voyons que les apôtres, dans leurs discours et dans leurs écrits, parlent aux Juifs hellénistes et aux païens comme à des gens qui avaient déjà connaissance des Ecritures. Presque toutes les versions anciennes, en usage dans les différentes communions orientales et occidentales, ont été faites sur la traduction des Septante; c'est ce qui est arrivé pour l'arabe, l'éthiopien, le copte, l'arménien, la version italique, le slavon, etc. Le syriaque est peut-être la seule version faite sur l'hébreu.

SEPTEMATRUS. Les Romains appelaient ainsi les sept jours de fête consacrés à Minerve, ou aux autres déesses.

SEPTENVIRS, collège de sept prêtres chargés, chez les Romains, de présider aux banquets offerts en l'honneur des dieux. Voy. **EPULONS**.

SEPTÉRIES, fête que les habitants de Delphes instituèrent en mémoire de la victoire remportée par Apollon sur le serpent Python. Elle se renouvelait chaque année, avec des cérémonies singulières. On construisait une cabane de feuillages dans la nef du temple d'Apollon, à laquelle, en grand silence, on donnait assaut par la porte; après quoi, un jeune garçon, qui avait son père et sa mère, y était conduit pour mettre le feu à la cabane avec une torche ardente. La porte était renversée par terre, et après cela tout le monde s'enfuyait par les portes du temple. Le jeune garçon était obligé de quitter le pays, et d'aller en servitude errer dans divers endroits. Il se rendait ensuite à la vallée de Tempé, où on le purifiait par quantité de cérémonies.

SEPTIMONTIUM, jour de fête, que les Romains instituèrent après avoir renfermé dans la ville la septième montagne; on la célébrait à Rome, sur la fin de décembre, par des sacrifices offerts sur les sept monts, savoir sur le Palatin, le Vélia, le Fagutal, le Subure, le Cermalus, l'Oppius et le Cespius. Ce jour était de bon augure pour les Romains, qui s'envoyaient mutuellement des présents. On accourait à Rome de tous les endroits de l'Italie pour cette fête, qui était célébrée à la manière des gens de la campagne.

SEPTUAGÉSIME, c'est-à-dire *soixante-dixième*. L'Eglise catholique appelle ainsi le neuvième dimanche avant Pâque, parce qu'il précède de soixante-dix jours cette grande solennité. Une fois ce dimanche arrivé, l'Eglise se considère comme étant entrée dans un temps de deuil, de pénitence et de préparation au carême. Elle prend des ornements lugubres, cesse le chant de l'*alleluia*, et les autres chants de joie et de triomphe; et elle retrace dans son office l'histoire de la chute de l'homme.

SÉPULCRE (saint). On appelle ainsi le tombeau de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur le mont du Calvaire. Voy. **CALVAIRE**, **JÉRUSALEM**, **PÈLERINAGE**, n° 3.

CHANOINES DU SAINT-SÉPULCRE, ordre religieux, qui fut supprimé en 1459, par le pape Pie II. Cependant il en reste encore.

quelques maisons en Pologne et en Sicile.

Il y a aussi des CHANOINES RÉGULIERS DU SAINT-SÉPULCRE en Espagne et en Allemagne.

CHEVALIERS DU SAINT-SÉPULCRE, ordre militaire de la Palestine. Les Sarrasins, maîtres de Jérusalem, avaient laissé la garde du Saint-Sépulcre à des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Mais cette ville ayant été, dans la suite, prise par les chrétiens, Godefroy de Bouillon procura de grands avantages à ces chanoines, et choisit leur église pour y être enterré, lui et ses successeurs. Beaudouin créa hommes d'armes ces gardiens du Saint-Sépulcre, et leur ordonna de porter suspendue au cou, et brodée sur leurs habits, une croix potencée d'or, et cantonnée de quatre croisettes de même; il les soumit à la juridiction du patriarche de Jérusalem, avec pouvoir de faire des chevaliers, qui devaient vivre en commun et ne posséder rien en propre. Les Sarrasins ayant repris Jérusalem, les chevaliers se retirèrent à Ptolémaïde, et de là à Pérouse en Italie. En 1484, le pape Innocent VIII unit cet ordre à celui de Saint-Jean de Jérusalem; mais cette union ne dura pas longtemps. Alexandre VI, en 1496, transporta au saint-siège le pouvoir de conférer cet ordre; et les papes suivants ont fait part de cette faculté aux gardiens du Saint-Sépulcre, afin de recevoir chevaliers les pèlerins qui vont visiter les saints lieux.

SÉPULTURE, action d'ensevelir les morts et de leur rendre les derniers devoirs. Les anciens ont mis en pratique différentes sortes de sépultures. Les uns enterraient les corps, ce qui paraît être l'usage le plus ancien et le plus naturel. La coutume de les brûler s'introduisit ensuite dans plusieurs nations. Les Egyptiens et quelques autres peuples les embaumaient et les renfermaient dans des cercueils de pierre ou de bois.

1° Les devoirs de la sépulture ont toujours été en usage chez toutes les nations de la terre, comme étant inspirés par la nature; mais chaque peuple s'est prescrit des cérémonies particulières, presque toutes fondées sur les idées qu'ils avaient de la vie future. Ainsi les païens regardaient la sépulture des morts comme une chose nécessaire pour que les âmes fussent admises dans le séjour des bienheureux, et prétendaient que ceux dont les corps étaient privés de ce dernier devoir, erraient quelque temps sur les bords du Styx avant de pouvoir passer. C'est pour cela que, lorsqu'ils trouvaient un corps, ils ne manquaient pas de l'enterrer, et que la crainte qu'ils avaient eux-mêmes d'être privés de la sépulture, les portait à se faire des tombeaux pendant leur vie. Sénèque appelle ce devoir, de donner la sépulture aux morts, un droit non écrit, mais plus fort que tous les droits écrits. Aussi les anciens regardaient-ils comme le comble de l'infamie d'être privés de la sépulture; et les Romains ne la refusaient qu'aux criminels de lèse-majesté, pour donner plus d'horreur du crime, par la crainte de la punition, à ceux qui étaient mis en croix, supplice des scélérats les plus vils, et aux suicidés; hors ces cas,

les funérailles étaient pour eux une loi sacrée, et peu de peuples si religieux et si exacts à rendre les devoirs à leurs parents et à leurs amis.

2° L'action de donner la sépulture aux morts a été mise par l'Eglise au nombre des sept œuvres de miséricorde temporelle.

SÉQUENCE. Dès les temps les plus anciens, l'*Alleluia* qui se chante avant l'Evangile, se prolonge sur une longue suite de notes affectées à chaque syllabe. Cette *séquence* ou suite sans paroles a sa raison mystérieuse; elle représente l'*alleluia* éternel que nous sommes appelés à chanter durant l'éternité, l'impuissance de l'âme à louer son créateur. Mais, plus tard, on s'adapta des paroles à ce chant; et il fut conséquemment nommée *seque*. Enfin on en vint à composer des *sequences* beaucoup trop longs pour les notes; il devint alors nécessaire d'en composer pour eux des chants spéciaux; sur un autre mode que celui de l'*alleluia*. Telle est l'origine des *sequences*, plus communément appelées *Prophéties*. La plupart du temps, elles sont terminées en vers léonins ou prose rimée.

SERA, de *serere*, ensementer, d'où le semaille qui présidait aux semailles.

SERAKIS, religieux musulmans, d'où aussi Bectaschis. Voy. BECTASCHIS.

SÉRAPHIN, ange de la première chie des esprits célestes. Leur nombre est *Séraph*, au pluriel *Séraphim* vient du verbe *Saraph*, brûler; espèce de serpents brûlants s'appellent *Saraph*. Le mot *Séraphim* signifie *anges brûlants* ou *ardents*. Cependant on préfère tirer leur nom d'un arabe qui signifie *noble, élevé*, et nous nous rangeons de son avis; car la Bible ne fait allusion à cette faculté brûlante. Isaïe nous les voit rangés autour du trône de Dieu, chacun six ailes, deux desquelles servaient à se voiler la face, deux à couvrir leurs pieds, et les deux autres à se lever l'un à l'autre, en disant : saint, saint, est Jéhova Sabaoth ! la terre est remplie de sa gloire. »

SÉRAPIS, dieu égyptien, qu'on confond quelquefois pour Jupiter et pour Zeus. Sérapis se trouve souvent sur les anciens monuments. On le voit avec trois noms de Jupiter, du Soleil et de Pluton. On le prenait encore pour Pluton; cela qu'il est quelquefois représenté par un pégase de Cerbère. Le culte de ce dieu a été porté en Egypte par les Grecs. Les anciens monuments purement égyptiens, comme la table isiaque, qui contient la théogonie des Egyptiens, ne contiennent aucune figure de Sérapis; on n'y trouve pas la moindre trace. Voici ce que l'Augustin rapporte, d'après Varron, de ce dieu : « En ce temps-là, dit-il, au temps des patriarches Ja-

ois, roi des Argiens, aborda en grec une flotte; il y mourut, et fut enterré par le grand dieu des Egyptiens, sous le nom de Sérapis. On l'appela ainsi après son retour au lieu d'Apis, qui était son véritable tombeau; parce que le tombeau que nous voyons aujourd'hui s'appelle en grec *séros*; on l'honora dans le tombeau avant qu'il eût bâti un temple, de *séros* et on fit d'abord *Sérapis*, et par le changement d'une lettre, on l'appela *Sérapis*. » On paraît avoir été honoré dans le Pont, l'Asie Mineure et l'Asie, longtemps avant que son culte eût été porté en Egypte. Soter, fils de Lagus, qui prit le titre de roi d'Egypte, vers l'an 306 avant Jésus-Christ, bâtit plusieurs temples magnifiques à Alexandrie qu'il avait choisie pour la capitale de son royaume. Entre ces temples, il y en avait un tout éclatant d'or et de pourpre, où passaient tous les autres en magnificence; le roi était en suspens à quel dieu il devait le dédier, un génie d'une beauté ravissante, et d'une taille au-dessus du naturel, lui apparut en songe, lui confia de venir sa statue du Pont, et de la faire élever dans les airs, environnée de nuages. Ptolémée raconta sa vision à son fils; ce savant Athénien, de la race des Ptolémées, dit au roi que, près de la ville du Pont, était un vieux temple dédié à Jupiter-Plutus, dont la statue était très-grande, et en très-haute vénération parmi les habitants de la contrée. Sur cet avis, Ptolémée envoya Timothée en ambassade à Scyros, roi de Sinope, pour le prier, en lui offrant de riches présents, de vouloir bien faire don de ce dieu. Scyrodorothée, à bord de grandes difficultés, et restant plusieurs jours à sa cour le plus longtemps possible, en l'amusant de belles promesses. Au bout de trois ans, le dieu, dit-on, se rendit de son propre mouvement à la voile, arriva en trois jours à Alexandrie, et la 38e année du règne de Ptolémée, la divinité y fut reçue avec toutes les honneurs possibles de vénération. Le roi fit élever en elle le portrait même du dieu; lui était apparu, et qui vit que c'était le même temps l'image d'Apis, dieu d'Egypte, la fit placer à l'instant même dans le temple qu'il lui avait destiné. Ce temple était dans le quartier de Rhacotis, près des murs de la ville, et à l'endroit où il y avait eu autrefois une chapelle dédiée à Osiris et à Isis. Cette statue était accompagnée de deux serpents, le dragon, les prêtres jugèrent qu'elle était le même qu'Osiris, roi de l'Egypte, ou Osiris sous la forme d'un serpent; mais peu à peu le peuple s'accoutuma à lui un dieu distinct et particulièrement honoré sous le nom de Sérapis. Il y avait encore en Egypte plusieurs temples consacrés à ce dieu, ou plutôt, sous le nom de Sérapis; le plus célèbre était à Canope, et le plus ancien à Memphis. Il n'était pas permis aux étran-

gers d'entrer dans celui-ci; les prêtres eux-mêmes n'avaient ce droit qu'après avoir enterré le bœuf Apis. Dans celui de Canope, il y avait à l'orient une petite fenêtre par où entrait à certains jours un rayon du soleil qui allait donner sur la bouche du dieu. En même temps, on apportait un simulacre de cet astre, qui était de fer, et qui attiré, dit-on, par un aimant caché dans la voûte, s'élevait vers Sérapis, comme pour saluer ce dieu.

Le symbole ordinaire de Sérapis est une espèce de panier ou de boisseau, appelé en latin *calathus*, qu'il porte sur la tête, pour signifier l'abondance que ce dieu, pris pour le soleil, apporte à tous les hommes. On représente Sérapis barbu, et au boisseau près, il a partout presque la même forme que Jupiter; aussi est-il pris souvent pour ce dieu dans les inscriptions. Lorsqu'il est Pluton ou Osiris aux enfers, il tient à la main une pique ou un sceptre, et il a à ses pieds le Cerbère, chien à trois têtes. A Antéopole, on le représentait avec le *modius* sur la tête, une haste à la main droite, et sur la gauche un crocodile. Une médaille d'Alexandrie a d'un côté une tête avec un boisseau ou une corbeille, et l'inscription, *Au saint dieu Sérapis*; de l'autre elle représente un vieillard portant sur la tête un boisseau, tenant d'une main une branche de jonc appelé *sari* en égyptien, et de l'autre une corne d'abondance. Quelquefois il avait la main droite appuyée sur la tête d'un serpent entortillé autour d'un animal à trois têtes, une de lion au milieu, une de chien à droite, et une de chacal à gauche. Son corps est enveloppé de longs tissus en forme de gaine ou de robe collante.

L'emblème du serpent contribua sans doute à le faire confondre avec Esculape par les Grecs, qui le considéraient comme un des dieux de la santé. En effet, on cite de lui plusieurs guérisons miraculeuses. Un nommé Chryserme, qui avait bu du sang de taureau, et qui était près de mourir, fut guéri par Sérapis. Batylis de Crète, phthisique, et aux portes de la mort, reçut ordre de Sérapis de manger de la chair d'âne; il le fit, et se trouva bientôt hors de danger. D'autres relations de cette nature semblent prouver que Sérapis était ordinairement invoqué pour la santé et particulièrement dans les maladies aiguës. Marc Aurèle, tourmenté d'un mal qui le conduisait au tombeau, fit un voyage à Périnthe, ville de Thrace, où Sérapis avait un temple célèbre, et il y recouvra la santé. Cet événement est rappelé sur une médaille frappée par les Périnthiens, où l'on voit la tête de l'empereur, et sur le revers, celle de Sérapis. Ce fut aussi pour lui demander la santé de son fils Apellide, que la fille de Crisias dédia à ce dieu, dans le temple qu'il avait à Canope, une lampe curieuse, où l'ouvrier avait placé autant de lumignons que l'année contient de jours. Athénée nous apprend que cette lampe fut ensuite transportée dans le temple de Jupiter. Dionysius, à Tarente. Il n'est donc pas

étonnant que les temples de ce dieu fussent le but de pèlerinages fort suivis. « Vers le temps de certaines fêtes, dit Strabon, on ne saurait croire la multitude de gens qui descendent sur un canal d'Alexandrie à Canope, où est le temple. Jour et nuit, ce ne sont que bateaux pleins d'hommes et de femmes qui chantent et qui dansent avec toute la liberté imaginable. A Canope, il y a sur le canal une infinité d'hôtelleries qui servent à retirer ces voyageurs, et à favoriser leurs divertissements. »

Ce temple de Sérapis fut détruit par l'ordre de l'empereur Théodose, vers l'an 392; on découvrit alors toutes les fourberies des prêtres de ce dieu, qui avaient pratiqué un grand nombre de chemins couverts et disposé une infinité de machines pour tromper les peuples par la vue des faux prodiges qu'ils faisaient paraître de temps en temps. Le sophiste Eunapius, qui était païen, vit avec un grand regret la ruine de ce temple fameux, car ce fut pour lui l'occasion d'exhaler sa bile avec beaucoup d'acrimonie. Il dit que des gens tout à fait étrangers à l'art de la guerre, se trouvèrent pourtant fort vaillants contre les pierres de ce temple, et principalement contre les riches offrandes dont il était plein; que dans le même lieu, on logea des moines, gens infâmes et inutiles, qui, pourvu qu'ils eussent un habit noir et malpropre, prenaient une autorité tyrannique sur l'esprit des peuples; et que ces moines, au lieu des dieux, que l'on voyait par les lumières de la raison, donnaient à adorer des têtes de brigands punis pour leurs crimes, qu'on avait salées pour les conserver. C'est ainsi qu'il traitait les moines et les reliques.

Il paraît que Sérapis avait un oracle fameux à Babylone, où il rendait ses réponses en songe. Pendant la dernière maladie d'Alexandre, les principaux chefs de son armée allèrent passer une nuit dans le temple de Sérapis pour consulter la divinité, et savoir d'elle s'il serait plus avantageux de transporter Alexandre dans le temple; il leur fut répondu en songe qu'il valait mieux ne le point transporter. Alexandre mourut peu de temps après.

Les Grecs et les Romains honorèrent aussi Sérapis, et lui consacrèrent des temples. Il y en avait à Athènes et dans plusieurs villes de la Grèce. Les Romains lui en élevèrent un dans le cirque de Flaminus, et instituèrent des fêtes en son honneur. Une multitude presque innombrable fréquentait le temple de ce dieu; des jeunes gens, entre autres, y couraient en foule pour obtenir de lui, comme une faveur signalée, qu'il leur fit trouver des personnes faciles qui eussent la complaisance de se livrer à leurs passions. Un nombre presque infini de malades et d'infirmes allaient lui demander leur guérison, ou plutôt se persuader qu'ils l'avaient reçue. Enfin, les maux qu'occasionna le culte de Sérapis obligèrent le sénat de l'abolir dans Rome. On dit qu'à la porte des temples de ce dieu, il y avait une figure

d'homme qui mettait le doigt sur la bouche comme pour recommander le secret. On explique cette coutume par une tradition en Egypte, qui défendait, sous peine de mort, de dire que Sérapis avait été mortel.

SERGÉ-EDNÉ, divinité laponne ou dieu Radien. On lui attribuait la destinée des âmes des hommes et des animaux.

SERGOUIER, rocher qui se trouve au-dessus de Yakoutsk en Sibérie. Les Yakoutes le révèrent comme une divinité, et lui font le pouvoir d'envoyer des pluies, et lui font des offrandes pour sa bienveillance.

SERIMNER, sanglier de la Scandinavie. Audhrimer, cuisinier d'Odin, en fait cuire la chair dans une halle, appelée Eldhrimer. Cette chair est la nourriture de tous les héros tués en bataille, qui, depuis le commencement du monde, se rendent au palais d'Odin. Chaque jour, le sanglier est cuit et on le sert, et chaque jour il vient entier. Il est à observer que ce n'est pas cet animal, aussi bien que celui qui était autrefois le mets favori des nations du Nord. Les anciens Français ne faisaient pas moins de cas.

SERMENT, acte par lequel on jure au moins de la vérité d'une affirmation, ou d'une chose sacrée, ou d'un objet, et universellement respecté.

1° « Les Israélites, dit l'abbé de Verteuille, étaient fort religieux à observer les serments. Josué garda la promesse faite aux Gabaonites, quoiqu'elle fût sur une tromperie manifeste, parce que leur père avait juré au nom du Seigneur. Il voulut faire mourir son fils Jona pour avoir violé la défense qu'il avait faite de jurer, quoique Jonathas n'eût fait le serment par ignorance. On en voit encore d'autres exemples. Ils tenaient très-sérieusement leurs promesses si solennelles, et ne se donnaient aucune liberté de les interpréter à leur avantage. C'est un acte de religion que de jurer au nom de Dieu, puisque ce serment distingue les Israélites de ceux qui juraient au nom des idoles; ce qu'il faut entendre de légitimes et nécessaires, comme on le voit en justice. »

La formule de serment la plus ancienne chez les Juifs, était *יְהוָה חַי* *Yehoi Hai*, qui répond à *vive Dieu!* ou *aussi vrai est vivant*. Ils juraient aussi par le roi, du prince, ou de la personne à laquelle ils faisaient un serment, comme nous voyons dans l'Écriture sainte. Mais le serment devait être suivi d'une imprecation, et cette imprecation était souvent le silence, et la phrase demeurait muette, comme nous en voyons de fréquents dans la Bible. Urie jure à Achis qu'il n'entrera pas dans sa maison, tant que ses compagnons d'armes campent en ces termes : « Par votre vie, et par l'âme de votre âme, si je fais une chose de mal... » Isaïe introduit le Seigneur jurant un serment de la même man-

Seigneur des armées se fit entendre à elles : Si cette iniquité vous est jusqu'à votre mort..... dit le Seigneur des armées. »

Les modernes jurèrent par le temple tel, nous en voyons des exemples anglicains ; par le culte de Dieu ou par le ciel, le soleil, la terre ; par les lois, par la loi de Moïse et par le Dieu par la couronne du roi, par la vieillesse, par leur propre tête, etc. Les distinctions quatre sortes de serment : le serment de témoignage, le serment de dépôt, le serment vain et téméraire, le faux serment. Malheureusement répété parmi les Juifs un préjugé, le serment, pour avoir toute sa valeur obliger en conscience, doit être fait par un coreligionnaire. Et s'il s'agit d'un acte juridique, il doit être fait en l'un ou l'autre des deux cas : soit par un rabbin ou d'un juge de leur loi, soit par une autorité pour le recevoir, et les cérémonies toutes particulières ; quelquefois, dans les tribunaux chrétiens, qu'il s'agit de recevoir le serment avant sa déposition, il faut faire passer le témoin devant le rabbin, devant lequel le témoin entouré d'épines, et dans un appartement prononce son serment, avec des malédictions horribles contre lui-même si le serment était faux. Depuis plusieurs siècles pendant les Juifs d'Alsace demandent que le serment *more judaico* soit aboli ; ils demandent auparavant que l'esprit de la loi israélite fût éclairé, et que tous les membres de cette communauté compris sous quelle est la sainteté du serment, quelle que soit la personne devant laquelle il est prêté.

C'est certain que dans l'Evangile, Jésus-Christ improuve totalement les serments, dans saint Matthieu : « Vous ne devez pas jurer, car qu'il a été dit aux anciens : Tu ne jureras pas, mais tu rendras tes serments ; pour moi je vous dis de ne jurer par rien, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est l'escabeau de ses pieds, ni par Jérusalem, parce qu'elle est la cité du Seigneur, tu ne jureras pas non plus par ta robe, car tu ne peux en rendre un seul fil blanc ou noir ; mais que votre discours soit : Oui, oui ; non, non ; car ce qui vient du Seigneur est parfait. » En effet, la perfection ; les chrétiens devraient être éloignés du mensonge et de la fausseté, que leur affirmation ou leur négation fussent dignes de foi que les serments fussent invariables. Malheureusement, dans le monde, de la société, cette perfection est impossible ; c'est pourquoi l'Eglise, par ses prêtres, des oracles de son divin Seigneur, considérant qu'au milieu des erreurs et des mensonges de tout genre auxquels sont exposés, les hommes ont généralement conservé quelque respect pour les serments, et ont décidé prudemment qu'il ne fallait pas abolir la rigueur cette prohibition, mais que le Sauveur s'était ex-

primé de la sorte pour en inspirer un saint respect ; qu'il ne fallait pas plus prendre ces paroles à la lettre que ces autres : *Si votre main ou votre pied vous est un sujet de scandale, coupez-le et jetez-le loin de vous* ; qu'enfin on pouvait en certaines occasions prêter des serments, pourvu que ce fût avec nécessité, avec discrétion et avec sincérité. Il y a cependant des chrétiens qui ont pris cette défense dans toute sa rigueur ; les Quakers se sont fait une loi de ne jamais prêter serment, pas même devant les tribunaux ; c'est pourquoi dans les pays où leur culte est reconnu, on se contente, en cette occasion solennelle, de leur simple affirmation.

3° Chez les païens, Jupiter présidait aux serments, ce qui lui avait fait donner le surnom de *Jupiter aux serments*, *Ζεύς ὅρκιος*. Un des serments les plus ordinaires était : *Par Jupiter pierre*. A Olympie, on voyait ce dieu, tenant la foudre en main, prêt à la lancer contre ceux qui violeraient leurs serments. L'usage le plus ancien et le plus simple était de lever la main. Pour y donner une plus grande force, on établit qu'il aurait lieu dans les temples, et l'on obligea ceux qui le faisaient à tenir un coin des autels. La religion du serment était très-respectée chez les anciens : ceux qui la violaient étaient regardés comme des impies, et l'infamie, la mort même, était la peine prononcée contre eux.

La formule du serment la plus ordinaire chez les Grecs paraît avoir été *Νὴ Δία* ou *Μὰ Δία*, par Jupiter ! Les Romains employaient surtout les noms d'Hercule, de Castor et de Pollux, sous ces formes : *Me Hercle ! Ecce-tor ! Adepot !* Suétone nous apprend que sous Jules César ils commencèrent à jurer par le salut et par le génie des empereurs ; depuis longtemps déjà, ils avaient coutume de jurer par le génie les uns des autres. On sait que Caligula, ce grand contempteur de tout ce qui était saint, voulut les faire jurer par le salut et la fortune de son cheval.

4° Les Scythes juraient par l'air, par le trône du roi, par le cimetière ou l'épée ; ils juraient encore par les peaux ou sur les peaux des animaux sacrifiés. Les serments se faisaient avec certaines cérémonies ; par exemple, lorsque deux personnes se juraient une amitié éternelle, elles se faisaient des incisions aux doigts ; le sang qui en coulait était reçu dans une tasse ; les parties contractantes y trempaient la pointe de leurs épées, et en buvaient ensuite l'une et l'autre. Dès lors, leur amitié était inviolable, et rien ne pouvait rompre leur engagement.

5° Les Musulmans sont en général fidèles à leurs serments ; mais l'usage habituel où ils sont de proférer souvent le nom de Dieu, fait qu'ils ne parlent jamais sans prendre, pour ainsi dire, le Seigneur à témoin de ce qu'ils avancent. Ils articulent alors le mot *w'Allah*, qui est une sorte de serment. Lorsqu'ils affirment une chose, ils ajoutent le mot *b'Allah*, et souvent celui de *t'Allah*, comme s'ils voulaient décliner le nom de Dieu avec toutes les lettres de l'alphabet. Ils

ont encore l'habitude de jurer sur leur foi, sur leur religion, sur la sainteté du Coran, sur leur âme, sur leur vie, sur leur tête, comme sur celle de leurs enfants et de ce qu'ils ont de plus cher au monde. Plusieurs jurent encore sur l'âme de leurs ancêtres; c'est le serment ordinaire des souverains, soit qu'ils sanctionnent des traités et des alliances, soit qu'ils proclament des édits sévères contre les infracteurs des lois et les perturbateurs du repos public. Mais, d'après la loi musulmane, le serment, pour être valide, doit être fait au nom de Dieu ou de l'un de ses attributs essentiels, tels que sa grandeur, sa gloire, sa puissance, sa justice, sa clémence, sa miséricorde, etc. Ainsi formulé, le serment est obligatoire, et sa violation est un péché qui soumet le parjure à une peine expiatoire. Cette peine consiste, au gré du fidèle, ou dans l'affranchissement d'un esclave, ou dans la nourriture de dix pauvres une fois seulement, ou dans le sacrifice d'une somme nécessaire pour les vêtir. En cas d'impossibilité de remplir une de ces trois obligations, le parjure doit expier sa faute par un jeûne de trois jours de suite.

6° Les Hindous jurent par ce qu'ils ont de plus sacré dans la religion, comme par la vache. Quelques-uns, mettant la main sur cet animal, confirment la véracité de leur serment, en disant : « Puissé-je me trouver réduit à manger de la chair de cet animal sacré, si jamais je deviens parjure ! » D'autres se jettent mutuellement des cendres sur la tête en signe d'engagement irrévocable. Le serment le plus inviolable et le plus respecté est lorsqu'on jure par les eaux du Gange. Mais un exemple terrible que nous citons à l'article SATI, ne prouve pas en faveur de la religion des Hindous à tenir leurs serments les plus révévés.

7° Dans l'île de Ceylan, les serments solennels se font ordinairement dans les temples, à la face des dieux. Les insulaires, dans leurs conversations, mêlent, comme plusieurs peuples d'Asie et d'Europe, des formules de serment, où l'habitude a plus de part que la bonne foi. Ils jurent par leurs père et mère et par leurs enfants, serment fort ordinaire aux anciens. Ils jurent aussi quelquefois par leurs yeux et plus souvent par leur divinité. Lorsque les preuves ne sont pas suffisantes contre un individu accusé de vol, on l'admet à se purger par le serment; alors l'accusé amène devant le tribunal des juges ses enfants, ou, s'il n'en a pas, quelques-uns de ses plus proches parents; il leur met des pierres sur la tête en proférant cette imprécation : « Puissent mes enfants, ou mes parents, ne vivre qu'autant de jours que je leur mets de pierres sur la tête, si je suis coupable du crime dont on m'accuse ! » Après le serment, dit Ribeyro, les parties sont mises hors de cour, et chacun paye la moitié des frais. On est persuadé que ce serment a tant de force que, si l'on jure aux enfants ou les parents meurent le temps prescrit; et l'on juge par là

de la vérité ou de la fausseté du serment par le voleur.

8° La forme du serment de fidélité, chez les Siamois, à avaler de laquelle les talapoins prononcent des excommunications contre celui qui doit la boire, qu'il vienne à manquer de fidélité, est très-verain. Personne n'est dispensé de boire de quelque nation et de quelque religion. Pour se jurer une amitié éternelle, les Siamois boivent ensemble de l'eau dans la même tasse; mais quand ils s'engagent par un serment en présence d'un fort, ils goûtent du sang l'un de l'autre, comme faisaient autrefois les Scythes.

9° Pendant le cours de la dernière année, le roi du Tonquin choisit un jour malheureux, appelé jour de mort, et fait prêter ou renouveler le serment de fidélité par ses femmes, ses courtisanes et ses officiers. La cérémonie a lieu dans un temple. On égorge un poulet, dont on verse le sang dans un bassin rempli d'eau. Chacun des seigneurs, après avoir bu de l'eau, offre au roi, boit une gorgée de sang, et confirme son serment.

10° Il en est à peu près de même dans les Moluques; on met de l'eau dans une tasse où l'on jette de l'or, de la terre, une balle de plomb. On trempe dans le sang la pointe d'une épée ou d'une flèche, et on donne à boire à ceux qui prêtent le serment. Cette cérémonie est accompagnée de malédictions contre ceux qui jurent fausement.

11° Dans la formule du serment, les Japonais prennent à témoins les kami, et tous ceux des soixante-six provinces de l'empire, les dieux d'Itsou et de ses lieux sacrés, Ten-Sin, Fats-Man, et autres divinités, à en juger par l'expression mulinaire, ont la même autorité que les Grecs, que Némésis et Até chez les Grecs. Ils prient que la vengeance soit faite sur celui qui fait le serment et sur celui qui s'il lui arrive de se parjurer. Celui qui scelle son serment de son propre sang, on découvre qu'il soit parjure, il est solennellement puni de mort. Il faut, pour confirmer solennellement un faux serment, répandre le sang qui a servi à confirmer solennellement un faux serment.

12° Les Formosans y mettent beaucoup de façons; la manière de faire serment entre deux personnes consiste à rompre une paille. Ne dirait-on pas que cette formalité est prise de nos vieux serments? Car le proverbe rompre la paille est l'origine de la manière ancienne de confirmer la possession d'une chose ou de s'en débarrasser.

13° Nous trouvons un exemple de cette formalité chez les Péguans, dans les relations de ce peuple avec les Portugais. Antoin, un Portugais jurant une alliance avec le roi de Pégu, écrivait les articles du traité en portugais et dans les deux langues portugaise et péguane; après quoi le traité fut pulvérisé, et brûlé ensuite dans un feu de feuilles d'un arbre odoriférant.

les deux mains sur ces cendres, et cette posture tous les articles du cérémonie se fit avec beaucoup de respect ; mais le Portugais, de faire un acte de profanation s'il fit son serment sur l'Evangile, jura du traité sur un livre de chan-

les anciens Chinois, il était que, lorsque les princes voulaient traités ou des ligues, on commençait un bœuf, un mouton ou une chèvre après avoir signé l'acte, on se bouchait avec le sang de la victime, et se jurait devant toute l'assemblée. Si, qui est aboli dans des occasions graves, se prête encore quelquefois soldats entre eux, lorsqu'ils jurent, ce qu'ils appellent *frères du sang*, le P. Martini, le serment d'un chef de ville se fait devant une statue représentant le génie tutélaire de la cité. Les Bouriatz professent un grand respect pour une montagne située sur les bords du lac Baïkal ; c'est là qu'ils sacrifient souvent à aussi qu'ils défèrent le serment aux personnes de la véracité desquelles ils ont besoin de s'assurer. On mène celui qui fait le serment sur le haut de cette montagne, où il se jure son serment à haute voix ; et si on découvre qu'il se parjure, il n'en reste pas vivant.

Les Ostiaks étalent toutes sortes d'armes devant celui qui fait serment, dans la conviction que, s'il jure à faux, une de ces armes tombera infailliblement l'instrument de sa mort dans les jours après. Ils observent une autre formule : on étend à terre un ours sur laquelle on dépose une épée et un morceau de pain. On présente ces objets à celui qui doit prêter le serment ; celui-ci le prononce en ajoutant : « Que cet ours me dévore, ce morain m'étouffe, ce couteau me donne la mort, et cette hache m'abatte la tête, si je ne suis pas fidèle. » Dans les affaires graves, ils se présentent devant une idole, et prêtent le même serment, avec cette différence, que celui qui jure, coupe de sa main un morceau du nez de l'idole : « Que ce couteau m'abatte le nez si je fais un faux ser-

ment », disent les nègres de Bénin et d'Ardra sur la côte du golfe de Benue, jurent par leur souverain ou par un objet qu'ils regardent comme une divinité, et prêtent leur serment le plus solennel.

Les nègres de la Guinée prêtent leur serment en buvant d'un breuvage composé de miel et de diverses drogues. Ils ont une autre coutume quand ils veulent prêter serment à quelque chose : c'est de frapper du pied, la poitrine et les bras de celui qui exige une assurance, en répétant une formule, en battant des mains sur la terre des pieds.

Comme les nègres de Cabo de Monte Prété, traités, ils égorgent des poulets, boivent une partie du sang

de ces animaux, et en donnent à boire à ceux avec qui ils traitent. Puis on fait cuire les poulets, on s'en régale de bon accord, et pour achever de cimenter l'union, on se partage les os qu'on garde en témoignage de l'alliance contractée. Si l'on est menacé d'une rupture, celui qui agit de bonne foi envoie les os du poulet à l'autre, pour lui faire voir qu'il manque à ses engagements.

20° Les serments des nègres qui habitent entre Cabo Formoso et Ambozes, ont leur manière de se purger d'une accusation de crime : elle consiste à se faire une coupure dans le bras, et à sucer ensuite le sang de la plaie. Lorsque deux personnes veulent se donner une assurance réciproque de leur fidélité, elles se tirent du sang de quelque partie du corps, en laissant tomber des gouttes dans un trou pratiqué à cet effet dans la terre. Elles prennent ensuite un morceau de cette terre sanglante, qu'elles pétrissent entre leurs mains, et se le donnent mutuellement. L'engagement qu'elles contractent par cette cérémonie est regardé comme sacré.

21° Lorsque les nègres de la Côte-d'or veulent contracter entre eux quelque engagement, ils boivent ensemble d'une certaine liqueur, ce qu'ils appellent *boire fétiche*, et ils disent en même temps : « Que le fétiche me fasse mourir, si je manque à notre convention. » Tous ceux qui participent à l'engagement boivent également de la même liqueur. Si elle passe aisément dans le gosier, c'est un gage de la sincérité de celui qui boit ; mais s'il avait intention de manquer à sa parole, la boisson le ferait enfler tout à coup, ou du moins lui causerait une maladie de langue qui le conduirait au tombeau. La même cérémonie se pratique entre deux nations qui font alliance, et dont l'une s'engage à prix d'argent à donner du secours à l'autre. Les chefs des deux peuples, en buvant la boisson du serment, prononcent une imprécation par laquelle ils consentent à être mis à mort par le fétiche, dans le cas où ils ne prêteraient pas leurs concours à leurs alliés, pour exterminer entièrement l'ennemi. Mais ces sortes d'imprécations ne sont souvent que de vaines paroles sur lesquelles il n'est pas prudent de compter. Plusieurs, après avoir reçu l'argent, s'embarrassent peu de donner le secours promis. Ils pensent que le prêtre, en présence duquel ils contractent l'engagement, peut les exempter de l'obligation qu'ils s'imposent comme il peut les punir, s'ils y manquent. Mais les nègres, devenus sages et défiants par l'expérience, avant de faire aucun accord, font toujours boire au prêtre la liqueur du serment, et veulent qu'il s'engage par serment à ne jamais dispenser aucune des parties de l'obligation qu'elle contracte ; mais, dans ce cas-là même, le rusé prêtre trouve ordinairement quelque prétexte pour violer son serment.

Ces peuples ont encore une autre manière plus solennelle et plus superstitieuse de prêter leurs serments. Les parties se rendent devant l'idole particulière d'un prêtre

de la nation. Devant cette idole, est un tonneau plein de toutes sortes d'ordures mêlées ensemble, telles que de la terre, du sang, des cheveux, des ossements d'hommes et d'animaux, des plumes, de l'huile. Celui qui doit jurer se place devant l'idole, et l'appelant par son nom, il lui fait le détail de la chose à laquelle il s'engage, et lui demande qu'elle le punisse s'il est parjure. Il tourne ensuite autour du tonneau, et, reprenant la même place qu'il avait occupée, il réitère la même formule de serment; après quoi il fait encore un second tour, et répète pour la troisième fois le même serment. Le prêtre lui frotte ensuite la tête, le ventre, les bras et les jambes, avec quelqu'un des ingrédients pris dans le tonneau, qu'il tient ensuite suspendu sur sa tête, et qu'il tourne trois fois. Il lui coupe encore les ongles à un doigt de chaque main et de chaque pied, et un toupet de cheveux. Il jette ensuite ces résidus dans le tonneau, et termine ainsi cette bizarre cérémonie.

22° Les nègres du Congo gardent religieusement le serment; mais s'il leur arrive de le violer dans la véhémence de la passion, il leur est assez ordinaire d'en faire une espèce de confession à un Ganga, et d'en demander l'absolution. Si le serment violé n'a été prononcé qu'une fois, une simple confession suffit; mais s'il a été répété souvent, il faut bien des façons pour en obtenir l'absolution. Le Ganga réduit en poudre certaines racines, qu'il met dans un creux, et sur lesquelles il prononce diverses imprécations contre celui qui a violé son serment. Ensuite il fait coucher à terre ce parjure pénitent, et lui ordonne de détester sa faute; après quoi, le faisant lever, il lui présente un verre d'eau. Le pénitent le boit, et s'en retourne absous, non sans avoir payé le Ganga. Quelquefois celui-ci frotte la langue du parjure avec des dattes, et accompagne cette action de quelques imprécations.

23° Quand les Madécasses défèrent le serment, ils font manger du foie de bœuf ou de taureau à celui qui doit le prêter. Dans certains cantons de l'île, on fait des aspersions d'eau sur ceux qui jurent; et ceux-ci croient qu'il leur arriverait un malheur, si après cela, ils manquaient à leur serment. La paix se jure par le foie du taureau. Le jour pris pour la conclure, les deux partis se rendent armés au bord d'une rivière. Chaque parti tue un taureau; et l'on s'envoie de part et d'autre un morceau du foie de l'animal. Ce foie se mange en présence des députés des deux tribus, en prononçant des serments et des imprécations, par lesquelles on consent à périr par la vertu de ce foie, si l'on manque à son engagement. Si l'un des partis contraindrait l'autre à faire la paix, le vaincu ~~seul~~ mange du foie de taureau, en signe de la fidélité qu'il s'engage à garder au vainqueur. Ailleurs, on couche par terre un fusil et une zagaie, en présence des députés des deux tribus ennemies, qui tiennent ensemble un long dialogue, où chacun vante l'honneur de son parti, et consent que la balle

qui est dans le fusil lui entre dans la tête, et que le fer de la zagaie lui perce le cœur, qu'il puisse lui-même devenir chie mangé par les crocodiles en cas d'infidélité de sa part au traité. On passe ensuite sur les armes, et on en balaie le milieu.

24° Lorsque les Akansas et les Apaches de l'Amérique du Nord jurent quelque serment, ils prennent une pierre, avec lequel ils frappent sur la terre, en rappelant les hauts faits qui les ont entraînés à la guerre, et en promettant religieusement leur parole. Ceci est irrévocable pour eux. Un cacique ne peut être reconnu dans cette dignité sans être au poteau et faire le serment de servir sa nation.

SERMON. 1° Discours prononcé dans les églises chrétiennes, pour les auditeurs des mystères de la vertu morales. Dans l'acception du mot, le sermon diffère du prône, en ceci qu'il est la plupart du temps une œuvre familière, qui roule sur un passage de l'évangile du jour, tandis que le prône est d'une forme plus étudiée, et d'un point de dogme ou de morale, tiré de l'Écriture sainte. Le prône se fait à la messe solennelle, après la lecture de l'évangile, et il est fait ordinairement par le curé ou par les ecclésiastiques attachés à la paroisse; le sermon est prononcé à l'office du soir ou hors des offices, par un prédicateur étranger.

Dans la primitive Église, tout ce que l'évêque offrait le saint sacrifice, c'était la coutume de faire un sermon au peuple, après la lecture de l'Écriture sainte. Ce n'était communément que l'explication de ce qui avait été lu; c'est ce que nous appelons l'homélie.

« Nos prédicateurs, dit l'abbé de Saint-Pierre, trouvent la plupart des sermons bien éloignés de l'idée de prédication que se sont formée. Ils sont simples, sans art, sans division, sans raisonnement, sans subtils, sans érudition curieuse, sans sans mouvements, la plupart du temps ennuyeux. Il est vrai que ces saints évêques n'avaient point été orateurs, ni faibles, ni faibles. Ils prétendaient parler simplement, comme des pères à leurs enfants, et comme des maîtres à leurs disciples. Ils cherchaient à instruire en expliquant l'Écriture, à critiquer et par les recherches grammaticales, comme les grammairiens expliquent Virgile dans les écoles, la tradition des Pères, par la confirmation de la foi et la correction des mœurs, et cherchaient à émouvoir, non pas tant par des figures et l'effort de l'éloquence, que par la grandeur des vérités qu'ils prêchaient, par l'autorité de leur sainteté personnelle, leur charité, et par la sainteté de leur vie. Ils parlaient sur-le-champ, sans préparation, par saint Augustin, qui traitait quelquefois un autre sujet que celui qui avait été proposé; mais ils ne manquaient

sur recueillir leurs sermons par les.

portionnaient leur style à la portée auditeurs. Les sermons de saint ont les plus simples de ses ouvrages en est bien plus coupé et plus celui de ses lettres, parce qu'il ns une petite ville, à des mari-laboureurs, des marchands. Au saint Cyprien, saint Ambroise, qui prêchaient dans de grandes ent avec plus de pompe et avec ments; mais leurs styles sont diffi-avant leur génie particulier et les rs siècles.

ces saints ne regardaient ni ré-ntre intérêt temporel, leur unique convertir; et ils ne croyaient avoir s ne voyaient quelque changement le. Ainsi saint Augustin entreprit outume de faire, aux fêtes des mar-as publics, qui dégénéraient en dé-t quelque invétérée que fût cette l'abolit, en montrant au peuple rmels de l'Écriture qui condam-icés de bouche, et les exhortant s, pendant deux jours de suite, qu'il les eût persuadés. Aussi la pence, comme il le dit lui-même, lle qui excite des acclamations, qui impose silence et tire des lar-ait point à craindre qu'en une se on enseignât des doctrines puisqu'il n'y avait point d'autre ni d'autre docteur que l'évêque, e qu'il avait choisi, et qui ne par-son ordre, et d'ordinaire en sa

t le sermon, l'église était ouverte onde, même aux infidèles; d'où es Pères y gardaient exactement s mystères, pour n'en point par-lement par énigmes: de là vient y a souvent dans leurs sermons adressés aux païens pour les atti-Durant les lectures et les instruc-iple était assis par ordre, les hom-oté, les femmes de l'autre; et, us séparées, elles montaient aux ites, s'il y en avait. Les person-taient au premier rang. Les pè-es tenaient devant eux les petits r on les menait à l'église, pourvu nt baptisés. Les jeunes gens de-lebout, quand les places étaient l y avait des diacres continuelle-qués à faire observer cet ordre, et arde que chacun fût attentif, à ne sonne sommeiller, rire, parler à faire quelque signe à un autre; à procurer partout le silence et la In Afrique, le peuple écoutait de-les instructions, au rapport de stin, qui toutefois approuve da-outume des églises, qu'il nomme , où les auditeurs étaient assis. » age présent, afin que le prédica-é être vu et entendu plus aisé-

ment de tout le monde, il monte dans une chaire élevée, construite pour cet usage dans chaque église. Après l'exorde de son discours, il se met à genoux avec tous les auditeurs, et récite l'*Ave Maria*, pour implorer la protection de la sainte Vierge. Le vendredi saint, il substitue à l'*Ave Maria* une prière à la croix. Les sermons se font ordinairement les dimanches et les fêtes, avant ou après les vêpres; mais ils sont beaucoup plus fréquents pendant l'avent et le carême.

2° Le ministère de la prédication forme la partie la plus importante du culte protestant. On ne se réunit guère au temple que pour entendre un sermon; excepté chez les Anglicans, qui ont conservé plus de formes liturgiques de prières et de cérémonies. Les sermons font le grand objet de la dévotion calviniste et presbytérienne, peut-être parce que cette sorte de dévotion est moins difficile et moins gênante que toute autre, et pour le prédicateur et pour l'auditeur. Elle attire au premier une réputation d'apôtre, et flatte agréablement sa vanité; et le second s'imagine avoir acquis un grand mérite devant Dieu, et être profondément versé dans la religion, parce qu'il a entendu deux ou trois sermons dans une semaine. Quelques Anglicans pensent même, non sans raison, que les sermons ruinent chez les presbytériens tout le mérite des catéchismes, et usurpent l'autorité que l'instruction devrait avoir dans l'église.

Les fonctions de prédicateur sont confiées chez les Protestants, à ceux qui ont reçu l'imposition des mains, ou qui ont été élus ministres. Néanmoins il y a parmi eux quelques communions, les Quakers, entre autres, où le ministère de la parole appartient à quiconque se sent l'inspiration ou la volonté de parler. C'est chez eux surtout que la liturgie consiste entièrement et uniquement dans la parole. Lorsqu'ils sont réunis, chacun demeure assis dans le plus profond silence, le chapeau sur la tête, et plongé dans une rêverie plus ou moins profonde, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, soit homme, soit femme, ait ressenti l'inspiration. Celui-ci se lève alors, quelquefois avec beaucoup de tranquillité et d'un air rassis, d'autres fois avec impétuosité, comme s'il était entraîné par une force invincible. Ces différents mouvements passent pour des impressions de l'esprit, qui dicte souvent au *prêcheur* ou à la *précheuse* des sermons de deux ou trois heures, après un silence morne, qui a comme endormi l'assemblée de ces enthousiastes, pendant un long espace de temps. Les Quakers disent que, dans cette léthargie spirituelle, ils sont concentrés en eux-mêmes, et absorbés dans une méditation par laquelle l'esprit se prépare les voies qui le conduisent au cœur des fidèles. Mais l'esprit ne dicte pas toujours des sermons ou des exhortations: quelquefois il inspire des prières à l'orateur, d'autrefois il le porte à psalmodier. Pendant le discours, la prière ou l'exhortation du fidèle que l'esprit a saisi, les autres se recueillent, s'examinent, soupirent, se

fout des applications de ce qu'ils entendent, s'agitent aussi dans le combat intérieur de l'esprit contre les passions, et dans les efforts que Satan, à ce qu'ils disent, ne fait que trop souvent pour se maintenir en eux. C'est durant ces agitations et ces combats, qu'il prend un tremblement au fidèle; il est même arrivé que le tremblement a été si universel dans l'assemblée, qu'on aurait dit qu'il se faisait un tremblement de terre dans le lieu où ils se trouvaient réunis. Il arrive encore, et même plus d'une fois, que l'assemblée se sépare sans que personne y ait prêché ni exhorté: mais enfin, disent-ils, on n'en prie pas moins intérieurement.

3° Chez les Juifs modernes, le ministère de la prédication n'est pas attaché au sacerdoce; mais celui qui a intention de prêcher doit être agréé par le consistoire. Lorsqu'il doit le faire, toute l'assemblée s'assied en silence; alors se couvrant de son *talet*, ou même sans *talet*, il s'appuie sur le pupitre, et débute par un verset de la lecture que l'on a faite, qu'il accompagne d'une sentence des anciens docteurs. Puis il développe ces textes et en fait le sujet de son discours, qui est toujours prononcé dans la langue vulgaire. On ne prêche ordinairement que le jour du sabbat et les grandes fêtes. Les autres jours, on ne fait dans la synagogue aucun discours public, si ce n'est l'oraison funèbre de quelque illustre chef de famille.

4° Les Musulmans ont des prédicateurs, appelé *scheikhs*, qui sont obligés de prêcher tous les vendredis, après l'office solennel de midi. Peu de ces ministres prononcent ces discours de mémoire; ils prêchent ordinairement sur le dogme, le culte et la morale, ils ne touchent que rarement les points de controverse. Les plus ardents et les plus zélés de ces *scheikhs*, dans l'empire ottoman, se permettent aussi d'exposer dans leurs sermons les devoirs des ministres, des magistrats, des chefs de la nation, du sultan même. Ils s'élèvent contre le vice, le luxe et la corruption des mœurs. Ils frondent sans ménagement, et le plus souvent avec impunité, l'injustice, la vénalité, l'oppression, la conduite des tyrans qui foulent aux pieds la loi, la religion et les peuples. Les sultans assistent quelquefois à ces sermons; ils sont même dans l'usage de gratifier alors le prédicateur de vingt, trente ou quarante ducats, qu'on lui remet en cérémonie au moment qu'il descend de la chaire. Ces prédicateurs ne se permettent jamais aucun geste dans leurs discours, et cela pour ne pas imiter les chrétiens. A Constantinople et dans les grandes villes, outre les sermons du vendredi, il en est d'extraordinaires prononcés les autres jours de la semaine, après les prières de midi ou de l'après-midi; ainsi, il y a des mosquées qui ont quatre, huit, dix, et jusqu'à quatorze sermons par semaine; ce qui est déterminé suivant les fondations.

5° La prédication et les sermons sont en honneur chez les Bouddhistes. Dans le royaume de Siam, les talapoins prêchent le

lendemain de la nouvelle et de lune; de plus, ils prêchent deux jours, depuis que les eaux commencent à grossir, jusque vers la fin de l'inondation. Le prédicateur est assis, les jarretières, dans un fauteuil élevé, et le remplissent cet office à tour de rôle. Le texte du sermon est toujours pris dans les sentences de Sommona Kodom. Lorsque le monde est assemblé, le prédicateur s'exprime avec modestie et gravité, les mains jointes, et sans faire aucun geste. Il expose ensuite les mystères du bouddhisme, et il tire aussi quelque morale pour l'instruction de son auditoire. Le peuple écoute avec beaucoup d'humilité, et les hommes, les femmes, les enfants, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Après le texte, l'assemblée se lève en levant les mains au ciel et la tête: *Parole de Phra! vérité toute sainte!* Le sermon du prédicateur est suivi de celui des auditeurs, et ces aumônes sont souvent considérables. Ceux qui ont été souvent dans les temps d'inondation, le peuple craint et espère pour sa vie, et ceux qui conservent la même facilité de se procurer tout le reste de l'année, peuvent se procurer promptement une grande fortune dans le monastère.

6° Les sermons des Japonais sont toujours sur des points de morale. Le prédicateur est dans une chaire élevée; l'image de la divinité tutélaire de la paroisse, à laquelle les auditeurs apportent des offrandes. Aux deux côtés de la chaire, deux lampes allumées, suspendues, qui la surmontent. Un peu plus bas, sur une espèce d'estrade où les jeunes frères se tiennent, tantôt assis, tantôt debout. Le prédicateur a sur la tête un chapeau qu'il tient assez à un parasol, et à la main un éventail. Avant de commencer son sermon, il médite ou rappelle ses idées, puis il se penche sur la clochette qui est devant lui; il fait un signal du silence qu'il réclame des auditeurs. Alors il ouvre un livre qui est sur le pupitre de la chaire, et contient des sentences morales et religieuses de la Bible. Il lit un texte et l'explique. Avant de commencer son sermon, les auditeurs doivent se prosterner sur les genoux pour faire la prière, ce d'avertis par le son de la même clochette. Vilela assure que ces prédicateurs parlent avec beaucoup d'éloquence, et que leurs expressions sont fortes, et leurs discours bien coordonnés. La conclusion du sermon est toujours à l'avantage de l'ordre. Il ne doit jamais négliger l'offrande ni des couvents; car c'est là que se trouvent ceux qui, par leurs prières et leurs œuvres, réconcilient les hommes avec dieux.

SÉROSCH, génie de la terre, est assis, qui le définissent pur, fort, éclatant de la gloire d'Ormuzd, aussi à la pluie. Il habite les cieux de l'Albordj, d'où il veille sur le monde, et protège les hommes contre les embûches des mauvais génies.

-TEN, c'est-à-dire *tête et corps* ; fête musulmans schiites de l'Hindoustan le 20 de la lune de Safar, en commémoration de la réunion de la tête et du corps de l'imam Hoséin, leur plus grand saint, ou suivant leur expression, martyr de Kerbéla, par les ordres du khalife

NT. Cet animal joue un rôle important dans la mythologie ou la tradition de la plupart des peuples anciens et modernes. Ses origines remontent toutes à une source commune, comme on peut s'en convaincre en parcourant les paragraphes suivants : d'abord nos livres saints. Dieu créa l'homme et la femme ; il les avait placés dans un jardin délicieux, où il devaient goûter la félicité parfaite, mais il voulut éprouver leur obéissance, et pour cela il leur fit une épreuve. Il avait dit à l'homme : « Ne mange pas de tous les fruits de ce jardin ; quant à l'arbre de la vie, tu n'y touches ni bien ni mal, tu t'abstiendras d'en manger, car du jour où tu en mangeras, tu es condamné à mourir de mort. » Or le serpent, qui était le plus malin de tous les animaux qu'avait faits le Seigneur. Il dit à la femme : Pourquoi m'as-tu défendu de manger de tous les fruits du paradis ? La femme lui répondit : Je ne suis que le fruit d'un arbre qui est au milieu du paradis ; mais Dieu m'a défendu de manger du fruit de l'arbre de la vie, et même de le toucher, de peur que nous ne mourrions. Le serpent dit à la femme : Point de mort, car Dieu sait que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des anges, et vous serez comme des dieux. La femme prit donc le fruit, elle vit qu'il était bon à manger, qu'il était beau à la vue et qu'il était agréable ; elle en prit, et elle en donna à son mari, qui en mangea aussi. La punition ne tarda pas à arriver. Les trois prévaricateurs ; Dieu condamna le serpent ; il lui dit : Parce que tu as trompé l'homme, tu es maudit entre tous les serpents et les bêtes de la terre ; tu rampe sur ton ventre, et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la race de la femme ; elle t'écrasera la tête, et toi, tu es meurtrier du talon. Telle est l'histoire de la tentation du serpent.

Qu'était-ce que ce serpent ? D'un côté, on le considère comme un animal véritable ; de l'autre, on l'associe aux autres animaux de la terre, qui se reproduisent comme les autres animaux, et qui vivent dans la terre et s'en nourrissent. Mais il pouvait avoir des pieds comme les autres animaux, puisque les anciens dragons, depuis le dragon de Saint-Marc jusqu'au dragon de Saint-Georges, en avaient. Mais eût-il eu des pieds, ce n'en était pas moins un animal, et d'un autre côté, nous voyons qu'il agit avec une intelligence, qu'il parle,

qu'il raisonne, qu'il discute, qu'il a de hautes connaissances ; que Dieu lui parle comme à un être raisonnable, qu'il le punit comme un être intelligent coupable. D'où vient cette apparence d'anomalie ? L'Eglise l'explique parfaitement, en voyant dans le serpent un être terrestre, un pur animal, mu par un de ces esprits déçus et condamnés à la réprobation, qui, voulant tenter les hommes, dut nécessairement employer la langue d'un animal quelconque pour faire parvenir à leurs oreilles des sons articulés. Or cette interprétation de l'Eglise n'est pas nouvelle ; elle lui a été transmise par la synagogue, sa devancière, et elle remonte ainsi à la tradition primitive.

A propos de ces paroles de la Genèse : *Et le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs*, nous lisons dans le Zohar, un des livres les plus anciens des Juifs : « Rabbi Isaac dit : *C'est le démon tentateur*. Rabbi Juda dit : *C'est un véritable serpent*. Quand ils vinrent devant Rabbi Siméon, il leur dit : *Certes, l'une et l'autre opinion est vraie*. Car c'était Sammaël qui se montrait sur un serpent ; et son spectre et le serpent, c'est Satan. Et le tout n'est que la même chose. — Il a été enseigné : A cette heure-là, Sammaël descendit du ciel porté sur ce serpent. Et toutes les bêtes, voyant son spectre, fuirent loin de lui. Et tous deux (Sammaël et le serpent) arrivèrent près de la femme avec de belles paroles, et causèrent la mort au monde entier. » Quelques lignes plus bas, il est écrit : « Et le serpent était rusé ; c'est le démon tentateur, c'est l'ange de la mort. Et parce que ce serpent est l'ange de la mort, il causa la mort à tout le monde. » Et un peu plus loin : « Le démon tentateur a plusieurs manières d'être et plusieurs degrés : serpent sinueux, Satan, ange de la mort, démon tentateur. »

Le savant M. Drach, à qui nous empruntons ces citations, nous en fournit un grand nombre d'autres fort curieuses, que l'on peut étudier dans son mémoire sur la *Doctrine de la synagogue*, inséré dans les *Annales de philosophie chrétienne*, année 1838. Nous en extrairons encore les deux passages suivants : Rabi Seba, dans son commentaire sur le Pentateuque, dit : « *L'ennemi* : cette expression désigne Sammaël. C'est le serpent, c'est Satan, c'est le tentateur, qui a séduit Adam, et entraîné après lui tous les hommes par l'agrément de ses paroles plus coulantes que l'huile, dans les actions humaines et les voluptés. » Le *Médrasch haméllam*, dit sur ces paroles : Et le serpent était rusé, etc. : « Rabi José enseigne : Ceci est le démon tentateur, ce serpent qui séduit les hommes. Et pourquoi est-il qualifié de serpent ? Parce que, de même que le serpent a une marche tortueuse et ne suit pas une voie droite, ainsi le tentateur surprend l'homme par une voie mauvaise et non par une voie droite. »

Dans le serpent biblique, nous voyons donc un être extraordinaire, qui d'abord avait été bon et glorieux, et qui était devenu

... même
... enfin
... avec la
... avait intro-
... De là nous le
... le symbole de
... D'au-
... considéré comme
... bienfaisance;
... un souvenir
... est *Aaya* : or
... *Aaya* est un *Ara* animé. Ses
... relativelement
... l'ignorance de
... pendant si long-
... saines, ses étran-
... tout aura été
... de superstition
... Plusieurs fois on le
... et sur les tombes
... les offrandes qui y
... On le regarda comme
... comme l'âme du défunt
... sa part au sacrifice. De là
... avait qu'un pas ; et ce
... franchi.

Les Grecs employaient l'image du serpent dans presque tous les symboles de la science ; ils le regardaient comme ayant quelque chose de sacré, de vénérable, comme cachant encore quelque chose de très-divin, qu'il n'était pas permis de connaître. Aussi faisait-il partie des attributs de la plupart des dieux. Le caducée d'Asclépius était entrelacé d'un serpent ; le corps était entouré par les replis de ce serpent. Un serpent barbu avec deux têtes humaines désignait Chnef ou Agathodæmon, le bon génie. La figure de l'épervier, accompagnée d'un ou deux serpents, était l'emblème de Phré et du soleil. Deux serpents uræus avec le disque rouge ailé, duquel sortent quelquefois des rayons de lumière, étaient le symbole de Thoth ou Hermès trismégiste. Les uræus entraient aussi dans la coiffure de Souk ou Kronos, d'Isis, d'Ammonchoufis, de Pooh ou Lunus, de Mankoulis, etc. Ces serpents, qu'ils appelaient Thermoutis, étaient regardés comme sacrés, et on leur rendait de grands honneurs. Les Egyptiens disaient qu'ils étaient immortels, qu'ils discernaient le bien du mal, qu'ils se montraient amis des gens de bien et ne donnaient la mort qu'aux méchants. Près de Thèbes étaient des serpents qui ne faisaient de mal à personne, et qu'après leur mort on enterrait dans le temple. A Mételis, ville du Delta, on conservait dans une tour un serpent qui avait des ministres, des officiers et un prêtre destiné à le servir. Chaque jour on déposait dans une coupe qui était sur une table, de la farine détrempée avec du miel, qui se trouvait mangée le lendemain. On voyait encore des serpents dans les temples de Thermoutis, de l'île d'Eléphantine, de plusieurs villes de la Thébaïde, dans toute l'Éthiopie et l'Afrique. Diodore de Sicile dit que les prêtres avaient des serpents autour de leurs bonnets, et que le

diadème des rois était entouré de serpents. Les Egyptiens voyaient ces animaux vivants, les appelaient du repas comme des animaux d'élevage et leur en distribuaient les restes.

Nous voici loin du drame bilien pendant ce thème antique n'est connu des Egyptiens, qui l'avaient fort au long sur leurs monuments. Le lion le jeune décrit, dans ses scènes représentées sur les murailles de Ramsès V, à Thèbes, où les battent journellement le serpent éternel ennemi du soleil. Les effigies des dieux qui ont réussi à le capturer leurs filets, seraient cependant inutiles si la main puissante d'Ammon leur secourait, en saisissant le serpent est enfin étranglé. Nous décrivons à l'article Apophis. Les Egyptiens appelaient Typhon, le génie du mal, des doigts et les cuisses entortillés de serpents et ils rendaient les honneurs divins parce que cet oiseau faisait la guerre aux serpents.

3° Les Grecs disaient que les serpents étaient nés du sang des Titans, après la guerre que ceux-ci entreprirent contre Jupiter. Ce sang, tombé sur la terre, éclos les serpents, les vipères et les reptiles venimeux. Quelques-uns attribuent leur origine au sang de Python, le serpent qui se tortillait sur la terre de son venin, qui fut la fille de Jupiter, et qui fut tuée par Apollon, pourrait bien être une légende du serpent génésiaque. Le serpent qui attaqua Hercule dans son combat avec le lion, et ceux qui servent de chevelure à aux furies, le dragon des Hespérides témoignent encore que les anciens considéraient comme les suppôts des puissances malfaisantes.

Dans la suite cependant, on perdit ce symbolisme, ou bien, en conservant ce symbolisme, on s'accoutuma à les serpents des êtres extraordinaires voyés par les dieux ; on leur attribua une vertu prophétique, par les raisons ci-dessus. On observa attentivement la rentrée, les replis, les allures de ces animaux, comme augures de la volonté divine. On en fit qu'à en nourrir exprès pour cet usage, en les rendant familiers, on était des prophètes et des prédictions. Les prêtres en conservaient toujours comme le protecteur de la ville. On les regardait comme des génies visibles qui pouvaient tirer d'importants secours de la consultation avait été l'art, et les prêtres et les devins consultaient leurs oracles d'après l'inspection des mouvements du serpent, n'étaient pas les moins considérés. (Fol. MANCIE.)

Bien qu'Apollon eût été le destructeur du serpent Python, ces animaux

moins consacrés. Bien plus, ils jouèrent un rôle dans la triple attribution de la médecine, de la magie, de la divination, des oracles et de la médecine. Le serpent est, selon Macrobe, le symbole ordinaire du soleil; il est représenté sur les monuments; sur les anneaux, il se mord la queue, faisant un cercle de son corps, ce qui exprime soit le cours du soleil. Dans les fictions romaines de Mithras, il est représenté quelquefois enroulé autour de ce disque du cours annuel du soleil, révolution qui se fait en spirale. — La figure du serpent, posé sur un trépied, symbolisait les Delphes, qui, dans les premiers siècles, dit-on, rendu par un serpent. — L'animal est devenu l'emblème de la médecine; et jusqu'à présent on lui a donné cet emploi. Plinius en donne plusieurs exemples. C'est, dit-il, parce que le serpent est la composition de plusieurs reptiles, parce qu'il marque la vigilance à un médecin; ou peut-être en ce qu'il change de peau, de même que l'homme se renouvelle par la médecine, comme un corps nouveau par ses remèdes.

Plus tard, les temps les plus reculés, Apollon eut le monopole de la médecine; puis, suite il le partagea avec Esculape; mais ce dernier parvint à en avoir la spécialité. Le serpent devint dès lors son attribut; il fut considéré comme la personne de ce dieu. Esculape, en effet, fut représenté sous la figure d'un serpent; pour la même raison, il devint le dieu d'Hygie, déesse de la santé. Pausanias dit que, quoique les serpents sacrés à Esculape, cette prérogative appartenait surtout à une espèce particulière, la couleuvre, sur le jaune, et non sur le vert. L'Épidaure est le seul lieu où se trouve. Le serpent, qui fut introduit à Rome, en qualité de dieu de la médecine, était de cette espèce. C'était peut-être la même espèce qui fournissait les bacchantes entouraient leurs paniers mystiques des orgies, ce serpent ne pouvait pas d'inspirer de l'horreur ou de la terreur aux spectateurs.

Les Romains avaient des serpents la même vénération que les Grecs. Près de chaque temple était un bois sacré, où l'on en élevait. Des jeunes filles étaient chargées de faire des gâteaux de farine et de miel, et de les porter. S'il arrivait que ces serpents fussent avec peu d'appétit ce qui leur était arrivé, ou que l'un d'eux parût languissant et malade après l'avoir pris, on en faisait un sacrifice fâcheux pour la vertu du serpent. — Les Romains avaient préparé le mets. — Les Romains virent venir d'Épidaure un serpent vis-à-vis pour Esculape, et auquel ils firent place dans leur Panthéon. Voy. ESCULAPE les événements merveilleux qui accompagnèrent son arrivée à Rome.

5° Le culte des serpents était autrefois en vogue dans la Lithuanie, l'Estonie, la Livonie, la Prusse, la Courlande et la Samogitie. On leur préparait un repas, et des enchanteurs les invitaient à venir faire honneur au festin. Si les serpents sortaient de leurs retraites, et venaient manger les mets qui leur étaient offerts, la joie était universelle, et chacun ne se promettait que du bonheur; mais si ces animaux se montraient rebelles à tous les charmes et à toutes les prières, s'obstinant à ne se point montrer, c'était un présage très-fâcheux. Les paysans de la Lithuanie, de la Samogitie et de la Livonie conservent encore quelques traces de cette superstition. Les Russes n'en ont pas été exempts. Orléans rapporte que, voyageant avec quelques Russes, ses compagnons de voyage, à l'aspect de deux couleuvres rouges, témoignèrent une grande joie, disant que c'était un heureux présage que leur envoyait saint Nicolas. Les paysans des environs de Wilna, en Lithuanie, rendaient encore, dans le xvie siècle, une espèce de culte religieux aux serpents. Hartknoch, écrivain allemand, dit que les paysans lithuaniens avaient coutume de nourrir dans leurs maisons des serpents desquels ils faisaient dépendre la prospérité de leur famille. Les paysans de Livonie regardent ces reptiles comme les dieux tutélaires de leurs troupeaux, et leur présentent du lait en manière d'offrande.

6° Dans la mythologie scandinave, le grand serpent Midgard, qui enveloppe toute la terre de ses replis, est fils de Loke, le génie du mal, l'artisan des tromperies, et de la géante Angerbode, messagère des malheurs. Ce serpent, frère de la Mort, et, comme son père, éternel ennemi des dieux, fut grièvement blessé par le dieu Thor, qui le précipita dans la mer. Mais à la fin des temps il se roulera dans l'Océan pour en sortir; ses mouvements seront si violents que les vagues s'élanceront sur la terre et y causeront un déluge; il ira chercher Thor, son ancien adversaire, et s'élancera sur lui: le dieu, après des efforts inouïs, parviendra à le terrasser une seconde fois; mais, en même temps, il reculera de neuf pas et tombera mort, étouffé par les flots de venin que le monstre expirant vomira contre lui.

7° Les traditions des Perses sont presque en tout conformes à la Bible. Ormuzd, principe de tous les êtres, créa le monde en six temps. Il fit d'abord le ciel, puis l'eau, la terre, les arbres, les animaux; l'homme et la femme furent les derniers ouvrages de la création. Placés dans un jardin, tous deux étaient destinés à être heureux, mais tous deux se laissèrent séduire par Ahrimane, le grand serpent, le rusé, le menteur, et ils devinrent malheureux par leur désobéissance. La mort fut donc introduite dans le monde par Ahrimane, à cause du péché du premier homme; mais la mort elle-même doit être vaincue par Ormuzd, verbe de bonté, image resplendissante de l'infini. A la fin des temps, Ahrimane sera précipité dans l'abîme éternel.

8° L'Inde est sans contredit le pays du monde où le culte et la théologie du serpent sont le plus largement organisés. Peut-être même est-ce dans cette contrée que ce culte singulier a pris naissance. Les anciens habitants du Kachmir portaient même le nom de *Nagas* ou serpents, et plusieurs fois ils ont été confondus avec l'objet de leur vénération. Pour aborder cette affreuse théogonie, nous consignerons ici le judicieux exposé de M. Troyer, dans son *Radjatarangini* : les réflexions qu'elle lui suggère sont applicables au culte du serpent dans les autres contrées.

« On connaît, dit-il, une superstition très-répandue dans l'ancien monde, sous le nom de religion des Ophites (ou des Nagas), dont les sectaires rendaient un culte aux serpents. Pour expliquer comment des reptiles pouvaient être adorés par des êtres doués de la faculté de raisonner, on a dit que l'imagination des hommes, encore inculte, avait pu être frappée en observant ce que ces animaux ont de mystérieux dans leur propre nature, dans leur vie, dans leurs mouvements, et même dans leur demeure. De l'étonnement il n'y a pas loin à la vénération ; celle-ci n'a besoin que de se manifester par quelques signes extérieurs, au milieu d'une réunion d'hommes, pour se développer progressivement jusqu'à devenir un culte, qui formera dans la suite un système de croyance nationale. C'est alors que le théologue philosophe retravaille toute l'ancienne matière de la superstition populaire, en tâchant de la justifier en quelque sorte aux yeux de la raison ; le serpent n'est plus un reptile qui étonne, c'est le type sublime d'un principe universel de la nature, qui excite à la méditation ; c'est le symbole de la vie ; son nom est alors dérivé des racines qui ont la signification de produire. Le serpent est rapporté assez fantastiquement au soleil, aux chevaux du char solaire, et à plusieurs divinités auxquelles il sert de couche, d'ornement, de compagnon. Quoi qu'il en soit de ces explications et de quelques autres qu'on a données, l'homme, avant atteint ce degré de civilisation, où il devient son historien philosophe à lui-même, ne peut plus se rendre compte, ni de sa manière de sentir et de penser dans un état primitif qu'il a laissé si loin derrière lui, ni de toute la variété des formes par lesquelles il a passé pour devenir ce qu'il est.

« Quoique les serpents aient pu être primitivement adorés comme divinités, il est probable que, dans les temps postérieurs, grâce à leur d'histoire éclairée, les formes de serpents furent seulement des symboles vivants, sous lesquels se présentait l'idée de l'éternité ou du temps qui, à l'instar de ces reptiles, se replie sur lui-même. La vénération du symbole fut alors rapportée au reptile même qui en avait fourni la forme. Ainsi, dit-on, les Égyptiens rendirent un culte aux animaux réels dont ils avaient appris à vénérer les formes, soit dans d'anciens symboles, soit dans la sphère céleste de

leurs astronomes. C'est ainsi, je crois, que les Indiens, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, vénèrent les serpents. Nous trouvons dans le *Radjatarangini*, qu'on érigea des statues (seigneurs de serpents). Abul Fazl trouve, en sept cents endroits, de statues de serpents que les Kachmiriens

« Il nous est facile de concevoir comment les peuples qui vénéraient les serpents plaçaient la forme de ces reptiles sur leurs têtes, et la portaient sur leurs draperies ; ils avaient eux-mêmes, par une métaphore naturelle, être appelés Nagas ou :

« Le symbole sacré du serpent prit la forme en un mythe qui empruntait à la fois à la nature du reptile et à la nature des hommes qui portaient son culte ; ceci donna lieu à une mythologie toute particulière, et à une variété de légendes, de fables, et de l'allégorie et de la magie se confondirent d'une manière bizarre.

« Dans les instituts de Manou, les serpents sont mentionnés comme ayant été créés par les Maharchis (saints éminents), et les Pradjapatis (seigneurs de créatures), les Yachkas, les Rakchasas, les Pisatchas (démons), les Gandharvas, les Apsaras, les Nagas (serpents d'un ordre inférieur), les Garuda (oiseaux), et les différentes tribus des Pitris (ancêtres divins). Deux livres du *habharata* traitent de l'origine de ces divinités mythologiques, qui figurent aussi dans d'autres endroits de ce grand poème.

M. Troyer donne ensuite quelques détails sur le Harivansa, que nous reproduisons : « Sourasa et Kadrou, filles de Diti, épouses de Kasyapa, enfantèrent mille serpents puissants et courageux à têtes innombrables. Parmi les enfants de la dernière, Séscha, Vajrasana, Takchaka occupent le premier rang. Séscha, autre fille de Dakcha, et qui épousa de Dharma et de Manou, donna naissance aux Sâdhyas, parmi lesquels est nommé :

« Des filles de Dakcha, épouses de Kasyapa, naquirent en général, dit-on, mille serpents, quelles que soient leurs formes, leurs descriptions. On ne peut reculer dans cette tradition qu'une cosmogonie sonnée, où les Nagas, les serpents, s'agit ici, occupent une place considérable ; ceux-ci semblent être les types de la notion selon laquelle la vie s'est élevée du profond abîme des mers. Dans le fond, la terre, appelée Rasatala, est le monde des serpents, au milieu duquel apparaît le serpent à mille têtes, dont le siège est au milieu des cous de serpents, qui sont une partie de son propre corps ; ce maître, qui a pour symbole un palmier d'or, et dont la main est sur un soc, ce souverain de la mer unit à pour nom *Ananta*, l'infini, ou *Séscha* reste à jamais ; il porte la terre, et son dos que repose Vichnou, le dieu universel... Il reçoit les hommages de tous les serpents, et il est servi par d'autres serpents qui éventent leur souverain,

de justice, et l'arrosent avec des vases divins au-dessus desquels lotus.

Que certaines classes de dieux-serpentent toujours les régions infernales siègent dans les cieus, où ils e du cortège des dieux, et c'est à qu'ils paraissent quelquefois sur *Voy. NAGA.*

Serpents sont donc, chez les Hindous, dieux brillants et lumineux, qui à firmament, tantôt des êtres peruvais, qui résident dans les abîms du Patala ; en cela encore nous s quelques restes des traditions ; et si, d'un côté les Indiens les et leur offrent des sacrifices, d'un ils n'en rendent pas moins un culte oiseau Garouda, élevé au rang d'une reconnaissance de ce qu'il fait à serpents une guerre acharnée. des serpents est encore à présent vigueur dans l'Hindoustan ; et ce le plus honoré est le serpent cas terrible sans contredit, puisque cause presque subitement la mort. vont à la recherche des trous que ix ont choisis pour retraite, et qui at le plus souvent dans les monerre élevés par les fourmis blanch'ils en ont découvert quelqu'un, d'aller de temps en temps déposer du lait, des bananes et autres aliils savent être du goût de ces dantiles. S'il vient à s'en introduire ne maison, ils se gardent bien de hôte incommode ; il y est au conieusement nourri, et chaque jour e des sacrifices. On voit des Hindstenir et choyer ainsi chez eux, mbre d'années, de gros serpents t-il en coûter la vie à toute la faun de ses membres ne serait assez pour porter une main sacrilège nérales commensaux.

Les temples ont été aussi érigés en leur On en voit un très-renommé à l'est ar, dans un lieu appelé Soubrahi est un des noms du grand serles ans au mois de décembre, on ns ce temple une fête solennelle. rables dévots accourent de fort loin r aux serpents des adorations et ices dans ce lieu privilégié. Une de ces reptiles ont établi leur dom l'intérieur du temple, où ils sont s et bien nourris par les brahma-desservent. La protection spéciale uissent leur a permis de se multioint qu'on en voit sortir de tous s le voisinage. Beaucoup de perieuses s'empressent de leur appornourriture. Malheur à qui aurait le tuer une de ces divinités ramse ferait là une fort méchante asoldats de Pondichéry ayant tué, corps-de-garde, un serpent capel, rs accoururent aussitôt, se lamentant de grands cris ; après l'avoir ec beaucoup de respect et avoir

même ramassé la terre sur laquelle il avait été tué, ils allèrent l'enterrer hors de la ville. Les habitants du Malabar immolent un coq en sacrifice à l'orifice du trou où ce dangereux reptile s'est retiré. Les femmes de la même contrée portent des pendants d'oreilles en or, qui ont la forme de la tête de cette espèce de serpents. On raconte à ce sujet la légende suivante :

Rouvoumi, femme du brahmane Youdagan, fut mordue par un serpent capel, et en mourut. Youdagan fit des conjurations, contraignit le dieu-rampant de comparaître devant lui, et lui demanda pour quel motif il avait donné la mort à sa femme. Celui-ci répondit que s'il avait mordu Rouvoumi, ce n'avait point été de sa propre volonté, mais qu'il l'avait fait parce que Brahmâ avait écrit dans la tête de cette femme qu'elle devait, ce jour-là, mourir de la morsure d'un *Nagampambou* (serpent capel). « C'est faux, répliqua le brahmane ; suivez-moi à cette heure même devant Brahmâ, je veux connaître la vérité. » Aussitôt qu'ils furent arrivés devant Brahmâ, ce dieu fit venir Tchitragoupta, secrétaire de Yama, dieu de la mort, pour examiner sur ses registres la destinée de cette femme ; il se trouva qu'elle devait mourir de la morsure d'un *Nagampambou*. Brahmâ donna gain de cause au serpent, le félicita de l'exactitude qu'il avait montrée à exécuter ses ordres, et pour l'en récompenser, ordonna que toutes les femmes eussent une grande vénération pour le *Nagampambou* ; puis il déclara que celles qui porteraient la forme de sa tête en pendants d'oreilles, seraient préservées de tout mal, et acquerraient de grandes indulgences pour la rémission de leurs péchés.

9° Les Nagas ou serpents font aussi partie de la cosmogonie bouddhique ; ils forment une des huit classes d'êtres supérieurs aux hommes, qui habitent la sixième région du mont Souméroû. Ils résident avec Viroupakcha, leur chef, sur le fleuve occidental de cette montagne. Dans les livres qui ont cours parmi les Bouddhistes de l'Asie centrale, Sakya-Mouni, peu de temps avant sa mort, prêcha à une foule immense d'hommes et de dieux, parmi les noms desquels se trouvent ceux de huit *Naga-Radjas* (rois des serpents). — Chez les Chinois, on trouve des dragons nommés par leur titres, et leurs rois sont désignés comme protecteurs de la loi de Bouddha. L'un des 177 rois des dragons de la mer est appelé *So-kie-lo* (Sagara) ; il dirige dans le ciel les pluies, de telle sorte qu'elles soient profitables à tous ; il suit constamment les assemblées de Bouddha ; il défend la loi et protège les peuples. Il habite un palais qui offre la même magnificence que ceux des cieus. — Les habitants de l'île de Ceylan ne sont pas moins superstitieux que les Hindous dans le culte qu'ils rendent au terrible serpent capel, et ils évitent avec le plus grand soin de lui nuire.

10° Les anciens Chinois ont conservé presque dans toute sa pureté l'antique tradition. L'Y-King dit expressément : « Le Dragon volant, superbe et révolté, souffre maintenant

de son orgueil ; » et ailleurs : « L'orgueil l'a aveuglé ; il a voulu monter dans le ciel, et il a été précipité sur la terre. Il s'est méconnu lui-même, dit la glose, et il est devenu aveugle ; au commencement il était placé dans un lieu très-élevé, mais il ne se connut plus, il se nuisit à lui-même, et il perdit la vie éternelle. »

11e Dans le royaume de Juidah ou Widah en Afrique, le principal culte est celui du serpent. L'espèce, qui est l'objet de la vénération publique, est tout à fait inoffensive, et nullement à craindre ; bien plus, elle rend d'éminents services à la contrée, en la purgeant des serpents venimeux, qui sont très-nombreux. Le serpent fétiche a la tête grosse et ronde, les yeux beaux et fort ouverts, la langue courte et pointue comme un dard, le mouvement d'une grande lenteur, excepté lorsqu'il s'attaque à un serpent venimeux ; sa longueur ne dépasse jamais sept pieds et demi, et il est de la grosseur du bras ou un peu plus. Ces serpents jouissent de la protection de tous les nègres, et malheur à quiconque, blanc ou noir, se permettrait de les tuer ou seulement de les maltraiter ! Lorsque les Anglais commencèrent à s'établir dans le pays, un capitaine de leur nation ayant débarqué ses marchandises sur le rivage, ses gens trouvèrent la nuit, dans le magasin, un serpent fétiche, qu'ils tuèrent innocemment et qu'ils jetèrent devant la porte, sans se défier des conséquences. Le lendemain, quelques nègres qui reconnurent le sacrilège, et qui en apprirent les auteurs, par la confession même des Anglais, ne tardèrent point à répandre cette funeste nouvelle dans la nation. Tous les habitants du canton s'assemblèrent ; ils fondirent sur le comptoir naissant, massacrèrent les Anglais jusqu'au dernier, et détruisirent par le feu l'édifice et les marchandises. Cette barbarie éloigna pendant quelque temps les Anglais de la côte. Dans l'intervalle, les nègres prirent l'habitude de montrer aux Européens qui arrivaient dans leur pays quelques-uns de leurs serpents fétiches, et les suppliaient de les respecter, parce qu'ils étaient sacrés. Les Européens dès lors ménagèrent sagement la superstition des indigènes. Mais un blanc, qui tuerait aujourd'hui un serpent fétiche, n'échapperait à la vindicte populaire qu'en s'adressant au roi et en lui protestant qu'il l'a fait sans dessein ; il en serait quitte pour une forte amende, avec ordre de quitter la côte le plus promptement possible ; autrement il courrait risque de perdre la vie, lui et tous ceux de sa nation.

Bien que tous les serpents de cette espèce aient part à la vénération des nègres, il en est un qui est l'objet d'un culte spécial et particulier. Les indigènes prétendent qu'il est chez eux depuis un grand nombre d'années, et qu'il quitta, pour se rendre au milieu d'eux, un autre peuple qui faisait aussi profession de l'adorer, mais qui s'était rendu, par sa méchanceté et ses crimes, indigne de sa protection. Voici comme ce fait est rapporté par Des Marchais : L'armée de Jui-

dah étant prête à livrer bataille à celle d'Ar-dra, il sortit des rangs de celle-ci un gros serpent qui vint se réfugier dans l'autre. Non-seulement sa forme n'avait rien d'effrayant, mais il parut si doux et si privé, que tout le monde fut porté à le caresser. Le grand sacrificateur le prit dans ses bras, et l'éleva pour le faire voir à toute l'armée. La vue de ce prodige fit tomber tous les nègres à genoux. Ils adorèrent leur nouvelle divinité, et fondant sur leurs ennemis avec un redoublement de courage, ils remportèrent une victoire complète. Toute la nation ne manqua point d'attribuer un succès si mémorable à la vertu du serpent. Il fut rapporté avec toutes sortes d'honneurs. On lui bâtit un temple, on assigna des fonds pour sa subsistance, et bientôt ce nouveau fétiche prit l'ascendant sur toutes les anciennes divinités. Son culte ne fit qu'augmenter successivement, à proportion des faveurs dont on se crut redevable à sa protection. Les trois anciens fétiches avaient leur département séparé. On s'adressait à la mer pour obtenir une heureuse pêche, aux arbres pour la santé, et à l'Agoyé pour les conseils ; mais le serpent présida au commerce, à la guerre, à l'agriculture, aux maladies, à la stérilité, etc. Le premier édifice qu'on avait bâti pour le recevoir parut bientôt trop petit. On prit le parti de lui élever un nouveau temple, avec de grandes cours et des appartements spacieux. On établit un grand pontife et des prêtres pour le servir ; tous les ans on choisit quelques belles filles qui lui sont consacrées. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que les nègres de Juidah sont persuadés que le serpent qu'ils adorent aujourd'hui est le même qui fut apporté par leurs ancêtres, et qui leur fit gagner une glorieuse victoire. La postérité de ce noble animal est devenue fort nombreuse et n'a pas dégénéré des qualités de son premier père. Quoiqu'elle soit moins honorée que son chef, il n'y a pas de nègre qui ne se croie fort heureux de rencontrer des serpents de cette espèce, et qui ne les loge et les nourrisse avec joie. Ils les traitent avec du lait. Si c'est une femelle, et qu'ils s'aperçoivent qu'elle soit pleine, ils lui construisent un nid pour déposer ses petits, et prennent soin de les élever jusqu'à ce qu'ils soient en état de chercher leur nourriture.

Rien n'approche du respect des nègres pour les serpents. Si la pluie vient à manquer dans la saison des semences, ou le beau temps dans celle de la moisson, personne n'ose sortir après la fin du jour, parce qu'on suppose le serpent irrité, et que sa colère passe pour être plus redoutable dans les ténèbres. Lorsqu'on veut écarter les nègres incommodes, il suffit de parler mal du serpent : ils se bouchent les oreilles et se dirigent aussitôt vers la porte. S'il arrive qu'un serpent soit consumé dans l'incendie de quelque maison, tous les nègres qui apprennent ce malheur donnent de l'argent aux prêtres, pour les réconcilier avec le fétiche, dont ils attribuent le malheur à leur propre négi-

ont persuadés d'ailleurs qu'il doit mourir, et qu'il ne manquera pas de mort sur ceux qui en ont été l'occasion toutes les parties du royaume, sages pour l'habitation et l'entrepreneurs ; personne ne passe auprès d'eux pour leur rendre un culte et leur leurs ordres. Chacune de ces prêtresses, vieille femme entretenue par les offrandes, s'occupe de visions qu'on offre aux serpents, et à voix basse aux questions des hommes. Elle conseille aux uns de s'abstenir certains jours, de manger de la volaille ou du mouton ; aux autres de ne boire ni bière ni vin de palmier. Ces serpents religieux se servent avec une circonspection de s'exposer à la vengeance par la moindre négligence. Le principal logis, ou le temple, est à une mille de la ville de Sabi ou Xam, un grand et bel arbre. C'est dans ce lieu que fait sa résidence le chef du culte, qui doit être fort vieux. Les serpents ont l'habitude de la grosseur d'un homme et d'une longueur incroyable. Les habitants de Juidah l'invoquent dans les années les sécheresses excessives, la stérilité des terres et l'heureux succès des récoltes ; dans les affaires qui touchent le bien public et le gouvernement les maladies de leurs bestiaux, pour savoir qu'ils en soient préservés ; toutes les nécessités et les peines leur font naître l'idée de surpasser le pouvoir des serpents ordinaires. Avec une si haute opinion, il n'est pas surprenant qu'ils leur offrent des offrandes considérables. Le culte est à la sollicitation des prêtres et les serpents lui envoient de riches présents, et en profitent. C'est ordinairement des offrandes précieuses, des barils de coton et de soie, de la poudre, des denrées utiles, des bestiaux, des vivres, des lièvres, des offrandes dépendent du caprice du serpent, qui les exige fréquemment du serpent, sous peine de voir le serpent frappé de stérilité. On comprend que la majeure partie tourne au profit du serpent ; car le serpent se contente de volaille, ou d'un mouton qui lui sert à plusieurs repas. Quelquefois le serpent exige le sacrifice de quelques-unes de quelques femmes. Ce pontife a une grande autorité, qu'elle balance avec le pouvoir royal, parce que, dans le royaume, on est qu'il converse familièrement avec le grand fétiche, tous les nègres sont capables de leur causer beaucoup de mal. Lui seul peut l'appartement secret du serpent ; mais on ne voit cette idole redoutée dans le cours de son règne, lorsqu'elle reçoit les offrandes, trois mois après son couronnement. Le suprême sacré est héréditaire dans la même famille, les serpents sont reconnaissables à des marques qu'on leur imprime sur le corps pendant leur jeunesse.

Le grand serpent a aussi ses prêtresses : ce sont de jeunes filles préparées à cette haute dignité par une longue et douloureuse initiation, que nous avons décrite à l'article INITIATION DE WIDAH. Lorsque le temps de leur épreuve est fini, et qu'elles ont atteint l'âge de 14 ou 15 ans, on célèbre la cérémonie de leurs noces avec le serpent. Les parents, fiers d'une si belle alliance, leur donnent les pagnes les plus beaux et la parure la plus riche qu'ils puissent se procurer. On les mène au temple ; dès la nuit suivante, on les fait descendre dans un caveau bien voûté, où l'on dit qu'elles trouvent deux ou trois serpents qui les épousent par commission. Pendant que le mystère s'accomplit, leurs compagnes et les autres prêtresses dansent et chantent au son des instruments, mais trop loin du caveau pour entendre ce qui s'y passe. Le lecteur concevra sans peine que le fruit de ces mariages divins, quand il y en a, sont toujours de l'espèce humaine. Une heure après, elles sont rappelées, sous le nom de femme du grand serpent, qu'elles continuent de porter toute leur vie. Le jour suivant on les reconduit dans leurs familles, et dès ce jour, elles participent à toutes les offrandes qui sont présentées au serpent leur époux. Si quelque nègre veut les épouser, il le peut faire, mais à la condition de les respecter comme le serpent même dont elles portent l'empreinte. Il est obligé de ne leur parler qu'à genoux, de leur accorder tout ce qu'elles désirent, et de se soumettre constamment à leur autorité. Celles qui ne trouvent pas l'occasion de se marier vendent leurs faveurs au public.

Les plus grandes fêtes que l'on célèbre en l'honneur du serpent sont deux processions solennelles qui suivent le couronnement du roi. C'est la mère de ce prince qui préside à la première, et, trois mois après, il conduit lui-même la seconde. Chaque année il y en a une autre sous la direction du grand maître de la maison du roi. Ces processions sont très-solennelles et attirent un concours immense de peuple de tous les pays environnants. Leur but est de porter en grande pompe les présents offerts par le roi, qui consistent en eau-de-vie, toile, calicot, étoffes de soie et autres objets. A l'exception des événements extraordinaires, tels que les pluies et les sécheresses excessives, une peste, une famine, ou d'autres calamités publiques, le serpent se contente du culte journalier de ses prêtres, qui consiste en chants et en danses, dont ils accompagnent les offrandes et les présents du peuple. Tel est, ou plutôt tel était le culte que les nègres de Juidah rendaient au serpent dans le siècle dernier, car, depuis assez longtemps déjà, cet état est bien déchu de sa puissance.

12e Enfin, nous trouvons dans les peintures des Mexicains la représentation d'un serpent mis en rapport avec la mère du genre humain. M. de Humboldt établit lui-même le rapport qui existe entre la légende mexicaine et les traditions bibliques. Voy. CINCALCUAL.

SER-THOUB, nom tibétain du Bouddha *Kanaka-Mouni*, appelé aussi en mongol *Altan-Tchidaktchi*.

SERUS, dieu de l'occasion et du temps favorable, honoré par les Romains. *Voy. CERUS*.

SERVICE. Outre l'expression de *service divin* dont on se sert pour exprimer l'office public dans l'Eglise catholique, telle que la messe, les vêpres et les autres actes de la liturgie, on donne communément le nom de *service* à la messe et aux autres cérémonies funèbres, qui sont célébrées pour le repos de l'âme d'un défunt, en présence de ses parents et de ses connaissances. Les services peuvent avoir lieu non-seulement immédiatement avant l'inhumation, mais même après, à des époques déterminées ou indéterminées. Il y a des services *anniversaires* ou *du bout de l'an*; il y en a de fondés à perpétuité.

SESACH. Ce mot se trouve deux fois dans les prophéties de Jérémie, où il désigne Babylone. Quelques commentateurs de l'Ecriture sainte disent que c'est le nom d'une déesse babylonienne, qui présidait au repos.

SESSIES, déesses romaines qu'on invoquait quand on ensemait les terres. On en comptait autant qu'il y avait de semailles différentes.

SESSION, séance ou assemblée d'un concile. On donne aussi le nom de session à l'article qui renferme les décisions publiées dans une séance du concile.

SESWARA-SANKHYA, dénomination de l'une des branches de la philosophie de Sankhya. Cette école, fondée par Patandjali, est théiste, et conséquemment opposée à celle de Kapila, qui est considérée comme athée.

SET ou **SETH**, un des noms de Typhon, mauvais génie détesté des Egyptiens. Une contrée de l'Egypte était appelée de son nom *Sethroide*.

SÉTÉBOS, grand démon redouté des Patagons.

SETEK, esprits domestiques des anciens habitants de la Moravie; ils correspondaient aux lares des Romains.

SÉTHIENS, hérétiques du IIe siècle; c'était une branche des Valentinien. Ils admettaient deux divinités inégales en puissance: la moins puissante avait créé le monde; ils l'appelaient *Jaldabaoth*, ce qu'ils traduisaient par dieu des armées. Cet être plein d'orgueil avait formé l'homme à son image, lui avait inspiré un souffle de vie et lui avait donné une femme, avec laquelle les anges avaient eu commerce, et de ce commerce étaient nés les démons. Jaldabaoth donna des lois aux hommes et leur défendit de toucher à l'arbre de la science. La mère de Jaldabaoth, pour punir l'orgueil de son fils, descendit et produisit un serpent qui persuada à Eve de manger du fruit défendu. Le créateur des hommes, irrité de leur désobéissance, les chassa du paradis. Ils donnèrent naissance à Cain et à Abel; le premier, séduit par le serpent, tua son frère; mais enfin, avec le secours de la Sagesse, Adam et Eve eurent Seth et Norca, d'où sont sortis tous les hom-

mes. L'autre dieu était la divinité suprême; les Séthiens l'appelaient le premier homme; il avait produit un fils qui était le second homme ou le fils de l'homme. Le Saint-Esprit, qui fécondait les eaux et le chaos, était, selon eux, la première femme, de laquelle le premier homme et son fils avaient eu un fils qu'ils appelaient Christ. Ce Christ était sorti de sa mère par le côté droit et s'était élevé; une autre puissance, sortie par le côté gauche, était descendue: c'était la Sagesse. Celle-ci prit un corps, et s'étant élevée, elle forma le ciel, et retourna vers son principe. C'est le Christ qui s'incarna dans la personne de Seth, fils d'Adam. De concert avec la Sagesse, il protégea sa race, lorsque le genre humain périt par le déluge. Cependant les mauvais anges trouvèrent moyen de faire pénétrer dans l'arche quelques hommes de leur race, qui perpétuèrent le mal sur la terre. Ce fut pour les détruire que le Christ s'incarna de nouveau en Jésus, fils de Marie; les juifs le crucifièrent; mais le Christ quitta Jésus et s'envola vers la Sagesse, lorsque le supplice commença. Cependant il le ressuscita après sa mort, et l'enleva au ciel où il attire les âmes de ses serviteurs, à l'insu du créateur. Lorsque l'esprit de lumière, qui est chez les hommes, sera réuni dans le ciel, il formera un Eon immortel, et ce sera la fin du monde.

Quelques-uns, parmi les Séthiens, croyaient que la Sagesse s'était manifestée aux hommes sous la figure d'un serpent; c'est pour cela qu'ils furent appelés *Ophites*. Cependant il y eut une secte d'Ophites différents des Séthiens, qui reniaient Jésus-Christ et rendaient un culte au serpent. *Voy. OPHITES*.

SEV ou **SEVEK-RA**, dieu égyptien, le même que Cronos ou Saturne. Son symbole était le crocodile. *Voy. SOUK*.

SÉVA ou **SIVA**, déesse des fruits et des jardins, adorée autrefois dans la Russie. On la représentait sous la forme d'une femme nue, les cheveux pendants jusqu'au dessous des jarrets, tenant une pomme de la main droite, et présentant un anneau de la main gauche.

SEVANE ou **ZENOVIA**, déesse de la chasse, chez les anciens Russes. On lui avait élevé un temple dans les champs de Kiew; elle était représentée avec trois têtes.

SEVENTH DAY BAPTISTS, c'est-à-dire *Baptistes du septième jour*, secte des Etats-Unis d'Amérique, qui observe le samedi au lieu du dimanche, et dont les communautés sont éparses dans le New-York, la Virginie et l'Ohio. *Voy. BAPTISTES*.

SÉVERES, ou *les déesses sévères*. On croit qu'elles étaient les mêmes que les Furies, car elles étaient représentées avec les mêmes attributs.

SÉVÉRIENS, hérétiques, ainsi nommés d'un certain Sévère qui commença à dogmatiser vers la fin du IIe siècle. La grande question de l'origine du bien et du mal fermentait alors dans les esprits; Sévère imagina, comme bien d'autres, un système pour l'éclaircir, et ce système fut une hérésie. Il prétendit que le monde était soumis à des

posés, dont les uns étaient bons et les autres mauvais, mais que les uns et les autres étaient subordonnés à un être supérieur au plus haut des cieux. Ces mauvais principes avaient fait un tel pacte ou de transaction de laquelle ils avaient introduit une égale quantité de biens. L'homme lui-même avait été divisé en deux partis opposés; il tenait de l'un principe cette sensibilité, source de ses passions et origine de tous ses maux. Le bon principe lui avait donné ce qui lui procurait des plaisirs purs. Le siège de la raison était dans la partie supérieure du corps humain, la sensibilité dans la partie inférieure. Les deux parties aussi hétérogènes, ont encore besoin de conserver l'équilibre, et l'un et l'autre principe leur a fourni ce qui était nécessaire à leur bien-être. Le bienfaisant avait placé autour d'eux des éléments propres à entretenir l'ordre de leur corps sans exciter ses passions; le maléfaisant, au contraire, avait donné de tout ce qui pouvait obscurcir et enflammer ses passions; mais il était très-important d'établir un usage de l'homme, qui conservait l'homme calme, qui point sa raison, procédait du bien; tandis que le vin et les femmes du mauvais, car l'expérience apprend qu'un grand nombre ont leur source dans l'ivresse pour. Les Encratites et les Tapépètes les principes de Sévère en conséquence appelés *Sévères*.

SEXTUMVIR AUGUSTAL. Les Romains nomment les six plus anciens sacrifices, établis par Tibère au nom de l'empereur.

Lieu de délices où, selon les Romains, les âmes, qui ont pratiqué la vertu et évité les fautes, se rendent pour y jouir de la vie et du bonheur; cependant la vie n'est pas parfaite; les âmes ne parviennent à la suprême béatitude que par un long chemin. Elles seront parvenues au *Neiban*, par le méritement de l'être. Voy. Nir-

le des anciens Arabes, détruite par les Perses. Voy. Soua.

SEXTIEME, c'est-à-dire *soixantième*, on donne au huitième dimanche de l'année, parce qu'il tombe environ six semaines avant cette fête. Les rites sont qu'à la Septuagésime.

SEXTE, nom que les Romains donnaient au sixième jour d'une solennité quel-

le. Nom d'une partie de l'office religieux, appelée, parce qu'on la célèbre au sixième heure du jour, c'est-à-dire à six heures. Elle se compose généralement de trois psaumes, avec leur capitule, un répons bref et la

Dans le rite mozarabe, sexte commence par l'antienne, suivie de quatre psaumes, de divers répons, d'une prophétie, d'une épître, d'une louange, d'une hymne, de prières appelées *Clamores*; viennent ensuite la supplication, le capitule, l'oraison dominicale et la bénédiction.

Suivant le rite grec, sexte se compose de trois psaumes, de répons, du trisagion, d'une hymne fort courte, de 40 fois *Kyrie eleison*, et des oraisons.

Les Arméniens adressent d'abord une oraison à Dieu le Père; ils récitent ensuite le *Miserere*, une homélie, une oraison, treize psaumes, quelques versets du psaume xc, une homélie, l'oraison et le *Pater*.

Le **SEXT** est une collection de décrétales faite par le pape Boniface VIII. On lui donne ce nom, parce qu'il forme comme un sixième livre ajouté à la collection de Décrétales de saint Raymond de Pénafort, qui contient cinq livres.

SEXTUMVIR AUGUSTAL, prêtre d'Auguste institué par Tibère. Il y avait cette différence entre les Sextumvirs établis à Rome et ceux des autres villes, qu'ils n'étaient que six dans les provinces, et que les premiers étaient plus distingués et en plus grand nombre.

SEYTA, dieu honoré par les Lapons de l'île de Tornotresk. C'est une pierre sans aucune forme déterminée; sa femme, ses enfants et ses valets sont de la même matière, et toutes ces pierres n'ont d'autre forme que celle qu'elles ont reçue des eaux de la cataracte voisine. Les Lapons qui les adoraient les frottaient du sang et de la graisse des victimes, qui étaient communément des rennes. Il faut avoir une bonne volonté tout à fait laponne pour voir dans ces monolithes quelques traits de la forme humaine; c'est à peine si on peut distinguer ce que les adorateurs appellent le chapeau de l'idole; ce n'est qu'une partie un peu plus renflée de la pierre. Les Lapons leur faisaient souvent une litière toute fraîche de branches de bouleau, et ils avaient soin de mettre à côté de Seyta un tas de bâtons carrés, dans lesquels il choisissait sa canne, lorsqu'il voulait se mettre en voyage. Voy. STOR-JUNKARE.

SEYYAHS, religieux musulmans, les moins considérés de tous. Ce sont des moines errants et vagabonds, qu'on peut partager en trois classes. Les uns voyagent par ordre de leurs supérieurs, pour faire des quêtes et recommander leur institut à la libéralité des âmes pieuses. Quelquefois ce supérieur fixe la quantité d'argent ou de provisions qu'ils doivent rapporter au monastère. Lorsqu'un Seyyah de cette espèce arrive dans une ville, il se rend au marché, ou dans la salle qui est auprès de la grande mosquée, et là il crie de toute sa force: « O mon Dieu! envoyez-moi mille écus, ou mille mesures de riz, etc., » suivant la quantité qu'il est tenu de recueillir. Après avoir reçu les aumônes des dévots, le moine men-

-25-

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

le repas, on fait la prière à

ont deux portes : celle de
les femmes, celle de gauche
ames. On y entre deux à deux
avec régularité. Les frères et
sont séparés. Les hommes vêtus
eu, veste noire, pantalon à car-
et blancs ; les femmes, en casa-
jupon bleu, tablier de même
s pantalons des hommes ; les
ont un mouchoir bleu et blanc
quittent pas ; toutes ont les bras
que les hommes, les yeux fixés
r hébété dans un silence absolu,
és d'une demi-heure. Sur un
ident, tous se lèvent et se ran-
d'éventail, sur plusieurs rangs
nés, et le président au centre
ntails. Plusieurs éprouvent alors
ons qui se manifestent dans le
mbes et les bras. Sur un nou-
ous s'étant agenouillés, le chef
bant sans paroles ; chant nasal
pétépartous. Après un troisième
roisième signal, nouvelle évo-
hommes quittent leurs habits
ent, ainsi que leurs chapeaux,
gilet, les manches de la chemise
un ruban noir ; mais rien ne
la toilette des femmes. Le pré-
e un air, soutenu par trois
ois femmes placés auprès de
t se met en mouvement, et on
danse qui consiste en un saut
nce en face ; autant à droite, à
arrière, puis douze sauts et
nces en avant. On recommence
anière, jusqu'à ce que le pré-
t de chanter, tous se taisent et

Les révérences des hommes et
s sont un ploiement du genoux,
enchée et les bras ouverts, puis
s tirés successivement avec un
s femmes glissent au lieu de
las'exécute avec précision et en
ment ensuite Jeux femmes qui
appelle ; on se range pour leur
les mêmes scènes recommen-
ture trois heures. Quelquefois
gènère en cris inarticulés, la
torsions affreuses, et l'assem-
e le spectacle d'une réunion
s. Les danseurs tombent enfin
igue, et ayant à peine la force
jusqu'à leurs sièges. Le service
eprend habit et chapeau, et
eux à deux, les bras croisés
e et à pas mesurés.

constitution des Shakers, les
anciens et les diacres sont éta-
leur propre choix, ni par la
votes, quoique avec le libre
de tous, mais par l'esprit spon-
en vertu duquel Dieu leur a
ms. Ils n'ont ni salaire, ni pen-
sion particulière ; mais ils doi-
les autres, travailler des mains.
qui envoient des ministres pré-

cher l'Evangile ; ils ne doivent jamais aller
moins de deux. Les diacres sont chargés du
temporel de la communauté. Il y a en outre
des diacres particuliers dans chaque famille
pour le même objet.

Chaque établissement particulier a un pou-
voir égal d'admettre des membres, d'élire ses
officiers et de les destituer. Des délégués de
chaque établissement se réunissent en as-
semblées périodiques pour l'intérêt commun.
A chaque séance du culte on fait une collecte
pour les pauvres et pour la propagation de
l'Evangile parmi les païens.

Les membres s'étant constitués en Eglise
doivent mettre en commun leurs biens, leurs
talents et leurs efforts, pour le temps et pour
l'éternité ; ils ont un droit égal à ce que
possède la communauté, qu'ils aient apporté
peu ou beaucoup ; cependant le système pri-
mitif s'est un peu modifié à cet égard. Il est
loisible à chacun de s'identifier à la commu-
nauté, ou de s'occuper à part de ses intérêts
temporels, et d'avoir des propriétés. Dans
le second cas cependant, ils ne sont pas ré-
putés membres parfaits de l'Eglise.

Les prosélytes ne sont que membres im-
parfaits, s'ils ont encore des créances à payer,
des héritages à recueillir. Les parents, qui ont
des enfants en bas âge, ne peuvent joindre
leurs propriétés à celles de la communauté ;
ils doivent pourvoir à l'entretien de ces en-
fants ; ceux-ci ne sont agrégés que du con-
sentement de leurs parents ou de ceux qui
les représentent, et ne deviennent complète-
ment membres de l'Eglise que lorsque
l'âge ou la précocité d'une foi vive et l'esprit
de lumière les ont rendus dignes d'être ad-
mis à la jouissance de tous ces droits.

Tout membre a la faculté de régler sa
croyance et de discuter toutes sortes de ma-
tières ; mais pour la discipline, il doit se
conformer à celle qui est adoptée. L'abbé
Grégoire observe que les Shakers ont des
doctrines et des usages qui leur sont communs
avec les autres sectes. — Comme les Uni-
taires, ils rejettent la Trinité. — Avec les Uni-
versalistes, ils rejettent l'éternité des peines.
— Avec les Calvinistes et les Méthodistes,
ils insistent fortement sur la régénération
intérieure. — Avec les Arminiens, ils rejettent
les décrets d'élection, de réprobation absolue,
et l'imputation du péché d'Adam à sa posté-
rité. — Avec les Quakers, ils rejettent le bap-
tême, la cène, dédaignent la politique, ne
votent pas aux élections, n'acceptent point
de place. Ils condamnent la guerre, les ser-
ments, les loteries, les jeux de hasard. Ils
évitent les bouffonneries, les mensonges, et
s'abstiennent de donner des titres honorifi-
ques. — Avec les Swédenborgistes, ils croient
que le second avènement et le jugement sont
arrivés. — Avec les Sandemaniens, ils ad-
mettent une sorte de communauté de biens.
— Avec les Jumpers, ils regardent la danse
comme partie intégrante de l'office divin. —
Avec les catholiques, ils croient à la conti-
nuation des miracles, mais seulement dans
leur société, et ils admettent une espèce de
confession auriculaire ; ce sont les anciens

qui confessent les simples fidèles, leur imposent des pénitences et leur donnent l'absolution.

SHIBI, dieu du feu, chez les Slaves. On allumait du feu dans l'intérieur de sa statue, de telle sorte que les flammes et la fumée sortaient par les yeux, la bouche et les oreilles de l'idole, à la grande terreur des spectateurs.

SHOUPÉLTINS. Les habitants des îles Schetland appelaient ainsi les Tritons, dont les anciennes traditions et la superstition populaire avaient peuplé les mers du Nord.

SIKA, nom japonais de Chakya-Mouni, le Bouddha des temps actuels. Son culte fut introduit dans le Japon, l'an 553 de l'ère chrétienne. Voici ce que portent les Annales de cet empire :

« La treizième année du règne de Kin-Mei-Ten-O, trentième Daïri, le roi de Fiak-sai envoya une ambassade qui présenta à l'empereur une image du Bouddha Siaka, des pavillons, un parasol et les livres classiques de la religion de Bouddha. Ces présents furent très-agréables au Daïri. Le ministre Inamé entreprit de lui persuader d'adorer ce dieu ; mais Mono-no bé-no Ogosi l'en détourna, en disant : « Notre empire est d'origine divine, et le Daïri a déjà beaucoup de dieux à adorer ; si nous adorons ceux des royaumes étrangers, les nôtres en seront irrités. » Intimidé par ce discours, le Daïri fit cadeau de l'image à Inamé, qui, de joie, fit abattre sa maison, et construire sur l'emplacement le temple *Kou-ghen-si* ; il y plaça l'idole, et lui rendit constamment son adoration : c'est de cette époque que date l'introduction de la religion de Siaka au Japon, et de ses temples nommés *Ga-ran*. » Depuis, cette religion fit de grands progrès, et maintenant elle se partage le Japon avec le culte antique du Sin-to. Voy. **CHAKYA-MOUNI**, **BOUDDHA**, **FO**, **CHÉKYA**, etc.

SIANG-JIN. Dans toutes les processions que les Chinois font en l'honneur de leurs divinités, il y a des gens qui portent au bout de longues perches, des images de poissons, de grenouilles, de serpents et autres figures superstitieuses de divers animaux. Ce sont ces porteurs d'images que l'on appelle *Siang-jin*.

SIANG-TI-YO, le premier des huit grands enfers, selon les Bouddhistes de la Chine. Les damnés, plongés dans le feu, ont des ongles de fer longs et aigus. Constamment animés par la fureur et la haine, ils se ruent les uns sur les autres et s'entre-déchirent d'une manière cruelle. Dans ces luttes féroces, ils perdent tour à tour la vie, et, chaque fois, un vent glacial les ressuscite pour qu'ils se livrent de nouveaux combats.

SIAO, génie des montagnes, qui n'a qu'un pied, suivant les Chinois.

SIARE, nom que les insulaires des Maldives donnent à un lieu consacré au roi des vents. Il y en a dans presque toutes les îles sur le rivage de la mer ; c'est là qu'ils viennent s'acquitter des vœux qu'ils ont faits, lorsqu'ils ont échappé à quelque danger sur

la mer. On offre à ce roi de l'air de barques faites exprès, remplies de de gommés, de fleurs et de bois odorants. On brûle ensuite des parfums, et on fait du feu aux barques qui en sont chargées, quoi qu'on les laisse voguer en pleine mer du vent, jusqu'à ce qu'elles soient consumées. Tel est le sacrifice qu'il est agréable au roi des vents. S'il arrive qu'il ne puissent pas offrir une barque, ils placent par un sacrifice de coqs ou de bœufs qu'ils jettent à la mer devant le roi, et les ramènés.

SIBA ou **SIVA**, et mieux **SEVA**, d'après les Slaves qui habitaient la Wagrie et le Rugen. Son nom dérive d'un verbe qui répond à *ensemencer*, et ses attributs caractéristiques autorisent à croire qu'il est la déesse des végétaux en général. Elle est représentée sous la forme d'une femme dont les cheveux tombaient jusqu'au jarret ; de la main droite elle tenait une pomme, et de la gauche une grappe de raisin. On lui sacrifiait des animaux et des sonniers. On la dit fille de Sitalcès, des Goths, et femme d'Anthire, qui fut vaincu par les armes sous Alexandre le Grand, et qui, en Allemagne, bâtit la ville de Medebach.

SIBYLLES. Les anciens appelaient par ce nom certaines femmes auxquelles on attribuait la connaissance de l'avenir et de la prophétie. Ce nom fut d'abord appliqué à la prophétesse de Delphes ; il fut ensuite étendu à toutes les femmes qui rendaient des oracles. On le fait venir du verbe *sibyllo* qui signifie être inspiré ou conseillé, mais nous sommes plus portés à le dériver des verbes *σιβυλλίζω* et *σιβυλλισμός* qui ont le contraire du mot *sibylle*, qui n'est pas oriental (סבילה ou סבילה), bien que l'origine connue de ces mots n'ait pas de rapport direct avec les fonctions des sibylles.

On convient généralement qu'il y avait dix sibylles, mais on n'est pas d'accord sur leur nombre. Platon, le premier qui en ait parlé, semble n'en reconnaître qu'une, car il dit simplement la Sibylle. Quelques modernes ont soutenu, au contraire, qu'il y avait eu effe qu'une Sibylle, celle d'Erithrée, mais qu'elle a été multipliée dans les siècles, parce qu'elle a beaucoup vécu très-longtemps. Solin en compte trois : l'Erithréenne, la Cuméenne, et la Samienne. Elieen en compte quatre, savoir celle d'Erithrée, celle d'Egypte, la Samienne, et la Persique. Justin, martyr, elle était fille du roi Bérosee. D'autres prétendent qu'elle était juive et lui donnent le nom de Sibylle. Dans les vers sibyllins, elle se qualifie de Noé. On dit qu'elle laissa vingt-neuf livres de prophéties, parmi lesquelles il y avait qui annonçaient le Messie ; 2e la Sibylle qu'on disait fille de Jupiter et de Junon, qui voyagea en plusieurs endroits,

à Claros, etc.; mais elle faisait sa résidence à Libye; 3° la *Delphique*, fille de Poséidon; elle vivait longtemps avant la guerre de Troie. Après la prise de Thèbes, elle fut sacrée au temple de Delphes par Apollon, et fut la première, selon Diodore, à porter le nom de sibylle. Il l'appela *Pythia*; d'autres la nomment *Arthémis*. Les uns prétendent qu'Homère a fait mention de ses vers prophétiques, dans son *Iliade*; 4° la *Cumécenne*, ses oracles à Cumès en Italie; 5° l'*Eubœenne*, qui prédit le succès de la guerre de Troie, dans le temps que les Grecs s'empêchèrent pour cette expédition; son nom est *Phrygienne*; elle était fille d'une nymphe et du berger Théodore. Elle fut gardienne du temple d'Apollon dans la Troade. C'est elle qui inspira d'Hécube, en lui prédisant que causerait dans l'Asie l'expédition qui portait dans son sein. Elle passa le reste de sa vie à Claros, à Samos, à Délos, et revint au temple d'Apollon dont elle se disait tantôt la femme, tantôt la fille. Son tombeau fut découvert au temps de Pausanias; 6° la sibylle dont on avait trouvé les prophéties dans les annales des Samiens; elle est née à Cumès, dans l'Eolide; 7° on la nomme *Démophile*, *Hérodothe*, *Amalthée*, et qui vint présenter à l'Ancien ses neuf livres de prophéties pour les lui vendre; 8° l'*Hellespontique*, à Marpèse, dans la Troade, qui fut établie du temps de Solon et de Cyprien; 9° la sibylle de la Cumane et de la Calabre, et nommée la sibylle *Cimmérienne*, appelée de Cimmérie, petit can-

on un assez grand nombre d'oracles; répandus dans le public, sans que ceux qui étaient extraits des livres ne nous parleront dans l'article des oracles regardaient particulièrement où ils avaient cours, et voilà sans qu'il n'a fait supposer une sibylle différente à chaque contrée. Les politiques ont l'usage de ces prétendues prophéties; même ils en inventaient et couraient parmi le peuple comme afin de les faire servir aux desirs de leur ambition. C'est ainsi que P. Cornélius Scipion, un des chefs de la conjuration, faisait valoir une prétendue sibylle, que *trois Cornéliens* avaient vu dans la puissance souveraine. Sylla, sous deux de la maison Cornélienne, déjà vérifié, une partie de la prophétie de Lentulus, qui était de la même persuasion que la prédiction ayant été faite pour deux tiers, c'était à lui qu'il s'empêchait du pouvoir sur la prévoyance du consul Cicé-

ron empêcha les effets de son ambition.

Pompée voulant rétablir Ptolémée Aulète sur le trône d'Égypte, la faction, qui lui était contraire dans le sénat, publia une prédiction sibylline portant que, si un roi d'Égypte avait recours aux Romains, ils ne devaient pas lui refuser leurs bons offices, mais qu'il ne fallait pas lui fournir des troupes. Cicéron, qui était dans le parti de Pompée, ne doutait pas que l'oracle ne fût supposé; mais, au lieu de le réfuter, il chercha à l'éluder, et fit ordonner au proconsul d'Afrique d'entrer en Égypte avec une armée, et d'en faire la conquête pour les Romains; ensuite on en fit présent à Ptolémée.

Lorsque Jules César se fut emparé de l'autorité souveraine, sous le titre de dictateur perpétuel, ses partisans, cherchant un prétexte pour lui faire déferer le titre de roi, répandirent dans le public un nouvel oracle sibyllin, selon lequel les Parthes ne pouvaient être assujettis que par un roi des Romains. Le peuple était déjà déterminé à lui en accorder le titre, et le sénat devait en rendre le décret, le jour même que César fut assassiné.

Pausanias rapporte dans ses *Achaïques* une prédiction des sibylles sur le royaume de Macédoine, conçue en ces termes : « Macédoniens, qui vous vantez d'obéir à des rois issus des anciens rois d'Argos, apprenez que deux Philippe feront tout votre bonheur et tout votre malheur : le premier donnera des maîtres à de grandes villes et à des nations; le second, vaincu par des peuples sortis de l'Occident et de l'Orient, vous perdra sans ressource, et vous couvrira d'une honte éternelle. » En effet, l'empire de Macédoine, après être parvenu à un très-haut point de gloire sous Philippe, père d'Alexandre, tomba en décadence sous un autre Philippe qui devint tributaire des Romains. Ceux-ci étaient au couchant de la Macédoine, et furent secondés par Attalus, roi de Mysie, qui était à l'orient.

Les sibylles paraissent avoir aussi prédit le grand tremblement de terre qui ébranla l'île de Rhodes; car Pausanias dit à cette occasion que la prédiction de la sibylle ne se trouva que trop accomplie.

Quelquefois on se flattait de pouvoir détruire l'effet des oracles sibyllins, au moyen d'expiations et de sacrifices sanglants. Nous lisons dans Plutarque que, les livres sibyllins portant que les Gaulois et les Grecs s'empareraient de la ville de Rome, on imagina, pour détourner l'effet de la prédiction, et pour l'accomplir en quelque sorte, d'enterrer vifs, dans l'enceinte de la ville, un homme et une femme de chacune des deux nations, afin de leur faire prendre ainsi possession du territoire de Rome.

Nous trouvons dans les lois romaines une constitution d'Aurélien, qui ordonne au sénat de rendre un arrêt pour que les prêtres consultent les livres sibyllins à l'occasion de l'invasion des Marcomans, qui, ayant traversé le Danube et forcé les Alpes, menaçaient Rome, non contents d'avoir ravagé

presque toute l'Italie; et nous voyons, par le sénatus-consulte, qu'il fut décidé que les victimes humaines seraient même permises, si elles étaient jugées nécessaires.

SIBYLLINS (**LIVRES**), recueil des oracles de la sibylle de Cumès, conservé à Rome avec le plus grand soin. Voici comment on raconte l'histoire de leur dépôt dans le Capitole : une vieille femme apporta un jour devant Tarquin l'Ancien neuf volumes, pour lesquels elle demanda 300 pièces d'or. Le roi rejeta la demande avec mépris; sur quoi la sibylle en jeta trois dans le feu en sa présence, et demanda le même prix pour ceux qui restaient. Rebutée encore, elle en brûla trois autres, et persévéra à demander la même somme pour les trois derniers, avec menace de les brûler en cas de refus. Tarquin, frappé de cette obstination, consulta les augures, dont l'avis fut qu'il devait payer tout ce qu'on lui demandait pour les trois livres restants. La somme délivrée, la sibylle enjoignit à Tarquin de garder ces livres avec le plus grand soin, comme contenant les oracles qui présageaient les destinées de Rome. Le roi les fit mettre dans un coffre de pierre, lequel fut placé sous une voûte du Capitole; il en confia la garde à deux prêtres particuliers, nommés duumvirs, dont tout le sacerdoce se borna d'abord aux soins que demandait ce dépôt sacré; on y attacha ensuite la fonction de célébrer les jeux séculaires. Ces livres étaient consultés dans les grandes calamités. On avait une si grande foi aux prédictions qui y étaient contenues, que, dès qu'on avait une guerre importante à entreprendre, une sédition violente à apaiser, lorsque l'armée avait été défaite, que la peste, ou la famine, ou quelque maladie épidémique affligeait la ville ou la campagne, ou enfin si on avait observé quelques prodiges qui menaçaient d'un grand malheur, on ne manquait pas d'y avoir recours. C'était une espèce d'oracle permanent, aussi souvent consulté par les Romains, et avec autant de confiance que celui de Delphes par les Grecs. Mais il fallait un décret du sénat pour y avoir recours, et il était défendu, sous peine de mort, aux duumvirs, de les laisser voir à personne. Valère Maxime dit que M. Attilius, duumvir, fut puni du supplice des parricides, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétronus Sabinus.

Ce premier recueil d'oracles sibyllins fut consumé dans l'incendie du Capitole, sous la dictature de Sylla, l'an 83 avant Jésus-Christ. Pour réparer cette perte, le sénat fit recueillir à Samos, à Troie, à Erythrée, et dans plusieurs autres villes de l'Italie, de la Grèce, de l'Asie, tout ce qu'on pourrait trouver de vers sibyllins. Les députés en rapportèrent un grand nombre; mais, comme il y en avait sans doute beaucoup d'apocryphes, on établit une commission de quinze prêtres, appelés quindécemvirs, pour en faire un choix judicieux. Ces nouveaux livres sibyllins furent déposés au Capitole, comme les premiers; mais on n'y eut pas tant de confiance, et ce qu'ils contenaient ne fut pas aussi

secrètement gardé; car il paraît que la plupart de ces oracles étaient publiés à chacun, selon les événements, et adaptés à sa fantaisie. Varron, cité par Auguste, assure que ce recueil contenait d'abord six vers au plus. Mais Auguste en fit une seconde révision, qui en fit rejeter plusieurs. Ce que dit le même Varron, de Denys d'Halicarnasse, que les duumvirs avaient regardé comme superflus les vers qui interrompaient la suite des oracles, montre que cette forme n'était pas le bout de l'ouvrage à l'autre. Cicéron en quoi consistait cette forme. Le recueil était partagé en diverses sections, chacune, les lettres qui formaient les vers se trouvaient répétées dans le même ordre au commencement des vers, en sorte que l'assemblage de ces lettres devenait la répétition du premier vers de la section. Les prédictions contenues dans ce recueil étaient conçues en termes généraux, sans aucune désignation de temps et de lieu. Au moyen de cette méthode, dans laquelle, dit Cicéron, habilement enveloppé, on peut faire passer la même prédiction à des événements différents. Le moyen employé pour former la compilation avait fait circuler dans Rome un grand nombre de fragments, et avait naturellement l'occasion d'en fabriquer de nouveaux; et d'en faire circuler de ce genre dès lors les livres sibyllins tombèrent en discrédit. Enfin le dernier recueil fut brûlé, en 399, par Stilicon, général de l'empereur Arcadius.

Nous avons encore aujourd'hui de vers grecs, sous le titre d'*Oracles sibyllins*; on y prédit dans le plus grand détail non-seulement les destinées de l'empire, mais même les principaux événements de l'histoire du Christ. Ils ont été imprimés pour la première fois en 1545, en huit livres; depuis on en a eu ensuite trois autres éditions, celle de cardinal Angelo Mai en a publié, en 1828, quatre autres livres trouvés dans diverses bibliothèques. Enfin en 1841-42, on a donné un texte grec avec sa traduction en vers latins et commentaire, Paris, 1841-42, 2 vol. in-8°.

Maintenant, que devons-nous penser des oracles sibyllins? Pendant longtemps on a été de mode de décrier ces ouvrages, et de regarder les fragments que l'on en avait comme le produit d'une pieuse fiction, créée par les chrétiens en faveur du christianisme. Cet injuste jugement a été révoqué par la critique moderne. En effet, 1° la vérité de fait historique, attestée par les auteurs anciens, que divers oracles sibyllins existaient sous le nom d'oracles sibyllins avant la venue de Jésus-Christ, et 2° a compilé des recueils à différentes époques. Il est certain que les collections authentiques ont été malheureusement perdues, et que les recueils compilés depuis la venue de Jésus-Christ sont remplis de conjectures et de prophéties contraires à la vérité. Il est certain que, dans les recueils

quelque débris précieux des sages, et que plusieurs autres nous en ont été transmis soit par les auteurs païens, soit par les défenseurs du christianisme. Non qu'un certain nombre de ces oracles soit applicable au Sauveur, comme il est par saint Clément de Rome, saint martyr, Eusèbe, Athénagore, saint Philé, saint Clément d'Alexandrie, enfin, il est certain que le peuple en général était préoccupé des oracles contenues dans ces oracles, dans lesquels précéderent la naissance de Jésus, comme nous le voyons par Cicéron, Horace, Varron, Suétone, etc.

Il n'est pas toute évidence que les chrétiens aient inventé les oracles des sibylles, quoiqu'il Lactance dit avec beaucoup de confiance : « Quelques esprits, dont le but était de concilier les oracles sibyllins avec Jésus-Christ, ont été convaincus, allèguent, pour s'y opposer, que les vers sibyllins ont été composés par les soutiens du christianisme. Toutefois il est évident qu'ils s'arment d'une semblable objection, on a lu Cicéron, Varron et les autres auteurs qui parlent de la sagesse et de différentes prophéties dans leurs livres que nous empruntons ; or ces écrivains sont morts avant l'arrivée du Verbe-Christ. Je ne puis donc que les vers sibyllins n'aient été composés en antiquité pour des fables, parce qu'ils ne les comprenait : car ils prétendent à des miracles, sans en donner l'exemple, ni l'époque, ni l'auteur. L'Écriture prédit elle-même qu'on se laissera séduire par la folie et de mensonge. Les vers sibyllins furent cachés pendant des siècles, quand la naissance et la passion de Jésus-Christ furent mises au grand jour, ce qui ôta le mystère, on y attacha une importance, de même que les prophètes, lus par le peuple juif, et plus, ne furent comprises que les paroles et les actions du Christ, car les prophètes ne les hommes n'interprétèrent que quand tout fut accom-

pli, paraît que saint Paul lui-même, dans son témoignage des sibylles, avait les païens à leurs oracles, et les chrétiens eussent pu les falsifier ; ce passage de l'Écriture n'est pas, il est vrai, dans ses origines, mais il nous a été conservé par saint Clément d'Alexandrie, et il est assez évident pour que nous en donnions la preuve : « De même, dit ce Père, que Jésus-Christ a sauvé les Juifs en leur donnant la loi, ainsi il suscita les plus grands prophètes, pour qu'ils fussent les prophètes du peuple selon sa propre langue, et qu'ils pussent recevoir la vertu de la parole du commun des hommes. » Nous avons pour preuve non-seulement celle de Pierre, mais encore celle de Paul, disant : *Prenez en vos mains*

les livres grecs, lisez la sibylle, comment elle révèle un seul Dieu, et annonce les choses à venir ; prenez Hystaspe, lisez-le, et vous y trouverez le Fils de Dieu désigné d'une manière bien plus éclatante et bien plus évidente, et comment plusieurs rois se réuniront contre le Christ, animés de haine contre lui et contre ceux qui portent son nom, et contre ses fidèles, et contre son attente et son arrivée. » Les apôtres et les premiers défenseurs du christianisme n'ont pu parler ainsi que parce que les oracles sibyllins étaient entre les mains des païens, et parce que les prophéties auxquelles ils faisaient allusion leur étaient bien connues.

Dans une circonstance où il était question des livres sibyllins, Cicéron s'écrit : « Quel est l'homme qui est annoncé, et dans quel temps viendra-t-il ? *Quem hominem, et in quod tempus est ?* » — « Ces vers, dit-il ailleurs, prétendent qu'il faut recevoir un roi si nous voulons être sauvés, *si salvi esse vellemus.* » On peut assigner la même source à une prophétie qui circula pour la première fois à Rome, l'an 63 avant l'ère chrétienne, et qui annonçait que la nature allait enfanter un roi pour le peuple romain, *Regem populo romano naturam parturire.* Cette circonstance se trouve dans Suétone, qui la rapporte d'après un certain Julius Marathus, dont le récit ajoute que la terreur du sénat fut si grande, qu'il décréta aussitôt qu'on ne conserverait la vie à aucun enfant mâle né dans le cours de cette année. Mais ceux dont les épouses se trouvaient enceintes, s'appropriant chacun une si haute prédiction, réussirent à prévenir l'exécution du sénatus-consulte. Plus tard, on ne manqua pas d'en faire l'application, à Auguste dont la naissance eut lieu vers la même époque. Les Romains, qui ne connaissaient pas la nature et l'objet de ces prédictions, les appliquaient aux événements politiques qui survenaient dans l'empire. C'est ainsi que Virgile traduit en vers magnifiques, à l'honneur du fils de Pollion, un long oracle de la sibylle de Cumès, dont il conserve même religieusement les expressions. Or, dans toute cette églogue, il n'est peut-être pas un seul vers qui ne puisse s'appliquer à Jésus-Christ ; on croirait, en la lisant, lire une page d'Isaïe ou de quelque prophète hébreu. Bien plus, M. de Maistre soutient que ce prétendu fils de Pollion est parfaitement inconnu dans l'histoire, et que probablement Virgile n'a pas eu d'autre but, en composant son églogue, que de traiter un sujet qui prêtait éminemment à la poésie. Ce qui donne du poids à cette assertion, c'est qu'elle a été ainsi comprise par les anciens. L'œuvre du grand poète fut dans la suite traduite en assez beaux vers grecs, et lue dans cette langue au concile de Nicée, par l'ordre de l'empereur Constantin. « Certes, dit à ce sujet le comte de Maistre, il était bien digne de la Providence d'ordonner que ce cri du genre humain retentît à jamais dans les vers immortels de Virgile. Mais l'incurable incrédule de notre siècle, au lieu de voir dans cette pièce ce

SIDDHA, personnage divin de l'âge antique : ses attributs et son rôle ne sont pas bien déterminés. M. Langlois, une espèce de demi-dieu, les *varacharas* et les *mones* (maîtres) et l'emploi de pouvoirs siégeant sur les mêmes les rigueurs du bouddhisme. Il est le sujet d'un mythe magique, et on semble reconnaître graves et pieuses. En effet, les *siddhas* sont une élite de saints personnages inconnus, les plus profondément de la magie. Ils l'ont illustré.

SODHI-MAHRI. Site que les B
... classes dévalent en l'hon
... Mann ou Maryanna, e
... le misérables statistiques
... en l'air, par suite d'un v
... le l'argent, au moyen
... enfants sous les cano
... - J. HARK-POHNA.

SPERMANCIE. Évaluation par le feu, d'un certain nombre d'unités, et le divin ar-
rangement des figures
tant et les étiquettes que renda
ant les paillettes.

SIDRA ou SIDRAT. L'arbre céleste
des sultans. Voy. SEDRA.

(1) L'Eglise de Paris a sacrifié aux dèrnes, en retranchant de la prose des sienne vers *Teste David cum Sibylla*, glise romaine était tombée dans une er en renvoyant à la Sibylle pour la croy: ment dèrrier. Et cependant, en joign: celui du prophète hébreu, elle mout l'accord du peuple fidèle avec la gentili fession de ce dogme terrible. Au reste la Sibylle, auquel il est fait allusion da est d'une haute antiquité, et peut en t les scènes terribles qui précéderont r: correction générale.

LA-ADAM, c'est-à-dire *livre d'Adam* ; l'appelle aussi le *code Nazaréen* ; rite religieux des chrétiens de Saint-Jean de l'Irac-Arabi. C'est une commune ordre et sans méthode, où l'on mentionnés Noé, Abraham, Moïse, le temple de Jérusalem, saint Iste, Jésus-Christ et Mahomet. Il est en latin par Norberg.

IDJOU-PENNOU, dieu des fontaines Khonds de la côte d'Orissa, où il est objet d'un culte régulier et observé avec beaucoup de sollicitude. Lorsqu'une pluie tardait à tarir, les paysans désespérés aussitôt chercher un prêtre et le suppliaient de leur ramener l'eau, en lui promettant de lui accorder tout ce dont ils pourraient disposer. Celui-ci arrache d'un cocon de ver à soie, et, dans la nuit, il se rend en secret à quelque rive pour tâcher d'engager le dieu à leur donner une partie de ses eaux à la desséchée. Mais, en accomplissant son vœu, il court risque de la vie, car si le dieu n'est pas satisfait de l'eau vive venant à ses démarches, ils lui feraient un mauvais parti. Le prêtre reste longtemps près de la source, murmurant des incantations magiques, par lesquelles il gagne le dieu Sidroudjou. Alors il remplit un vase dans la source et retourne à la maison, répétant ses charmes en chemin, jusqu'à ce qu'un filet d'eau suive les pas par-dessous la terre. Le lendemain, il a jeûné le jour précédent, et, à son retour à la citerne desséchée ; et les jeunes gens sont soigneusement veillés, car on croit que leur présence est fatale à l'opération. Le bassin est soigneusement nettoyé, et on y met le lendemain de l'eau. Le prêtre sacrifie une vache ou un porc au Sidroudjou-Pennou, et, quoiqu'il ne puisse pas de fournir aussitôt de l'eau à la source, ou qui au moins donne de la satisfaction, et dans ce dernier cas, l'eau commence à revenir au bout de deux jours.

LA-JEUNIE, cérémonie observée dans le Japon, pour le soulagement des âmes des trépassés. On prend des morceaux de bois sur lesquels on a écrit le nom des âmes qu'on veut secourir, et on les lave dans l'eau ou dans une eau courante, en faisant certaines prières. Des religieux mendiants font cette cérémonie sur une rivière, et les passants leur offrent quelque argent, afin qu'ils accomplissent ces rites en faveur des âmes de leurs amis qu'ils leur désignent.

LA-THOR, divinité scandinave, épouse de Thor, l'appelle la déesse aux beaux cheveux.

LA-SINGA ; c'est, dit-on, un nom de Minerve, dont Cadmus enleva le veau et le plaça dans la ville de Thèbes.

LA-OSIRIS, le même qu'Harpocrate, dieu de l'Égypte, que les Égyptiens représentaient

le doigt appliqué sur les lèvres. On portait sa statue dans les fêtes d'Isis et de Sérapis.

SIGÉAMI, esprit qui, chez les Birmans du royaume d'Ava, préside à l'ordre des éléments, et lance la foudre et les éclairs.

SIGGÉNOTES, ordre de prêtres chez les anciens Slaves. Les Siggénotes étaient subordonnés aux Weidalotes.

SIGILLAIRES, fête célébrée par les anciens Romains ; elle était ainsi appelée des petits présents, tels que cachets, anneaux, gravures, statuettes, qu'on s'envoyait mutuellement. Elle durait quatre jours, et suivait immédiatement les saturnales qui en duraient trois, ce qui faisait ensemble sept jours ; et comme les Saturnales commençaient le 15 avant les calendes de janvier, c'est-à-dire le 19 décembre, les Sigillaires commençaient le 22, et duraient jusqu'au 25 inclusivement. On dit qu'elles furent instituées par Hercule, lorsque, revenant d'Espagne après avoir tué Gérion, il conduisit ses troupeaux en Italie, et bâtit sur le Tibre un pont à l'endroit où l'on construisait depuis le pont Sublicius. D'autres en attribuent l'institution aux Pélasgues, qui imaginèrent que l'oracle ne leur demandait pas des sacrifices d'hommes vivants, mais des statues et des flambeaux : ils présentèrent donc à Saturne des bougies, et à Pluton des figures humaines ; de là viendraient et les Sigillaires et les présents qui accompagnaient la célébration de cette fête.

SIGILLATEURS, prêtres égyptiens, chargés d'examiner et de marquer les victimes destinées aux sacrifices ; car il fallait que l'animal fût entier, pur et bien conditionné, pour être sacrifié. Quand la bête se trouvait propre aux autels, ils la marquaient, en lui attachant aux cornes de l'écorce de papyrus, et en imprimant leurs cachets sur de la terre sigillée qu'ils lui appliquaient. Hérodote raconte qu'on punissait de mort quiconque offrait une victime qui n'avait pas été ainsi marquée.

SIGILLÉE. La terre sigillée de Lemnos était regardée comme sacrée ; les prêtres seuls avaient droit d'y toucher. On la mêlait avec du sang de chèvre, après quoi on y imprimait un cachet. Elle était l'objet d'une vénération superstitieuse qui a duré jusqu'à nos jours.

SIGILLES ou **SIGILLAIRES**. C'étaient des statuettes de terre cuite que les anciens plaçaient dans des niches, pour orner leurs maisons, et qu'ils honoraient comme des divinités, quand ils les avaient fait consacrer. On donnait le même nom aux objets qu'on s'envoyait mutuellement dans les fêtes appelées *Sigillaires*.

SIGILLISTES, nom que l'on a donné en Espagne aux partisans d'une opinion qui donnait atteinte au sceau de la confession.

Voy. JACOBES.

SIGNE DE LA CROIX, pratique de dévotion usitée parmi les chrétiens, qui consiste à porter successivement la main au front, à la poitrine, à l'épaule gauche, puis à la droite, de manière à tracer sur soi la fi-

gure de la croix. L'usage de ce signe remonte aux temps apostoliques. Il a depuis été pratiqué dans toutes les communions chrétiennes, et par les chrétiens de tous les siècles, à l'exception des protestants qui l'ont rejeté comme une pratique vaine et superstitieuse. C'était une espèce de signe de passe par lequel les fidèles de la primitive Eglise se distinguaient de la foule des idolâtres au milieu desquels ils vivaient. C'était plus, car on le considérait et on le considère encore aujourd'hui comme un acte religieux propre à sanctifier le fidèle et ses différents actes. Tertullien témoigne combien il était fréquent de son temps; il dit que les chrétiens marquaient leur front du signe de la croix en entrant dans la maison ou en en sortant, en prenant leurs vêtements ou leur chaussure, en allant au bain, en se mettant à table, en allumant du feu, en se mettant au lit, en s'asseyant, enfin dans toutes les actions de leur journée. La coutume des chrétiens de nos jours est encore à peu près la même; on fait le signe de la croix principalement en se levant et en se couchant, avant et après ses prières et ses repas, en entrant et en sortant de l'église. Ordinairement on prononce en même temps ces paroles : *du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit* ; soit-il. De sorte que les deux mystères de la religion se trouvent ainsi rappelés, celui de la Trinité par ces paroles, et celui de la rédemption par le signe de la croix.

Il y a différentes manières de faire le signe de la croix : la principale et la plus ordinaire est celle que nous venons de décrire. On le forme encore ainsi lorsque le célébrant commence l'office divin, lorsqu'on prononce la formule d'absolution, lorsque le prêtre donne la bénédiction, et en prononçant certaines autres formules liturgiques. Les Orientaux le forment en posant la main au front, aux pieds, puis aux épaules. Ils le font en élevant les trois premiers doigts de la main droite comme en signe de la Trinité, les deux doigts abaissés indiquant les deux natures en Jésus-Christ. D'autres le font avec deux doigts pour exprimer ces deux natures; d'autres l'ont avec un seul, pour marquer qu'ils ne connaissent qu'une seule nature en Jésus-Christ. La coutume de nos contrées est de le faire avec la main tout entière. — Une autre manière de faire le signe de la croix est de le tracer avec le pouce seulement sur une partie du corps, comme sur le front, sur la bouche, sur la poitrine ou sur le cou, ce qui a lieu encore dans différentes parties du culte public, comme au commencement de l'Evangile, etc. Les évêques et les prêtres en bénissant traquent en l'air, de la main droite, la forme d'une croix sur les personnes ou les objets qu'ils veulent bénir; enfin, la plupart des actes liturgiques sont exécutés en forme de croix, comme l'infusion de l'eau baptismale, les onctions saintes, différentes aspersions, certains encensements, etc.

SIKHI, femme de Loke, le mauvais génie

de la mythologie scandinave. Elle est moins cruelle que son mari; cependant elle s'efforce d'adoucir ses douleurs en recevant dans un vase le sang que le serpent distille sur son front. Voy. **LOKE**.

SIKHI, un des sept bouddhas vénérés par les Bouddhistes du Népal, qui suppose qu'il a vécu dans le Satya-youga ou le premier âge du monde. Une espèce d'hymne néwari parle de ce divin personnage : « J'adore le Seigneur de sagesse éternelle, le sage qui a traversé les bornes du monde, né d'une race royale dans la famille d'Aroura, dont la vie ornée de perfections, s'est prolongée jusqu'à 70,000 ans, par lequel, par affaiblissement du genre humain, la sainte sagesse est venue au pied d'un arbre *pandarika* ».

SIKHS, nom d'une secte d'Inde, nous, du mot *sikhy* qui signifie « sagesse ». C'est une aggrégation de sectes qui ont pour fondateur Nanek-Singh, un homme du xve siècle; ils se sont séparés du corps de nation et se sont réunis aux Musulmans et aux Anglais.

Nanek-Schah, né dans le village de Nankhore, en 1469, voulant mettre fin aux guerres sanglantes que les Hindous avaient sans cesse à ses côtés, prit de réconcilier les Védas et le bouddhisme, montrant que sa nation ne reconnaît Dieu unique, et en engageant les Hindous à renoncer à l'idolâtrie qui s'était établie parmi eux, et à retourner au culte de leurs ancêtres. L'événement ne répondit pas à ses vues; car, loin de rapprocher les deux partis, il contribua à tuer un troisième, que la persécution et le fanatisme conduisirent à se faire agresseur.

La doctrine de Nanek est fondée sur le déisme pur. Il enseignait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, invisible, éternel, saint et souverainement bon, auquel on doit rendre des hommages des hommes, sous que qu'ils lui fussent offerts; et, par suite de sa bonté naturelle, il prescrivait la charité pour toutes les religions. Les cérémonies établies par lui étaient de la plus grande simplicité; et il plaçait l'exercice de la morale au-dessus de l'observation des rites pieux. « Celui-là seul, disait-il, est un sectateur de Brahmâ ou de Mahomâd qui observe la justice, et dont la vie est utile à l'humanité. » Il se constitua grand pontife de sa nouvelle religion, et mourut à Dehra, village situé sur les bords du Gange, qui est devenu fort célèbre par le grand nombre de pèlerins qui viennent chercher ses reliques.

Bien qu'il eût deux enfants, il fut jugé indigne de continuer sa mission; il désigna, pour la continuer, Gour Khatrya, initié dans les mystères de sa doctrine; celui-ci ne se borna pas à transmettre les maximes de son prédécesseur, mais il ajouta quelques lacunes par de nou-

l'écrivit sur l'*Adi-Granth*, livre des Sikhs, composé par Nanek; il mourut en 1539. Après lui, Améra-Das, autre gourou, eut le pouvoir temporel; mais une révolte le fit séparer de lui et s'attacha à Dharmatchand, petit-fils de Nanek; ce qu'on appelle *Oudasis*, c'est-à-dire l'attachement aux soucis temporels, et *Nir-sikhs* qui ont renoncé au sol et au pouvoir temporel fut Ram-Das, le quatrième gourou; il s'appliqua à étendre et à consolider l'ordre, et fit construire à Amritsar, sa capitale, et fit construire un principal temple un immense réservoir qu'il appela *Amrit-sir*, fontaine de la vérité ou d'immortalité; c'est sous ce gourou que s'est maintenant connue la ville de Amritsar; Ram-Das mourut en 1581; il fut remplacé par son fils Ardjoun-Mal, qui se rendit à la compilation de l'*Adi-Granth*, alors était sans doute resté incomplet l'ordre; par là il donna à la religion des Sikhs une forme plus positive. Il mourut en 1606. Vint ensuite Har-Govind, le sixième gourou guerrier; il passa pour avoir permis aux Sikhs de manger de la viande, à l'exception de celle de l'ours; il mourut en 1644. Har-Raé, Har-Tegh-Behadar lui succédèrent; ensuite Govind hérita de la suprême puissance; il donna une nouvelle forme au culte des Sikhs, et en fit une bande de soldats; il changea leur nom en *Sikhs*, qui signifie lion. Il voulut que les Sikhs fussent constamment bardés de fer et ne laissassent croître leurs cheveux, ne se marier, et qu'ils s'abstinssent de l'usage du tabac, qui enivre et qui énerve. Il fit aussi les distinctions de castes, et l'égalité des droits civils. Il défendit aux Sikhs de se brûler sur le bûcher des morts, et introduisit dans le dogme et les pratiques de la secte d'autres innovations, qu'il consigna dans un second livre, intitulé : *Dasama Padscha ka Granth*, le dixième livre du dixième Gourou. Enfin il donna l'ordre des *Akalis* ou immortels, les guerriers religieux chargés de ce qui concerne le culte. Après de nombreuses escarmouches avec les Mahométans, le dixième gourou d'Aureng-Zeb, Gourou-Govind mourut à Lahore, et l'on croit qu'il mourut à Naded, dans le Dékhan. Les Sikhs considèrent Nanek comme le fondateur de leur religion, mais ils révèrent Gourou-Govind comme l'auteur de leur grandeur et de leur indépendance politique. Le dernier gourou ou directeur religieux fut connu par les Sikhs.

Après la mort, la lutte entre les Sikhs et les musulmans prit un caractère encore plus fanatique. Les combats que se firent ces deux partis étaient de véritables guerres; et lorsqu'ils cessaient enfin, il ne restait que le champ de bataille que les vaincus et les cadavres des vaincus. Longtemps le Dékhan demeura aux musulmans; mais les Sikhs furent soumis au joug de la tyrannie. Employés aux plus durs travaux, en butte à tous les outrages,

CHRON. DES RELIGIONS. IV.

ils avaient encore à subir d'horribles tortures, qui leur étaient infligées pour les déterminer à abjurer leurs croyances et à embrasser le mahométisme. Une telle oppression était insupportable; les Sikhs firent, pour s'y soustraire, une tentative désespérée. A la voix d'un des leurs, appelé Ardjian, ils levèrent l'étendard de la révolte. Fait prisonnier dans une rencontre par le soubah de Lahore, Ardjian périt dans les supplices en 1806. Mais cet événement, loin d'abattre le courage des Sikhs, lui imprima au contraire une plus grande énergie. Animés par le désir de la vengeance, les révoltés redoublèrent d'efforts, s'emparèrent du Lahore, et conquièrent une indépendance réelle. Les musulmans, à leur tour, eurent à supporter de terribles représailles, et, de maîtres qu'ils étaient, sont devenus esclaves.

Les Sikhs formèrent alors une république fédérative, dont chaque district était soumis à l'autorité d'un Akali. Dans certaines occasions, ces religieux guerriers convoquaient une assemblée nationale pour délibérer sur les intérêts communs. La confédération comprenait le Lahore, le Kachmir, l'Afghanistan, le Moultan; mais, il y a une trentaine d'années, Randjet-Singh, chef de la confédération, réussit à ranger tous ces chefs turbulents sous ses ordres; il s'entoura d'officiers français pour former ses troupes à la manière européenne, et il prit le titre de Maha-Radja (roi suprême).

Les Sikhs, comme nous l'avons dit, professent l'unité de Dieu, et, en conséquence, ils n'adorent pas les images; cependant ils admettent l'existence de Brahmâ, de Vichnou et de Siva, et les légendes relatives à ces personifications de la divinité, principalement celles qui ont Vichnou pour objet, constituent leur littérature favorite. Les Govind-Sinhis, disciples particuliers de Gourou-Govind, ajoutent foi à la mythologie hindoue; ils admettent comme vraies les légendes des Pouranas, et ils semblent préférer celles de la secte de Siva, parce qu'elles sont plus en harmonie avec leur caractère fier et martial. On dit même que Gourou-Govind reçut de la déesse Bhavani, dont il était un adorateur assidu, l'ordre de délier ses cheveux et de tirer le glaive.

Leurs pratiques religieuses sont fort simples; ils se bornent habituellement à réciter de courtes prières, et, dans quelques rares occasions, ils mangent en commun un gâteau béni. Contrairement à l'usage des Hindous, ils cherchent à faire des prosélytes. Ils ont une espèce d'initiation à laquelle ils soumettent les adultes et tout individu qui embrasse leur religion. Cette cérémonie s'appelle *Pahal*; elle se fait de la manière suivante: on recommande d'abord au prosélyte de laisser croître ses cheveux et sa barbe, puis on lui fait mettre un vêtement bleu, on lui présente un sabre, un fusil, un arc, une flèche et une lance; celui qui l'initie prononce alors ces mots: « Le Gourou est ton maître, et tu es son disciple. » Ensuite on remplit une coupe d'eau, on y met du sucre, en remuant la

boisson avec un poignard, et en récitant cinq versets du code sacré, dont voici le premier : « J'ai bien voyagé, j'ai vu bien des pévots, des Yoguis et des Kotis, hommes saints et livrés aux austérités, hommes ravis en contemplation de la divinité par leurs pratiques et leurs pieuses coutumes ; chaque contrée, je l'ai traversée, mais je n'ai vu nulle part la vérité divine ; sans la grâce de Dieu, ami, le sort de l'homme n'a pas le moindre prix. » Les autres versets expriment la même idée ; entre chacun d'eux on répète la formule : « Succès au Gourou ! victoire au Gourou ! » et l'initiateur s'écrie : « Cette boisson est le nectar, c'est l'eau de la vie, bois-la. » Le disciple vide la coupe, et se laisse asperger par la boisson préparée de la même manière ; enfin on demande à l'initié s'il veut faire partie de la communauté sikhe, veiller constamment à la prospérité de l'Etat, supporter pour lui tous les sacrifices, contribuer à la grandeur de la ville d'Amrit-Sir, et lire tous les jours dans le code sacré de Nanek et de Govind. Pour naturaliser un prosélyte, il faut cinq Sikhs ; car Gourou-Govind a dit que son esprit sera présent partout où seront réunis cinq Sikhs.

Le voyageur anglais Burnes, lors de son passage à Amrit-Sir, eut l'occasion de visiter le temple de Gourou-Govind et d'assister à la célébration de leurs cérémonies religieuses. Il y avait dans ce temple, qui était de grande proportion et revêtu d'or, une sorte d'autel décoré d'un morceau d'étoffe. Près de là se tenait un Akali coiffé d'un turban bleu terminé en pointe ; autour de cette pointe étaient des cercles de fer, dont les prêtres sikhs se servent au besoin en guise de projectiles, et qu'ils lancent comme des disques. Devant lui, l'officiant avait l'Adi-Granth, qu'il éventait avec un *tchaunri*, ou queue de vache du Tibet, pour en écarter toute impureté et pour lui rendre honneur. Bientôt il l'ouvrit en poussant le cri de guerre des Sikhs : *Wah Gourou-ka fateh*, victoire au Gourou ! Ensuite il le toucha du front, et tous les fidèles se prosternèrent. Ce préliminaire accompli, un Sikh se leva et s'adressa à l'assemblée. Il invoqua d'abord Gourou-Govind-Singh, et chacun joignit les mains ; puis, après avoir proclamé que tous les biens dont les Sikhs jouissent sur la terre, ils les doivent à la bonté de Govind, il annonça que les étrangers avaient offert à Dieu, c'est-à-dire aux prêtres, 250 roupies. L'argent fut alors placé sur le Granth, et ce cri : « Puisse la religion des Sikhs prospérer ! » poussé par tous les assistants, suivit le discours de l'orateur. L'Akali lut, en terminant, quelques passages du livre sacré, et en expliqua le sens. Il dit, entre autres choses : « Vous avez tous péché, cherchez donc à vous purifier tous ; craignez, si vous négligez cette utile précaution, que le mauvais génie ne fasse de vous sa proie. » Voy. NANEK-SCHAHIS, OUDASIS.

SIK-KAI. Les Japonais appellent ainsi les dix conseils et avis, qui sont les conséquences des cinq commandements de la loi de

Bouddha : Ne tuer aucun animal, point dérober, ne point commettre de mensonge, ne point mentir, ne point boire de liqueurs enivrantes. Les dix sont l'application de ces préceptes à des particularités de la vie, pour tendre à la haute perfection. Voy. GO FIANK.

SIKSA, un des génies des fées Scandinaves ; il se manifestait souvent sous la forme d'un veau couché.

SILÈNE, demi-dieu champêtre de Bacchus ; il naquit du commerce ou de Pan avec une nymphe, d'où sortit Nonnus le dit fils de la Terre suivant une ancienne tradition, premier Silène régnait dans une contrée par le fleuve Triton en Libye ; qui avait une queue derrière lui, et sa postérité fut décorée du même. D'anciens monuments nous représentent les Silènes avec des queues. Ils ont aussi une tête chauve, des cornes retroussées, une petite taille et une corpulence. On le représente, tant appuyé sur un bâton ou sur un fût, que suppléant au défaut de ses jambes par l'ivresse, tantôt assis sur un fût, lequel il a bien de la peine à soutenir. C'est cependant sur cette monture qu'il fait son voyage des Indes, en compagnie de ses confrères ; cet animal même ne contribue pas à la victoire de Bacchus ; car il se laisse emporter avec tant de force pendant le combat, que les éléphants indiens, épouvantés de sa force, s'enfuirent en servant sur ceux qui les avaient amenés. Au retour de cette expédition, il s'établit dans les campagnes d'Afrique, où se livrait à son penchant favori pour se faire aimer des jeunes bergères, qui lui jouaient mille tours. On raconte qu'un jour, n'ayant pu suivre Bacchus, quelques-uns le rencontrèrent ivre et chanceux par suite de son grand âge que lui avait donné le vin, et qu'après l'avoir couronné de guirlandes et de fleurs, ils le conduisirent devant Midas. Dès que ce prince vit le vieillard, qu'il avait en sa puissance un culte de Bacchus, il le reçut avec honneur et le retint pendant dix jours, qu'il employa en réjouissances, en festins, en propos philosophiques ; car Eliade raconte la conversation que Silène eut avec Midas sur le monde inconnu, dont Platon et quelques autres sages ont tant parlé. Midas le renvoya à Bacchus.

On lit dans la sixième églogue que deux jeunes bergers le suivirent un jour, couché dans sa grotte, enivré de fumées du vin qu'il avait bu la veille. Sa coutume. Sa couronne de lierre, sa terre loin de lui ; une large corne à l'anse était usée, pendait à sa ceinture. Il eut de la peine à résister à la tentation de tenir le vieillard, qui les avait trompés par de vaines promesses, et forma des liens avec sa couronne. Il chafnait d'une main tremblante le vieillard, Eglé, la plus belle des

la partie, et, dans le moment que le l'ouvrait les yeux, elle lui barbouille avec du jus de mûres. Silène rit de ise. « Pourquoi ces chaînes? leur reliez-moi, mes enfants; vous allez les chants que vous désirez; je si pour vous deux; car Eglé mérite re récompense. » Il commence auschanter. Alors vous eussiez vu les et les animaux mêmes sauter d'al-, les chênes les plus durs agiter nes en cadence. Jamais le rocher du e n'entendit avec tant de joie les l'Apollon. Mais que chantait-il? Virmet dans la bouche les principes de sophie d'Epicure sur la formation ie. Ces exemples font voir qu'il ne toujours regarder Silène comme un bauché, presque toujours ivre, puispeint souvent comme un philosomme le dieu des sciences secrètes, comme un grand capitaine. En effée dit qu'il était fort agréable aux l'assemblée desquels il se trouvait rent.

de qui, dans son Cyclope, fait ra-Silène ses exploits, suppose que ce u, s'étant mis avec ses fils à la rede Bacchus sur la mer, fut jeté sur t de l'Etna, où le géant Polyphème esclave, jusqu'à ce qu'Ulysse vint r. Il avait des temples dans la Grèce, rendait les honneurs divins.

ES. Les anciens donnaient ce nom res devenus vieux. On les peignait toujours ivres. Bacchus, avant de our la conquête des Indes, laissa les en Italie pour y cultiver la vigne; ar là qu'on explique le grand nomtatures qu'on y trouvait élevées en neur. On les croyait mortels, car t beaucoup de leurs tombeaux aux de Pergame; mais il est plus natu- ranger dans la classe des Faunes, res, Pans, Tityres, etc. — On enten- i par *Silènes* des génies familiers, celui dont Socrate se vantait d'être gné.

ARNIUM, festin funèbre qui terminait nie des obsèques chez les Romains. prétend que ce repas se donnait sur même aux vieillards, pour leur qu'ils devaient bientôt mourir. croient qu'il y avait deux festins de l'un, pour les dieux Mânes, auquel ne touchait, mais que chacun ren silence; l'autre, offert sur le tomquel étaient admis les amis et les ui se faisaient un devoir de ne rien r les plats.

IL-BOG. Quelques peuplades slaves nt ainsi une statue qui avait la figure me; elle tenait dans la main droite e lance, et dans la gauche un globe une tête d'homme et celle d'un lion ses pieds. On croit que Silnoi-Bog me que *Krepki-Bog*.

IS, nom de Cérès dans la Sicile; on *Similé* en Béotie.

SIMIOS-DAI-MIO-SIN, un des Kamis ou dieux vénérés dans le Japon.

SIMONIAQUES. On donne ce nom à ceux qui commettent le crime de simonie; on appelle aussi *simoniaque* l'acte qui est infecté de ce vice. Voy. **SIMONIE**.

SIMONIE. On appelle ainsi tout trafic des choses spirituelles, ou qui y sont annexées, comme les sacrements, les fonctions ecclésiastiques, les bénéfices. Simon le Magicien ayant voulu acheter des apôtres, à prix d'argent, la puissance de donner le Saint-Esprit, c'est de là que l'on a donné le nom de *simonie* au commerce des choses saintes. Il y a trois sortes de simonies : la *réelle*, qui consiste à donner ou à recevoir de l'argent, ou quelque chose d'équivalent, en échange de quelque chose de spirituel; la *conventionnelle*, qui consiste à stipuler de donner une chose spirituelle pour une chose temporelle; la *mentale*, qui consiste à donner quelque chose de spirituel, dans l'intention de recevoir quelque bien temporel, ou bien de donner quelque bien temporel, dans le dessein de se procurer par là quelque avantage spirituel, quoiqu'il n'y ait aucun pacte ni convention réciproques. On distingue encore une quatrième sorte de simonie, qu'on appelle *confidentielle*. Elle se fait, lorsque quelqu'un a obtenu un bénéfice, soit par résignation, soit par collation, avec cette convention tacite ou expresse, de le rendre à celui qui l'a donné ou à quelqu'autre, ou de lui en donner une partie des fruits. Il se fait aussi une simonie confidentielle, lorsque l'ordinaire ou autre collateur confère un bénéfice, de quelque façon qu'il vague, avec cette condition tacite ou expresse, que celui à qui il l'a conféré s'en démettra en faveur de celui que le collateur lui indiquera, ou qu'il donnera une partie des fruits de ce bénéfice aux personnes que le collateur lui nommera. L'argent n'est pas le seul bien temporel qui soit matière à simonie. Les théologiens mettent au même rang les services rendus, les prières, le crédit et la faveur de quelque personne puissante. L'Eglise a décerné les peines les plus graves contre la simonie. Ces peines sont l'excommunication majeure, la privation du bénéfice acquis par simonie, et l'incapacité à posséder dans la suite aucun bénéfice. La simonie mentale, quoiqu'elle soit un très-grand péché, n'est point sujette à ces peines.

SIMONIENS, disciples de Simon le Magicien, auteur de la première hérésie qui se soit élevée dans le christianisme. Il était natif du bourg de Gitton, dans le pays de Samarie, et fut longtemps disciple de Dosithée, fameux magicien, qui prétendait se faire passer pour le Messie qu'avaient annoncé les prophètes. Simon profita si bien des leçons d'un pareil maître, qu'il se mit bientôt en état de le surpasser. On prétend qu'il avait fait de grands progrès dans la magie, et qu'il opérait, par le moyen de cet art, des choses surprenantes. Il s'acquit, par ce moyen, une grande réputation parmi le peuple de Samarie, qui l'appelait, par honneur, *la grande*

vertu de Dieu; et il parvint à éclipser entièrement la gloire de son maître Dosithée. Pendant que cet imposteur abusait ainsi de la crédulité des simples, l'apôtre saint Philippe vint à Samarie prêcher l'Evangile, et prouva sa mission par des prodiges bien supérieurs à tous les prestiges de Simon. Le fourbe vit aussitôt tomber son crédit, et lui-même ne put s'empêcher de reconnaître combien la puissance de l'apôtre l'emportait sur la sienne; mais, sans vouloir reconnaître que cette puissance venait de Dieu, il regarda seulement Philippe comme un magicien plus habile que lui. Il attribua ses miracles à certains secrets qui lui étaient encore inconnus, et, dans l'espérance de les apprendre, il voulut être disciple de cet apôtre. Il se soumit sans peine au baptême, aux prières et aux jeûnes, les regardant comme une espèce d'initiation nécessaire pour pénétrer dans les mystères du christianisme. Saint Philippe n'eut bientôt point de disciple plus fervent et plus attaché; et quiconque n'eût pas connu les intentions diaboliques de cet hypocrite l'eût pris pour le chrétien le plus ardent et le plus fidèle. Cependant les apôtres saint Pierre et saint Jean se rendirent à Samarie, sur les avis qu'ils reçurent que l'Evangile faisait des progrès dans cette ville, dans le dessein d'administrer la confirmation aux nouveaux chrétiens. Simon vit avec étonnement les apôtres faire descendre visiblement le Saint-Esprit sur ceux auxquels ils imposaient les mains, et leur communiquer le don de prophétie, le don des langues, et les autres qui se manifestaient alors sensiblement dans ceux qui recevaient le Saint-Esprit. Jaloux de posséder un secret si précieux, il alla trouver saint Pierre, et lui proposa une somme d'argent considérable, s'il voulait le lui communiquer. Saint Pierre, justement indigné d'une pareille proposition, fit à Simon une vive réprimande. L'hypocrite, redoutant le pouvoir de saint Pierre, s'humilia devant l'apôtre, et, affectant un grand regret de sa faute, le conjura de prier pour lui. Sa conduite fit bientôt voir combien ses sentiments étaient peu sincères. Accompagné d'une courtisane nommée *Hélène*, qui devait sans doute servir également à ses opérations magiques et à ses plaisirs, Simon se retira dans les provinces où l'Evangile n'avait pas encore été prêché, afin de n'avoir plus en tête des rivaux aussi puissants que les apôtres. Là, il commença à combattre leur doctrine de loin, et à proposer des objections dans des lieux où il n'y avait personne pour répondre. Il s'élevait particulièrement contre le sentiment des chrétiens sur la création du monde et sur le péché du premier homme. « Il est absurde de supposer, disait-il, que le monde ait été créé immédiatement par le Dieu suprême. Si c'était lui qui eût produit l'homme, il ne lui eût pas prescrit des lois qu'il savait qu'il n'observerait pas; où, s'il lui en avait prescrit, il aurait fait en sorte qu'il les observât. L'homme n'est donc point l'ouvrage d'un être souverainement parfait et souveraine-

ment bon, mais plutôt d'un être ennemi de l'humanité, qui n'a donc que pour avoir des coupables à punir.

Voici le système que Simon suivait sur la doctrine des apôtres, et comment prévenir les difficultés qu'on pouvait lui proposer. La philosophie platonicienne était alors fort en vogue dans l'Orient. Ce point, à proprement parler, le système de Platon, qui n'en avait peut-être point, c'était le fond du sentiment qui régnait dans le monde un Esprit éternel par lequel tout existe. Les Platoniciens croyaient pas que cet Esprit eût immédiatement le monde que nous voyons. Ils imaginaient, entre l'Être suprême et les productions de la terre, une longue chaîne d'esprits ou de génies, par le moyen desquels ils expliquaient tous les phénomènes de la nature. Comme ces génies n'avaient pas une puissance infinie, on avait cru pouvoir vaincre leurs efforts par des secrets ou par des enchantements; et la magie s'était élevée avec ce système, qui, comme on le voit, était absolument arbitraire dans les détails.

Ce fut ce système que Simon adopta, qu'il tâcha de rendre sensible au peuple, et qui supposait une intelligence suprême fécondité avait produit une infinité de puissances, avec des propriétés différentes à l'infini. Simon se donna, parmi ces puissances, la place la plus distinguée, et cette supposition tout son système, que, destiné à expliquer au peuple l'origine du péché dans le monde, l'origine du mal, le rétablissement de l'ordre, la détermination des hommes. Simon ne se contenta pas de ces dogmes; mais il prétendait que les anges expliquaient mal. Voici donc quel système, dont le fond a servi de base à plusieurs des hérétiques des trois siècles.

Je suis, disait Simon, la parole de Dieu; je suis la beauté de Dieu, je suis la sagesse, je suis le Tout-Puissant, je suis tout en Dieu; j'ai, par ma toute-puissance, produit des intelligences douées de toutes les propriétés; je leur ai donné tous les degrés de puissance. Lorsque je me proposai le dessein de faire le monde, la puissance de ces intelligences pénétra mon dessein, et voulut prévenir ma volonté. Elle produisit les anges et les autres esprits célestes, spirituelles, auxquelles elle ne donna aucune connaissance de l'Être tout-puissant dont elle tenait l'existence. Ces intelligences, ces puissances, pour manifester leur pouvoir, produisirent le monde; et, pour faire regarder comme des dieux sur la terre, et qui n'avaient point été produits, leur mère parmi eux, lui firent mille vaines promesses, et, pour l'empêcher de retourner vers son père, l'enfermèrent dans le corps d'une femme; en sorte que, de siècle en siècle, elle avait passé dans le corps de différentes femmes, comme d'un vaisseau dans un autre. Elle avait été la belle Hélène qui avait causé la guerre de Troie; et, passant de corps, elle avait été réduite à cette

exposée dans un lieu de débauche pour retirer Hélène de la servitude miliaire ; je l'ai cherchée comme on cherche une brebis égarée ; j'ai vu des mondes ; je l'ai trouvée, et je rendrai sa première splendeur. Simon prétendait justifier la s'associer, dans sa mission, une M. de Beausobre prétend que l'Hélène est une allégorie qui dément ; mais ce sentiment n'est pas prouvé.

Pendant les mondes formés par les rois Simon, j'ai vu que chaque monde a été gouverné par une puissance. J'ai vu ces puissances ambitieuses se disputer l'empire de l'univers qu'elles exerçaient tour à tour avec une tyrannie sur l'homme, en suivant mille pratiques fatigantes et

J'ai eu pitié du genre humain ; je veux rompre ses chaînes et de le rendre libre en l'éclairant. Pour l'éclairer, je me figure humaine, et j'ai paru un être parmi les hommes, sans être cependant homme. Je viens leur apprendre que différentes religions sont l'ouvrage de l'homme, qui, pour tenir les hommes sous sa main, ont inspiré des prophètes et qu'il y avait des actions bonnes et mauvaises, lesquelles seraient punies ou récompensées. Les hommes, intimidés par ces promesses ou séduits par leurs promesses, ont refusé aux plaisirs ou dévoués à la religion. Je viens les éclairer, et leur dire qu'il n'y a point d'action bonne ou mauvaise par elle-même ; que c'est l'âme, et non par leurs mérites, que les hommes sont sauvés ; et que, pour l'être, il faut croire en moi et à Hélène : c'est ce que je ne veux pas que mes disciples leur sang pour soutenir ma doctrine que le temps que ma miséricorde à éclairer les hommes sera finie, je leur rendrai le monde, et il n'y aura de salut pour mes disciples. Leur âme, dégagée de son corps, jouira de la liberté des esprits. Tous ceux qui auront reçu la doctrine resteront sous la tyrannie

est la doctrine que Simon enseignait, le prestige dont il s'appuyait sur la imagination de ses auditeurs. Ils voulaient venir ses disciples, et demandaient la vie. Le feu descendait sur les eaux, et les baptisait.

Il lui semblait se laisser aisément séduire par ses discours et ses artifices, et les peuples abusés par un tel excès de folie et d'aveuglement qu'ils adoraient un vil imposteur pour véritable Dieu, quoiqu'ils pussent s'apercevoir qu'il était sujet, comme tous les hommes, aux infirmités de la nature. Cette idolâtrie s'accrédita tellement, que, de Jésus-Christ 150, presque tous les rois honoraient Simon comme le roi des dieux, ainsi que saint Justin le rapporte. Le même Père assure qu'on trouva dans la ville de Rome, une sta-

tue à Simon. Saint Irénée, saint Cyrille de Jérusalem, saint Augustin, parlent aussi de cette statue ; mais ils ne s'accordent pas sur le temps auquel elle fut érigée. Les uns veulent que ce soit sous le règne de Néron, et du vivant de Simon ; les autres soutiennent que ce fut après sa mort, sous l'empire de Claude. Plusieurs critiques ont prétendu qu'on n'avait jamais élevé de statue à Simon, et qu'on avait pris une statue du dieu *Semon Sangus* pour une statue de Simon. Les Romains avaient en effet un dieu nommé *Semon Sangus*. Sous le pontificat de Grégoire XIII, en 1574, on trouva une statue de ce dieu dans l'île du Tibre, dans le lieu même où saint Justin dit qu'on avait élevé une statue à Simon. Cette statue portait cette inscription : *Semoni-Sanco deo fido sacrum. Sex. Pompeius Sep. L. Col. Mussianus quinquennialis decurio bidentalis donum dedit*. Ces critiques jugent donc que c'est cette statue qui a donné lieu à saint Justin d'avancer qu'on avait élevé une statue à Simon. Ils disent qu'on ne trouve rien, dans les auteurs païens, qui ait rapport à cet événement ; que Claude haïssait les Juifs ; que le sénat avait chassé de Rome les magiciens ; par conséquent, qu'il n'est pas probable qu'on eût fait un dieu de Simon, Juif et magicien.

Il résulte que ce fait doit du moins paraître douteux. Il en est de même du genre de mort dont plusieurs auteurs font périr Simon. Cet imposteur, disent-ils, s'étant fait élever en l'air par deux démons, dans un chariot de feu, fut précipité par l'effet des prières de saint Pierre et de saint Paul, et mourut de sa chute.

SIMORG, oiseau fabuleux de la mythologie persane ; les Arabes le nomment *Anka*. On le représente comme un oiseau fort extraordinaire, tant par sa taille énorme que par ses autres qualités. Il habite dans les monts Cafs qui environnent la terre, et dévore chaque jour pour sa subsistance les fruits et les autres productions de plusieurs montagnes. Outre cela, il parle, il est raisonnable, et capable de religion ; il joue un assez grand rôle dans les romans et les poésies orientales. Cet oiseau, étant un jour interrogé sur son âge par le roi Kaherman, répondit : « Ce monde s'est trouvé sept fois rempli de créatures, et sept fois entièrement vide d'animaux. Le siècle d'Adam, dans lequel nous sommes, doit durer 7000 ans, qui font un grand cycle d'années ; j'ai déjà vu douze de ces cycles, sans que je sache combien il m'en reste à voir. »

Le même oiseau, ou un oiseau semblable, est mentionné dans les livres des rabbins, sous le nom de *Bar-Ioukné* ; on peut juger de la taille qu'on lui prête par ce que dit la Genèse d'un de ses œufs qui, étant un jour tombé de son nid, submergea en se brisant soixante villes ou villages, et brisa trois cents cèdres. Elias, dans son Thisbi, dit que c'est sans doute cet oiseau qui est réservé, avec Leviathan et Béhémoth, pour fournir au festin des élus après le jugement dernier.

SIMPLUDIAIRES, honneurs funèbres que

les Romains rei laient aux morts. Festus dit que c'étaient des funérailles accompagnées de jeux où ne paraissaient que des danseurs, des sauteurs et des voltigeurs. Les simpludaires étaient différentes des funérailles appelées *indictives*, dans lesquelles il y avait en outre des *désulteurs* qui sautaient ou faisaient des voltiges d'un cheval sur un autre.

SIMPULATRICES, vieilles femmes qui, chez les Romains, avaient soin de purifier les personnes qui venaient consulter les dieux, lorsque leur sommeil avait été troublé par des visions nocturnes et des songes effrayants. Elles prescrivaient ordinairement l'eau de mer pour ce genre de purification. Pollux les appelle en grec *Apomactrie*.

SIMPULE, petit vase de terre ou de bois, dont le col était fort étroit, et dont les anciens se servaient pour faire des libations. C'était dans ce vase qu'était le vin que le sacrificateur goûtait et faisait goûter aux assistants, avant de le répandre entre les cornes de la victime. Sur plusieurs médailles, on voit des couronnes et des urnes d'où il sort des palmes avec le simpule à côté, pour faire entendre que les sacrifices faisaient partie des jeux désignés par les couronnes et les palmes.

SIMULACRE. On donne souvent ce nom, comme celui d'idole, à une statue qui est l'objet d'un culte religieux. « Les Egyptiens, dit Noël, n'eurent d'abord que des temples sans statues. Les Grecs, qui empruntèrent d'eux leurs cérémonies de la religion, se passèrent aussi d'abord de ces représentations sensibles ; et, à leur exemple, les Romains honorèrent les dieux, durant plus de 170 ans, sans leur consacrer de statues. L'usage néanmoins de cette superstition est de la plus haute antiquité chez les Grecs, puisqu'Eusèbe la fait remonter jusqu'au temps de Moïse, qu'il dit contemporain de Cécrops, roi d'Athènes, le premier qui introduisit en Grèce le culte des idoles. Avant lui, ces peuples grossiers adoraient des figures informes. Peu à peu ils leur donnèrent une figure, et choisirent celle de l'homme, sous laquelle ils se représentaient la divinité, par opposition à la croyance des Perses qui, selon Hérodote, ne pensaient pas comme les Grecs, que les dieux eussent choisi la forme humaine. L'opinion des Grecs était fondée sur ce qu'il n'y avait rien dans le monde d'aussi parfait que l'homme, et qui approchât plus de la nature des dieux. On fit d'abord ces simulacres de simple bois, et les Romains n'en eurent que de cette sorte jusqu'à la conquête de l'Asie : on y employa l'argile ; et c'était encore moins un effet de la pauvreté qu'un sentiment religieux qui les portait à croire que la manière la plus simple d'honorer les dieux était la meilleure. On les fit ensuite de marbre, d'ivoire, d'argent et d'or : tels furent le Jupiter et la Vénus du fameux Phidias. On couronnait ces statues, et on choisissait, pour faire la couronne, la matière agréable à chaque divinité, et qui était sous sa protection : ainsi les fleuves avaient des roseaux

autour de la tête. Les Romains consacraient les statues des dieux avec certaines cérémonies et ils croyaient, d'après cela, que les dieux venaient les habiter, ce qui leur faisait donner à ces simulacres les noms mêmes des dieux qu'ils s'imaginaient résider dans les temples. Ils frottaient aussi par dévotion ces statues avec des parfums, et, en certain temps, les lavaient avec de l'eau lustrale. Ils écrivaient leurs vœux sur des tablettes, et les attachaient avec de la cire aux genoux de ces figures ; et, lorsque leurs vœux étaient accomplis, ils le faisaient connaître en suspendant dans le temple leurs tablettes ou quelque autre chose. » Voy. IDOLATRIE.

SIN, nom que les Japonais donnent aux génies ou esprits qui ont régné sur la terre avant les hommes, et à qui ils attribuent la fondation de l'empire du Japon. Ce sont les plus anciennes divinités de la contrée, et leur culte s'appelle le *Sin-to*. Le mot *Sin* appartient à la langue chinoise, telle qu'elle est articulée par les Japonais. Les Chinois prononcent *Chin*. Le mot japonais est *Kami*. Voy. CHIN, KAMI, SIN-TO.

SINAN - OMMIS, religieux musulman, dont l'institut a été fondé par Alim Sin-Ommi, mort à Elmali, l'an 1079 de l'hégire (1668 de Jésus-Christ).

SINGA, nom de Minerve ou Pallas, chez les Phéniciens.

SINGA-PENNOU, dieu adoré à Ogdour, district de l'Orissa, dans l'Inde. Ce dieu sortit de terre sous la forme d'un morceau de fer, qui fut d'abord honoré sous le nom de *Homa*, jusqu'à ce que la divinité eût révélé en songe à son prêtre son véritable nom qui était *Singa*. Le Radja d'alors le revêtit d'argent, mais il fut volé par un Khond. Le voleur périt misérablement avec un forgeron, son complice, qui voulait faire du dieu une hache. La mère du premier reporta le fer sacré à sa place, et, pour prévenir un nouvel attentat, on construisit sur lui un temple. Cette divinité a des propriétés destructives : l'arbre sous lequel on la place meurt infailliblement ; et, si on le plonge dans l'eau, elle ne tarde pas à tarir. Son prêtre ne peut espérer de vivre à son service au delà du terme de quatre ans, et il lui est impossible de décliner le terrible honneur de desservir son temple.

SINGES. 1° Ces animaux étaient en grande vénération en Egypte, d'où ils passèrent dans l'île de Pilhécuse qui leur dut son nom.

2° Les Hindous professent le plus grand respect pour le singe Hanouman, qui a tant contribué à la conquête de l'île de Ceylan par Râma-Tchandra ; aussi on voit son image dans presque tous les temples de Vichnou. Voy. HANOUMAN.

3° Les Péguans ont une haute opinion de la sainteté des singes et des crocodiles ; ils regardent même comme sanctifiés les hommes qui sont dévorés par ces derniers. Plusieurs nations de l'Orient croient que le singe est une espèce d'homme sauvage ; d'autres pensent que ces animaux ont été autrefois

es parfaits, mais que Dieu les ré-
s l'état où ils sont à présent, à
leur méchanceté.

nt le récit des ambassadeurs hol-
Japon, il y a dans cet empire une
nsacrée au culte des singes. L'i-
singe est placée honorablement
destal au milieu du temple, et les
nnent lui apporter leurs offrandes
u'un prêtre frappe sur un bassin

Il y a en outre une multitude de
différentes espèces et en diverses
placés tout autour de la pagode
s piédestaux, soit dans des niches
s votées pratiquées le long des
ui sont pareillement l'objet de la
publique.

LLIS, ordre de prêtres ou Gangas
de d'Angola en Afrique, ou plutôt
dérivation des Jagas; leur nom si-
z de la terre. On dit que Ngoia-

un des premiers rois d'Angola,
aire adorer comme un dieu, de son
culte fut aboli après sa mort; il
e les Singhillis qui continuèrent à
comme une des divinités du pays;
ibuaient particulièrement le pou-
re tomber la foudre. Ces prêtres
és de consulter les mânes de leurs
t ils le font par des conjurations
ées ordinairement de sacrifices
ue l'on fait en présence des osse-
rois, conservés pour cet effet après
, dans des espèces de boîtes ou
portatives. Ces ministres, dont
est fondé sur la cruauté et la su-
persuadent aux nègres que tou-
atités qui leur arrivent sont des
vengeance de leurs divinités ir-
qui veulent être apaisées par des
s de victimes humaines. Jamais
humain ne coule assez abondam-
gré; les moindres souffles du
me les tempêtes et les orages, en
événements les plus communs,
la colère et les plaintes des om-
ies de sang. C'est à la suggestion
illis que sont dues les cruautés
ar les nègres sur les peuples voi-
ont eux qui leur persuadent que,
ront inhumains, plus ils plairont
ances inconnues de qui ils croient

, nom que l'on donne quelquefois
, et qu'ils prennent de préférence;
mination, qui signifie les lions, leur
iée par Gourou-Govind, le princi-
de leur indépendance. Chacun des
uté même à son nom, comme Go-
h, Randjit-Singh, etc.

ATA, le troisième étage de l'enfer,
Birmans. Les damnés y sont pres-
s et moulus entre deux poutres.
ont tué des animaux, les chasseurs,
urs, souffrent en ce lieu pendant

N SIO, la huitième des observan-
liques du Japon; son nom signi-
ance des paroles véritables. Elle fut

fondée par le Bodhisatwa Rioomio, natif de
l'Inde méridionale, qui vivait 800 ans après
Chakya-Mouni, et rédigea plusieurs livres
de doctrine. Cette observance fut introduite
au Japon par le célèbre Ko-bo-daï-si, qui re-
vint de la Chine en 806. Elle y existe à pré-
sent sous deux formes, savoir : *Ko-ghi*, d'a-
près l'ancienne règle, et *Sin-ghi*, d'après la
nouvelle; cette dernière fut introduite par
Negoro-Kakban, mort en 1143. Les parti-
sans de cette observance se servent, dans
leurs prières, de la langue sanscrite, et co-
pient encore les livres bouddhiques en ca-
ractères dévanagari.

SINHASANA, nom que donnent les Hindous
à la résidence des suprêmes gourous ou pon-
tifes des différentes sectes; ce mot est rendu
communément par celui de trône; il est com-
posé de *Sinha*, lion, et *asana*, siège, parce
que le trône d'un pontife doit être couvert
d'une peau de lion; il a cependant coutume
de l'être par celle d'un tigre. On trouve quel-
ques-uns de ces Sinhasanas dans divers pays
de l'Inde. Toutes les castes et toutes les
sectes en reconnaissent chacune un qui leur
est particulier.

SINHINI, ou déesse-lionne, divinité infé-
rieure attachée aux Mâtris ou déesses mères
selon la théologie des Bouddhistes du Né-
pâl.

SINISIRKKU, appelée aussi *Methola*,
déesse des bois et des chasseurs, dans la
mythologie finnoise.

SINISTOS, nom du grand prêtre des Bour-
guignons, selon Ammien Marcellin. Il était
le premier homme de l'Etat, et son emploi
était à vie; il jouissait ainsi d'un privilège
refusé aux rois ou chefs, qui étaient déposés
en cas d'échec à la guerre, ou quand la ré-
colte était mauvaise.

SINOIS, surnom de Pan, qui avait été
élevé par la nymphe Sinoé. Il y avait à Mé-
galopolis une statue de Pan Sinois.

SIN-SIO, SIN-TO ou SINTOISME, c'est-à-
dire religion des *Sin* ou esprits, le culte le
plus ancien dans le Japon. Le but princi-
pal que les sectateurs de cette religion se
proposent, c'est d'être heureux en ce monde.
Ils ont, il est vrai, quelque idée de l'immor-
talité de l'âme, et d'un état futur de bonheur
ou de malheur; mais ces notions paraissent
peu arrêtées chez eux, et ils ne se mettent
point en peine de ce qu'ils deviendront
dans une autre vie. Tous leurs soins et toute
leur attention est d'adorer les esprits qui gou-
vernent et dirigent les affaires de ce monde,
et président immédiatement, chacun selon
sa spécialité, à tous les événements de la
vie. Ils reconnaissent cependant une divi-
nité suprême, qui habite au plus haut des
cieux; ils admettent aussi quelques dieux
inférieurs, qu'ils placent parmi les étoiles;
mais ils ne les adorent pas et ne leur con-
sacrent aucune fête, croyant que ces êtres
sont si fort au-dessus de nous, qu'ils ne
peuvent s'intéresser à ce qui nous regarde.
Cependant ils jurent par ces dieux supé-
rieurs, et leurs noms sont toujours insérés
dans les formules de serment. Mais ils ado-

rent et invoquent les Sin ou Kami, qu'ils regardent comme ayant un pouvoir absolu sur la contrée, et la surintendance de tout ce qu'elle produit, des divers éléments, de l'eau, des animaux et des autres objets; et qui, en vertu de ce pouvoir, peuvent leur faire du bien ou du mal, les rendre heureux ou malheureux en cette vie. Ils sont d'autant plus attentifs à rendre leurs hommages à ces génies, qu'ils semblent être persuadés que cela suffit pour purifier leur cœur, et que par leur secours, ils ne manqueront pas d'obtenir, dans la vie à venir, des récompenses proportionnées à la manière dont ils se seront comportés en celle-ci.

Le principal objet de leur vénération est la déesse *Ten-sio-dai-sin* (le grand esprit de la lumière), dont les Dairis sont issus; viennent ensuite les autres génies qui ont régné sur le Japon, ou qui président aux différents phénomènes de la nature. Chacun a son article à part dans ce Dictionnaire. On élève en l'honneur des Kami des miyas; temples en bois, où le symbole de la divinité est placé au milieu de l'édifice; ce symbole consiste en un miroir et en des bandes de papier blanc attachées à des baguettes de *thuya japonica*. Les côtés de ces chapelles sont garnis de branches vertes de sakari, de myrte et de pin. On y pose aussi deux lampes, une tasse de thé et plusieurs vases remplis de zakki. On y ajoute encore, comme matériel servant au culte ou comme symboles, une cloche, des fleurs, un tambour et autres instruments oculaires. Autour des miyas sont construites les maisons des prêtres, ou plutôt des laïques chargés de présider aux cérémonies du culte et de garder les temples; car le sintoïsme n'a pas de prêtres proprement dits. A des jours et à des temps fixés, les miyas retentissent de prières en l'honneur de la déesse qui fonda l'empire des Dairis, et de tous ceux dont les âmes sont devenues kami. Les sacrifices faits aux Kamis se bornent aujourd'hui à divers mets, du riz, du poisson, du chevreuil; mais il paraît qu'en des temps plus anciens quelques holocaustes humains tombaient sous le couteau des prêtres. Cependant on n'a pas besoin d'aller dans les temples pour faire ces sacrifices; un de mes amis, témoin oculaire, voyait souvent les gens de la campagne porter ces offrandes sur une pierre dressée dans les champs ou sur le haut d'une colline, et adorer le kami sans intervention du prêtre. Chaque district a ses divinités tutélaires qu'implorent les passants et les voyageurs. Toute gorge dangereuse, tout cap battu par la tempête, a son patron spécial, à qui l'on offre des aliments pour lui demander ses faveurs. Les marins leur présentent en passant des crabes, des poissons d'eau douce, de l'ail et des crevettes.

Les principaux points de la doctrine du Sin-to, ceux qui, dans l'opinion de ses sectateurs, les rendent agréables aux Kamis, et dignes d'obtenir l'avantage d'être reçus, aussitôt après leur mort, dans des lieux de fé-

licité, ou, ce qui les intéresse davantage, de jouir dès cette vie (à la suite de bénédictions temporaires) les suivants : 1° la pureté intérieure, ou l'abstention du péché; 2° extérieure, ou l'abstention de tout ce qui peut rendre l'homme impur; 3° observation exacte des fêtes solennelles; 4° le pèlerinage aux saints lieux (à Ise, à Iwate, à Izu). A quoi quelques personnes dévotes ajoutent, 5° mûrir son cœur, mortifier sa chair. Mais de ces cinq choses, celui auquel ils attachent plus d'importance est le soin d'éviter les souillures, et qui peuvent se contracter de trois manières : par le sang, par l'usage de la chair, par le contact avec la mort de ses proches. Recevoir sur soi quelques gouttes de son propre sang, ou celui des autres, rend impur pendant trois jours; manger de la chair des quadrupèdes, à l'exception de celle du daim, impure pendant trente jours; manger de la viande, pourvu que ce ne soient pas des oiseaux aquatiques, des faisans ou des poissons, rend impur pendant deux heures. L'impureté que l'on contracte en tuant un animal, en assistant à l'exécution d'un criminel, en entrant dans la maison d'un mort, dure toute la journée. La plus grande et la plus longue souillure est celle que l'on contracte par la mort de ses proches; elle augmente en proportion de la proximité des degrés de parenté, et celle qui provient de la mort d'un père ou d'une mère est la plus considérable. Pendant tout le temps que dure l'impureté on est abominable aux yeux des Kamis et on ne peut approcher de leurs temples.

L'introduction de la religion de Bouddha dans le Japon a provoqué un schisme dans le sintoïsme, qui s'est divisé en deux sectes. L'une est appelée *Youto*; elle compose les orthodoxes qui ont persisté avec fermeté dans la religion et les coutumes de leurs ancêtres, et n'y ont pas voulu souffrir le moindre changement; mais elle est en petit nombre, et les Kanousi, les prêtres officiels, en composent la majeure partie. L'autre secte est celle des *Rio-bou*; elle est une espèce de Synchrétisme, qui cherche sa propre satisfaction, et pour acquiescer à une connaissance plus étendue de la religion, surtout par rapport à l'état des âmes, s'attachent à concilier le bouddhisme avec la religion antique du Japon. Ils posent que l'âme d'Amida, fils spirituel de Bouddha, a passé par le moyen de la migration dans leur grande déesse *Ten-sio-dai-sin*. La plupart des Sintoïstes appartiennent de cette secte; elle est professée par les Dairis et toute sa cour.

SIONA, déesse de la mythologie japonaise. Elle avait pour fonction d'inspirer les pensées d'amour, de dompter les passions, et de rapprocher les deux sexes : l'attrait du plaisir. Les amants portaient son nom.

SIONITES. 1° Petite secte nor-

fait scission avec l'Eglise protestante, fut exilée en 1743, et obtint l'asile, du roi de Danemark, la permission de s'établir dans le Holstein. Ils se fixèrent à Altona au nombre de 48, tant hommes que femmes et enfants. Ils se donnaient pour inspirés et investis du don de prophétie. Les hommes portaient une robe; chacun avait une ceinture de cuir sur le bras un bandeau blanc sur lequel était en rouge le mot *Sion*, auquel ils attachaient un caractère mystique. C'était pour représenter le règne du roi Sion, dont ils se considéraient comme les enfants, et ce roi considérait comme le mal qu'on leur faisait comme un péché. Ils distribuaient des passe-partout à leur société. Quelquefois la congrégation gravissait une colline de Brostel, pour y célébrer l'office divin. Tous les jours, ils allaient se promener dans une prairie voisine de la ville et faire leurs prières à haute voix. Ils avaient la cène et le baptême des enfants; c'est pourquoi ils rebaptisaient les enfants changeaient leur nom. Cette secte existait de temps, car le gouvernement ne permit de se retirer, parce qu'ils refusaient de se soumettre aux lois, surtout relative à la célébration des mariages. Les membres de cette secte quittèrent leur patrie, et se conformèrent aux usages du pays. Leurs mariages furent réhabilités, le rite luthérien, même ceux des ministres et de leurs prophètes. Une autre secte de Sionites parut, vers l'an 1800, à Raczorz en Bohême. Ils tiraient leur nom du coteau où ils résidaient et qu'ils considéraient comme aussi sacré que la montagne de Sion près de Jérusalem. Ils se considéraient, bien qu'ils rejetassent le christianisme, comme qu'il est écrit dans les Actes des Apôtres : Vous serez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Quelques-uns préféraient la circoncision et furent nommés *Abrahamites*. Ils se convertirent, les uns par l'inspiration, les autres à coups de bâton. DZOU et SIO-SO-ZIO. Ce sont les noms de hautes dignités ecclésiastiques Bouddhistes du Japon. D-SIN, nom que les Japonais donnent à leurs personnages qui ont été déifiés par leurs vertus ou de leurs exploits; ils sont ainsi devenus *kami* ou *sin*, c'est-à-dire morts, et que la nation regarde comme des génies tutélaires. Dans cette secte, ils ont aussi quelques animaux, comme le chat ou renard, et les animaux ont le nom du signe du zodiaque, comme le Dairi est né. D-SIOU-DO-SIO, c'est-à-dire *l'ethode des philosophes*; une des religions pratiquées au Japon, où elle a été introduite de la Chine. C'est une espèce d'adoption des doctrines de *Kosi* (Confucius), de *Mo-tseu* (Lao-tseu), et *Ro-si* (Lao-tseu). Cette religion, en tant qu'elle se rapporte à la morale, la vertu et de la morale, peut être divisée en cinq articles qu'ils appellent *Re*, *Tsi* et *Sin*. Le *Dsin* enseigne à

vivre vertueusement; le *Gi*, à rendre justice à tout le monde; le *Re*, à être civil et poli; le *Tsi* établit les maximes d'un bon et sage gouvernement; le *Sin* traite de la conscience pure et de la droiture de cœur.

Les Sioutoïstes ne reconnaissent point la transmigration des âmes; ils croient une âme du monde, un esprit universel, une puissance répandue dans l'univers, qui anime toutes choses, et reprend les âmes séparées des corps, comme la mer reçoit toutes les rivières et les eaux qui s'y jettent de tous les points du globe terrestre. Cette âme du monde est le réceptacle commun des âmes; d'où celles-ci peuvent sortir de nouveau, pour animer d'autres créatures. Ils confondent cet esprit universel avec l'être suprême, lui attribuant toutes les perfections et qualités divines qui n'appartiennent qu'à Dieu. Ils se servent fréquemment du mot *Ten*, ciel ou nature, dans les choses qui regardent intimement la vie et les actions de l'homme. Ainsi ils remercient le ciel et la nature, pour les nécessités de la vie qu'ils croient en recevoir. Quelques-uns d'entre eux admettent un être intellectuel, incorporel, qui est le gouverneur et le directeur, et non point l'auteur de la nature; ils prétendent même qu'il est une production de la nature, engendré par *In* et *Yo*, le ciel et la terre, l'un actif, l'autre passif, l'un principe de génération, et l'autre principe de corruption. C'est de la même manière qu'ils prétendent que les puissances naturelles sont des êtres spirituels. Ils croient le monde éternel, et supposent que les hommes et les animaux ont été produits par *In* et *Yo*, le ciel et les cinq éléments sublunaires.

Comme ils n'admettent point de dieux, ils n'ont ni temples, ni forme de culte. Ils se conforment aux usages généraux du pays en ce qui concerne les honneurs à rendre aux pères, mères et autres parents décédés; ils le font en mettant sur une table toutes sortes de viandes, crues ou apprêtées, en faisant brûler des bougies devant leurs images, en se prosternant jusqu'à terre devant leurs tablettes. Ils font aussi tous les ans ou tous les mois des repas où on invite la famille et les amis du défunt; ils s'y rendent avec leurs plus beaux habits, après s'être lavés et nettoyés durant trois jours, pendant lesquels ils s'abstiennent du devoir conjugal, et ne touchent à rien d'impur. A l'égard de la sépulture des morts, ils ne les brûlent pas, mais ils gardent le corps durant trois jours, et le mettent ensuite dans une bière, couché sur le dos, comme en Europe, mais la tête élevée. Quelquefois le cercueil est rempli d'épices et d'herbes odorantes, pour préserver le corps de la corruption, et lorsque tout est prêt, ils accompagnent le défunt au tombeau, et l'enterrent sans autre cérémonie. Non-seulement ils ne regardent pas comme une honte de se donner la mort, mais ils préconisent le suicide et le regardent comme une action héroïque et recommandable.

Ils ne célèbrent aucune fête, et ne rendent

de respect aux dieux du pays qu'autant que l'exigent les devoirs de la civilité et le savoir-vivre. La pratique de la vertu, une conscience pure, et une honnête vie sont le seul but où ils visent. On les soupçonna autrefois de favoriser secrètement la religion chrétienne; c'est pourquoi, après que cette religion eut été extirpée par le feu et les autres supplices, on leur ordonna d'avoir chacun un simulacre ou au moins le nom d'un des dieux adorés dans le pays, placé en un lieu honorable de leur maison, avec un pot de fleurs et un encensoir devant. Ils choisissent ordinairement Kwah-on ou Amida, dont ils placent les idoles derrière le foyer, à la manière du pays. On voit dans leurs écoles publiques le portrait de Confucius.

Autrefois cette secte était fort nombreuse; les arts et les sciences étaient cultivés, et faisaient de grands progrès parmi eux; ainsi la meilleure partie de la nation faisait profession de cette philosophie; mais la persécution inouïe que souffrit la religion chrétienne diminua beaucoup le nombre de ces philosophes, et les sectateurs de Confucius ne jouissent plus de la même considération. La rigueur extrême des édits du Daïri les a rendus plus retenus, même dans la lecture des livres des philosophes chinois, qui auparavant faisaient les délices et l'admiration de la nation.

SIU-ZA, titre des supérieurs de couvent chez les Bouddhistes du Japon.

SIR, un des dieux subalternes des Tchouvaches, peuple de la Sibérie asiatique.

SIRAT, pont que les Musulmans supposent dressé au-dessus de l'enfer; il est plus fin qu'un cheveu, plus affilé qu'un rasoir. Les élus, au jugement dernier, le passeront avec la vélocité du vent et la rapidité de l'éclair, soutenus qu'ils seront par les bons anges; mais les réprouvés y glisseront et seront précipités dans les abîmes du feu éternel.

SIRÈNES, déités marines, filles du fleuve Achéloüs et de la muse Calliope. Elles avaient une voix ravissante, et, par la mélodie de leurs chants, elles entraînaient les passagers, pour lesquels elles étaient invisibles, à se précipiter dans la mer où ils se noyaient. On en compte ordinairement trois, que les uns nomment *Parthenope*, *Leucosie* et *Ligée*; d'autres, *Aglaophone*, *Thelxépie* et *Psinodé*; tous ces noms roulent sur la douceur de leur voix et le charme de leurs paroles. D'autres mythologues en portent le nombre jusqu'à huit.

« Hygin raconte qu'au temps du rapt de Proserpine, les sirènes vinrent dans la terre d'Apollon; c'est-à-dire dans la Sicile, et que Cérès, en punition de ce qu'elles n'avaient pas secouru sa fille Proserpine, les changea en oiseaux. Ovide dit, au contraire, que les sirènes, désolées du rapt de Proserpine, prièrent les dieux de leur accorder des ailes pour aller chercher cette princesse par toute la terre. Elles habitaient des rochers escarpés sur les bords de la mer, entre l'île

de Caprée et la côte d'Italie. L'on prédit aux sirènes qu'elles vivraient de temps qu'elles pourraient arrêter les passants; mais que, dès qu'un se rait sans être arrêté pour toujours, le charme de leur voix et de leurs par pèrirait. Aussi ces enchantresses qu'elles ne pouvaient pas d'arrêter, par leur harm ceux qui arrivaient près d'elles avaient l'imprudence d'écouter leur Elles les enchantaient si bien, qu'il saient plus à leur pays, et que, et sorcelés, ils oubliaient de boire et ger, et mouraient faute d'aliments des environs était toute blanche ments de ceux qui avaient péri de Cependant, lorsque les Argonautes auprès de l'île qu'elles habitaient rent de vains efforts pour les attirer prit sa lyre, et les enchantait elles- tel point qu'elles devinrent muettes tèrent leurs instruments dans la mer qui devait passer dans son navire. Les sirènes, averti par Circé, boucha le de tous ses compagnons avec de la et fit attacher au mât du navire par le par les mains, afin que, si, charm doux sons et par les attraits des s lui prenait envie de s'arrêter, ses gnons, qui avaient les oreilles b loin de condescendre à ses désirs, le plus fortement avec de nouvelles selon l'ordre qu'il leur en avait de précautions ne furent pas inuti Ulysse, malgré l'avis donné du de quel il allait s'exposer, fut si encl sons flatteurs de ces sirènes, et messes séduisantes qu'elles lui fai lui apprendre mille belles choses signe à ses compagnons de le délier n'eurent garde de faire. Les sirène pu arrêter Ulysse, se précipitèrent mer, et ce lieu fut depuis appelé nom, *Sirénide*.

« Les sirènes, selon l'opinion de avaient la tête et le corps de femme la ceinture, et la forme d'oiseau d'ur turé en bas; ou bien elles avaient corps d'oiseau et la tête de femme les trouve représentées de ces deux sur les anciens monuments et dans thologues. On leur met à la main d ments : l'une tient une lyre, l'autre flûtes, et la troisième un rouleau pour chanter. On les peint aussi miroir. Quelques auteurs modernes tendu que les sirènes avaient la poisson de la ceinture en bas; mais aucun auteur ancien qui nous ait r les sirènes comme femmes-poisson.

« D'autres disent que les sirènes des femmes de mauvaise vie, qui raient sur les bords de la mer de qui, par tous les attraits de la volu raient les passants et leur faisaient leur course, en les enivrant de de prétend même que le nombre et le trois sirènes ont été inventés sur volupté des sens, la musique, »

sont les attraites les plus puissantes pour attirer les hommes sensuels. Ici on a tiré l'étymologie de *sit* grec *σιτή*, qui signifie une ame pour dire qu'il était en lui impossible de se tirer de leurs se détacher de leurs attraites. L'écrive leur nom de *σιτήν*, petit être *serin*).

as rapporte encore une fable sur Les filles d'Achéloüs, dit-il, en Junon, prétendirent à la gloire mieux que les Muses, et osèrent au combat; mais les Muses les les, leur arrachèrent les plumes et s'en firent des couronnes. En d'anciens monuments qui représentent Muses avec une plume sur la a dit que les sirènes eurent un de Surrente. » (Noël, *Diction-Fable*.)

et SIRONIE, déesse dont le nom ne inscription trouvée naguère avec les bains romains : *Deo Sironæ, Julia Frontina V. S. L.* Cette inscription et sur deux autres par Gruter, son nom est accordé d'Apollon, sous la protection des eaux thermales, en sa lieu de la médecine. La première inscriptions a été trouvée dans le voisinage, et l'autre dans le Palatinat. C'est-à-dire *trentième jour*, prières religieuses que les Parsis ont en mémoire d'un défunt, le jour après sa mort, le trentième même mois, le trentième jour du mois, et ensuite tous les ans; le jour après l'anniversaire. Le livre tenues ces formules liturgiques de nom de *Sirouzé*.

si, hérétiques du XIIIe siècle; ils mêmes sentiments que les Vau- l'est qu'ils avaient plus de respect pour le sacrement de l'Eucharistie.

inité indienne, incarnation de l'usage de Vichnou. Elle fut trouvée, dit, dans un sillon que le roi Djam de tracer pour un sacrifice; et il est pour quoi elle est appelée en fille de Djanaka, fille de la Terre sacrifice. Donnée pour épouse à Dra, incarnation de Vichnou, asion de la conquête de l'île de Ravana. Voyez son histoire racontée à l'article RAMA-TCHANDRA. Nous seulement ici que, selon le *partita pourana*, ce ne fut pas une qui fut enlevée par Ravana, mais, et que ce fut cette ombre par l'épreuve du feu, afin de lui l'occasion de rendre à Rama même de son épouse. Une tradition même disait la même chose de la l'âne.

déesse hindoue, honorée par les r qu'elle préserve leurs enfants vérole. On la dit fille de Brahmâ : Kartikéya, général des armées

célestes; et elle est représentée sous la figure d'une femme vêtue de rouge, montée sur un paon, et tenant un coq. On fait rarement des statues de cette déesse; mais on lui consacre de petites poupées ou bien on la symbolise par une pierre à broyer. Ces emblèmes sont couverts d'un morceau d'étoffe jaune et placés sur une plate-forme ou au pied d'un figuier d'Inde.

SITALA-CHACHTHI, cérémonie religieuse que les Indiennes mariées et qui ont des enfants accomplissent le sixième jour de la quinzaine lumineuse du mois de Magha (3 février). Elle a aujourd'hui pour but spécial de garantir les enfants de la petite vérole; mais autrefois il paraît que son objet était en général de leur procurer la santé par l'entremise de la déesse Chachthi, appelée maintenant Sitala. Selon la légende, elle a été instituée par le roi Priyavrata, en reconnaissance de ce que cette déesse avait rendu la vie à son fils décédé. Le nom de *Chachthi*, qui signifie sixième, fut donné, dit-on, à cette déesse, parce qu'elle est la sixième partie de Prakriti; mais il est évident qu'il vient du jour mensuel où on lui offre des vœux, et dont elle est la personnification. Ce jour-là il est défendu de rien faire cuire pour les repas; tout doit être préparé dès la veille, et on mange froid, pour honorer *Sitala* dont le nom signifie froid. On lui offre des fleurs et des fruits, et les mères lui font en même temps cette prière : « O Chachthi ! comme tu es froide; préserve mes enfants de la chaleur de la fièvre. »

SITALCAS, surnom d'Apollon. Il avait à Delphes une statue haute de 35 coudées, provenant d'une amende à laquelle les Phocéens avaient été condamnés par les Amphitryons pour avoir labouré un champ consacré à ce dieu.

SITA-PADRES, religieux mendiants de l'Inde, appartenant à la secte des Vaichnavas. Leur nom semble indiquer qu'ils sont dévoués d'une manière spéciale au culte de Sita, épouse de Râma.

SITEL-NAZUENZIAP, divinité de l'île d'Oualan, l'une des Carolines occidentales. C'était un homme de la tribu des Penmai, à moins que ce ne soit cette tribu qui descend de lui. Il avait deux femmes, Kajouasin-liaga et Kajouasin-nionfou, et quatre enfants, Rin, Aourieri, Naitouolen et Seouapin.

Sitel-Nazuenziap n'a ni temples, ni morais, ni idoles. Dans chaque maison, on dispose un endroit particulier dans lequel une baguette longue de quatre à cinq pieds, pointue par un bout et cannelée par l'autre, représente le commun pénate, qui se contente de l'offrande la plus médiocre, savoir des branches et des feuilles de Seka. La trompette marine, qui est aussi déposée là comme sa propriété, pourrait faire supposer que c'était un guerrier; car le son de cette conque est le signal de la guerre dans toute les îles de la mer du Sud. Un fil tendu d'un arbre à l'autre et garni de petites fleurs rouges est encore un modeste hommage

attribués à Sitel-Nazuenziap. La brisson de seka fait indubitablement partie de leurs rites religieux : car ils ont une telle vénération pour la plante même, qu'ils n'aiment pas à la voir brucher par les étrangers. Elle est comme une oblation en l'honneur de Nazuenziap, et la prière suivante qu'ils récitent en cette occasion, et toujours avec respect, est vraisemblablement la formule de l'offrande. La voici :

Tala elene seka mai..... Sitel-Nazuenziap.

(Penmai.)

Rin seka.

Naitouwen seka. } (Penmai.)

Semapiu seka.

Chiechon seka. (Ton.)

Mananziaoua seka. (Lisingai.)

Kajoua-sin-Liaga seka.

Kajoua-sin-Nionlou seka. } (Penmai.)

Olpat seka. (Lisingai.)

Togoja seka. (Ton.)

Toute cette prière, à l'exception des trois premiers mots, se compose de noms propres, avec l'addition du nom de la plante sacrée. Parmi ces noms se trouvent ceux des femmes et de trois fils de Sitel-Nazuenziap, et à la suite celui du chef actuel Togoja. Chacun de ces personnages est regardé comme appartenant à l'une des trois tribus dans lesquelles se partage la nation, ainsi qu'il est marqué dans les parenthèses à la suite de leurs noms.

SI-TEN-O, un des dieux ou Kamis adorés dans le Japon.

SITHNIDES, nymphes originaires du pays de Mégare. L'une d'entre elles eut une fille dont Jupiter devint amoureux, et de ce commerce naquit Mégarus, fondateur de Mégare. Dans cette ville était un magnifique aqueduc bâti par Théagène, tyran de Mégare ; les habitants appelaient l'eau de cette fontaine l'eau des nymphes Sithnides. Cette fontaine subsiste encore aujourd'hui, et les femmes grecques y vont laver leur linge.

SITICINES. Les Romains appelaient ainsi ceux qui jouaient d'une sorte de flûte aux funérailles des morts. Ces flûtes ou trompettes différaient des autres, en ce qu'elles étaient plus longues et plus larges, comme on le voit dans les anciens monuments ; elles jouaient en conséquence sur un ton plus grave à raison de la largeur du corps de l'instrument.

SITO, nom sous lequel Cérès était connue et adorée par les Syracusains, comme inventrice de l'agriculture ; il vient de σῖτος, champ de blé.

SITON, dieu des Phéniciens, le même que Dagon, fils d'Uranus. Philon dit que Dagon fut l'inventeur de la charrue, ce qui concorde parfaitement avec son nom, car *dagan* signifie du blé. Il en est de même du nom Σάρον que lui donnaient les Grecs, et qui désigne dans leur langue un champ de blé.

SITSU-GOUATS, la quatrième fête annuelle des Japonais ; son nom signifie septième lune, parce qu'en effet on la célèbre le septième jour du septième mois. On l'appelle encore Sits-Sek, la septième soirée, Sei-Sek, la soi-

rée des étoiles. Elle a été éternisée de deux constellations, savoir la Grande et le Nourrisseur de chimère se compose de trois étoiles, la Lyre, la seconde est le bouvier fondée sur une fiction chinoise substance :

A l'est de la voie lactée, nos Chinois et les Japonais le fleuve avait Siok-Sio ou Tana-bata, une rare beauté, et fille de l'empereur. Elle s'occupait, dans sa solitude, d'une étoffe très-fine, composée de nuages. Aucune partie de son temps n'était consacrée ni à ses amusements ni à sa toilette. L'empereur, affligé de sa vie solitaire, la maria au génie de la constellation Inkai ou Kengiou, très-bien fait, qui demeurait à l'extrémité de la voie lactée, et avec lequel, par sa cendance insigne, elle eut la permission d'habiter. Ce nouveau genre de mariage, tant qu'elle négligea son ouvrage céleste en fut outré, la sépara de son mari, et la fit retourner à l'extrémité de la voie lactée ; mais il leur accorda la permission de se voir une fois chaque année, le septième nuit du septième mois, pour se décharger du devoir conjugal. Il résulte de ce rangement que ces deux constellations paraissent encore à présent pour le monde, ce qui les met en grand crédit chez les Chinois et les Japonais. Ils invoquent pour obtenir la bénédiction d'une longue vie, des richesses et des progrès dans les arts et dans les sciences. Les femmes enceintes les prient de leur assister dans leurs couches ; les hommes leur offrent leurs broderies et leurs ouvrages ; les garçons dans leurs travaux ; les étudiants leurs études et la poésie. Tous tentent en offrande de l'eau, du feu, des fleurs, du zakki, des sucres, des gumes, des melons, des melons d'eau, des aiguilles, des fils de soie et de coton, des épithalames, des vers de noces, et des pièces d'écriture soignée, pour le sage du pays. Les Japonais font un sacrifice *Kikko-no-massouri*, et commencent chez eux l'an 749.

Ce jour-là, on dresse à la cour quatre tables en plein air, dans un lieu vénérable. On y place plusieurs vases servant d'offrandes : un vase d'or pur, pour y contempler ces étoiles ; des chandeliers avec des bougies allumées pendant toute la nuit ; on brûle dans un petit vase. Des Japonais pensent que cette fiction chinoise est gâtée au respect dû au dieu d'en général, on considère ces déités comme ayant beaucoup d'influence sur le globe terrestre. Anciennement d'usage à la cour du Dairi de 16 ans, ce jour-là, des poèmes de caractères, sur des morceaux de papier longs ou carrés, de différentes couleurs, se attachait ensuite aux branches de cerisier vert. C'est encore à présent un

our les ecoliers, qui se livrent à
ortes de jeux, et élèvent des bâ-
nbon, où ils attachent des vers de
pour montrer les progrès qu'ils
eurs études.

VEN-IRSENE, un des dieux subal-
Tchouwaches, peuple de la Sibérie.
SIVA, divinité des Hérules. On
ntait nue, tenant d'une main une
de l'autre une grappe de raisin.
uns veulent que ce soit la même
asiva. Voy. **SIBA**.

), troisième personne de la tri-
triade divine, chez les Hindous.
eu de la destruction; mais au rôle
cteur il joint une qualité qui pa-
rd opposée, mais qui s'y confond
ent, d'après les idées de la philo-
tienne, c'est la reproduction. Les
roient que rien de ce qui existe
it absolument, et que la mort n'est
ritable transformation, après la-
éléments d'un être en reproduisent
ou servent à la formation de plu-
conçoit donc que le dieu de la
soit en même temps, pour ces
elui de la reproduction et de la

core une multitude d'autres noms
incipaux sont *Roudra*, *Hara*, *Ou-*
ses sectateurs l'appellent *Bhaga-*
swara, *Mahadéva*, ce qui signifie
ême, le seigneur, le gouverneur
grand dieu.

es indiens rapportent que ce dieu,
séjour céleste, descendit sur la
arna dans la caste des Brahmanes,
adi ou religieux de profession. Sa
pénitent offrit un monstrueux
austérités et de dérèglements, de
s et de débauches; mais il se fa-
ôit du désordre dans lequel il s'était
épousa Parvati, fille du roi des
, avec laquelle il passa mille ans à
plaisirs sensuels. Indignés que
morât sa divinité par un si long
c une mortelle, Brahmâ et Vich-
ent à ce sujet de vaines représen-
se décidèrent enfin à user de vio-
r le séparer de sa femme, qui en
douleur. Après cette séparation
a se mit à errer parmi le monde,
artout des traces de son impudi-
t dans une de ces pérégrinations,
e lui produisit un fils qui avait six
qui fut allaité par les six Pléiades.
mé Kartikéya.

entrefaites Parvati naquit une se-
s, sous le nom de Sati, fille du roi
iva l'épousa de nouveau et lui fit
immortalité. Mais, malgré son ar-
, celle-ci était privée du bonheur
r mère. Un jour cependant qu'elle
ain, un fils lui naquit de la sueur
de son sein, et cet enfant se trouva
ip aussi grand que s'il avait eu

ouve encore ce nom écrit *Sib*, *Chib*, *Chi-*
shiva, etc.

vingt ans; c'était Ganésa. A son retour chez
lui, Siva, qui ignorait ce qui s'était passé,
conçut une si grande jalousie de voir ce
jeune homme s'entretenir familièrement avec
Parvati, qu'il résolut de la quitter une se-
conde fois; mais la déesse l'apaisa en lui
racontant la manière miraculeuse dont elle
avait eu cet enfant; et Siva combla d'affec-
tions le jeune Ganésa, comme s'il eût été son
propre fils.

Cependant son bonheur ne tarda pas à
être troublé par le mécontentement que lui
occasionna son beau-père. Dakcha résolut
de faire un sacrifice et un festin solennel pour
célébrer la naissance merveilleuse de son
petit-fils; il y invita tous les dieux, à l'ex-
ception de Siva, qui avait un jour dédaigné
de le saluer dans une assemblée. Le dieu, pi-
qué au vif, jura de tirer de cet affront une
vengeance éclatante. Il se rendit écumant de
rage au lieu du festin, vomit un million d'in-
jures contre les conviés, s'arracha une poi-
gnée de cheveux, en frappa le sol, et il en
sortit aussitôt un géant d'une taille prodi-
gieuse. Ce fut Virabhadra, considéré encore
comme un autre fils de Siva. Celui protesta
hautement qu'il allait venger l'outrage fait à
son père, et ne craignit pas d'attaquer les
dieux; il frappa les uns et mutila les autres.
Il donna entre autres un si furieux soufflet
au Soleil, qu'il lui fit sauter toutes les dents
hors de la bouche; c'est pourquoi encore
aujourd'hui les Hindous n'offrent à cet astre
que du lait, du beurre, de la bouillie, des fruits
bien mûrs et autres choses tendres et faciles
à manger. Virabhadra ne traita pas mieux le
dieu de la lune; il lui meurtrit le visage de
telle sorte qu'on aperçoit encore à présent
les contusions. Il tua ensuite le roi Dakcha;
et trancha la tête à Ganésa, cause involon-
taire de tout ce tumulte; mais Siva, pour
rendre ce fils à la vie, lui plaça sur les épau-
les la première tête qu'il trouva à sa portée;
c'était celle d'un éléphant. (Toutefois nous
avons consigné, à l'article **GANÉSA**, des ver-
sions toutes différentes sur cette substitution
de la tête d'éléphant à celle du fils de Par-
vati; mais les Hindous ne se piquent pas
d'unité dans leurs légendes.) Siva, transporté
de joie à la vue de son fils ressuscité, l'em-
brassa, et lui enjoignit d'aller par le monde
pour chercher une femme, à condition néan-
moins qu'il ne se marierait pas qu'il n'en eût
trouvé une aussi belle que sa mère. C'est
pourquoi on place sa statue sur les chemins,
sous la forme qu'il a eue depuis sa résurrec-
tion, c'est-à-dire avec une tête d'éléphant,
afin que, voyant toutes les femmes qui pas-
sent devant lui, il puisse facilement en choi-
sir une qui ressemble à sa mère; on assure
cependant qu'il n'a pu encore en trouver une
qui pût égaler Parvati en beauté. Quant à
Dakcha, les dieux remplacèrent sa tête par
une tête de bœuf.

Quelque temps après, Siva, par l'ordre
exprès de tous les dieux, partit à la recher-
che de Brahmâ, qui, sous la forme d'un cerf
vivait dans les forêts avec sa propre fille
d'une manière très-dérégée et fort scanda-

cette petite flamme vivifiera les êtres, et tout renaitra pour recommencer une nouvelle période d'existence.

On présente Siva sous la forme d'un homme dont la couleur est blanche ou ardue. Il a cinq faces, un œil et un croissant sur le front, et quatre bras ; son corps est une peau de tigre. D'une main il tient une hache, de l'autre une biche ; la troisième main est bénie, et la quatrième rassure ou sert de support à une arme, la *trisoula* ou trident, dont on lui donne un *tamri*, espèce de tambour. Souvent on le peint avec une face qui a trois yeux ; il n'a alors que une main et il est monté sur le taureau *Nandou* couvert de cendres, nu, les yeux fermés ; d'une main il tient une conque, de l'autre un tambour. Le linga, principal symbole, est une pierre noire conique. Quand on donne à Siva le nom de *Maha-Kala*, son teint est alors noir, ses vêtements sont rouges ; ses cheveux, des cheveux relevés en nœud, sont ornés du croissant de la lune, un arc, des longues dents, un collier d'humains, un bâton dans une main, un pied de lit. Sa chevelure est particulière, c'est celle de *Djambou* ; les religieux qui professent le sivaïsme laissent pousser leurs cheveux, qui sont en trois ou quatre tresses, et sont ensemble et ramènent en rond le front, la partie antérieure de la tête ; le bout de la queue est un peu projeté du côté droit.

Le principal dieu des Hindous regardent Siva comme le principal dieu de la triade, avec Brahmâ, de Vichnou et des autres divinités ; ils lui adressent une prière spéciale sous la forme d'un culte spécial sous la forme de *Bhagavan*, d'*Isvara* et de *Paramahansa*.

On les appelle *Saivas* ; ils se distinguent des *Vaichnavas* et des autres sectes par trois lignes courbées en croissant, sur le front, et par une tache ronde sur le nez ; ces marques sont faites avec du sang du Gange, du bois de sandal, des cendres de bouse de vache. L'objet de leur adoration est le linga.

SAIVA, LINGA, LINGAWANT.

BHAGAVATAS ou **SIVA-BHAKTAS**, sectes qui prennent les dévots adorateurs de Siva ; la première exprime que ce culte est considéré par eux comme *Bhagavat*, le culte du suprême. Voy. **SAIVAS**, **MA-**

RAHMANAS, brahmanes de la secte de Siva ; ce sont eux qui exécutent les cérémonies dans les temples de ce dieu, et qui ont les guirlandes de fleurs dont on orne les idoles. Ils préparent le sandal pour les idoles, et l'on met à ses idoles, et font cuire les aliments qui lui sont présentés. Ce sont eux qui font des prières et des cérémonies, et qui ont les dieux dans les temples, et l'endroit où on doit les consacrer. Parmi eux qu'on tire les Goutas, ils récitent continuellement les mantras, et baignent trois fois par jour, le ma-

tin et le soir, en faisant le *Sandhya*, de même qu'avant d'aller mettre les signes sacrés au linga, ce qui a lieu à midi. La même cérémonie se répète toutes les fois qu'ils doivent toucher à l'idole. Ils se frottent la poitrine, le front, les bras et les épaules, de cendres de bouse de vache. Avant le dîner, ils s'impriment sur le front une marque ronde de sandal et de couleur jaune. Quelquefois ils placent au milieu un point noir fait avec le noir de fumée, qu'il retirent du camphre brûlé devant l'effigie de Siva. Comme ils doivent toujours avoir de ces cendres sur eux, ils en mettent après s'être baignés.

SIVAÏSME, culte de Siva. On pense qu'il a dû s'établir dans l'Inde vers le *xve* siècle avant notre ère. Les fêtes pures et simples de l'antique brahmanisme furent alors remplacées par le sauvage délire des orgies, par l'adoration honteuse du linga, et par les sacrifices sanglants qui souillèrent les autels de Kali. Il faut croire que le sivaïsme ne s'établit pas sans une vive opposition ; car, à partir de ce moment, commencèrent des guerres religieuses dans lesquelles les Saivas furent vainqueurs, et qui eurent pour résultat la suppression totale du culte de Brahmâ, la destruction de ses temples et la disparition complète de ses sectateurs. Le culte de Vichnou vint peu après modifier, adoucir et spiritualiser le sivaïsme, sans parvenir à l'éteindre ; car les deux sectes règnent encore aujourd'hui simultanément dans l'Inde. Voy. **SAIVAS**.

SIVA-NARAYANIS, secte hindoue, que l'on pourrait croire, sur sa dénomination, adonnée au culte simultané de Siva et de Vichnou, mais qui cependant fait profession de n'adorer qu'un seul dieu, sans s'inquiéter des objets de la vénération des Hindous et des Musulmans. Son nom lui vient de son fondateur, Siva-Narayan, Radjpoute, né près de Ghazipour, qui vivait sous le règne de Mohammed-Schah, vers l'an 1735.

La vérité, la tempérance et la compassion sont les vertus regardées comme cardinales par les Siva-Narayanis, ainsi que par les Sadhs. Ils rejettent la polygamie et les marques distinctives des sectes indiennes ; mais ils recommandent de se conformer extérieurement aux habitudes religieuses des pays où l'on se trouve, sans cependant y astreindre personne. Il y a douze livres attribués au fondateur qui contiennent les doctrines de la secte, mais le plus important n'est accessible qu'à celui qui en est le chef. Les Siva-Narayanis recrutent indifféremment des prosélytes parmi les Hindous et les Musulmans, et même les chrétiens des basses classes, sans exiger, à ce qu'il paraît, qu'ils renoncent aux pratiques de leur culte respectif. La cérémonie d'initiation est extrêmement simple, et ne nécessite la présence d'aucun chef. Quelques membres de la secte s'assemblent sur la demande du postulant ; ils placent au milieu d'eux un de leurs livres sacrés, sur lequel ils ont disposé d'avance du bétel et des confitures. On distribue ces comestibles à l'assistance, on lit quelques passages du

livre, et la communauté a acquis un nouveau membre.

SIVA-POURA, c'est-à-dire cité de Siva; nom du paradis auquel préside ce dieu, selon les Hindous. Voy. **KAILASA**.

SIVA-RATRI, ou nuit de Siva; fête que les Saivas célèbrent le 14 de la quinzaine obscure du mois de Phalgouna (vers le 27 février) en l'honneur de Siva. Voici d'après les livres indiens l'origine de cette grande solennité.

Suivant l'*Isana Sanhita*, ce fut en ce jour que le dieu se manifesta sous la forme d'un linga d'une longueur incommensurable, pour confondre les prétentions de Brahmâ et de Vichnou, qui disputaient entre eux sur la suprématie, et prétendaient chacun être le plus grand dieu de la triade. Pour terminer la querelle, ils convinrent de reconnaître en cette qualité celui des deux qui le premier trouverait l'extrémité de l'immense stèle qui venait d'apparaître tout à coup à leurs yeux. En conséquence ils prirent chacun une direction différente; Vichnou entreprit d'en atteindre la base, et Brahmâ de parvenir au sommet; mais après plusieurs milliers d'années divines perdues dans cette entreprise, les extrémités semblaient s'éloigner toujours davantage, et les deux dieux revinrent déconfits et humiliés, confessant l'extrême supériorité de Siva. En conséquence Siva voulut que le 14 de Phalgouna fût consacré à son honneur, et il déclara que ceux qui le célébreraient seraient délivrés de tous leurs péchés et obtiendraient la béatitude finale.

Une aventure plus moderne, racontée dans le *Skanda-Pourana*, augmenta encore la dévotion à cette fête. La voici en substance :

Il y a dans le Djambou-Dwipa, une grande ville connue sous le nom de Varanasi (Bénarès). Là vivait, dans la caste vyadha (celle des chasseurs), un homme petit de taille, au teint noir et d'un naturel violent et emporté. Un jour qu'il était allé chasser dans le bois, selon sa coutume, il tua une si grande quantité d'oiseaux de toute espèce, que, pouvant à peine les porter, il était obligé de s'asseoir presque à chaque pas pour se reposer. Cependant le soleil avait fini sa course, qu'il se trouvait encore au milieu d'une épaisse forêt; ne voulant pas perdre le fruit de sa chasse, ni demeurer exposé à devenir la proie des bêtes féroces qui infestaient ce lieu, il s'approcha d'un margousier (arbre consacré à Siva), suspendit son gibier à une des branches, et grimpa ensuite sur cet arbre pour y passer la nuit. C'était précisément la 14e nuit de la lune de Phalgouna, époque à laquelle les rosées sont abondantes et les nuits froides. Le chasseur transi de froid, travaillé de la faim, car il n'avait rien mangé de la journée, et à demi mort de frayeur, passa une très-mauvaise nuit.

Il y avait au pied de l'arbre un linga, et cette circonstance fit le bonheur du Vyadha. Comme les angoisses qu'il endurait l'obligeaient de changer souvent de position, il fit tomber sur ce linga, en agitant les branches

du margousier, quelques gouttes ainsi que des feuilles, des fleurs détachés de l'arbre. Cet acte involontaire au chasseur l'affection de mérita la rémission de tous ses péchés, au culte duquel cette nuit fut créée, eut pour très-agréable l'offrande à son symbole révérend; il voulut qui en était l'auteur, quoiqu'à son insu, reçût la récompense, et qu'il comptât de son jeûne et de ses austerités. Le chasseur regagna son logis le lendemain, et mourut peu de jours après.

Yama, roi de l'enfer, eut à peine connaissance de la mort de cet homme, qu'il envoya ses ministres pour s'emparer de lui et l'emmener. Siva, informé de cette démarche, envoya de son côté les siens pour s'y opposer et réclamer le défunt. Les serviteurs de Siva, voulant pas lâcher prise, il s'éleva une lutte fort vive entre eux et ceux de Yama. Des injures ils en vinrent bientôt à bout. Cependant le parti de Siva fut le plus fort, et contraignit les suppôts de Yama à prendre la fuite après avoir été violemment châtiés. Ceux-ci, couverts de blessures, allèrent faire leur rapport à leur maître. Afin de mieux exciter son courroux, ils montrèrent les blessures et les larmes qu'ils avaient reçues dans la mêlée.

Yama, outré d'indignation, se rendit en personne au Kailasa, pour porter plainte à Siva en personne. Ayant traversé la porte du palais de ce dieu, Nandi, premier ministre, il lui exposa le fait de sa visite, et témoigna en même temps sa surprise de ce que Siva se fût ainsi exposé à la protection d'un vil vyadha, d'un chasseur, qui par métier s'était rendu coupable du massacre d'une foule d'êtres humains. De l'enfer, répondit Nandi, cet homme est en effet un grand pécheur, qui a mérité la honte de répandre le sang; mais, pour ne pas mourir, il a eu le bonheur de jeûner et de sacrifier au linga, durant la nuit sacrée à Siva; et c'est cet acte méritoire qui lui a obtenu la rémission de ses péchés et la protection de ce dieu, et une place dans le Kailasa. Yama, ayant entendu ces paroles de Nandi, devint rêveur et se retira sans rien dire de plus.

Les trois rites essentiels à cette fête sont le jeûne durant toute la journée, la prière pendant la nuit et l'adoration du linga. Le rituel est chargé d'une multitude de prescriptions tant pour la présentation du linga que pour les sacrifices qui doivent l'accompagner, et pour les prières qu'il faut adresser aux diverses divinités qui ont rapport à Siva, et aux différents aspects du dieu lui-même. Après s'être levé le matin, l'adepte récite le *sanskrit* et s'engage à accomplir les cérémonies. Il recommence ses ablutions le lendemain au temple de Siva, il rend hommage en disant : « Je veux accomplir des cérémonies du culte de Siva, obtenir l'accomplissement de mes vœux, d'une longue vie, une postérité, la sainte

chés que je puis avoir commis, née passée, tant en public qu'en mment ou sans le savoir, en pen- avres ou en paroles.» Alors il ré- graine de moutarde en pronon- ins mantras, et offre de l'argha, aquelle on a mêlé huit sortes d'in- ; après quoi il accomplit le ma- r, suite de gesticulations accom- e prières mystiques, qui consistent ment en syllabes sans significa- dées d'une lettre de l'alphabet ; le : *A-kam, A-sran*, on fait une sa- i pouce ; *I-chan, I-srin*, salutation dex ; *Ou-stan, Ou-stum*, salutation u milieu ; et ainsi de suite, en pro- utes les lettres de l'alphabet, et en ccessivement toutes les parties du on touche en même temps. On mme le comportent les mantras, des déesses mères et ceux des Sak- rsonnifications femelles des éner- va, qui, par la vertu de ces incan- ont supposées venir faire leur rési- s les différents membres de l'ado- y a encore d'autres effets que l'on ar des moyens du même genre. r surmonter les obstacles, on frap- is du pied et on répète le mantra : *lutation à l'arme ! phat*. Ensuite, du même mantra, en faisant trois rses doigts, les dix quartiers de ou l'espace tout entier, sont agré- ga ; on effectue la purification de ètres, en frappant trois fois des n prononçant chaque fois le même a répétition du nyasa, ou attouche- différentes parties du corps en t de nouveau les syllabes mysti- accompagner chaque offrande faite comme les fruits, les fleurs, l'en- umières et autres objets, pendant urée de la cérémonie.

Ces rites sont accomplis au logis uliers, comme cela arrive très-fré- t, on consacre un linga tout exprès, a pas dans la maison ; on doit lui s devoirs à chaque veille de la nuit érémonies différentes. A la pre- le, il faut le baigner avec du lait, ne l'adorateur, ou le brahmane of- cite ce mantra : *Haun, respect à lui fait alors une offrande en disant : équence de mon engagement à te culte, ô Iswara, je célèbre le Siva- répétant les noms, selon la règle daigne accepter cette offrande.* On e l'encens, des fruits, des fleurs, stibles, du riz bouilli, quelquefois s viandes apprêtées, en faisant les ns accoutumées, et en récitant d'au- ras.

ède de la même manière dans les es veilles, seulement on change les et les matières avec lesquelles on ga. Ainsi, à la seconde veille, on le du lait caillé, et on dit le mantra : *énération à Aghora !* Le mantra de est : « Vénération au saint Siva, le

destructeur de tous les péchés ! J'offre cet argha à Siva-ratri : sois-moi propice avec Oumâ, ton épouse. » A la troisième veille, le bain a lieu avec du beurre liquide, en réci- tant le mantra : *Haun ! vénération à Yamadé- va !* Le mantra de l'offrande est : « Je suis consumé par la douleur, la pauvreté et le cha- grin : ô seigneur de Parvati ! daigne, ô le bien-aimé d'Oumâ ! accepter cet argha que je te présente dans le Siva-ratri. » Dans la qua- trième veille, le linga est lavé avec du miel, en disant : *Haun ! vénération à Sadya-djata !* La prière de l'offrande est : « O Sankara ! ôte tous les péchés que j'ai commis ; accepte, ô le bien-aimé d'Oumâ ! l'oblation que je te présente dans cette nuit de Siva. » A la fin de la veille, lorsqu'il fait jour, on termine la cérémonie par le mantra radical : *Sivaya Nama !* adoration à Siva ! et quelques prières comme celles-ci : « Par ta grâce, ô Iswara ! ces rites ont été accomplis sans empêche- ment. O seigneur de l'univers, Hara, sou- verain des trois mondes, regarde favorable- ment ce que j'ai fait en ce jour, qui est saint et consacré à Roudra. Ces rites ont été accom- plis par ta grâce. Sois-moi propice, ô très- glorieux ! Accorde-moi l'augmentation de mes biens : rien qu'en te contemplant je suis certainement sanctifié. » On fait alors des oblations au feu, et la cérémonie se termine par une dernière offrande au linga, avec ce mantra : « Puisse ce rite me rendre Sankara propice, et que, venant ici, il jette un regard de satisfaction sur celui qui est desséché par l'angoisse de l'existence de ce monde. » Enfin, on donne un repas aux brahmanes, et le maître de la maison et sa famille doivent leur faire des présents.

SIVA-SANNYASA, fête que les Hindous célèbrent dans le mois de baisakh (avril-mai), en l'honneur de Siva. C'est alors que des fanatiques se font élever en l'air sur des leviers tournants au moyen de crochets de fer enfoncés sous leurs omoplates. *Voy. TCHARKH-POUDJA.*

SIX PRINCIPES (BAPTISTES DES), secte ac- tuellement en vigueur dans les États-Unis, où elle compte environ trente églises, douze ministres et 22,000 communicants. *Voy. BAPTISTES.*

SKADA, déesse des Scandinaves, épouse de Niord, et mère de Freya ; elle prés. dait à la mer avec son mari, et on les invoquait contre les désastres causés par les vents et les tempêtes.

SKANDA, fils de Siva et de Parvati ; dieu de la guerre, chez les Hindous. Il est aussi appelé Kartikéya ou nourrisson des six Krit- tikas (les Pléiades des Grecs) par lesquelles il fut allaité. Les Swabhavikas du Népal en ont fait un dieu engendré par lui-même. *Voy. KARTIKÉYA.*

SKANKASOURA, géant ou démon de la mythologie hindoue, qui déroba les Védas au moment où ils sortaient des quatre bou- ches de Brahmâ, les avala et s'alla cacher dans le fond de la mer. C'est pour recou- vrer ces livres sacrés que Vichnou s'incarna en poisson, poursuivit le ravisseur dans la

retraite où il s'était réfugié, l'atteignit, le tua, lui ouvrit les entrailles et en retira les Védas. *Voy. MATSYAVATARA.*

SKEVI-KARE, petite secte de piétistes suédois, qui se séparèrent de l'Eglise établie, vers l'an 1724. Ils professaient le plus grand mépris pour les sacrements, le culte public et le clergé, ce qui leur attira plusieurs fois des désagréments et de petites persécutions. Mais, en 1746, un négociant leur ayant donné la terre de Skevik, dans la paroisse de Vermedoc, ils s'y établirent, et c'est de là qu'ils ont été appelés *Skevi-Kare*; ils se sont éteints vers 1812. Ils soutenaient que toutes les formes de la religion chrétienne avaient été corrompues par la contagion du monde et par le péché; que les œuvres et le culte extérieur étaient absolument inutiles; que le baptême consistait dans la vraie foi, et la communion dans la présence de Jésus-Christ au milieu des fidèles. Tous les membres de la secte se donnaient le nom d'*Amis*, et leur maison était une espèce de communauté où le mariage était inconnu. Si l'on en excepte ce dernier article, et quelques pratiques judaïques dans le choix de la nourriture, on peut regarder les *Skévi-Kare* comme les Quakers de la Suède.

SKIDBLADNER, vaisseau des dieux, suivant la mythologie scandinave; il est moins grand que le *Naglefare*, mais plus artistement construit. Ce sont des nains qui l'ont fabriqué et qui l'ont donné à Frey. Il est si vaste que tous les dieux armés peuvent y trouver place. Aussitôt qu'on en déploie les voiles, il est poussé par un vent favorable, en quelque lieu qu'il doive se diriger; et lorsque les dieux ne veulent pas naviguer, ils peuvent le démonter par petites pièces, que chacun emporte avec soi.

SKIDNER ou **SKYRNER**, divinité scandinave; c'est l'écuyer du dieu Frey, qui lui a donné son épée, et qui, au dernier jour du monde, sera puni de sa confiance par sa défaite due à la privation de cette arme. C'est Skidner qui a été envoyé par Odin dans le pays des génies noirs, afin d'en rapporter un lien capable de garrotter le loup Fenris.

SKIERSTUWES, fêtes funèbres que les Lithuaniens célébraient en l'honneur d'Ezagulis, dieu de la mort.

SKINFAXE, cheval du dieu du jour, chez les Scandinaves; sa crinière est si brillante, qu'elle éclaire la terre et les cieux.

SKOL, loup énorme, qui, suivant la mythologie scandinave, poursuit sans cesse le soleil et occasionne les éclipses; il diffère du loup Fenris qui doit un jour engloutir cet astre.

SKRYMER, géant de la même mythologie, dans le gant duquel le dieu Thor fut un jour réduit à se cacher.

SKULDA, une des trois Nornes ou Parques des Scandinaves; elle préside à l'avenir.

SLEIPNER, cheval d'Odin, le meilleur de tous les chevaux des dieux scandinaves. Il a huit pieds, et doit la naissance à un cheval merveilleux qui transportait avec une

rapidité extraordinaire les fardeaux pesants.

SMARTAS, sectaires hindous, qui suivent la philosophie de Sankara. Ils disent que Vichnou et Siva ne sont qu'un seul et même dieu, adoré sous différentes images, et n'approuvent point l'idolâtrie que les Vaichnavas et les Saiva ont mise sur la prééminence de ces divinités. Leur marque distinctive est une bande formée de trois lignes horizontales et tracée sur le front avec une poudre de sandal réduit en poudre. Leur temple ou le siège de leur Gourou est situé dans le nord-ouest du Maïssour.

SMASANAVESMA, c'est-à-dire *dieu qui demeure dans les cimetières*; surnom de Siva, parce qu'après avoir consacré à Brahmâ, il se cacha dans les bois avec le crâne de son frère, pour se purifier par une rigoureuse pénitence. *Voy. SIVA.*

SMEI, serpents que les anciens Grecs mettaient au rang des dieux, dont ils leur offraient des sacrifices d'œufs. Il était défendu de leur faire mal; on punissait sévèrement ceux qui avaient attenté à la vie de ces reptiles. Quelquefois même la mort était la punition infligée à ceux qui en avaient tué quelqu'un.

SMINTHIEN (du crétois *smint*), surnom d'Apollon, dont on raconte plusieurs manières. Les uns disent que ce dieu avait tué lui-même une jeune fille de souris qui ravageaient les champs; d'autres prétendent que les crétois, des prêtres les plus zélés, nommés *Smintiens*, rapportent que les habitants de Troade étant sur le point d'être anéantis par une armée formidable, des souris se montrèrent pendant la nuit les cordes des archers et des ennemis, ce qui leur procura la victoire. Enfin, saint Clément d'Alexandre raconte encore autrement cet étrange événement : les descendants de Temer, sortis de Crète pour s'établir ailleurs, allèrent consulter l'oracle qu'ils devaient s'arrêter droit où les habitants leur feraient un sacrifice. Comme ils furent obligés de passer sur les bords de la mer dans l'Asie, un grand nombre de rats vinrent la nuit, manger leurs ceintures, boucliers de cuir. Les Crétois, dans ce fait naturel l'accomplissement de l'oracle, se fixèrent en cet endroit une ville qu'ils appelèrent *Smintien*, et tinrent pour créés tous les rats des environs de cette ville.

SNAN-YATRA, *fête du bain*, par les Hindous, à la pleine lune de djeth. Ils lavent ce jour-là les dieux dans les rivières ou dans les puits sacrés.

SNEYBRATO, un des dieux des Prussiens, honoré simultanément sous les noms de *chayto* et *Gurcho*.

SNOTRA, déesse sage et savante de la mythologie scandinave. Elle avait pour nom aux individus sages et prudents deux sexes.

mot, qui signifie proprement *cata-*
prime dans l'idée des Tunquinois
immuable de destinées, supérieur
naissance des diverses divinités, qui
esties d'un pouvoir dépendant et

ARIS, divinité égyptienne, la même
ite que Phtha ou Vulcain; car on
sur plusieurs monuments ce dieu
Phtha-Sochari; il est représenté avec
de nègre, tenant dans ses mains
ents et foulant aux pieds le croco-
y. SOKHARIS.

OTH-BENOTH, nom hébreu qui si-
tentes des filles; c'étaient des espè-
cases contiguës aux temples de Vé-
bylone, et où les jeunes filles s'as-
ent à certaines époques pour se pros-
l'honneur de la déesse. Le ive li-
Rois rapporte que les Babyloniens
des cases semblables à Samarie,
cette ville fut colonisée par le roi
e. Cette expression pourrait peut-
raduire par les tentes de Vénus, car le
breu וְנִיבֵיתֵי וְנִיבֵיתֵי peut fort bien se lire *Vé-*
Vénus. Au reste, les deux traduc-
rent la même idée. Voici ce qu'Hé-
ous apprend sur cet usage: « Il y a,
chez les Babyloniens, comme dans
Chypre, une coutume honteuse:
toutes les femmes sont obligées,
dans leur vie, de venir au temple
as, et d'y accorder leurs faveurs à
un des étrangers qui s'y rendent de
pour en jouir. Il arrive seulement
femmes qui ne veulent pas se pros-
tiennent près du temple de la déesse,
urs propres chars, sous des lieux
avec leurs domestiques près d'elles;
plupart, magnifiquement parées et
ées de fleurs, se reposent ou se pro-
dans le palais de Vénus, attendant avec
ace que quelque étranger leur adresse
x. Ces étrangers se trouvent en foule
fférentes allées du temple, distin-
hacune par des cordeaux; ils voient
gré l'assemblée de toutes les Babylo-
n, et chacun peut prendre celle qui lui
avantage. Alors il lui donne une ou
es pièces d'argent, en disant: J'invo-
ar toi la déesse Mylitta. C'est le nom
as chez les Assyriens. Il n'est ni per-
a femme de dédaigner l'argent qui lui
rt, quelque petite que soit la somme,
n'elle est destinée à un usage sacré,
refuser l'étranger, qui, dans ce mo-
il donne la main, et l'emmène hors
uaire de la déesse. Après avoir fait
tout ce qu'il fallait pour se rendre
favorable, elle revient chez elle, où
de ensuite religieusement les règles
asteté. Les femmes qui sont belles ne
ent pas longtemps dans le temple de
mais celles qui ne sont pas favori-
grâces de la nature y font quelque-
séjour de plusieurs années avant d'a-
satisfaire à la loi de la déesse; car
esent retourner chez elles qu'avec la
e ce triomphe. »

SOCINIENS, partisans de Fauste Socin, ne
à Sienne en 1539, qui propagea la doctrine
de son oncle Lélie Socin. Ce dernier s'était
lié à une espèce d'académie fondée, en 1546,
à Vicence, ville de l'Etat Vénitien, pour con-
férer sur les matières de religion et princi-
palement sur les points discutés entre les
catholiques et les protestants. Cette société,
partant du principe qu'il ne fallait croire
que ce qui était conçu par la simple raison,
et qu'il fallait interpréter les vérités de l'E-
vangile d'après les notions philosophiques
qu'on avait acquises, réduisit le christia-
nisme aux articles suivants: « Il y a un
Dieu très-haut, qui a créé toutes choses par
la puissance du Verbe, et qui gouverne tout
par son Verbe. Le Verbe est son Fils, et ce
fils est Jésus de Nazareth, fils de Marie,
homme véritable, mais supérieur aux autres
hommes, ayant été engendré d'une vierge et
par l'opération du Saint-Esprit. Ce fils est
celui que Dieu a promis aux anciens pa-
triarches, et qu'il a donné aux hommes;
c'est ce fils qui a annoncé l'Evangile, qui a
montré aux hommes le chemin du ciel, en
mortifiant sa chair et en vivant dans la piété.
Ce fils est mort par l'ordre de son père, pour
nous procurer la rémission de nos péchés;
il est ressuscité par la puissance du Père, et
il est glorieux dans le ciel. Ceux qui sont
soumis à Jésus de Nazareth sont justifiés de
la part de Dieu; et ceux qui ont de la piété
en lui reçoivent l'immortalité qu'ils ont
perdue dans Adam. Jésus-Christ est le Sei-
gneur et le chef du peuple qui lui est sou-
mis; il est le juge des vivants et des morts;
il reviendra vers les hommes à la consom-
mation des siècles. » Voilà les points aux-
quels la société de Vicence réduisit la reli-
gion chrétienne; la Trinité, la consubstan-
tialité du Verbe, la divinité de Jésus-
Christ, etc., n'étaient, selon eux, que des
opinions prises dans la philosophie des
Grecs, et non pas des dogmes révélés.

Lélie embrassa tous les dogmes de cette
société, et les poussa même plus loin; il
conçut le dessein de changer de religion,
parce que, disait-il, l'Eglise catholique en-
seignait plusieurs choses qui n'étaient pas
conformes à la raison; mais il ne répandit
ses erreurs qu'avec beaucoup d'artifice, car
il s'était rendu suspect aux protestants
comme aux catholiques. Enfin, après avoir
parcouru plusieurs contrées, il se retira chez
les nouveaux Ariens de Pologne, au milieu
desquels il mourut, laissant ses biens et sur-
tout ses écrits à Fauste, son neveu, qui fit
valoir ce dangereux héritage; aussi celui-ci
est-il regardé comme le chef de la secte.

Ayant appris des calvinistes à ne s'arrêter
ni à l'autorité de l'Eglise, ni à celle de la
tradition, il résolut de donner à ce principe
toute l'étendue qu'il pouvait avoir. Il ne se
contenta pas de rejeter les dogmes de l'E-
glise catholique que les autariens et les
calvinistes avaient déjà rejetés; il entreprit
l'examen de tous les autres que les nou-
veaux hérétiques avaient retenus, et même
de ceux auxquels son oncle n'avait point

Le premier d'entre eux est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le second est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le troisième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le quatrième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le cinquième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le sixième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le septième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le huitième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le neuvième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc. Le dixième est le *Journal* de la Société, qui paraît tous les mois, et qui contient des nouvelles, des notices, des lettres, des poésies, des gravures, etc.

En tout, donc, le socianisme est une doctrine religieuse légalement reconnue; le nombre de ses adhérents était, en 1779, d'environ trente ou trente-deux mille. En 1795, ils avaient cent dix paroisses et cinquante quatre curetés; à Clamembourg, leur collège compte environ trois cents étu-

diants. Le socianisme est une doctrine religieuse légalement reconnue; le nombre de ses adhérents était, en 1779, d'environ trente ou trente-deux mille. En 1795, ils avaient cent dix paroisses et cinquante quatre curetés; à Clamembourg, leur collège compte environ trois cents étu-

diants. Le socianisme est une doctrine religieuse légalement reconnue; le nombre de ses adhérents était, en 1779, d'environ trente ou trente-deux mille. En 1795, ils avaient cent dix paroisses et cinquante quatre curetés; à Clamembourg, leur collège compte environ trois cents étu-

diants. Le socianisme est une doctrine religieuse légalement reconnue; le nombre de ses adhérents était, en 1779, d'environ trente ou trente-deux mille. En 1795, ils avaient cent dix paroisses et cinquante quatre curetés; à Clamembourg, leur collège compte environ trois cents étu-

diants. Le socianisme est une doctrine religieuse légalement reconnue; le nombre de ses adhérents était, en 1779, d'environ trente ou trente-deux mille. En 1795, ils avaient cent dix paroisses et cinquante quatre curetés; à Clamembourg, leur collège compte environ trois cents étu-

diants. Le socianisme est une doctrine religieuse légalement reconnue; le nombre de ses adhérents était, en 1779, d'environ trente ou trente-deux mille. En 1795, ils avaient cent dix paroisses et cinquante quatre curetés; à Clamembourg, leur collège compte environ trois cents étu-

lui qui a, le premier, dans l'islam, le nom de *Sofi*, est un nommé hem, natif de Koufa, et mort vers l'hégire. Ce nom de *Sofi* a été le sujet de contestations; on lui a opposé plusieurs étymologies toutes différentes de ceux qui le tirent du grec, et est assez spécieuse; mais Silvestre de Sacy pense, avec plusieurs écrivains, qu'il vient de l'arabe *souf*, et que ces sectaires affectaient de ne pas se servir de ce mot.

À quel point tendent tous les Sôfis, et les mystiques des autres religions du christianisme, c'est une question avec Dieu, ou plutôt une sorte de leur individualité dans la description à laquelle on ne parvient en s'efforçant peu à peu, et par degrés, du renoncement à soi-même, de l'abnégation parfaite à toutes les choses, et de l'abnégation de toute volonté propre. Celui qui a atteint cette haute perfection ne peut y parvenir par des efforts soutenus et réitérés; il a déjà censé avoir fait de grands progrès quand il éprouve de temps à autre une quiétude plus ou moins parfaite, laquelle, s'oubliant lui-même plus complètement, il se trouve disposé à laisser briller à ses yeux, et à contempler le suprême, qui, soulevant pour un instant quoique dans des degrés divers, lui fait dérober à la vue des choses, et l'apercevoir à lui, mais comme à quel succède bientôt une nouveauté. Ces états passagers sont généralement désignés sous le nom de *hal*, état, et expriment une situation qui n'est fixe, mais qui cependant renferme un commencement d'habitude, et imprime à l'âme une modification susceptible de devenir des actes réitérés, une manière d'être et d'habitude. Lorsqu'elle est à ce point, elle prend le nom de *station*, à-dire station ou degré. L'aspiration à la perfection de la vie spirituelle, par la première *station*, de laquelle il faut rétrograder, éprouve ensuite un ordre plus élevé, dont la répétition est rare, ensuite plus fréquente, à une nouvelle *station* plus élevée, et cette gradation successive d'états ne se termine qu'à l'identification avec Dieu, désignée sous les noms de *unification* et de *connaissance*, degré à l'homme spirituel doit perdre la conscience de son existence individuelle, de son absorption en Dieu; car, il n'y aurait encore pour lui une unité ne serait pas parfaite.

L'idée de l'absorption de l'homme en Dieu, idée si noble en elle-même, quand elle est renfermée dans des bornes et retenue par les limites positives de la morale et de la religion, contribue à élever l'âme au-dessus des passions et à la fortifier contre les épreu-

ves de l'adversité, elle peut aussi, par un abus dont les exemples ne sont que trop communs, en rendant l'homme étranger à lui-même, et sous le prétexte séduisant d'une indifférence et d'une impassibilité poussée au dernier excès, ouvrir la porte à tous les vices, et anéantir toute croyance et toute moralité. On ne saurait nier que la doctrine mystique des Sôfis n'ait eu plus d'une fois cette conséquence, et n'ait servi à autoriser le libertinage de l'esprit et du cœur; et c'est assurément la cause pour laquelle ils ont souvent été regardés par les musulmans comme des impies, sans foi et sans religion. Leurs écrits justifient pleinement ce soupçon, en ce qui concerne le dogme; et, d'un autre côté, l'habitude où ils sont de peindre leurs extases et les ravissements de l'amour divin, sous les figures non-seulement les plus voluptueuses, mais même les plus grossièrement obscènes, ne donne guère une meilleure idée de leur conduite morale. Et pourtant il est permis de croire, et que cette liberté d'expressions et ces peintures, tantôt gracieuses, tantôt emportées, des plaisirs sensuels, ont beaucoup contribué à familiariser les Orientaux avec leur doctrine, et que plusieurs de ces hommes, dont la plume ne s'est refusée à tracer aucune saleté et à célébrer les charmes d'aucun vice, ne voulaient effectivement peindre que des jouissances spirituelles et des plaisirs spéculatifs.

Tel est l'exposé de la doctrine des Sôfis, donné par le savant Silvestre de Sacy, dans le douzième volume des *Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi*, à la tête d'une notice sur un ouvrage persan qui traite de cette secte fameuse, et dont il traduit la préface. Nous en extrairons quelques passages, qui expliquent les principaux termes du langage mystique des Sôfis.

« Le mot *wilayet* (proximité, union) est dérivé de *weli*, qui signifie être proche. On distingue deux sortes d'union: l'une *universelle*, l'autre *spéciale*. L'espèce nommée universelle est commune à tous les vrais croyants, car il est dit dans le Coran: « Dieu est le *weli* de ceux qui ont cru; il les tire des ténèbres, et les fait passer à la lumière. » Celle qu'on nomme spéciale est propre à ceux d'entre les disciples de la vie spirituelle qui sont parvenus au rang d'adeptes. On entend par *union spéciale*, un état où l'homme est anéanti en Dieu et demeure en lui; le *weli* est l'homme anéanti en Dieu, et demeurant en lui. Par *anéantissement*, on entend la fin de la marche qui tend vers Dieu; et par *demeure*, le commencement de la marche en Dieu; car la marche par laquelle on tend vers Dieu n'est terminée que quand on traverse tout de bon le désert de l'existence avec un pied ferme et sincère, et ce qu'on entend par *marcher en Dieu* n'a lieu que quand le serviteur étant mort entièrement aux choses sensibles et à lui-même, Dieu daigne lui accorder une existence et une nature purifiées de toutes les ordures des accidents temporels, afin que par là il s'élève et prenne place parmi le monde des êtres qui revêtent les qualités divines,

chuse, et approchez-vous de lui. » Ne desirez ni ce monde ni l'autre ; car tout désir de ces choses-là détourne de Dieu ; détachez-vous de tout, pour l'amour du maître souverain ; ne permettez pas qu'aucune chose de ce monde ni de l'autre ait entrée dans votre cœur ; tournez le visage de votre cœur vers Dieu : quand vous en serez venu à posséder toutes ces qualités-là, vous serez wéli... »

« Ce qu'on entend par *marifa*, ou la connaissance de la divine majesté, c'est reconnaître l'essence et les attributs divins, sous toutes les formes de détail des manières d'être, des événements et des conjonctures, après qu'on avait déjà su en masse et abstraitivement que Dieu est l'être véritable et l'agent universel et absolu. Tant que cette thèse théorique de l'unité divine n'est pas devenue l'objet explicite de l'intuition, de telle sorte que celui qui connaît en théorie l'unité divine, ne reconnaitra pas immédiatement, sous les figures de détail, des conjonctures et des manières d'être variées et opposées, de dommage et d'utilité, de don et de refus, de parcimonie et de libéralité, bien même, comme l'auteur du dommage et de l'utilité, du don et du refus, de la parcimonie et de la libéralité, et tout cela sans hésitation d'un instant et sans réflexion, on ne l'appellera pas *drif* (connaissant). Si, au premier moment, il est distrait de cette pensée, mais que bientôt il revienne à lui-même, et qu'il reconnaisse l'agent universel et absolu dans les figures des moyens intermédiaires et des causes secondes, on le nommera *motéarrif* (celui qui fait effort pour reconnaître), et non pas *drif*. S'il est entièrement distrait de cette pensée, et qu'il attribue les actions, comme effets, aux causes intermédiaires, on l'appellera *étourdi*, distrait, atteint d'un polythéisme caché...

« La connaissance divine a plusieurs degrés. Le premier, c'est, comme nous l'avons déjà dit, l'état de celui qui sait que tout ef-

traces de la grandeur divine deviennent manifestes pour le wéli ; plus aussi la science de l'ignorance, et plus la connaissance de son propre néant s'accroît d'un nouveau mouvement ; un cri s'élève du fond de la *drif*, qui dit : « Mon seigneur, toujours de plus en plus stupéfait. Cet état qu'on vient d'exprimer est de la connaissance et non la co- car la connaissance est une chose à la jouissance, et il n'y a point d' qui puisse la rendre : la science n'est que le préliminaire. Ainsi la connaissance est une chose impossible sans la connaissance es chose de fâcheux.

« Les hommes, à raison des différents degrés auxquels ils sont arrivés, se divisent en trois catégories. La première est celle des *parvenus* et des *parfaits* ; c'est la haute classe : la seconde catégorie est celle des *qui marchent* dans la voie de perfection ; c'est la classe moyenne : la troisième catégorie renferme ceux *qui demeurent* sur le terrain bas de l'imperfection ; c'est la classe inférieure. Les *parvenus* sont ceux qui sont admis dans la *proximité* de Dieu, pris les devants ; ceux *qui marchent* sont justes placés à la droite ; ceux *qui demeurent* sont les méchants placés à la gauche. La classe des parvenus, après les parvenus, compte encore deux sortes de parvenus : d'abord les *scheikhs* des *Sofis* qui suivent parfaitement les traces du prophète, sont arrivés au rang de parvenus ; après cela, à leur retour, ont reçu l'autorisation d'appeler les hommes à la voie de leur exemple : ce sont là les *chargés de perfectionner* les autres. La bonté de l'Être suprême et la fiabilité, après qu'ils ont été absorbés dans la source de l'union et dans l'abîme de la possession de l'unité, ont jugés dignes

entre du poisson de l'annihilation, souvenir, aucune trace d'elles n'est sur le rivage de la division et dans de l'existence sensible. Elles ont été et admises dans le rang de ceux qui es pavillons de l'amour jaloux, et leur séjour dans la région de l'éternité; après être complètement parvenues n'ont point été chargées du soin d'annoncer les autres.

Catégorie de ceux qui marchent se divisent en deux sortes de personnes : les uns tendent au but le plus élevé et qui jouir de la vue de Dieu, ainsi dans le Coran : *Désirant son visage*; les autres tendant à obtenir le paradis, et à entrer en possession de la vie future. Il est dit : *Et parmi vous il y en a qui désirent la vie future*. Ceux qui désirent se séparent encore en deux subdivisions : les *Motésawwif* et les *Mélaméti*. Les *Motésawwif* sont des gens qui ont déjà acquis de quelques-unes des qualités de l'âme, qui ont acquis une pureté et des qualités propres aux saints, mais ils sont arrêtés par le manque de quelques-unes des qualités de l'âme aux premiers degrés, et, par cette raison, ils restent en arrière, ils n'ont point atteint les extrêmes et les rangs les plus élevés de la sainteté. Quant aux *Mélaméti*, ce sont des hommes qui consacrent tous leurs efforts à observer dans toute leur vie une parfaite pureté d'intention, et à ne rien faire de la règle fondamentale de la sainteté; ils se font un devoir rigoureux de dérober aux regards des hommes leurs bonnes œuvres et de cacher le bien qu'ils font, ne négligeant cependant aucune action vertueuse et s'imposant la loi de ne pas non-seulement tous les préceptes de la religion, mais même les pratiques pieuses de la religion. Leur caractère propre, c'est de ne rien faire en toute circonstance à réaliser leur conduite, le sens exprimé par la pureté, et leur plaisir est que leurs actions et leurs états surnaturels ne soient connus de Dieu. Autant celui qui désobéit prend soin de dérober son péché aux regards des hommes, autant ceux-ci s'appliquent à empêcher leurs bonnes actions ne paraissent pas, parce que c'est là ce qui donne le plaisir dans les regards des hommes, ils agissent ainsi pour que rien ne soit connu de la pureté dont ils se sont fait une fondement. Quelques personnes appellent les *Mélaméti*, en disant que ce sont des hommes qui ne font paraître à l'extérieur de bien, et qui ne cachent en eux-mêmes de mal.

Cette conduite est digne d'estime et recommandable, mais l'état des *Mélaméti*, cependant il est que le voile de l'existence des créatures n'est pas entièrement levé pour eux, car cette raison, ils sont incapables d'appréhender la beauté de la doctrine

de l'unité, et d'envisager dans toute sa pureté la nature de l'être unique. En effet, cacher leurs actions et dérober leurs états surnaturels aux regards des hommes, c'est faire connaître et annoncer qu'ils voient encore l'existence des créatures et leur propre existence, chose qui est inconciliable avec ce que signifie le mot *confession de l'unité*; car l'âme est aussi comprise parmi les êtres qu'on appelle *autres* par rapport à Dieu, et, par conséquent, tant que leurs regards se portent sur leur propre conduite, ils n'ont pas exclu entièrement les *autres* de tout rapport avec leurs actions et leurs états surnaturels. La différence qu'il y a entre eux et les *Sofis*, c'est que l'attraction de la faveur éternelle a totalement dépouillé les *Sofis* de leur être, et a fait disparaître de devant leurs regards, concentrés en Dieu, le voile des créatures et du moi; en conséquence, quand ils font de bonnes œuvres et qu'ils pratiquent de bonnes actions, ils ne voient plus du tout les créatures ni eux-mêmes; ils sont par conséquent sans aucun souci du regard des créatures, et ne se mettent point en peine de cacher leurs actions et de dérober à la vue leurs états surnaturels. Si, par l'effet des circonstances, ils voient qu'il y a quelque utilité à exposer leurs bonnes œuvres aux regards du public, ils le font; ils les cachent, au contraire, s'ils voient quelque utilité à les cacher...

« Ceux qui cherchent à obtenir la vie future se divisent en quatre espèces qu'on nomme *Zahid*, dégoûté du monde; *Faquir*, pauvre; *Khadim*, domestique, et *Abid*, serviteur. Les *Zahid* sont des hommes qui, illuminés par la lumière de la foi et d'une croyance éclairée, voient la beauté de la vie future, n'aperçoivent le monde que sous une figure laide, détournent leurs vœux des ornements trompeurs de ce qui est périssable, et ne forment de désirs que pour la beauté véritable de ce qui ne passe point. Ce qui place ces gens-là au-dessous des *Sofis*, c'est que Dieu est voilé pour le *Zahid* par l'intérêt de son propre plaisir, attendu que le paradis est un séjour agréable à l'âme, séjour dans lequel se trouve ce que les âmes désirent, comme il est dit dans le Coran, tandis que le *Sofi*, par l'intuition de la beauté éternelle et par l'amour de l'Être qui n'a jamais cessé d'exister, est séparé du monde présent et du monde futur comme par un voile qui dérobe l'un et l'autre à sa vue... Par les *Faquirs*, on entend les hommes qui ne possèdent rien des choses et des dignités de ce monde, qui ont renoncé à tout pour obtenir la grâce et la bienveillance de Dieu. Ce qui les porte à cet abandon, c'est une de ces trois choses : 1° l'espoir d'alléger le compte qu'ils doivent rendre ou la crainte du châtement, car la jouissance des choses permises entraîne l'obligation de rendre un compte, et la jouissance des choses défendues entraîne le châtement; 2° l'espérance de recevoir une abondante récompense et de devancer les autres pour entrer dans le paradis, attendu que les *pauvres* y entreront cinq cents ans avant les riches; 3° le désir de jouir du calme de l'âme et de la tranquillité.

lité intérieure, afin de pouvoir multiplier les bonnes œuvres et s'y livrer avec le paix du cœur. Les *Faquirs* sont inférieurs aux *Méla-méti* et aux *Motesourrif*, parce que les *Faquirs* recherchent le paradis et ont en vue leur propre satisfaction, tandis que ces deux autres classes désirent Dieu et ont pour but de s'approcher de lui. Ce qu'on entend par *Khadim*, ce sont des gens qui, par choix, se consacrent au service des *Faquirs* et des hommes qui cherchent Dieu. Ces gens-là, après qu'ils ont reçu les services d'adulation, consacrent leur temps à méditer et débarrasser les hommes qui cherchent Dieu, de tous les soins qui ont pour objet les nécessités de la vie, et à les aider à pratiquer ce qui est relatif à l'autre vie. Les *Ahl-i-Sunni* sont une classe d'hommes qui s'occupent continuellement à la pratique des exercices religieux et à toute sorte de bonnes œuvres supérieures, dans le but d'obtenir des récompenses de la vie future. Cette qualité se trouve aussi dans le *Sufi*, mais elle est déviée et exempte de la motivation profane de motifs et de vues terrestres, car les *Sufis* servent Dieu pour Dieu seul et non dans la vue des récompenses de l'autre vie.

Nous ne passerons pas plus loin ces extraits; nous passerons sous silence les autres classes d'hommes relatives aux *Sufis* que nous venons de décrire, car chacune d'elles a deux classes qui se ressemblent, mais dont l'une est meilleure et l'autre est pire et s'est corrompue. Nous ne devons non plus parler des autres degrés élevés ou d'élévation et des divers états de ceux qui la possèdent, ni des différentes sortes de *Wahid*, toutes choses qui sont exposées longuement et minutieusement par l'auteur persan. Ce que nous en avons mentionné suffit pour donner au lecteur une idée du *Soudisme*, et pour le convaincre que le mysticisme oriental a les mêmes les plus frappants avec celui de l'Occident. Le *maître-maître Bourignon*, de *Benetton* lui-même dans son livre des *Marques des saints*, et enfin dans la doctrine des *Quintistes* et les *Pieristes*. Voy. *QUINTISTES*.

SOFTAD, services turcs, rentes, dont la fonction est de venir à la fin de chaque *namaz*, ou prières canoniques, réciter une espèce d'office des morts auprès du tombeau des sultans qui ont laissé des fonds pour leur entretien.

SOGAMOSO, ou mieux *Sogamowoxo*, c'est-à-dire l'homme qui se rend invisible; personnage mythologique des *Muscas d'Amérique*, qui le regardent comme un des législateurs de leur pays. Après avoir gouverné une de leurs provinces, il monta au ciel et devint la lune, pour suppléer à l'absence de *Ramiriqui*, le soleil, qu'il avait envoyé avant lui. Voy. *BCHOGNOL*, *RAMIRIQUI*.

SOGGOSO, docteur ou professeur de la confrérie du *Beili*, chez les nègres *quojas*. Voy. *BELLI*.

SO-GOUATS, première fête annuelle que les Japonais célèbrent le septième jour du premier mois, ou le premier jour du même mois, suivant d'autres écrivains. Ce jour se

passé principalement à se rendre réciproques, où l'on se fait des couronnes sur l'heureux commencement de l'année, à manger et à boire, à visiter les temples, quelques-uns font leurs dévotions, plupart n'y vont que pour se divertir. Chacun se lève de bon matin, plus beaux habits, et se rend chez ses amis et ses parents; on se fait de petits présents; il est assez d'usage d'offrir une boîte contenant deux ou trois pièces d'or avec un morceau de poisson séché, en mémoire de la frugalité des ancêtres, ou d'offrir quelque chose de coquillage, pour faire sentir le bonheur et l'abondance qui se trouve maintenant. On a soin d'écrire son nom sur la boîte, en cas que l'on ne trouve pas les personnes que l'on va visiter. Le jour se termine par de joyeux repas et se donne en famille. Les visites durent trois jours; mais on continue à manger et à se régaler pendant tout ce temps. Pendant les premiers jours l'abondance règne partout et chacun se pare de beaux habits. Les ouvriers mêmes, les gens de bien portent alors un beau kimono de cérémonie, et un cimeterre à la ceinture. Cette dernière paraît si importante, que ceux qui n'en ont pas s'en empruntent pour être reçus dans les bonnes maisons. Les plus dévots visitent le temple de *Ten-sio-dai-sin*, le grand esprit de la lumière. Voy. *NARAYANA*, un des géants de la mythologie hindoue. Voy. *KALKI*.

SOKHARIS, dieu égyptien, le *Sokharis*. On le représentait sous la forme humaine, avec deux plumes recourbées sur la tête et deux longues cornes; il était armé du fléau. On lui donnait la tête d'épervier, avec la mitre.

SO-KIE-LO, dieu-serpent, *dhistes* de la Chine; c'est un des dragons de la mer; il dirige les pluies, de manière à ce qu'elles soient profitables à tous; il suit constamment les assemblées de *Bouddha*; il défend et protège les peuples. Son palais est d'une magnificence que ceux des ciels ne peuvent égaler en sanscrit *Sagara*.

SOLA-NIEIDÉ, divinité japonaise, personnification de la lumière; on sait-on fille de *Beive* ou le soleil. Lui attribuaient la fonte des neiges et la chaleur.

SOLANUS, génie du vent d'est, des Romains, qui le représentaient jetant dans son sein différentes sortes de fruits, comme des pommes, pêches, grenade et autres productions de la Grèce et des contrées plus orientales.

SOLEIL. Cet astre a été le principal objet du culte des *Sabéens*, et peut-être de toute l'humanité. Sa beauté, la pureté de sa lumière, la rapidité et la régularité de sa course, sa régularité à éclairer la terre, et à porter partout la vie et la fécondité, tous ces caractères semblent refléter quelques rayons

ce et de la majesté divine, trompement des hommes grossiers et On l'honora d'abord comme l'ém-divinité suprême, puis on finit par comme un dieu réel et sensible. *Voy.*, *SANCTISME*. Nous allons exposer maintenant ici l'idée que s'en formaient les peuples.

Les anciens Egyptiens, dit Diodore de Sicile, ont contemplé la voûte des cieux avec leurs têtes, et admiré l'ordre merveilleux qui règne dans l'univers, regardèrent le Soleil et la Lune comme des dieux et les honorèrent d'un culte partiel. L'omission de cet historien est trop facile, dans les temps les plus anciens, à croire que le Soleil n'était considéré par les Egyptiens que comme le symbole de la divinité ; et il est très-probable que cette doctrine persévéra chez eux, et était enseignée à ceux qui étaient initiés aux mystères. Dès la plus ancienne période cependant les Egyptiens vénéraient le Soleil et la Lune sous les titres de roi et de reine du ciel. L'astre du jour était nommé *Ré* ou *Ra*, et avec l'article, le nom de *Putiphar*, beau-père de *Mose*, se nommait *Pétéphré*, suivant la prophétie de *Septante*, et ce nom signifie *Soleil*, ou *consacré au Soleil* ; il était le prêtre d'Héliopolis, ville du jour, et l'astre était le second des dieux adorés sur l'Égypte. *Phré* ou *Hélios*, déifié à *Phtha* ou *Vulcain*, le feu, son règne fut de 30,000 ans ; la religion est en cela d'accord avec les livres saints, d'après lesquels le feu manifesta à la terre après la création de la lumière. L'auteur de la religion observe judicieusement que *Phtha* cessa entièrement, mais le Soleil ; car le premier supposait un continuuel, qui rendait les nuits, état de choses qui ne pouvait durer que l'espace d'un jour, et l'on peut dire que le règne du feu dura encore. Observons encore que les Egyptiens, plus voisins que nous des peuples primitifs, faisaient le Soleil et de la lumière, en quoi ils approuvent beaucoup plus de la vérité que les philosophes du siècle dernier, qui incrimaient d'avoir placé la création du feu antérieurement à celle de la lumière, que celle-ci procédait de celui-là. Les progrès de la science moderne ont dû attribuer de cause à l'auteur sacré et aux

1, par suite du système théogonique, le Soleil fut confondu, pour le moins, avec *Osiris* ; il dut la conséquence des triades qui s'établirent les unes sur les autres, par la série des divinités masculines. En effet, nous le voyons successivement honorifié en *Ammon*, *Djom* ou *Horus*, *Sérapis*, *Harpoocrates*, etc. Comme tel il était adoré sous des noms sensibles, et on lui avait érigé

des temples dans un grand nombre de villes, mais particulièrement à Héliopolis, ville qui en avait tiré son nom ; c'est dans le temple de cette ville que l'on prétendait que le phénix venait se brûler sur l'autel du Soleil.

2° Les anciens Arabes adoraient expressément le Soleil ; ils choisissaient les jours les plus purs et les plus lumineux, pour lui offrir des sacrifices sur les lieux élevés ou sur les toits. Cet astre était l'objet du culte particulier des Himyarites ; d'autres l'honoraient sous le nom d'*Ourotalt*.

3° Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ailleurs sur le culte du Soleil dans les autres contrées de l'Orient, comme chez les Assyriens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Syriens, les Cananéens, etc. ; nous devons nous contenter de citer les noms que les anciens nous ont laissés des personnifications de cet astre chez ces divers peuples qui l'honoraient, les uns sous le nom de *Baal*, *Bel*, *Bélus*, le Seigneur, ou *Baal schémén*, le dieu du ciel ; les autres, sous celui de *Moloch*, *Molech*, *Halmica*, le roi, le dieu ; d'autres sous celui de *Mihr*, *Mitra*, *Mithras*, l'ami divin ; d'autres sous celui d'*Adonis*, le seigneur ; d'autres sous celui d'*El*, le dieu ; *Hélios*, le très-haut ; *Malach-Bélus*, le roi dieu ; *Héliogubale*, dieu créateur, ou des frontières, ou des montagnes ; *Adramelech*, le dieu magnifique ; *Marnas*, seigneur des hommes, etc., etc. *Voy.* ces différents articles.

4° Les Grecs adoraient le Soleil, et juraient, au nom de cet astre, une entière fidélité à leurs engagements. Ménandre déclare qu'il faut adorer le Soleil comme le premier des dieux, parce que c'est grâce au bienfait de sa lumière qu'on peut adorer les autres dieux. Ce peuple confondait ordinairement le Soleil avec *Apollon*, et n'en faisait qu'une seule divinité ; mais il n'en était pas ainsi chez les anciens poètes ou théologiens, qui les signalaient comme deux divinités différentes. *Homère*, dans le récit de l'adultère de *Mars* et de *Vénus*, dit qu'*Apollon* assista au spectacle comme ignorant le fait ; et que le Soleil, instruit de toute l'intrigue, en avait donné connaissance à *Vulcain*. Le Soleil avait aussi ses temples et ses sacrifices à part. *Lucien* dit que le Soleil était un des Titans, ce qui ne convient point à *Apollon*. Les marbres, les médailles et tous les anciens monuments le distinguent ordinairement. Peut-être, dans le commencement, aura-t-on d'abord considéré *Apollon* comme le conducteur du char du Soleil, et dès lors il n'aura pas tardé à être confondu avec l'astre lui-même, à peu près de la même manière que *Jupiter* a été pris pour l'air, *Neptune* pour la mer, *Diane* pour la lune, *Cérès* pour les fruits de la terre. *Cicéron* compte cinq soleils, ou plutôt cinq généalogies du soleil, car l'un est donné comme fils de *Jupiter* ; le second, d'*Hypérion* ; le troisième, de *Phtha*, ou du *Vulcain* égyptien ; le quatrième avait pour mère *Acantho*, et le cinquième était le père d'*Eéta* et de *Circé*.

elle prouve au moins que les anciens rendaient au Soleil un culte dis-rodote rapporte qu'ils sacrifiaient à la Lune, à la Terre, au Feu, à x Vents, et qu'ils n'ont jamais fait es qu'à ces sortes de divinités. Il y a une particularité remarquable : c'est que quelque Perse était infecté de la lè- e lui était pas permis d'entrer l, ni de communiquer avec ses is, parce qu'ils regardaient cette omme un témoignage qu'on avait tre le Soleil. Les Parsis modernes ont plus de chevaux en sacrifice, i adressent des prières rituelles t des offrandes principalement à et à son coucher.

Hindous rendent journellement mages au Soleil, en même temps res éléments et aux principales Mais, dans les temps les plus res- que les Hindous étaient encore e Soleil marchait à la tête de tous nées de la nature, vénérés simul- avec lui, et qui alors étaient peut- les divinités. Les Védas, dont la est assez voisine de cette époque n offrent encore plusieurs témoi- Le soleil, dit M. Nève, est au nom- vinités protectrices du panthéon e chaleur vivifiante conserve dans et leur vigueur les générations ; elle fait croître et multiplie les ; elle pénètre la terre, chasse les fait germer les plantes salutaires ; les arbres des forêts dont l'om- le refuge des êtres animés sous les icales. Le Soleil qui voit tout, qui toutes les créatures, est invoqué osseur de toute science ; présent mbrassant l'air immense, il est le ificateur, protecteur et gardien des clarté bienfaisante du Soleil est e par un des chantres du Véda

Nous, qui voyons la lumière succé- rs plus brillante aux ténèbres, quons Sourya, lumineux entre tous mineux, la lumière par excellence ! : périodique du soleil, montant au plus haut du ciel, excite dans des tribus indiennes les senti- ne vénération profonde et d'une fiance ; son apparition est saluée cents solennels dans les chants du *Venant à nous aujourd'hui dans r tes routes antiques, pures, sans t bien tracées, protège-nous et com- is, ô être resplendissant !* L'homme on secours l'astre infatigable qui ja- est dérobé à ses regards dans la des journées ; il le découvre à il le voit s'avancer par des voies s et par des voies descendantes ; il le porté par un char au joug d'or, iers fauves, et il s'écrie dans la é de l'admiration : *Les hommes s créatures se tiennent perpétuelle- ssence du divin Savitri !* Quand le bout de sa carrière, a disparu dans

les ombres du soir, la pensée du chantre le suit dans cette course lointaine à travers d'autres mondes : *Il a parcouru les espaces par un mouvement invisible, le Soleil aux ailes rapides, doué de vie, dirigeant bien. Où est maintenant Sourya ? Qui le sait ? Vers quelle région son rayon s'est-il étendu ?* Les invocations qui sont adressées au Soleil générateur sont caractérisées souvent par un langage pressant, qui révèle la foi des peuplades hindoues à son pouvoir toujours bien faisant : il garde ses adorateurs contre leurs ennemis, leur montre des routes faciles et les préserve de toute calamité, par la promptitude de ses secours et par la grandeur de ses largesses. »

Lorsque la religion brahmanique eut été organisée dans l'état où nous la voyons actuellement, il y eut cependant encore pendant longtemps des adorateurs dévoués spécialement au Soleil. Voy. SAURAS et SOURYA.

10° On sait que la principale divinité des anciens Péruviens était le Soleil, qu'ils regardaient comme le père de leurs Incas. Ce fut Manco-Capac qui substitua ce culte plus doux à l'horrible système religieux auquel ils étaient auparavant asservis. C'était au Soleil que se rapportaient toute la théologie péruvienne, tous les actes de la vie civile et politique ; il était l'objet des prières journalières ; des temples magnifiques avaient été érigés en son honneur ; des fêtes solennelles avaient été établies annuellement, et des collèges de prêtres et de vestales veillaient aux intérêts de sa gloire et de son culte. Voy. INTI, INCAS, RAYMI, MANCO-CAPAC.

11° Les Muyscas rapportaient que, dans les temps les plus anciens, le bruit avait couru dans leur pays que le Soleil devait faire concevoir par ses rayons une jeune fille de Guacheta, qui resterait vierge après avoir mis son enfant au monde. Le cacique d'alors, qui avait deux filles, désirait beaucoup qu'elles devinssent l'objet de ce miracle, et tous les jours il les faisait monter sur une colline située à l'orient de sa maison, afin qu'elles fussent frappées des premiers rayons du soleil levant. Ses vœux furent remplis ; une de ses filles devint enceinte, et, au bout de neuf mois, elle mit au monde une émeraude. L'ayant enveloppée dans du coton et placée sur sa poitrine, elle se changea, au bout de quelques jours, en un enfant qui reçut le nom de *Garanchacha*, et qui fut universellement reconnu comme fils du Soleil. Il devint roi de Tunja, et fut tellement respecté de ses sujets, qu'ils n'osaient lui parler que la face contre terre. Ce prince avait fait construire, au nord de Tunja, un temple magnifique au Soleil son père. Quand il sortait de son palais pour s'y rendre, le sol sur lequel il devait marcher était couvert des plus fines étoffes de coton. Quoique la distance qui séparait ces deux édifices ne fût que de trois portées d'arquebuse, il marchait avec tant de pompe et de majesté, qu'il mettait trois jours pour y aller, et autant pour en revenir. Il restait le même espace

l'astre commençait à se montrer. En même temps le grand prêtre poussait un cri, les femmes se tournaient subitement et élevaient toutes à la fois vers le Soleil leurs enfants et leurs instruments de labourage. Le grand chef et la femme-chef buvaient le sorbet noir ; le grand prêtre mettait le feu à des fascines de cannes séchées, disposées en cercles concentriques en avant de l'autel, et allumait le feu nouveau préparé dans le foyer du temple. Le grand-chef entonnait l'hymne au Soleil. Les fascines consumées et l'hymne achevé, les femmes, ayant à leur tête la femme-chef, se rendaient au champ commun de la moisson, pour cueillir les premières gerbes de maïs ; elles apportaient ces prémices au temple, et les présentaient au prêtre qui les déposait sur l'autel. On fermait alors la porte orientale, et on ouvrait celle de l'occident ; les prêtres faisaient cuire des gâteaux avec la farine tirée des gerbes nouvelles. Sur le soir, la foule se rangeait en large demi-cercle devant l'entrée occidentale du temple ; les prêtres distribuaient les gâteaux, et chacun les élevait de la main droite pour les offrir au soleil couchant. Le jongleur chantait l'hymne du soir ; la nuit venue, on allumait des feux dans la plaine, et l'on y faisait griller les viandes que l'on avait apportées pour le repas de la nuit.

19° Les sauvages du Canada et plusieurs autres tribus de l'Amérique du Nord regardent le Soleil comme le souverain maître de l'univers, et l'encensent avec du tabac. Voici comment se pratique communément cette cérémonie religieuse : les chefs des familles s'assemblent dès la pointe du jour chez quelqu'un des principaux chefs, qui allume le calumet, le présente trois fois au soleil levant, et pendant qu'il le conduit avec ses deux mains selon le cours du soleil, jusqu'à ce qu'il revienne au point où il a commencé, il lui adresse ses vœux, lui demande sa protection, le supplie de le diriger dans ses entreprises, et lui recommande toutes les familles du canton. Ensuite le chef fume dans le calumet, et le présente successivement aux membres de l'assemblée, afin que chacun puisse à son tour encenser le Soleil.

SOLEIL ou **OSTENSOIR**, nom que l'on donne dans l'Eglise catholique à un instrument dans lequel on expose le saint sacrement de l'Eucharistie à la vénération des fidèles, soit pendant les offices, le salut ou les prières de quarantes heures, soit dans les processions. Les ostensoirs consistaient autrefois en un petit ciboire renfermé dans une espèce de lanterne richement décorée, portée sur un pied rond ou octogone et surmontée d'une croix. Ils ont encore la même forme dans le nord de l'Europe. Depuis deux ou trois siècles, l'usage a prévalu dans nos contrées de donner à cet ustensile la forme d'un soleil rayonnant, monté sur une tige et porté sur un pied carré ; c'est de là que vient son nom moderne. La sainte hostie est maintenue dans un cercle ou un croisier, entre deux verres ou cristaux. Le

soleil ou ostensor doit être d'argent ; néanmoins on le tolère en argenté dans les églises pauvres.

SOLEÏMANIS, sectaires musulmans nommés de Soléïman, fils de Djétiennent que l'imamat appartient plus excellent, qu'ainsi Abouben ont été revêtus aussi bien qu'ils regardent comme infidèles Othman, Zobéir, et Ayescha, veuve de Mahomet.

SOLIMAN, prononciation du nom de Solimon chez les Musulmans, qui les Juifs rabbinistes, mettent sur une infinité de fables. Mais ce qui intéresse les études cosmogoniques, les livres persans assurent qu'il y a eu trente Solimans ou monarques qui ont régné successivement sur la terre pendant un grand nombre de siècles, depuis la création d'Adam. Et le simorg, fabuleux dont nous parlons ailleurs, a vécu sous un pareil nombre de siècles ; quelques auteurs cependant en font le nombre à 72. Tous ces monarques ou Solimans commandaient chacun à cent ans de son espèce, différentes de celles de la postérité d'Adam ; mais il était premier Soliman de la race humaine surpas les autres en majesté et en puissance ; qu'après lui, il n'en paraîtrait plus d'autre sur la terre. Tous ces Solimans étaient en guerre perpétuelle avec les Divinités, et ils avaient pour les combattre un bouclier merveilleux, une cuirasse invulnérable et une épée foudroyante, qu'ils transmettaient de père en fils. Les êtres auxquels ils mordaient étaient fort dissimulés, car les hommes actuels ; car les uns avaient plusieurs têtes, d'autres plusieurs bras, d'autres semblaient composés de plusieurs parties. Leurs têtes étaient aussi fort exotiques : les unes ressemblaient à celles des éléphants, des buffles, des sangliers, d'autres avaient une conformation encore plus extraordinaire. Le Soliman, fils de Djéti mandait non-seulement aux hommes, mais encore aux dives ou génies, aux anges, au ciel, aux bêtes de la terre, aux poissons, à la mer. Il siégeait sur un trône sur lequel les oiseaux voltigeaient, pour lui servir de dais et lui donner de l'ombre. A la droite étaient 12 trônes d'or pour les patriarches et les prophètes, à la gauche, 12,000 autres d'argent pour les sages et pour les docteurs qui assuraient ses jugements.

SOLISTIMUM, augure favorable que les Romains de ce que les Juifs considéraient comme sacré que l'on avait fait jeûner, tomber du bec quelques grains de blé, qu'on leur présentait, en les priant de ne pas trop d'avidité.

SOLITAIRES. On appelle ainsi les personnes craignant les dangers du monde et du malin génie, se retirant dans les lieux déserts et écartés, pour se livrer seuls à la contemplation, à la méditation des vérités du salut, et aux pratiques de piété.

de la mortification. L'histoire ecclésiastique en fournit plusieurs exemples. Les sages ont de longues années et leur vie est tout entière sans avoir le moindre défaut. De sa main droite il bénit, dans sa main gauche, le premier des ermites; les auteurs ont les personnes qui venaient verser pour leur demander des conseils, et commander à leurs prières.

Autrement *Tchandra*, dieu qui préside à la lune dans la mythologie hindoue. Il est représenté en blanc, monté sur un char par dix chevaux, ou bien assis sur un trône. De sa main droite il bénit, dans sa main gauche, le premier des ermites. De son nom le dieu a été appelé *Somavara*. C'est le lever du soleil, de la Lune et ses phases différentes qui régissent toutes les cérémonies hindoues. Si le Soleil est le père d'une dynastie, la Lune a aussi la sienne, dont le premier roi est Bouddha, et Youdich-46°. Voici comme on raconte son histoire : Des yeux du patriarche Atri jaillit un rayon de lumière qui fut reçu par la terre de l'espace, ou la voie lactée, qui produisit Soma. D'autres disent que les yeux d'Atri sortirent une lumière qui tomba dans la mer, et que le dieu le recommanda à l'Océan, en lui disant que c'était son fils. L'Océan la négligea, et elle flotta au gré des vents. A la fin, le dieu, lui donna une forme humaine. Elle se maria avec Lakchmi qui a passé sa vie à sa cour; puis enfin il l'adopta pour son fils. Soma ne répondit point à l'attente de son père, qui battirent les eaux de l'Océan pour tirer les 14 choses précieuses qu'ils cherchaient, et entre autres une lune propre à servir de vivante. Ils prirent l'ancienne, l'épiderme de Vichnou qu'ils avaient jeté dans la mer, comme un débris, avec toutes sortes d'herbes et de plantes. Après l'avoir bien battue, ils obtinrent une nouvelle lune parfaite, formée des plus belles parties de l'Amrita. Pour lui donner une forme humaine, la Trinité s'incarna dans le sein d'Anasouya, d'Atri, et de Brahmâ fut formé Soma. Comme les autres dieux, pour le rituel, Vrihaspati, dont la femme, Tara, lui inspira des sentiments d'amour. Il la déshonora en l'absence de son père, qui, voyant sa femme enceinte, le précipita dans la mer. Soma se coucha de Bouddha, et fut ensuite enseveli dans les cendres. Brahmâ lui rendit la vie, et le feu l'avait purifié, Vrihaspati vint à la reprendre. Cependant l'Océan, contre celui qu'il appelait son fils, le ta. Soma s'adressa à Lakchmi : par sa grâce, une partie de son péché sera remise, et il commença à reprendre sa dignité. Il eut recours aussi à Parvati, pour le rétablir dans le ciel, eut l'idée de mettre sur le front de son mari, qui, irrité, entra dans l'assemblée des dieux. Parvati se fâcha, mais Brahmâ l'apaisa en disant que Soma ne serait plus que le soleil. On voit aisément que

tous ces contes ne sont que des allégories astronomiques. L'antique zodiaque indien était composé de 27 constellations. On en avait fait autant de nymphes, filles de Dakcha et épouses de Soma. Suivant quelques auteurs, la partie non éclairée de la lune était le séjour des Pitris ou mânes, qui s'y nourrissaient de l'amrita ou ambrosie, dont elle est le réservoir. Son disque est divisé en seize parties, appelées *Kala*, dont une est prise par les dieux et les Pitris chaque jour de son déclin. Outre les noms de *Soma* et de *Tchandra*, la lune porte encore celui d'Indou. On l'appelle l'amie du lotus, nommé *Koumouda*, qui ne s'épanouit qu'après le coucher du soleil. Le dieu Soma est encore le roi des plantes, le maître de la nuit et des planètes, et le chef des brahmanes. — La personne née sous l'aspect de la planète Soma aura beaucoup d'amis, sera riche et honorée, nourrie de mets excellents, couchée sur des lits magnifiques, possédera des éléphants, des chevaux, des palanquins, etc. Les taches de la lune paraissent, aux yeux des Indiens, des lièvres, ou bien c'est une biche que le dieu tient sur ses genoux; de là l'épithète de *Mriganka*. On lui donne également une biche ou une antilope pour symbole sur sa bannière. » (M. Langlois, *Théâtre indien*.)

SOMA, liqueur employée dans les libations et les sacrifices des Indiens; elle est extraite de l'asclépiade acide; on l'offre aux dieux, et on la boit aussi à la suite des sacrifices; cette pratique, peu usitée de nos jours, forme une partie essentielle du rituel védique. Le Sama-Véda la préconise comme une liqueur rafraîchissante et purifiante, qui est la source de toutes les prospérités : « Je chante, y est-il dit, ce Soma, qui procure les trésors, les richesses, la nourriture, les générations des braves ! » Bien plus, ce jus sacré est, suivant la coutume indienne, personnifié, divinisé, assimilé à l'esprit suprême, incréé, qui a été plus tard nommé Brahmâ; Soma est célébré comme le dispensateur de la vie; il reçoit les noms et les attributs de tous les dieux; quand ceux-ci périssent dans la dissolution des choses terrestres, Soma survit et devient le créateur d'un monde nouveau. « O divin Soma, qui purifies les hommes dans les futures naissances, toi le plus céleste des êtres, tu es vanté pour le don de l'immortalité. » Cette strophe du Sama-Véda rappelle celle du Rig-Véda à la même divinité : « Veux-tu, ô Soma, nous donner la vie, nous ne mourrons plus. » C'est aussi Soma qui illumine le monde en prêtant au soleil sa clarté : « O Soma, descends avec ce courant par lequel tu donnes la lumière au soleil; descends, et envoie l'eau pour les hommes. » C'est Soma qui attelle les chevaux du Soleil, prêt à parcourir les cieux au-dessus de la demeure des hommes : « Soma est mon maître, dit le Soleil, en attachant ses coursiers fauves à son char. » — Soma a fait l'essence grande par excellence, quand le germe des eaux enveloppait encore les dieux; purificateur, il a déposé la force dans Indra, il a

créé la lumière dans le soleil. » Ailleurs il est dit : « Comme les vaches accourent vers le maître du troupeau, de même les intelligences, impatientes de savoir et désireuses d'aimer, s'approchent de Soma. — Soma purifié : il est le père des intelligences, le père du ciel, le père de la terre, le père d'Agni, le père du Soleil, le père d'Indra, et aussi le père de Vichnou. »

Le sacrificateur et les assistants doivent boire le jus de Soma dans les patères de bois où il est exposé pendant les chants et les cérémonies du rituel, et c'est alors qu'ils croient ressentir en eux l'action de la présence divine dans la libation partagée à l'instant. Le pouvoir surnaturel de cette liqueur est tel qu'il écarte les Rakchasas ou mauvais génies, ennemis des hommes et des dieux, perturbateurs jaloux des sacrifices, et qu'il assure à ceux qui l'ont préparée, la richesse, la force et la félicité. (M. Nève, *Observations sur les chants du Sama-Véda*, et *Essai sur le Mythe des Ribhavas*.)

SOMAVATI-AMAVASYA, cérémonie religieuse que les Hindous accomplissent, lorsque la conjonction de la lune avec le soleil a lieu un lundi. Il est alors très-méritoire de se baigner le matin dans le Gange ou dans quelque autre rivière sacrée, d'offrir le *tarpana* aux mânes des ancêtres, et de faire d'autres œuvres satisfaisantes. De leur côté les femmes font autour de l'arbre pipal (*ficus religiosa*) la cérémonie nommée *pradakchina*, qui consiste à circuler tout autour, la main droite tournée vers lui ; elles accompagnent cet acte de bonnes œuvres et d'aumônes.

SOMMEIL. Les anciens en avaient fait une divinité, et le disaient fils de l'Erèbe et de la Nuit et père des Songes. Ovide place sa demeure dans le pays des Cimmériens. Son antre est impénétrable aux rayons du soleil. Jamais les coqs, ni les chiens, ni les oies, n'en troublent la tranquillité. Le fleuve d'oubli coule devant le palais, et on n'y entend point d'autre bruit que le doux murmure de ses eaux. A l'entrée, croissent des pavots et autres plantes dont la Nuit recueille les sucs assoupissants pour les répandre sur la terre. Au milieu du palais est un lit d'ébène, couvert d'un rideau noir ; c'est là que repose sur le duvet le tranquille dieu du sommeil, tenant d'une main une corne et de l'autre une dent d'éléphant. Autour de lui dorment les Songes nonchalamment étendus ; et Morphée, son principal ministre, veille pour prendre garde qu'on ne fasse du bruit. Les Lacédémoniens joignaient sa représentation à celle de *Thanatos*, la Mort, qui était son frère. Sur un autel de Trézène, on lui sacrifiait en même temps qu'aux Muses, comme ami de ces déesses, parce que, comme elles, il aime le repos du silence et des lieux solitaires.

Homère raconte, dans l'Iliade, que Junon, voulant endormir Jupiter, alla trouver le Sommeil à Lemnos, où il résidait, et le pria d'assoupir les yeux trop clairvoyants de son mari, en lui promettant de beaux présents, et l'appelant le roi des dieux et des hommes.

Le Sommeil s'en défendit, craignant de poser au courroux de Jupiter ; mais le détermina en lui promettant la récompense des Grâces.

SOMMONA-CODOM, nom siamois dha Chakya-Mouni ; il n'est autre que ce que l'on a écrit *Sramana-Gautama*, c'est-à-dire pénitent Gautama ; ils l'appellent *Phrapouti-Tchaou*, ou l'excellent éminent. Nous avons déjà donné dans notre dictionnaire plusieurs vies de Bouddha les Indiens, les Chinois, les Japonais ; néanmoins nous croyons devoir quelques légendes des Siamois à ceux que nous empruntons à Laloubère Tachard.

Quelques livres palis racontent que mona-Codom naquit d'une fleur, et que le fleur sortait du nombril d'un homme qui dormait en tenant l'orteil de son pied gauche. On semble constater que les Siamois que Bouddha procède de Vichnou est la position de ce dieu à l'origine des choses ; et c'est en effet ce que racontent plusieurs livres indiens. Mais que les Siamois admettent la légende d'après laquelle Sommona-Codom est d'une vierge appelée Maha-Majja, c'est une grande illusion. Cette fille, honte de trouver enceinte, s'enfonça dans le lac pour se dérober aux yeux des hommes ; elle accoucha sans douleur, au bord d'un enfant d'une admirable beauté, n'ayant point de lait pour le nourrir ; elle pouvant se résoudre à le voir mourir, la vierge entra dans le lac et le déboutonna d'une fleur de lotus, qui lui donna d'elle-même pour le recevoir, et elle le porta sur lui pour lui servir de berceau.

Aussitôt après sa naissance, son père, un maître l'instruisit, Sommona-Codom, par une simple vue de son esprit, eut la connaissance parfaite de tout ce qui se passe sur la terre, le ciel, le paradis, les secrets les plus impénétrables de la nature. Il se souvint en même temps de ce qu'il avait fait dans les différentes vies par lesquelles il avait passé ; car il se souvint d'être venu 150 fois au monde, sous différents noms, et chaque fois il avait toujours été le premier et le plus excellent des êtres. Etant enfin devenu dha, sa supériorité fut manifestée par la multitude de prodiges. Outre autres qu'il était assis sous un arbre, il fut glorifié d'une manière très particulière, car les esprits célestes descendirent du séjour de la lumière pour l'adorer ; le saint Thevatat, qui passe parmi les hommes pour avoir été son frère, conjura le dieu et lui déclara la guerre avec tous les dieux ; mais Sommona-Codom ne se défendit point, et par la vertu de ses bonnes œuvres ; mais le soutint comme la pratique de la vertu sans laquelle il aurait été vain. C'est pourquoi la Terre ne le craint point, et le saint de l'adorer ; mais le dieu, endurcis et obstinés à ne point écouter les remontrances, elle pressa ses cheveux

sortir une mer qui les submergea. é était en effet sans bornes : plus il donna sa vie pour ses sujets ; il aux malheureux la totalité de ses fois, ne possédant plus rien autre mna sa femme à un pauvre qui lui l'aumône. D'autres racontent qu'il es yeux, tua sa femme et ses en- les donner à manger aux Tala- qu'il distribua sa propre chair ux pressés de la faim. Après s'être ses aumônes de tout ce qui pou- her à la vie, il s'adonna au jeûne, et aux autres pratiques de la vie afin d'y vaquer plus librement, il ans des lieux écartés et solitaires, mna à la retraite et à la pénit-

état religieux il se trouva doué grande force, qu'il vainquit en gulier un homme d'une vertu con- nommé Phra-Souane, qui, doutant ction à laquelle Sommona-Codom nu, l'avait osé défier. Il remporta ble victoire sur un autre géant qui te brasses de hauteur. A la force Sommona-Codom joignait la faculté es miracles : il pouvait se rendre d et aussi gros qu'il voulait ; ou faisait si petit qu'il échappait à la tenait sur la tête d'un autre hom- que celui-ci s'en aperçût ; il se visible ; il pénétrait le passé et il connaissait parfaitement et tout tout ce qui se passait dans le ant donné à son corps une agilité e, il se transportait sans peine un autre pour prêcher la vertu à nations.

ependant il tua un Man, qui ap- une race de mauvais génies ou à infidèle ; mais cette action paraît lée comme un crime par les Sia- ils disent qu'en punition de cette erme de sa vie ne s'étendit pas au tre-vingts ans. Ils ajoutent qu'une ant que Sommona-Codom instrui- disciples, un pourceau s'élança sur fureur ; l'illustre pénitent connut le moment approchait où il devait monde, et il le prédit à ses audi- effet ce porc n'était autre que le ar Sommona-Codom, et dont l'âme ue au monde sous cette forme. Peu après, il mangea de la chair de ce urceau, ce que nous avons peine à vec les préceptes du bouddhisme par lui-même, qui prohibent, grand péché, la manducation de un animal quelconque. On dit qu'il ur avoir mangé de cette viande in- n peu digne d'un personnage aussi ais nous pensons que cette fable n récit populaire et qui n'est pas les Talapoins ; ceux-ci enseignent, autres Bouddhistes, qu'au terme ommona-Codom s'éteignit comme lle qui se perd dans l'air. Mainte- dans l'état de béatitude suprême

CTIONN. DES RELIGIONS. IV.

appelé *Nirvana*, c'est-à-dire non-existence. insensibilité, anéantissement ; car telle est, au dire des Bouddhistes, la félicité finale qui attend les âmes justes.

Avant d'expirer, Sommona-Codom or- donna qu'on lui consacra des temples et des statues, de peur que les hommes ne perdissent peu à peu le souvenir de sa personne. Il voulut aussi que son image reçût les honneurs divins. C'est pourquoi le pays de Siam fourmille de temples ou pago- des dédiés à Sommona-Codom ; le P. Ta- chard dit qu'on fait à peine une lieue sans en rencontrer quelqu'un ; et il évalue à plus de 16,000 ceux qui sont élevés dans le royaume. Chacun de ces temples a sa statue de Bouddha ; elles sont ordinairement de bois, quel- quefois d'un mélange de plâtre, de résine, et de poil, que l'on couvre d'un vernis noir ; quelques-unes sont dorées. Le Dieu est repré- senté assis, les jambes croisées, les cheveux frisés, la tête couverte d'un bonnet terminé en forme de pyramide, le corps nu, excepté au milieu du corps, où il est ceint d'un mor- ceau d'étoffe jaune ; une autre pièce de la même étoffe lui tombe en bandouillère de l'é- aule gauche sur le ventre. A côté de lui on place les statues de Phra-Mogla et Phra- Sari-Bout, ses deux principaux disciples ; devant et derrière lui on place les figures de ses autres disciples, la plupart dans la même posture, mais beaucoup plus petites ; les statues de Sommona-Codom sont ordinaire- ment très-grandes, et quelquefois colossales. C'est là que les Siamois vont adorer Bouddha, lui rendre leurs hommages, lui faire des of- frandes par le ministère des religieux ; mais ils ne lui font point de prières propre- ment dites, car les Bouddhas étant parvenus à la béatitude finale, c'est-à-dire à l'anéantis- sement, ils n'éprouvent plus aucune sensa- tion, et ne sauraient entendre les prières qui leur seraient adressées. Les Bouddhistes vénèrent Sommona-Codom comme la plus haute expression de la sainteté, et parce qu'il le leur a commandé ; ils font des péle- rinages aux lieux où il a laissé l'empreinte de ses pas, comme dans l'île de Ceylan, dans la Birmanie, et dans les endroits où l'on croit posséder de ses reliques.

Les Siamois attendent un autre Bouddha, qu'ils appellent *Phra-Narotte*. Nous donnons d'autres détails sur le Sommona-Codom des Siamois à l'article TĒVĒTAT.

SONGES. 1° On ne saurait douter que Dieu ne se soit souvent servi des songes pour instruire les hommes et leur manifester sa volonté. L'Écriture sainte nous en fournit un grand nombre d'exemples ; tels sont entre autres le songe où Jacob vit l'échelle mys- térieuse, les songes de Joseph, son fils, ceux de Pharaon, roi d'Égypte, et des officiers de ce prince ; ceux de Nabuchodonosor ; ceux enfin qui sont consignés dans le Nouveau Testament. L'histoire ecclésiastique atteste que jusque dans des temps très-modernes, Dieu a envoyé des songes pour seconder les desseins de sa providence ; et cela peut en- core arriver maintenant. Mais il y a loin de là

à la sotte crédulité de cette foule de personnes qui regardent tous leurs songes comme autant de révélations, qui en font le mobile de la plupart de leurs actions, qui fondent sur les fugitives visions de la nuit leurs craintes et leurs espérances. Cette superstition a toujours été très en vogue chez tous les peuples, et l'est encore maintenant dans ce siècle qu'on appelle siècle de lumière; il n'est pas même rare de trouver des gens qui n'ajoutent aucune foi aux visions et aux révélations constatées dans l'Écriture sainte, et qui cependant ont pour leurs propres songes une superstitieuse crédulité. Lors même qu'un songe est si frappant qu'il paraît venir de Dieu, on ne doit néanmoins s'y arrêter qu'avec la plus grande discrétion; et si l'on croit y trouver les caractères d'une véritable révélation, il est encore prudent de consulter à ce sujet des personnes éclairées: car ces sortes de songes sont et doivent être extrêmement rares.

2° Les Grecs et les Romains faisaient les Songes enfants du Sommeil. Ovide les représente en aussi grand nombre que les grains de sable sur le bord de la mer, nonchalamment étendus autour du lit de leur souverain, et en défendant les approches; les principaux sont Morphée, Phobétor et Phantase, c'est-à-dire l'illusion, l'inspiration et la vision. La foule des Songes fréquente les personnes endormies et se manifeste à elles sous des formes tantôt agréables, tantôt effrayantes. Les uns sont faux, les autres vrais; les premiers sortent des Enfers par une porte d'ivoire, les seconds par une porte de corne; ceux-ci annoncent des biens ou des maux réels; ceux-là ne sont que de pures illusions et de vains fantômes de l'imagination. On les représentait avec de grandes ailes de chauves-souris toutes noires.

Lucien nous donne une description ingénieuse d'une île des Songes, dans laquelle on entre par le havre du Sommeil. Elle est entourée d'une forêt de pavots et de mandragores, pleine de hiboux et de chauves-souris, seuls oiseaux de l'île. Au milieu est un fleuve qui ne coule que la nuit. Les murs de la ville sont fort élevés et de couleurs changeantes comme l'arc en ciel; elle a quatre portes: l'une de fer et l'autre de terre, par où sortent les songes affreux et mélancoliques; les deux autres sont de corne et d'ivoire; c'est par celles-ci qu'on entre dans la ville. Le Sommeil est le roi de l'île; la Nuit en est la divinité. Les habitants sont les Songes, tous de taille et de forme différentes; les uns sont beaux et d'une prestance avantageuse; les autres, hideux et contrefaits; ceux-ci riches et vêtus d'or et de pourpre, comme les rois de théâtre; ceux-là, gueux et tout couverts de haillons.

Il y avait des dieux qui rendaient leurs oracles en songe, comme Hercule, Amphiaräus, Sérapis, Faune. Les magistrats de Sparte couchaient dans le temple de Pasiphaé, pour être instruits en songe de ce qui concernait le bien public. Cette superstition, commune aux Grecs et aux Romains, s'est conservée chez les Grecs modernes; ils couchent dans

les églises, pour se procurer des rêves ou des inspirations propres à servir dans la guérison de leurs malades.

Il est inutile d'ajouter que les Égyptiens avaient en grande estime l'onirisme, l'art d'interpréter les songes. Ce qu'ils pratiquaient ne manquait jamais. Les rois d'Égypte, de Chaldée, de Babylone, etc., avaient à leur cour, principaux officiers, des interprètes, toujours prêts à expliquer les songes produits par l'imagination des souverains. Voy. ONIROCRITIE.

SONIKIS, déistes de la Sénégambie, nient la mission de Mahomet, et font public des liqueurs prohibées par le Coran.

SONNA ou SUNNA. On sait qu'est, chez les Musulmans, le fondement de toutes les institutions religieuses, législatives; mais celles-ci ne sont que des traditions, et on ne peut en bien apprécier que dans l'ensemble des traditions aux paroles, faits et gestes même du prophète, conservés et recueillis, par les premiers khalifes, soit par les compagnons de Mahomet, soit même par les premiers de ses successeurs immédiats. Les conditions sont connues sous le nom de Sunna, et comprennent les paroles de Mahomet, et enfin son silence considéré comme approbation tacite.

La Sonna, qui traite de points de législation, de morale et de culte, n'a pas été mentionnée ou suffisamment développée dans le Coran, est ainsi le complément et l'explication du texte du Coran au moyen d'exemples et de récits après la mort de Mahomet, à traiter certaines difficultés, à autoriser ou à interdire certains actes en faisant connaître l'approbation ou l'improbation qu'il avait dans des cas analogues. La première édition en corps de livre, de ces préceptes ou Sunna, fut entreprise par le calife d'Ali, et cette collection fut bientôt suivie de plusieurs autres, dont la plus authentique est celle de Bokhari, qui marche en première ligne après le Coran. C'est sur le livre de Bokhari qu'en ont puisé les juges musulmans pour porter leurs sentences sur les personnes dont ils exigent le serment.

Mais, de même que dans le Coran, dans la Sonna les récits sont accumulés sans méthode, et la recherche était fort difficile. La loi musulmane sur ces deux sources inaltérables, sous une forme de corps complet et méthodique, le rapport au moins de l'ordre de la loi, que par les soins de quatre docteurs, qui ont imposé et laissé les quatre sectes orthodoxes dont il sont fondateurs. Unanimes sur le dogme, ils diffèrent entre eux qu'en ce qui concerne l'interprétation de quelques points civil et moral, et relativement à quelques pratiques matérielles et peu importantes; mais leurs ouvrages et qu'ils ont fondées sont réputés orthodoxes, et leurs adhérents

à côté des autres, sans que ces dences occasionnent entre eux ou des controverses hostiles.

Pays musulmans, les mosquées aux se dirigent selon les préceptes dominant dans leur contrée ; la vie privée et pour les actes civils sont libres d'obéir aux de leur prédilection pour tel ou ces rites. Ces quatre sectes sont u-Hanifa et de Malek, qui préresque seules aujourd'hui, et asféi et de Hanbal, dont le docteur derniers ont fait donner à s le surnom d'*Ahl el-Sonna*, homsonna, à raison de la déférence leur fait adopter sans examen et leur extension les préceptes de ais Abou-Hanifa et ses commentété appelés *Ahl el-Kias*, hommes ie, parce qu'ils ont appliqué à traditions sacrées le procédé de t qu'ils se fondent plus sur les du jugement humain que sur fidélité aux prescriptions de la doctrine est dominante en Turrtarie et dans une grande partie elle de Malek est en usage dans Celle de Schaféi compte des parrabie, et celle de Hanbal était au le à Bagdad. (M. Worms, *Recheronstitution de la propriété teras les pays musulmans*.)

SONNITES, SUNNIS ou SUNNITES, traditionnaires. On appelle ainsi musulmans qui appartiennent aux réputés orthodoxes ; tels sont les : Turcs, les Syriens, les Egyptarbaresques, etc. Tous les autres les comme schismatiques ; aucun comprend presque tous les dis le nom de *Schittes* ; tels sont en Persans et la majeure partie des de l'Inde. Voy. SCHITES, SONNA.

SON, esprit des montagnes vénéré nois. On raconte que sous le règ-Vuong, roi du dernier âge, Sonautre esprit nommé Thuy-tinh, uver ce prince et lui demandèrent nariage. Le roi étonné d'une semète de la part des esprits, et de la lui faisaient tous deux ensemépondit qu'il n'avait qu'une fille, pouvait la donner à tous deux ; lui qui, le lendemain matin, lui e premier des présents, obtenie. L'esprit Son-tinh se montra le nt, et épousa la princesse. Mais ulut l'emmener dans sa montagne, qui présidait à l'eau excita une voutut lui couper le chemin par e vent. Depuis cette époque, il y u chaque année un combat entre it Son-tinh passe pour avoir fait e choses admirables. Le roi Chinhva un temple, dans la province , l'an 1170 de Jésus-Christ.

SIE, le neuvième des douze petits

prophètes, dont les écrits font partie des livres saints. Il a prophétisé sous le règne de Josias, roi de Juda. Il se plaint de l'idolâtrie et du penchant du peuple pour l'étranger, de l'orgueil des riches à l'approche du malheur commun, de la rapacité des grands, de la vanterie et de la tromperie des faux prophètes, du manque de conscience et de l'irréligion des sacrificateurs, enfin de l'indocilité du peuple envers Dieu. Il annonce le our terrible de Jéhova et le retour de la captivité. Sa prophétie ne contient que trois chapitres.

SORA, nom que les Quoias et autres peuples d'Afrique donnent au démon.

SORANUS, nom de Pluton chez les Sabins ; ce mot signifiait *cercueil* dans la langue de ce peuple. Les Hirpins, nation voisine, furent surnommés *Loups de Soranus*, en conséquence du fait que nous allons rapporter. La première fois que des sacrifices furent offerts à Soranus, dans le temple qu'il avait sur le penchant du mont Soracte, des loups énormes s'approchèrent de l'autel et en enlevèrent les victimes. Ceux qui les poursuivirent furent conduits jusqu'à une caverne ténébreuse, où ceux qui osèrent pénétrer furent suffoqués par des vapeurs méphitiques, et les autres en rapportèrent la peste à leurs compatriotes. L'oracle consulté ordonna aux peuples d'apaiser les loups protégés par Pluton, et de vivre à la manière de ces animaux féroces, c'est-à-dire de rapines. Ces peuples furent alors nommés *Hirpini*, nom qui signifie *loups* dans l'ancienne langue sabine, et surnommés *Sorani*, du culte qu'ils rendaient à *Soranus*.

SORBONNE, c'est le nom du plus ancien et du plus fameux collège de théologie qu'il y ait eu en Europe. Un célèbre docteur de Paris, nommé *Robert*, et surnommé *Sorbon*, parce qu'il était natif d'un petit village de ce nom, dans le Rhételois, auprès de Sens, fonda en 1253 ce collège, qui fut appelé *Sorbonne*, du nom de son fondateur. Robert était né de parents pauvres et obscurs ; mais son mérite, secondé d'un travail opiniâtre, répara la faute du sort. Reçu docteur en théologie à Paris, il s'acquitta par ses sermons et par ses conférences la plus grande réputation. Le roi saint Louis conçut pour lui la plus haute estime ; il le fit son chapelain et son confesseur, et lui donna les marques de l'amitié et de la confiance la plus intime.

Robert, dans une situation aussi brillante, n'oublia point sa première obscurité ni les peines qu'il avait éprouvées pendant ses études. Il chercha les moyens d'aplanir aux pauvres écoliers un chemin qui avait été pour lui semé de tant d'épines, et conçut le projet d'une société d'ecclésiastiques séculiers vivant en commun, qui, libres des soins de la vie, se livrassent entièrement à l'étude, et enseignassent les autres gratuitement. Ce projet était absolument nouveau : il n'y avait alors en Europe aucune communauté d'ecclésiastiques séculiers. Les avantages qui devaient résulter de cet établissement étaient si solides et si frappants, que Robert trouva

un grand nombre d'amis qui s'empressèrent de seconder ses vues. Avec leur secours, il fonda son collège dans la rue des Deux-Portes, vis-à-vis le palais des Thermes. Il le composa de docteurs et de bacheliers en théologie, choisis entre les plus vertueux et les plus habiles; car le principal but de son établissement fut l'étude de la religion. Il distingua les membres de son collège en hôtes et en associés. Pour être admis au nombre des hôtes, il fallait être bachelier, soutenir une thèse appelée *Robertine*, et remporter le plus grand nombre des suffrages dans trois scrutins différents. Les hôtes étaient logés et nourris dans la maison: ils pouvaient étudier dans la bibliothèque, mais ils n'en avaient pas la clef. Dans les assemblées, ils n'avaient pas de voix, et, lorsqu'ils étaient docteurs, il fallait qu'ils sortissent de la maison.

Pour être reçu associé, *socius*, il fallait soutenir la *Robertine*, subir les trois scrutins comme les hôtes, et, en outre, on était obligé de professer gratuitement un cours de philosophie, après lequel on subissait encore deux autres scrutins. Ceux des associés qui n'avaient pas quarante livres parisis de revenu, avaient une bourse de la valeur de cinq sols et demi parisis par semaine; ce qui revient à un peu plus de six francs de notre monnaie. Ils jouissaient de cette bourse pendant dix ans, à moins que, dans l'intervalle, ils n'acquiescent un revenu de quarante livres parisis; alors ils perdaient leur bourse. Il était aussi réglé qu'au bout de sept ans les boursiers seraient examinés, et que ceux qui seraient trouvés incapables d'être utiles au prochain, seraient privés de leur bourse. Les associés non boursiers payaient à la maison, chaque semaine, la même somme que recevaient les boursiers. Tous les associés prenaient le titre de docteurs ou de bacheliers de la maison et société de Sorbonne. Ils étaient encore en cela distingués des hôtes, qui avaient seulement la qualité de docteurs ou de bacheliers de la maison de Sorbonne. Toutes les affaires de la maison étaient réglées en commun par les associés, sans qu'il y eût parmi eux aucun principal, aucun supérieur. Docteurs, bacheliers, tous étaient égaux. C'est pour entretenir cette égalité, qu'on n'a jamais admis parmi les associés aucun religieux, de quelque ordre que ce fût; et l'usage s'est établi, au commencement du XVIIe siècle, de faire prêter serment sur l'Evangile à celui qu'on recevait dans la société, « qu'il n'avait point intention d'aller dans une autre société ou congrégation séculière où l'on vécut en commun, sous la direction d'un seul supérieur; et que si, après avoir été reçu de la société de Sorbonne, il lui arrivait de changer de sentiment et de passer dans une autre communauté, il se reconnaissait, dès-lors, et par le seul fait, déchu de tous les droits de la société, tant actifs que passifs, et qu'il ne ferait ni entreprendrait rien contre le présent règlement. »

Les docteurs et les bacheliers pouvaient avoir chez eux de pauvres écoliers auxquels la maison faisait quelque avantage. Parmi

ces pauvres étudiants, il s'est trou-
vés de grands hommes. Depuis la fondation de Sorbonne jusqu'à la révolution, il a toujours eu six professeurs qui enseignaient gratuitement les différentes branches de la théologie. Il y avait en outre six docteurs qui faisaient une étude particulière de la morale, et s'appliquaient à résoudre les questions de conscience. La Sorbonne a toujours été, l'oracle de l'Europe.

Robert établit, pour l'administration du collège, différentes charges. La première était celle de proviseur. On la confia à quelque un des membres les plus sages de la société. La seconde était celle de prieur, que l'on choisissait parmi les bacheliers. Le prieur présidait aux assemblées de la société, aux actes de la maison, et aux Sorboniques de la licence. Il avait la clef de la maison, et il signait tous les actes. Les autres places de docteur, de conscripteur, de bibliothécaire, de procureur, etc. Les règlements ne furent mis en vigueur que par Robert Sorbon qu'après les avoir observés pendant dix-huit ans, et par son expérience l'utilité de l'usage. Il ne voulut faire de lois, que l'usage à qui il les destinait furent accoutumés à observer.

Pendant l'espace de cinq siècles, la Sorbonne a conservé ses anciens usages, et a été soutenue avec autant de régularité que de splendeur, sans être gouvernée par un supérieur. Cette égalité qui régit les membres, et qui aurait semblé devoir troubler le désordre, fut la base ferme appui de sa constitution. Les docteurs couraient au bien, parce qu'ils étaient commandés par les autres. Au lieu de les plus sensés ont-ils regardé le gouvernement de la Sorbonne comme un chef-d'œuvre de prudence et de modération, qui doit égaler son auteur les législateurs que vante l'histoire.

L'établissement de la Sorbonne fut confirmé par le saint-siège, et aut-
ant de lettres-patentes de saint Louis. Elle acquit bientôt un revenu honnête, par le grand nombre de nations qu'elle reçut; et l'on put ainsi jamais les pieuses libéralités d'ailleurs furent plus utilement placées. On sentit de la joie de voir son collègue, ce fut parce qu'il se voyait en état de fournir à la subsistance d'un plus grand nombre de pauvres, car ce grand homme, qui avait lui-même, eut toujours pour les docteurs une affection particulière. C'était pour eux qu'il avait fondé la Sorbonne, et qu'il voulait qu'on l'appelât la Maison. On lit encore, sur un grand nombre de manuscrits, qu'ils appartiennent aux maîtres de Sorbonne. On peut dès le temps du fondateur, le collège de Sorbonne n'était composé que de

ar lorsque le cardinal de Rir ce collège avec une magni-un si grand ministre, il n'y le même nombre d'appar-a depuis ajouté un autre; ce te-sept appartements.

paux objets des soins de Ro- perfection de son collège, fut d'une bibliothèque qui pût lves les secours nécessaires à En 1290, la bibliothèque de ait plus de mille volumes; ce nsidérable pour le temps. Elle icoup depuis; et elle est deve- belles bibliothèques de Paris. ndateur ne se borna pas à la blit aussi, en 1275, un collège lettres et pour la philosophie, le *Collège de Calvi*, ou autre- *Sorbonne*. Le cardinal de Ri- émolir, en 1635, pour y bâtir *Sorbonne*. Il devait en faire e; mais la mort ne lui permit ce dessein. C'est pour y sup- ison de Richelieu fit réunir le sis à la *Sorbonne*, en 1648.

société de *Sorbonne* fut une cipales maisons de la faculté e Paris. Les autres étaient re, du cardinal Le Moine et es grands-maîtres des deux sénieurs de *Sorbonne* et des t les députés nés de la fa- lle ait toujours été la moins pendant elle s'est rendue si s grands hommes qu'elle a le a donné en quelque sorte te la faculté, et que des doc- cheliers de Paris ont souvent docteurs et de bacheliers de qu'ils ne fussent pas membres . Cet utile établissement a dû nces révolutionnaires du siè-

mot vient du latin *sortarius*; la fonction de jeter les sorts. tion sacrée, exercée au choix des hommes ou par des fem- i jetaient les sorts n'avaient le les tirer; on se servait pour re d'un jeune enfant.

employé les noms de *sorciers* pour désigner les personnes , qui, au moyen de charmes, is, ou de formules magiques, onnatre les choses cachées, i nuire aux hommes. Ces prat- pas nouvelles; les sorcières assaient pour avoir le pouvoir dre par leurs incantations la rre. Elles empruntaient leurs antes vénéneuses qui crois- lance dans cette contrée, de- , que Cerbère, passant par la rue Hercule l'emmenait en- le Micènes, avait vomi son tes les herbes. Les Romains ncoup les sorcières, vieilles es au métier de nuire à la

société, comme nous le voyons dans les œuvres d'Horace; car Lien que ce poète philosophe et épicurien plaisante sur leur compte, il n'en est pas moins vrai que ses vers sont l'expression de la crédulité publique.

Dans le moyen âge, on appelait sorciers ceux qui, en vertu d'un pacte fait avec le démon, passaient pour avoir le pouvoir de jeter des sorts sur leurs ennemis, c'est-à-dire de leur envoyer des maladies, de faire périr leurs troupeaux, de les empêcher de prospérer dans leurs entreprises, et même de les faire mourir eux-mêmes, soit tout à coup, soit par une consommation lente e' douloureuse. On disait de plus qu'en cer- taines nuits, ces gens-là se rendaient au sabbat, où ils avaient commerce avec les esprits infernaux, et se rendaient coupables de toutes sortes de crimes et d'infamies.

Dans notre siècle, il est devenu de bon ton de ne plus croire aux sorciers; bien plus, on blâme avec la plus extrême légèreté les peines rigoureuses que l'Eglise et l'Etat infligeaient à ceux qui étaient reconnus coupables de sorcellerie; il ne tient pas à nos philanthropes modernes que tous ceux qui ont subi, dans le moyen âge, le supplice des sorciers, ne soient réhabilités et reconnus innocents. Sans doute, il est possible que, dans le nombre de ceux qui ont été condamnés comme tels, plusieurs l'aient été innocemment: c'est un malheur inhérent à tout jugement rendu par des hommes faillibles; mais, quand on ferait abstraction du crime de sorcellerie, il n'en est pas moins vrai que les sorciers du moyen âge étaient, comme ceux des autres âges, des assassins, des empoisonneurs, des gens très-dangereux pour la société, et comme tels passibles des peines judiciaires; et maintenant encore nos tribunaux ne retentissent-ils pas plusieurs fois chaque année des mêmes accusations et des mêmes délits, perpétrés sous le même nom, à la honte de nos prétendues lumières? La race des sorciers n'est donc pas éteinte; comme autrefois, ils sont dangereux pour la société; comme autrefois, ils sont punis par les lois; seulement le châtement est moins sévère, parce que la législation actuelle est plus douce. Ce serait bien à tort qu'on accuserait l'Eglise de favoriser la croyance aux sorciers, sous prétexte que les départements les plus religieux de la France seraient en même temps les plus superstitieux; car, dans ceux qui avoisinent la capitale, il est facile de se convaincre que ce sont précisément les paysans et les gens du peuple les moins croyants et les moins dociles à l'Eglise qui ont conservé le plus superstitieusement la crainte des sorciers. Voy. SORT, SORTILÈGE.

SORONHIATA. Ce nom qui signifie le *ciel existant* est celui que les Hurons donnent à Dieu. Ils l'adorent comme le grand Esprit, le bon manitou, le maître de la vie. Les Iroquois l'appellent *Karonhia* ou le ciel.

SORO-PENNOU, dieu des Khonds sur la côte d'Orissa, il préside aux montagnes et aux collines; cependant il ne paraît pas qu'il soit l'objet d'un culte réglé.

SORT. Les Romains le représentaient sous la figure d'une femme, parce que *sors*, en latin, est du féminin. Ovide la fait fille aînée de Saturne; il paraît même qu'on lui rendait des hommages, ainsi qu'au Destin et à la Destinée.

Le sort, dit Fontenelle dans son Histoire des oracles, est l'effet du hasard; mais les sorts sont les instruments dont on se sert pour connaître quelle est cette décision. Les sorts, chez les païens, étaient le plus souvent des espèces de dés, sur lesquels étaient gravés quelques caractères ou quelques mots, dont on allait chercher l'explication dans des tables faites exprès. Les usages étaient différents sur les sorts : dans quelques temples, on les jetait soi-même; dans d'autres, on les faisait sortir d'une urne; d'où est venue cette manière de parler si ordinaire aux Grecs : *Le sort est tombé*. Ce jet de dés était toujours précédé de sacrifices. Les prêtres savaient sans doute manier les dés; mais, s'ils ne voulaient pas prendre cette peine, ils n'avaient qu'à les laisser aller; ils étaient toujours maîtres de l'explication.

Les Lacédémoniens allèrent un jour consulter les sorts de Dodone sur une guerre qu'ils entreprenaient; car, outre les chênes parlants, les bassins et les colombes, cette ville avait aussi des sorts. Après les cérémonies faites, comme on allait jeter les sorts avec beaucoup de sérieux, un singe du roi des Molosses entra dans le temple et renversa l'urne et les sorts. La prêtresse consternée dit aux Lacédémoniens qu'ils ne devaient pas songer à armer, mais bien plutôt à se sauver, parce que cet accident ne leur présageait que des malheurs; en effet, les historiens assurent que jamais les Lacédémoniens n'avaient été sous le coup d'un présage plus funeste.

Les plus célèbres d'entre les sorts en Italie étaient à Préneste et à Antium; ceux de Préneste avaient été trouvés dans un rocher par un certain Numérius Sufficius; ceux d'Antium s'appelaient les Fortunes; elles avaient cela de remarquable, que c'étaient des statues qui se remuaient d'elles-mêmes, au rapport de Macrobie, et que leurs mouvements différents servaient de réponse, ou bien marquaient si l'on devait consulter les sorts. Un passage de Cicéron, au second livre de la Divination, où il dit que l'on consultait les sorts de Préneste par le consentement de la Fortune, peut faire croire que cette statue de la Fortune savait aussi remuer la tête, ou donner quelque autre signe de ses volontés.

Les augures, les aruspices, les poulets sacrés, étaient encore chez les Romains autant de moyens de consulter les sorts.

Dans la Grèce et dans l'Italie, on tirait souvent les sorts de quelque poète célèbre, comme Homère, Euripide, Virgile. Le passage qui se présentait à l'ouverture du livre était l'arrêt du ciel. L'histoire en fournit de nombreux exemples. On voit même qu'environ 200 ans après la mort de Virgile, on faisait déjà assez de cas de ses vers pour les

croire prophétiques, et pour les placer des sorts qui étaient consacrés; car Alexandre Sévère, en particulier, et dans le temps qu'il fut inquiété par l'empereur Héliogabale pour réponse, dans le temple de ces vers de Virgile : *Si qua se rumpas, tu Marcellus eris*; si tu monter les destins contraires, Marcellus. Rabelais parle des sorts que Panurge va consulter sur sa

Dans l'Orient, on se servait pour consulter les sorts. Ezéchiel Nabuchodonosor mêlant ses flèches à Ammon et contre Jérusalem, et qui sortit contre Jérusalem. Beau déclarer la guerre! Le sort des furtifs surtout fort en vogue parmi les hommes, l'interdit, mais il n'en est en vogue encore aujourd'hui par les Tartares, et dans plusieurs autres nations. **BÉLOMANCIE**, et les nombreux arts de divination insérés dans ce Dictionnaire.

SORT DES SAINTS. Le sort n'est pas une pratique toujours utile; il est même fréquemment en désaccord avec l'ordre civil, toutes les fois qu'il y a apparence d'injustice d'agir autrement que lorsque l'on n'a point de raison de choisir une personne, un objet plutôt qu'un autre. C'est ainsi qu'en législation française, on a recouru pour le recrutement de l'armée, les sessions du jury, etc. Les apôtres ont eu recours au sort pour ce sacré collège, afin de ne pas laisser deux personnes également recommandées; un choix qui eût pu paraître ou prétendre, au moyen du sort, de secrets de la Providence, préjuger ce qui est caché, voir la superstition et la témérité. Nous ne pouvons cependant que les sorts n'aient été quelquefois avec succès dans des circonstances importantes, et qui se manifestent par la volonté, ainsi dit au livre des Proverbes, *Les sorts sont jetés dans le pan de la loi, c'est le Seigneur qui les dirige*. C'est Josué eut recours au sort pour celui qui avait détourné des effets à Jéricho, Saül pour savoir qui avait violé l'ordonnance du jeûne; et dans la même occasion, la justesse du sort fut prouvée par l'événement. Les saints ont quelquefois avec fruit, comme voyons dans l'histoire ecclésiastique, avoir recours sans discrétion et sans jugement, dans les divers événements, ce serait tenter Dieu pour ainsi dire de lui une révélation miraculeuse perpétuelle. C'est contre l'Eglise s'est constamment élevé.

Le moyen le plus usité parmi les païens pour connaître ainsi la volonté de Dieu était l'inspection des saintes Ecritures, *la lecture des sorts des saints*. On ouvrait au hasard, et l'on prenait pour certain la première phrase que l'on

es regardaient comme une dé-
 ciel les premières paroles qu'ils
 chanter en entrant dans l'église.
 nsultés le plus souvent étaient les
 mais on interrogeait aussi les autres
 ncien et du Nouveau Testament,
 Psaumes, les livres des Rois, les
 aint Paul, les Actes des apôtres.
 encore on consultait les missels.
 interrogeait qu'un seul livre; tan-
 t le plus souvent, on recourait à
 n les plaçait sur l'autel, ou sur le
 in saint, fameux par ses miracles.
 arait pendant deux jours par le
 prière, afin d'obtenir de Dieu la
 on de la vérité. Le troisième jour,
 ébration de la messe, on ouvrait
 ints, et on y lisait l'avenir.
 de Tours eut recours à ce moyen
 occasion difficile. Leudaste, comte
 herchait à le perdre dans l'esprit
 nde; Grégoire effrayé prit les
 David, et lut à l'ouverture du li-
 et : *Il les fit marcher avec espé-
 s crainte, pendant que la mer en-
 urs ennemis.* En effet, Leudaste
 rien contre lui; il faillit même se
 rtant de Tours, la barque sur la-
 ait monté ayant fait naufrage.
 déroquée et Gontran Bozon, capi-
 gebert, s'étaient réfugiés dans la
 : Saint-Martin à Tours, pour fuir
 Chilpéric. Gontran avait envoyé
 de devineresse sur les moyens de
 lui restaient, mais la devineresse
 répondu. Mérovée, pour mieux
 rut aux sorts des saints. Il mit
 s sur le tombeau du bienheureux
 joignit, dans des volumes sépa-
 rées et le livre des Rois. Il veilla
 it auprès du saint tombeau, et
 ours suivants dans le jeûne et la
 n il ouvrit les livres saints. Alors
 , dans le livre des Rois, ce verset
 amnation était écrite : *Parce que
 uitté le Seigneur votre Dieu pour
 rangers, il vous a livré aux mains
 is.* Les Evangiles et les Psaumes
 rent d'aussi funestes présages.
 op sûr de son sort, se jeta au
 beau, et y resta longtemps baigné
 puis il s'enfuit en Austrasie, trat-
 lui sa destinée. Il y périt bientôt
 lente.
 ; de son côté, employa une autre
 consulter les saints. Il voulut
 int Martin s'il trouverait mauvais
 hât Gontran de son église. Il lui
 diacre alla porter la lettre sur le
 u saint, et plaça à côté un papier
 é à recevoir la réponse. Il atten-
 trois jours; mais le saint ne ré-
 it au roi.
 ur Héraclius, incertain, après ses
 entre les Perses, du lieu où il de-
 ses quartiers d'hiver, purifia son
 onсульта les Evangiles. Il lui fut
 isent les historiens, d'aller hiver-
 nie : il y alla.

Euverte consulta saint Paul et les Evangiles pour faire proclamer évêque saint Aignan.

L'Eglise vit avec peine la superstition des sorts s'introduire et se perpétuer dans le christianisme. Saint Augustin avait été des premiers à l'attaquer. « Je blâme, écrivait-il à Janvier qui l'avait consulté à ce sujet, je blâme ceux qui cherchent à lire l'avenir dans les livres évangéliques. Ces livres divins contiennent sans doute des oracles; mais ces oracles sont écrits pour l'autre vie, et non pas pour la vanité des affaires de ce monde. » Un grand nombre de conciles condamnèrent cette coutume, entre autres ceux de Vannes en 462, et d'Orléans en 511. Dans les canons du synode qu'Aunacaire, évêque d'Auxerre, tint en 583, il est défendu « de se déguiser en vache ou en cerf le premier jour de janvier; d'acquitter des vœux à des buissons, des arbres ou des fontaines; de faire des pieds de bois, ou des figures entières d'hommes, pour mettre dans les chemins; de consulter des sorciers ou devins; de s'arrêter aux augures ou aux sorts du bois ou du pain, ou aux prétendus sorts des saints. » Un capitulaire de Charlemagne, de l'année 789, condamna aussi ce reste d'idolâtrie.

Mais l'usage était plus fort que l'Eglise même et Charlemagne : les évêques eux-mêmes violaient les décisions de l'Eglise. Ainsi, dans la cérémonie du sacre d'un évêque, après lui avoir mis sur la tête le livre des Evangiles, suivant le cérémonial, on ouvrait le livre, afin de savoir ce qu'on devait attendre de son pontificat. C'était ce qu'on appelait tirer le pronostic de l'évêque. Guibert de Nogent rapporte qu'une fois le livre s'ouvrit à ces mots : *Une épée lui traversera le cœur.* Le peuple fut saisi d'épouvante; l'évêque frémit, comme s'il eût déjà senti le froid du glaive.

Si la page qui se présentait à l'ouverture du livre était vide, c'était un très-mauvais présage.

Au sacre d'Albert, évêque de Liège, l'archevêque qui officiait ouvrit l'Evangile et lut : *Le roi Hérode envoya un de ses gardes avec ordre de lui apporter la tête de Jean, et ce garde étant entré dans la prison, lui coupa la tête.* — « Mon fils, dit le prélat au nouvel évêque, en le regardant avec des yeux baignés de larmes, vous entrez au service de Dieu; tenez-vous-y toujours dans les voies de la justice et de la crainte, et préparez votre âme à la tentation; car vous serez martyr. » Il fut en effet assassiné par les émissaires de l'empereur Henri VI, et l'Eglise l'honora comme martyr.

Du sacre des évêques, cet usage avait passé à l'installation des abbés et des chanoines. L'abbé Duresnel, dans sa Dissertation sur les sorts des saints, nous apprend que cette pratique existait encore à Boulogne dans le XVIIIe siècle. On interrogeait les Psaumes sur la conduite que tiendrait le chanoine qui venait d'être installé, et l'on insérait dans ses lettres de prise de possession le verset qui contenait son pronostic.

SORTILÈGE, moyen surnaturel et illicite,

que l'on suppose communiqué par le démon, pour produire quelque effet surprenant et souvent nuisible.

1° On peut voir dans le dialogue de Lucien, intitulé *Philopseudès* ou l'ami du mensonge, combien les philosophes les plus célèbres étaient entêtés des prestiges de la magie; nous l'avons reproduit en partie à l'article *MAGIE*. Les Grecs et les Romains n'ont pas été défendus de cette superstition ridicule par les lumières de la raison; et les ouvrages de leurs écrivains les plus sensés sont remplis de prodiges opérés par cet art frivole, quoique méprisé et abandonné aux vieilles femmes, aux Médées en Grèce, aux Canidies à Rome, etc. Cet art horrible, qui paraît avoir été exercé encore plus en grand et d'une manière plus méthodique chez les Gaulois, les Germains, les Scandinaves, et presque tous les anciens peuples de l'Europe, n'a pas cédé aux lumières de la civilisation et de la religion. Bien plus, il a pénétré chez la plupart des peuples chrétiens, et on peut dire qu'il a tyrannisé l'Europe pendant plusieurs siècles, jusqu'à une époque assez rapprochée de nous; et maintenant encore il se trouve des héritiers de cette science maudite. On a beau crier à l'injustice, à la superstition, à l'oppression, à la vue des supplices infligés autrefois aux sorciers; il n'en est pas moins acquis à l'histoire que les sortilèges en eux-mêmes eussent-ils été une absurdité, ceux qui les mettaient en œuvre étaient des gens chargés des plus grands crimes, et de l'espèce la plus dangereuse pour la société.

2° Les sorciers des siècles derniers employaient les sortilèges pour faire périr les troupeaux, soit dans les champs, soit à l'étable; pour empêcher l'usage du mariage, pour envoyer des maladies aux hommes et même les faire mourir en langueur. Pour faire périr les moutons, ils employaient une charge appelée le *Beau-ciel-Dieu* et composée d'hosties consacrées, d'eau bénite, d'excréments d'animaux, et de paroles écrites sur du parchemin avec du sang de ces mêmes animaux. La charge des *neuf conjurements* était composée du sang et de la fiente de certains animaux, d'eau bénite, du pain béni de cinq paroisses, notamment de celle où était le troupeau, d'un morceau de la sainte hostie retenue à la communion, de crapauds, de couleuvres et de chenilles. Le tout était mis dans un pot de terre neuf, acheté sans marchander, dans lequel on mettait encore plusieurs billets sur lesquels étaient écrites avec du sang des animaux mêlé d'eau bénite, les paroles de la consécration et d'autres tirées de l'Evangile de saint Jean. D'autres fois il fallait mettre dans ce qu'ils appelaient la charge, du sang d'un enfant tiré violemment du sein de sa mère. Ces abominations seules, n'eussent-elles pas été suivies d'effet, méritaient assurément les plus grands supplices. Ces charges étaient déposées sous le seuil des étables, ou dans les champs et les chemins par

lesquels passaient les troupeaux, remment il arrivait que plusieurs maux qui les composaient moururent que jour, jusqu'à l'extinction du à moins que la charge n'eût été l'intervalle. L'auteur de ce Dictionnaire tenu dans ses mains, en 1830, du village des environs de Paris, une ce genre, dans laquelle il remarquait une cure; elle avait été enfouie sous d'une étable, et chaque jour il mûrissait, jusqu'à ce que la fiente eût réé. Quelquefois il arrivait que pouvait être ôté sans que celui jeté mourût. Ceci eut lieu entre 1689 et fut attesté par tous les moutons. Un berger nommé Hocqu à la Tournelle pour crime de avoua dans l'ivresse qu'il avait je pour faire mourir les bestiaux; le du vin passées, il déclara que si le sort, il fallait qu'il mourût. Cel le sort, à six lieues de là, déclara chose; et les procès faits à Paris ne laissent aucun lieu de doute même heure qu'on ôta le sort, le reux qui l'avait fait, et qui était le reux, fut saisi par des convulsions bleues qui lui donnèrent la mort.

Pour faire périr les hommes, ployait un moyen pratiqué dans l' il consistait à faire de petites figures que l'on piquait avec des aiguilles, règnes de Henri III et de Henri avait, dit-on, des prêtres qui met l'autel de ces sortes d'images sur l'un ou l'autre prince, et qui les ainsi pendant 40 jours, en disant le quarantième jour ils les per cœur. Nous ne voyons pas que ce nable superstition ait eu immort l'effet qu'ils en attendaient.

Il y a des sortilèges beaucoup cents, en ce qu'ils ne sont que de friponneries, qui n'ont d'autre ré de soutirer de l'argent à ceux qui sent duper. Ils consistent en d'ab rémonies, en des paroles, des form térieuses, accompagnées de pri découvrir les voleurs, recouvrer perdus, connaître les choses cachées, tourner à l'avantage du consultant ces du sort, le préserver des accidents, etc. C'est le genre de sortil habituellement mis en œuvre de

Nous passerons sous silence genres de sorcellerie usités dans le de l'Europe où cet art mensonger crit et réprimé par les lois; ils l'infini et ne trompent plus guère ignorants et les niais. Nous nous rons de parler des peuples où jouissent encore d'une certaine rance.

3° Les Slaves, suivant Mélécius lettres à Sabin, écrites en 1553, eux des devins nommés *burtes* russe; ils versent de la cire fondue fils de laiton, et répondent ensuite

tracées, aux questions adressées. En Prusse, ajoute-t-il, une femme éte d'une longue absence de son insulter un devin, et apprit de lui péri en mer, attendu que la cire un plateau représentait un vais- agé, et un homme étendu tout à dos.

En Suède, croit encore à la ; on guérit les fièvres et autres ar des conjurations ou par des pa- ques. Quelques paysans s'imagi- qu'une contagion afflige leurs bes- en enterrant un membre de l'une mortes dans le champ de son voi- transporte le fléau, et l'on assure ren la guérison du troupeau ma- tres sont persuadés que la réus- succès de leurs moissons dépend u telle cérémonie accomplie ou est d'après le même préjugé que s, les baptêmes, les mariages et ments sont accompagnés de mille mystérieuses.

En Russie, les sorciers ont un caractère ni consiste dans la singularité de me, et dans les fatigues qu'ils se our en imposer à la multitude. sont appelés à exercer leur mi- revêtent une longue robe de mée d'idoles de tôle, de chaînes,

de sonnettes, de morceaux de ues d'oiseaux de proie et de ban- rures; leur bonnet, couvert des ements, est en outre surmonté de hibou. Presque tous portent ent qui joue le principal rôle ; prestigis : c'est un tambour ; de trois pieds, recouvert d'un nent par une peau sur laquelle ées des images d'idoles, d'astres ux; sous cette peau sont atta- tites clochettes dont le bruit aigu son grave et lugubre que rend le us les coups réitérés d'une ba- nie de peau. Le lieu que choisit ent un sorcier pour se livrer à la e son art mystérieux, est une erraine, éclairée par la flamme au de bois qui brûle au milieu. nence par aspirer avec force de la abac; puis, lorsqu'il s'est ainsi e ivresse qui le fait paraître aux assistants comme animé d'une iration, il se livre à d'effrayantes s, grimaçant d'une manière hor- ondissant autour du brasier. Sa tord, ses yeux sortent de leur or- ppe ses mains l'une contre l'au- ssant de grands cris, il appelle eux par leur nom; bientôt un at général s'empare de ses mem- paraît enfin tomber dans un pro- missement. Frappés alors de ter- anxiété, les assistants attendent, ilence recueilli, le moment où l'âme du devin qu'ils croient ée de son corps pour aller con-

les dieux malfaisants et obtenir

d'eux la connaissance de l'avenir. En effet, après avoir plus ou moins prolongé cet état de prostration simulée, le sorcier se lève, répond aux demandes qui lui ont été adres- sées, et rend ses oracles. Il arrive souvent que les mouvements imprimés à leurs yeux, dans les convulsions auxquelles ils se li- vrent, ont pour résultat de produire chez ces devins une cécité prématurée; mais cette infirmité est regardée comme une fa- veur céleste par le peuple qui, pour cette raison, les entoure encore de plus de soins et de respects.

6° Les Lapons idolâtres attribuent à leurs magiciens le pouvoir d'évoquer les esprits, d'appeler ou de chasser les insectes, de ven- dre le vent et la pluie, de disposer enfin de toute la nature.

7° Dans le Kamtchatka, c'est aux femmes qu'est réservé le don de lire dans l'avenir; remplissant à la fois les fonctions de prêt- resses et de magiciennes, elles n'ont ni le tambour ni le costume des magiciens la- pons, et pour leurs sortilèges elles em- ploient des procédés plus simples et moins fatigants; c'est seulement à l'inspection des lignes de la main, et en prononçant à voix basse quelques paroles sur des ouïes ou des nageoires de poisson, qu'elles prétendent expliquer les songes et guérir les maladies.

8° Les sorciers koriaks se contentent d'immoler un chien ou un renne, et de frap- per sur un tambour pendant le sacrifice.

9° Les Tungouses regardent comme appe- lés au sacerdoce, par une vocation divine, ceux de leurs enfants qui sont sujets aux convulsions et aux saignements de nez.

10° Les sorciers kirguis jettent dans le feu l'os d'une épaule de mouton, et pour eux l'avenir se dévoile dans les fentes qui s'y sont formées; ils observent aussi, pour les guider dans leurs prédictions, les vibra- tions de la corde d'un arc qui se détend.

11° Chez les Baschkirs, il y a de ces im- posteurs qui font métier de conjurer les ma- lins esprits; ils prétendent les voir, les poursuivre, les combattre et les blesser. Un voyageur raconte qu'une femme bachkire, ayant été atteinte de tranchées spasmodi- ques vers la fin de sa grossesse, on fit venir un sorcier pour chasser le démon malfai- sant dont la présence avait causé cette ma- ladie. Une foule de jeunes gens des deux sexes fut réunie dans la hutte de la malade, afin d'en imposer à l'esprit malin; après un léger repas, ils se mirent tous à danser en jetant des cris perçants; au milieu d'eux, le sorcier, armé d'un sabre et d'un mousquet, se faisait remarquer par une danse plus ani- mée, par des cris plus aigus et par d'horri- bles contorsions. Quand cette première cé- rémonie eut duré quelque temps, il or- donna aux trois hommes les plus vigoureux de l'assemblée de saisir les pans de son ha- bit, et leur recommanda bien de ne les pas lâcher pendant qu'il combattait l'esprit. Ces préliminaires terminés, et le tumulte ayant fait place à un profond silence, on vit les traits du sorcier s'altérer, et la fureur se

présent et l'avenir, et entretiennent les liaisons les plus intimes avec les démons, auxquels ils peuvent ordonner l'exécution de miracles inouis, par exemple, d'obscurcir le soleil et la lune, de détacher les étoiles du ciel et de les précipiter sur la terre; de soulever et d'apaiser à volonté des tempêtes, des ouragans, des bourrasques; en un mot, grâce au livre noir, le pouvoir de ces interprètes sur les démons est sans bornes. Ont-ils besoin d'argent? ils le font savoir au diable, et celui-ci vole aussitôt l'or et l'argent des riches pour en remplir la cassette de son maître. Un de ces magiciens est-il possédé d'un désir amoureux? le démon tout dévoué se met en campagne, et dépose bientôt à ses pieds l'objet de sa passion, que ce soit la fille du grand Mogol ou la plus belle esclave du grand seigneur. Lorsqu'un interprète du livre voit approcher sa fin, il cède les livres noirs à celui qu'il en croit digne, et bienheureux est son héritier, puisque les démons n'ont pas le droit de s'opposer aux ordres d'un homme qui possède les livres de l'enfer.

Les enchanteurs et les magiciennes ne sont pas en communication immédiate avec les démons; mais au moyen de certains mots, d'invocations au vent, de plantes et de racines, ils peuvent produire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Les Baschkirs tremblent devant eux; mais s'ils tombent malades, ils se confient entièrement à leurs soins, et prennent avec reconnaissance les herbes qui doivent leur rendre la santé. Ils professent aussi un grand respect pour les devins. Tout Baschkir qui desire connaître son sort, se présente devant le devin avec une brebis grasse; celui-ci, après l'avoir tuée, la mange dans un repas auquel il invite ses amis. Lorsque la table a été desservie, il prend l'os de l'épaule de la brebis resté intact, il le nettoie soigneusement avec

crie d'une voix haute au simulacrer de lui faire entendre les den consultants. Il se fait ensuite lie par terre, se roule en faisant des et des contorsions affreuses. ceux qui sont venus consulte poussent des plaintes et des soupirent sur des ustensiles propres à bruit, jusqu'à ce qu'ils croient une fumée bleuâtre, qui est, selon prit de prophétie dont le devin et agité pendant près d'une heure reprend ensuite ses sens, et donne ponse à peu près conforme à l'ol demande. Si la prophétie est dé l'événement, le consultant se fie le simulacre, le fouette et le bat, j qu'il se croie suffisamment vengé.

13° Quand les Samoyèdes veulent leurs devins, ils leur serrent le une corde, d'une manière si viol ceux-ci tombent à terre à demi mort dans cet état de souffrance, qu' pour une extase, que les devins ce qui doit arriver.

14° Tous les Daoures se prétendent ils ont coutume de se rendre, au la nuit, dans un certain lieu, où semble ils commencent à pousser lements affreux accompagnés du tambour. Pendant cet infernal ce d'entre eux, couché par terre, a l'esprit se communique à lui, et les secrets de l'avenir; quelque te il se relève encore tout rempli de vient de lui parler, révèle ce qu' dans son extase, et ses contes comme des oracles infaillibles.

15° Les Mahométans ont la pl confiance aux devins et aux tireur copes; les femmes égyptiennes volontiers les santons et les idiot regardent comme inspirés du ciel. prophètes cependant ne vendent

; femmes coptes ou chrétiennes moins de confiance dans les démons; et souvent on les renferme à la porte des mosquées, occupées à les santonner.

Le capitaine Smith étant tombé entre les mains des sauvages de la Virginie, ils lui firent à son occasion un sortilège ou un charme dont nous allons donner la formule. Il s'agissait de savoir s'il était mal intentionné pour eux, et si les Anglais devaient arriver. On alluma tout d'un coup un grand feu, autour duquel on fit un cercle de farine; après quoi, le chef, qui était apparemment le chef des sorciers ou magiciens, s'approcha du feu et fit plusieurs gestes extraordinaires. Il prit une feuille d'une peau, et avait sur la tête une couronne de plumes avec des plumes de belettes et de serpents. En cet instant, il commença l'invocation d'une divinité, et chanta des chants magiques, aidé par les autres prêtres au nombre de six. Le chant fut réitéré plusieurs fois; dès qu'il cessait, les prêtres poussaient quelques grains de blé à terre, et le chef jetait de la graisse et du tabac à terre. Après cela on traça deux autres cercles, les prêtres prirent des bûchettes, et dans les intervalles des grains de blé étaient à peu près rangés cinq à six. L'opération dura trois jours; le résultat fut la condamnation à mort; mais comme il devait subir la sentence, il fut sauvé par l'intervention de Pocahontas, fille du

chef de la Virginie se mêlaient à conjurer les orages; pour cet effet, ils chantaient au bord de l'eau, s'adressant par des cris affreux accompagnés de chants; ensuite ils jetaient dans l'eau du tabac, des morceaux de bois et autres semblables bagatelles, et invoquaient la divinité qui y présidait.

Un jour un sauvage de la Guyane est blessé, il fait appeler le peii ou le sorcier. Il arrive à l'entrée de la nuit avec un bâton qui, d'un côté, forme une grande calebasse garnie de grains secs et de graines sèches, et de l'autre, se termine par de fortes pointes. Arrivé près du malade, le sorcier, après ses exorcismes, en imprimant un mouvement circulaire autour d'une supplication à l'Yopou, il simule une entrevue avec l'esprit du malade pendant quelques minutes, et dialogue. Après deux séances, le peii donne son avis sur le malade, et fait suivre cette consultation de quelques simples. Le malade lui a révélé les vertus. — Voyez, DEVINS, DIVINATION, MAGIE, JONGLEURS, GRISGRIS, SUPERSTITIONS, etc.

ORA, c'est-à-dire celle qui sauve les hommes d'une demi-déesse, dont la

statue, ouvrage de Calamis, était placée dans la citadelle d'Athènes.

SOSAN-NO O-NO MIKOTO, dieu de l'enfer, chez les Japonais. Il était fils d'Isa naghi-no Mikoto, le septième des esprits célestes, et frère de Ten-sio dai-sin, la grande déesse du Japon. Sosan-no o-no Mikoto montra, dès son jeune âge, un caractère peu facile; il devenait furieux à la moindre contrariété; alors il était très-fort et très-entreprenant; à la plus légère provocation, il brisait tout, déracinait les arbres et mettait le feu aux forêts des montagnes. Ses parents le réprimandèrent et lui représentèrent qu'étant trop dur et trop intraitable pour rester sur la terre, ils allaient l'envoyer dans le Ne-no Kouni, ou royaume des racines. Avant de s'y rendre, il demanda et obtint la permission de monter au ciel pour y rendre visite à ses sœurs; il n'y fut pas plutôt arrivé qu'il se brouilla avec Ten-sio dai-sin, qui était le grand Esprit de la lumière, lui joua mille mauvais tours et la contraignit de se cacher dans une caverne, ce qui fut cause que le monde fut plongé dans une obscurité complète. Les dieux eurent une peine infinie à persuader à la déesse de sortir de sa retraite pour faire jouir le monde de sa lumière; ils punirent Sosan-no o-no Mikoto en lui arrachant les cheveux et les ongles des pieds et des mains; ce qui signifie, disent les commentateurs, qu'il faut arracher l'ivraie et labourer la terre pour qu'elle soit mieux fécondée par les rayons du soleil. Alors il fit sa soumission à Ten-sio dai-sin, quitta le ciel et descendit sur la terre aux bords de la rivière Fi-no Kawa, dans la province d'Idzoumo.

En y arrivant, des gémissements frappèrent son oreille; pour découvrir d'où ils provenaient, il s'avança le long de la rivière; bientôt il aperçut un couple âgé. Le mari se nommait Asi natsou tsi, et la femme Te natsou tsi; c'étaient les deux premiers habitants du Japon. Au milieu d'eux était une fille belle et jeune, nommée Ina da fime. Le dieu demanda au mari et à la femme la cause de leur douleur; il apprit qu'ils avaient eu huit filles, dont sept avaient déjà été dévorées par un terrible serpent ayant huit têtes et huit queues, et que, ce même jour, ils craignaient à chaque instant son retour pour dévorer aussi la seule qui leur restait. Sosan-no o-no Mikoto les exhorta à prendre courage et leur demanda cette fille en mariage. Les parents ayant consenti, il leur ordonna de préparer huit grands vases de saki, fit une espèce d'échafaud à huit ouvertures dans lesquelles il plaça les vases, puis il se cacha dessus pour attendre le serpent, qui arriva bientôt: ses yeux étaient rouges comme du soya mêlé de vinaigre; sur son dos croissaient des pins et des cyprès, et la trace de sa marche formait comme huit vallées entre huit rangées de collines. Il enfonça chacune de ses têtes dans un vase, but la liqueur et s'endormit aussitôt. A l'instant Sosan-no o-no Mikoto tira son sabre et coupa le serpent, depuis les têtes jusqu'aux queues, en petits morceaux. Le sabre reçut, à cette occasion, quelques

brèches. Le vainqueur vit alors un autre sa-bre caché dans la queue du serpent ; mais, présumant qu'il appartenait à quelque dieu, il crut ne pas devoir le conserver et en fit don aux dieux célestes. Ayant trouvé à Sou-ka, dans l'Idzoumo, un terrain convenable, il y bâtit une maison et épousa la jeune fille ; il donna l'intendance de la maison aux pa-rents et leur conféra le titre d'*Ina da miya nousi-no Kami*, ou de gardiens du palais d'*Ina da fime*. Il eut de sa femme un fils qui fut appelé *Oo ana moutsi-no Kami* ; il partit dans la suite pour le *Ne-no kouni* ou l'enfer, comme il l'avait promis. *Voy. TEN-SIO-DAÏ-SIN.*

SOSIPOLIS, c'est-à-dire *sauveur de la ville* ; dieu des Eléens. Voici ce qu'on lit dans le Dictionnaire de Noël : « Pausanias raconte que les Arcadiens ayant fait une irruption en Elide, les Eléens marchèrent contre eux. Comme ils étaient sur le point de livrer ba-taille, une femme se présenta aux chefs de l'armée, portant entre ses bras un enfant à la mamelle, et leur dit qu'elle avait été aver-tie en songe que cet enfant combattrait pour eux. Les généraux éléens crurent que l'avis n'était pas à négliger : ils mirent cet enfant à la tête de l'armée et l'exposèrent tout nu. Au mpment que les Arcadiens commencè-rent à donner, cet enfant se transforma tout à coup en serpent. Les Arcadiens furent si effrayés de ce prodige, qu'ils prirent la fuite ; les Eléens les poursuivirent vivement, en tirant un grand carnage et remportèrent une victoire signalée.

« Comme par cette aventure la ville d'Elis fut sauvée, les Eléens donnèrent le nom de Sosipolis à cet enfant merveilleux et lui bâ-tirent un temple à l'endroit où, changé en serpent, il s'était dérobé à leurs yeux. Il eut une prêtresse particulière pour présider à son culte et pour faire toutes les purifica-tions requises. Elle offrait au dieu, suivant l'usage des Eléens, un gâteau pétri avec du miel. Le temple était double : la partie anté-rieure était consacrée à Lucine, d'après la croyance des Eléens que cette déesse avait singulièrement présidé à la naissance de So-sipolis. Tout le monde pouvait entrer dans cette partie du temple ; mais dans le sanc-tuaire du dieu, personne n'y pénétrait que la prêtresse, qui même, pour exercer son ministère, se couvrait la tête et les mains d'un voile blanc. Les filles et les femmes restaient dans le temple de Lucine : elles chantaient là des hymnes et brûlaient des parfums en l'honneur du dieu ; mais elles n'usaient point de vin dans leurs libations. La prêtresse était obligée de garder la chas-teté. Jurer par Sosipolis était pour les Eléens un serment inviolable. On représentait ce dieu, d'après une apparition en songe, dit le même historien, sous la forme d'un enfant, avec un habit de plusieurs couleurs, parse-mé d'étoiles, et tenant d'une main une corne d'abondance. »

SOSPES ou **SOSPITA**, c'est-à-dire *conserva-trice* ; surnom donné à plusieurs déesses et principalement à Junon, à Diane et à Mi-nerve. Junon, adorée sous ce titre comme

veillant à la salubrité de l'air, avait trois temples à Rome ; et les consuls, avant d'en-trer en charge, allaient lui offrir un sacrifice.

SOTER, c'est-à-dire *sauveur* ou *conserva-teur*. Les Grecs donnaient souvent ce titre aux dieux, lorsqu'ils croyaient leur être re-devables de leur propre conservation. On le trouve attaché principalement aux noms de Jupiter, de Diane, de Proserpine, de Castor et Pollux.

SOTÉRIE, déesse de la santé ; elle avait une chapelle près de Patras en Achaïe.

SOTÉRIES, fêtes que les Grecs et les Ro-mains célébraient en action de grâces, quand ils avaient été délivrés de quelque péril pu-blic ou particulier. Sous le règne des empe-reurs, on ne manquait pas de faire ces sortes de cérémonies lorsque le prince relevait de maladie.

SOTHIS, nom égyptien de l'étoile Sirius, ou de la canicule, à laquelle l'Égypte rendait les honneurs divins, à cause de l'importance qu'elle avait pour eux pour la détermination exacte du calendrier solaire. Son lever co-incidait avec le premier jour du mois de Thoth ; on l'appelait aussi l'étoile d'Isis, ou Isis-Thoth, et on la représentait sous la forme d'une femme coiffée de longues plumes.

SOTIRA, *conservatrice* ; surnom donné à Diane chez les Mégariens, pour la raison sui-vante : les Perses, sous la conduite de Ma-donius, après avoir ravagé les environs de Mégare, voulurent rejoindre leur chef à Thèbes ; mais, par le pouvoir de Diane, ces barbares se trouvèrent tout à coup envelop-pés de ténèbres si épaisses, qu'ils s'égarè-rent dans les montagnes. Là, se croyant poursuivis, ils tirèrent une infinité de flè-ches : les rochers d'alentour, frappés de ces traits, semblaient rendre un gémissement ; de sorte que les Perses croyaient blesser autant d'ennemis. Bientôt leurs carquois fu-rent épuisés. Alors le jour vint ; les Méga-riens fondirent sur les Perses ; et les ayant trouvés sans résistance, ils en tuèrent un grand nombre.

SO-TOK-TAIS, et mieux *Sio-tok-tai-si*, cé-lèbre propagateur du bouddhisme dans le Ja-pon ; il naquit sous le règne de Bin-dats-ten, trente-unième daïri, dont il était le neveu, l'an 574 de notre ère. Sa naissance fut précédée et accompagnée de circonstances merveil-leuses. Une nuit sa mère vit en songe un saint, environné de rayons lumineux, qui lui dit : « Moi le saint Gouso-bosats, je renaitrai en-core pour enseigner le monde, et à cet effet je descendrai dans ton sein. » A l'instant elle se réveilla et se trouva enceinte. Huit mois après, elle entendit distinctement l'enfant parler dans son sein, et accoucha, le dou-zième mois, sans peine et même avec plai-sir, d'un fils qui fut alors nommé *Moumou do-no osi*, c'est-à-dire, né à la porte d'une écurie, car c'est là en effet qu'il vit le jour, d'après les annales du Japon. On l'appela encore *Fa-tsi si-no* ; le nom de *Sio-tok tai-si* ne lui fut donné qu'après sa mort. Ce mir-culeux enfant ne tarda pas à donner des si-gnes de sa piété future ; la dévotion et la

aisaient ses délices. Il n'avait que ans lorsque les os et les reliques du ordlé de Chakya-Mouni parvinrent manière extraordinaire entre ses Lorsqu'il fut devenu grand, il s'ap- le concert avec Moumako, le premier , à favoriser l'introduction du culte ldha dans l'empire et à le défendre es entreprises du régent Moriya, qui onstitué l'ennemi de cette doctrine.

portait une haine mortelle aux ido- ldhiques; il les arrachait des temples tait au feu, partout où il pouvait en

On raconte qu'un jour Moriya ayant s un lac les cendres des simulacres ait ainsi brûlés, il s'éleva tout à ie épouvantable tempête mêlée de , d'éclairs et de pluie. Mais les par- e Sio-tok tai-si finirent par le mettre

à Sio-tok tai-si, il était d'un carac- i-doux et s'abstenait de tuer aucun ant. Aux festins qu'il donnait aux on ne servait que des végétaux, ément à la loi de Bouddha, dont il it lui-même les livres sacrés. Il bâ- aka le grand temple de Ten-o si et res. Passant un jour par Kata-oka, it un homme affamé et lui fit donner its et des aliments. Celui-ci lui des vers et mourut bientôt après : il ré aux dépens de l'apôtre, qui, ayant ers après ses funérailles, lès trouva faits qu'il conjectura que l'auteur ne être un homme ordinaire. Il le fit , mais on ne trouva plus le corps; il it que les vêtements dans lesquels été mis en terre. On prétendit que me était une incarnation du bodhi- fandjousri; mais les prêtres de la e Zen-ken soutiennent que c'était e Dharma. Sio-tok tai-si mourut à 49 ans.

1) SIO, observance bouddhique dans ; elle appartient à la secte de Zen- e tire son nom de deux prêtres chi- elés Thsao et Thoung (leurs noms ononcés à la japonaise, So et To). ectrine fut introduite dans le Japon hen, fondateur du temple Yeï-fei si, utut l'an 1253 de notre ère.

, nom d'une idole que les Musul- sent avoir été adorée dès le temps arche Noé, avant le déluge, et dans par les Arabes de la tribu des Ho- Elle fut détruite par Mahomet.

HADRA, divinité hindoue; sœur de , enlevée par le pandava Ardjoura, ousa et eut d'elle Abhimanyou. On aussi Tchitra. Elle est honorée avec r frères Krichna et Bala-Rama, dans -yatra, grande fête annuelle, où l'on i triomphe leurs trois statues. Voy.

KATHA.

OURGAN, chapelles que les dévots stes de la Mongolie font élever dans age des temples, avec la persuasion là ils expieront leurs péchés et mé- la béatitude finale. Lors de la con-

sécration d'un soubourgan, on jette dans l'intérieur quelques centaines de petits cô- nes de terre glaise, ou de *tsatsets*, que l'on regarde comme les images symboliques des bodhisatwas. On témoigne un grand respect pour ces chapelles. Tout passant est tenu de s'arrêter, de se prosterner trois fois, de faire trois fois le tour du monument et d'y jeter quelque offrande, ne fût-ce qu'une boucle de ses cheveux ou un simple éclat de bois.

SOUBRAHMANYA, fils de Siva, confondu ordinairement avec Kartikéya, dieu de la guerre chez les Hindous; mais il en est distingué par d'autres légendaires. Siva le fit sortir de l'œil qu'il porte au milieu du front, à l'effet de combattre et de détruire le géant Soura-Parpma: ce géant, à force de pénitences et d'austérités, avait obtenu l'immortalité et le gouvernement du monde; mais, une fois investi de ce double privilège, il devint si méchant, que Siva résolut de le punir; et c'est dans ce but qu'il donna le jour à Soubrahmanya. Ce dieu vengeur, envoyé contre le coupable, le combattit sans succès pendant dix jours; mais enfin il parvint à le vaincre, et, d'un coup de son cimeterre, il le divisa en deux parts, dont l'une devint un coq, et la seconde un paon. Celui-ci servit de monture à Soubrahmanya, et celui-là se tint auprès de lui sur son char. On représente habituellement ce dieu avec six têtes et douze bras; quelquefois on le peint avec quatre mains seulement, dont deux sont armées de poignards, la troisième tient une lance, et la quatrième est vide. On ajoute que ce dieu chercha querelle à Kartikéya, son frère aîné, et que, l'ayant vaincu, il le relégua sur la cime escarpée de la montagne de Virpachi, tandis que lui-même établit son trône et sa demeure sur le mont sacré de Palani, dans le Maduré, où depuis lors il règne en souverain; c'est pourquoi cette montagne est encore aujourd'hui l'objet d'un pèlerinage célèbre. Voy. PÈLERINAGE, n° 5.

SOUDHANVAN, personnage de la mythologie hindoue; il était fils du patriarche ou pradjapati Vairadja, et père des Ribhavas. Quand le maître du monde eut donné des chefs à tous les êtres, ce fût lui qui eut la garde de la région orientale du ciel.

SOUDRA, un des quatre premiers hommes créés par le Dieu suprême, suivant la mythologie hindoue; il était d'un caractère doux et facile: c'est pourquoi il fut destiné au négoce et à la navigation, afin d'enrichir par le commerce les différents Etats qu'il devait parcourir. A cet effet Dieu lui donna des balances et un sac rempli de poids de toute espèce, comme insignes de sa profession, et lui ordonna de s'acheminer vers le Nord. Après avoir marché pendant quelque temps, il souhaite, suivant l'usage de ceux qui aiment le travail, de trouver l'occasion de se livrer à des emplois conformes à sa vocation. Étant arrivé auprès d'une montagne, il plut d'une manière si extraordinaire qu'il fut contraint, pour laisser passer le mauvais temps, de se mettre à l'abri dans un trou de cette mon-

tagne. Le ciel redevint clair et serein ; mais la grande quantité d'eau qui était tombée ayant occasionné des débordements, il ne put aller plus loin ce jour-là, parce que le ruisseau qui coulait dans la vallée, ne pouvant contenir ses eaux, était sorti de son lit et avait inondé la campagne. Soudra fut donc obligé d'attendre, dans les anfractuosités de la montagne, que les eaux en s'écoulant lui permissent de continuer sa route. Au bout de quelque temps, la terre avait absorbé une partie des eaux et le soleil avait desséché le reste par l'ardeur de ses rayons ; il quitta alors sa retraite, et étant descendu dans la vallée, il y trouva des coquilles à perles. Il s'arrêta et les ouvrit pour voir ce qu'elles contenaient ; il se sut gré de sa curiosité à la vue des perles magnifiques qui y étaient enfermées ; il fut ébloui de leur éclat et de leur beauté, et jugea qu'elles méritaient d'être conservées, bien qu'il n'en connût pas la valeur. Il les serra donc précieusement et continua son chemin ; mais à peine eut-il franchi la vallée que la nuit le surprit près d'une autre montagne, où il fut obligé de demeurer.

Comme si les perles n'eussent été pour lui que l'avant-coureur d'une meilleure fortune, il découvrit une roche de diamants que les eaux avaient lavée. Ces pierres jetaient tant d'éclat qu'il résolut d'en approcher pour admirer ce phénomène, qu'il prenait d'abord pour du feu ; mais voyant que leur éclat était fixe et continu, il s'enhardit à y porter les doigts et s'assura que ces objets brillants avaient l'éclat du feu sans en avoir la chaleur. Il attendit que le jour fût venu pour éclaircir ce mystère ; mais, à sa grande surprise, la lumière du jour n'eut pas plutôt paru que celle des diamants s'évanouit, et il n'aperçut devant lui qu'une matière blanche et sans éclat ; il en prit néanmoins une assez grande quantité pour les examiner plus à loisir, et remarqua le lieu d'où il avait tiré des diamants afin d'y revenir dans la suite, lorsqu'il en aurait connu le prix et la valeur.

Soudra continua ainsi son voyage et rencontra une femme qui se promenait le long d'un bois ; il quitta aussitôt son chemin pour examiner de plus près cet être qui lui ressemblait si fort. La femme, de son côté, ne fut pas moins surprise à sa vue, et, remplie d'admiration et de curiosité, elle ne savait quelle contenance garder, ni si elle devait fuir ou demeurer ; tant elle était diversement agitée par la joie et la crainte. Soudra l'aborda enfin et lui dit : « Admirable et excellente créature, avec laquelle j'ai tant de ressemblance, je te prie de demeurer, puisque notre mutuelle ressemblance, qui te donne de l'admiration aussi bien qu'à moi, doit t'obliger à m'aimer et à écouter celui qui ne te poursuit pas pour te faire du mal, mais pour jouir de la douceur de ta conversation ; car il semble que ce rapport frappant nous invite à nous unir étroitement par les voies d'une société et d'une amitié réciproques. » La femme, qui s'appelait Visakanda,

jugeant, par les manières courtoises de Soudra, qu'il était rempli d'intentions bienveillantes, ne s'arrêtant, que sa présence agréable ; elle lui dit même qu'elle tirait à unir son sort avec le sien qu'elle fût assurée d'être bien traitée. Soudra lui en ayant donné l'assurance engagèrent la conversation. Visakanda ayant demandé d'abord comment possible que deux personnes qui ne jamais vues pussent si bien s'entendre, Soudra lui répondit que Dieu, qui les a semblables de corps, leur avait donné le rôle pour se communiquer leurs pensées sans quoi la société leur serait presque inutile.

Après s'être donné des marques d'affection réciproque, Soudra raconta à Visakanda les incidents de son voyage, lui dit qu'il avait trouvé les perles et les diamants, et depuis ce temps s'en est toujours servi. Il lui parla de la création ; lui dit qu'il était fils de Brahma et de Prakriti, que ses frères, Brahman, Kshatriya et Vaishya, lui les emplois et la destination de chacun d'eux ; en un mot, il lui communiqua ce qu'il savait lui-même. Ils vécurent alors toujours ensemble, et eurent plusieurs enfants qui furent marchands comme leur père. Quand ses enfants furent grands, Soudra alla avec quelques-uns d'eux travailler à la mine de diamants qu'il avait découverte. Il en fit une ample provision, et dans la suite cette marchandise fut toujours fort estimée. C'est ainsi qu'il fut peuplé.

Plus tard, les quatre frères se séparèrent et vécurent d'abord en bonne harmonie ; mais les hommes s'étant multipliés, la corde se mit entre eux ; ils devinrent cruels et méchants ; leurs désirs finirent enfin le courroux de la divinité qui les fit périr par un déluge universel.

Soudras, nom que l'on donne à ceux des gens qui composent la quatrième caste, celle qui est destinée à servir le monde. Quelques-uns cependant disent que les Soudras forment la troisième caste, et les Vaishyas la quatrième. « Ils sont, dit M. de la Harpe, comme les esclaves des autres, et le châtiment seul souille le brahmane, que ce ne soit pour son service. Ils le servent avec respect, sans jamais recevoir aucune marque de bienveillance. Ils ont des livres particuliers en dialectes propres à leur état, défendu de se servir de livres sacrés. Ils font du commerce et exercent diverses professions mécaniques. Ils sont cultivateurs, jardiniers, charpentiers. Leur état est déterminé par leur naissance. Les vaidyas, qui se livrent à la médecine, ne sont de cette caste, qui, au reste, se trouve formée d'un mélange de brahmanes, n'est plus pure aujourd'hui. Elle se trouve formée d'un mélange de personnes supérieures et inférieures ; ce mélange s'appelle *varna-sankara*. Il existe entre les Soudras, par le fait même de ces naissances,

s distinctions et des prérogatives pour qu'il y ait entre tel et tel une distance aussi grande que celle entre le soudra et le brahmane. Voici les classes de soudras : le *vaidya* n, né d'un brahmane et d'une *vai-ayastha* ou écrivain, l'*agouri* ou le *napita* ou barbier, nés d'un brahmane ; le *swarnakara* er, né d'un *vaidya* et d'une *vaisya* ; le *va* ou pêcheur et manœuvre, em- si comme exécuteur public, né d'un brahmane ; le *tchar-* cordonnaier, né d'un soudra et d'un *atriya*, etc. Les mariages des soudras forment encore des subdivisions, qu'il serait long et difficile d'énumérer. L'abbé Dubois en compte 18, subdivisées en 108 autres.

Les soudras ne sont pas toujours dans des conditions inférieures : ils d'entre eux sont montés sur le trône et ont fourni une succession de rois ; ils ont eu l'empire des préjugés de caste, les brahmanes et les kchatriyas qui leur ont rendu service en qualité de gourous, de soldats et même de domestiques, qui remplissaient chacun avec zèle leur devoir respectif, auraient dédaigné de se servir à la table de leur souverain. C'est même encore aujourd'hui à l'égard des soudras, qui sont tous considérés comme inférieurs, et qui souvent ont à peine en qualité de commis ou de valets, des brahmanes et des kcha-

tristes, secte de Mystiques et de Quiétistes, répandus dans l'Inde et ailleurs. Voy. *SORIS*.

FITSI NI-NO MIKOTO, esprit féerique qui régnait sur le Japon, conjointement avec le génie mâle *Ou fitsi ni-no Minom* signifie la vénérable qui cuit et le mâle. Voy. *Ou FITSI NI-NO*.

-TOYON, c'est-à-dire le chef-hache ; nom d'un chef chez les Yakouts, peuple de Sibirie qui le mettent au rang des esprits. Ils le regardent comme le maître de la prompte vengeance d'Oulou-af de ces esprits.

JA, un des noms de Bouddha ; il signifie le bien-venu, comme le chinois *Jou-lai*. *JILLI*, nom que porte la supérieure du sandi, établie chez les nègres. Voy. *SANDI*.

J-PENNOU, dieu des fontaines, du sud des Khonds. Voy. *SIDROUDJOU*.

VA, déité hindoue ; il était avec un des chefs de la tribu des sin-levint, comme lui, l'ami de Râma, le compagnon d'armes dans l'expédition pour la conquête de l'île de Ceylan. Au moment où le dieu incarné arriva dans son royaume, griva était révolté contre le roi, qui l'avait outragé en lui enlevant sa femme. Bâli, blessé mortellement, Râma qu'il voulut combattre, par-

tagée son royaume entre son frère Sougriva et son fils Angada. Sa capitale portait le nom de Kichkindha.

SOUK, dieu égyptien appelé aussi *Suchus*, *Sev*, *Sevek-Ra*, etc. ; le même que Cronos ou Saturne. *Souk* était le nom du crocodile, sous la figure duquel on représentait ce dieu. On le figurait encore avec deux cornes de bouc, une coiffure blanche, un visage vert ; deux serpents uræus dressés sur les cornes ; un disque au milieu, et deux plumes droites surmontant le tout.

SOUKHARAS, sectaires hindous ; ce sont des saivas mendiants, qui se distinguent par un bâton de trois palmes de longueur qu'ils tiennent à la main. Leur vêtement consiste en un bonnet et une espèce de jupe teinte avec de l'ocre. Leur corps est enduit de cendres, et ils ont des pendants d'oreilles en grains de roudrakchas. Ils portent aussi en guise de cordon sacré une étroite bande d'étoffe, teinte avec de l'ocre et tordue.

SOUKHAVATI, paradis d'Amida ou Amitabha, situé à l'occident le plus élevé des cieux. Ce mot est sanscrit, et désigne le plus haut degré de plaisir et de joie. Le bodhisatwa Amitabha, comme habitant cette résidence, en reçoit le nom de *soukhavatisvara*, ou le maître du soukhavati. Les livres mongols en font une description qui surpasse tout ce qu'on est accoutumé à trouver de merveilleux dans les ouvrages asiatiques.

SOUKKOTH, fête que les Juifs célèbrent le 15 du mois de tisri, qui correspond à notre mois de septembre, en mémoire des tentes ou cabanes dans lesquelles leurs pères habitèrent si longtemps après être sortis d'Égypte. Chacun fait auprès de sa maison, dans un lieu découvert, une cabane couverte de feuillages, tapissée à l'entour, et ornée autant que faire se peut. On y prend ses repas pendant la durée de la fête, quelques-uns même y couchent. La fête dure neuf jours, dont les deux premiers et les deux derniers sont les plus solennels. C'était autrefois une des trois grandes fêtes pendant lesquelles toute la nation était convoquée à Jérusalem. Voy. *TABERNACLES (Fête des)*.

SOUKOUBA, un des anciens Bouddhas, selon la théogonie des Kalmouks. On l'honore d'une manière particulière le jour de la fête des lampes. Voy. *SOULLA*.

SOUKRA ou *SOUKRATCHARYA*, précepteur des démons et régent de la planète de Vénus ; il préside par conséquent au vendredi, qui en prend le nom de *Soukravara* ; il dut cet honneur aux dures pénitences qu'il s'imposa et à l'éminente sainteté qui en fut la suite. C'est lui qui initia Bouddha dans l'art de la magie. On le représente borgne parce qu'il eut l'œil crevé par Vichnou métamorphosé en nain, dans la circonstance que nous rapportons à l'article *OUSANA*.

SOULAPANI et *SOULI*, noms de Siva ou Mahadéva, troisième personne de la triade hindoue.

SOULBIÈCHE, nom de la divinité suprême chez les Allibamons, ancienne tribu sauvage de la Louisiane.

SOULLA, une des fêtes annuelles des Kalmouks, qui la célèbrent au commencement de leur année, le 25 du premier mois d'hiver. Plusieurs jours auparavant, les prières journalières de la *khouroull* (habitation des prêtres) sont faites avec plus de cérémonies le matin, à midi et le soir, pour s'y préparer, et l'on n'y épargne pas les instruments de musique ; tandis que, dans les huttes particulières, on célèbre ce temps de prière avec du vin tartare, et en jouant aux cartes.

Cette fête tire son nom de la manière dont elle est célébrée, c'est-à-dire en allumant des lampes (*soulla* en kalmouk signifie *lampe*) ; et chacun célèbre en même temps l'anniversaire de sa naissance, à quelque époque qu'elle ait eu lieu. Le jour de la fête arrivé, chacun s'occupe des dispositions de la cérémonie qui a lieu vers le soir, lorsque les étoiles commencent à briller. Les lampes, faites avec une espèce de pâte, sont remplies de graisse, au milieu de laquelle on fixe la tige d'une certaine plante entourée de coton pour servir de mèche. Chaque famille a une lampe commune, qui a autant de mèches que les membres de toute la famille ont d'années à eux tous ; ces lampes sont placées ensemble ou séparément. Les personnes de distinction font élever au devant de leur hutte une espèce d'autel nommé *dender*, de la hauteur d'un homme, composé de branches tressées et recouvert de gazon. Lorsque la nuit approche, les prêtres se rassemblent auprès du *dender* de leur *khouroull*. À côté de chacun des autels brille un petit foyer, que les prêtres entourent en attendant, pour allumer leurs lampes, que les principaux de la *khouroull* commencent la procession. On y porte l'image de Soukoubâ au son d'une musique bruyante. On fait ainsi trois fois le tour de l'autel, et à chaque fois toute l'assemblée se prosterne. Lorsque la procession est terminée, chacun rentre dans sa hutte, et célèbre la fête en buvant et en jouant.

SOUMANAT, idole qui était l'objet du culte de tous les Indiens et de leurs fréquents pèlerinages. Ce simulacre de pierre et d'une grandeur énorme, bien qu'il eût la moitié du corps sous terre, avait donné son nom au temple, à la ville et à toute la province de Guzerate.

SOUMATI, épouse de Sagara, dieu de l'Occident chez les Hindous. On dit qu'elle fut mère de 60,000 fils.

SOMBALA, génie de la mythologie persane, qui préside à la constellation de la Vierge.

SOMABHA, démon ou géant de la mythologie hindoue ; ayant vu la déesse Dourgâ, épouse de Siva, il en devint amoureux, et envoya un ambassadeur lui faire des propositions de mariage. Sur son refus, il lui déclara la guerre, et osa l'attaquer avec son frère et plusieurs autres Asouras ; mais la déesse le vainquit les uns après les autres et les mit tous à mort. Voy. DÉVI.

SOMMÉROU, montagne mythologique des Hindous, formée par l'écume des flots de l'océan, dans l'origine des choses, les

tempêtes venues des dix régions naient dans une perpétuelle agitation ; repose sur une tortue immense moitié de cette montagne s'élève dessus des cieux inférieurs ; l'autre dans les abîmes de la mer. Chacune des parties a 80,000 berres (1) d'étendue ; qui s'offre aux regards présente l'aspect d'un pic carré pyramidal, à quatre faces ; le sommet forme une large esplanade ; quatre côtés offrent une magnificence ; le flanc de l'est est d'argent, celui de midi est d'azur, celui de l'ouest est d'or, celui du septentrion est d'or. 8 mers et sept grandes chaînes de montagnes se pressent comme une ceinture autour du mont Souméroû. Six de ces chaînes sont d'or ; la dernière, qui embrasse tout dans son enceinte, est de fer. De ce pic, qui sert comme de pivot, sont les quatre grands continents ; celui où se trouve l'Asie se nomme *bou-dwipa*, de l'arbre djambou, règne végétal, dont l'ombrage est aux dieux, et dont les fruits leur sont pour nourriture. Au quatrième étage de la montagne commence la série des superposés, qui constituent ce qu'on appelle le monde des désirs, parce que tous ceux qui l'habitent, bien que supérieurs à la nature humaine, sont encore en proie à la concupiscence, et conséquemment assujettis aux effets de la concupiscence. Les Hindous placent autour du sommet de la montagne les différents cieux d'Iiva, de Vichnou et de Brahmâ. Voy. MAHA-MÉROU.

SOUMONGO, dieu adoré par les peuples sauvages de la Californie. Son ennemi est l'ennemi de deux autres peuples, *raya* et *Waktoupouran* ; toutes les guerres d'extermination.

SOUNDA, *daitya* ou mauvais génie de la mythologie hindoue.

SOUNKAHAI, idole adorée par les Kalmouks.

SOUNYABADIS, secte hindoue qui tient au djainisme, mais qui professe des doctrines athéistiques. Ces doctrines sont contenues dans un poème intitulé : *l'Essence du vide*, ouvrage composé par un religieux mendiant, nommé *I*, sous le patronage de Dayaram, à la ville de Hatras, dans la province de l'Inde, en 1817, époque où elle fut prise par les Anglais.

Le but que s'est proposé l'auteur de ce poème didactique est de montrer que les notions sur Dieu et sur l'homme sont trompeuses et nulles. Voici quelques traits de cet ouvrage, tirés de l'Essence des sectes religieuses des Hindous, son, et traduits en partie par M. Tassy ; ils donneront une idée des déplorables qui y sont enseignées.

(1) Mesure de distance d'environ huit lieues Russes ou une lieue et demie de France.

ce que je vois est le vide. Le l'athéisme, *Maya* (le visible) et invisible), tout est faux, tout est globelui-même et l'œuf de Brahmâ, es et les neuf divisions du conti- l et la terre, le soleil et la lune, ichnou et Siva, Kourma et Sécha, et son élève, l'individu et l'es- mple et le dieu, l'observance des es cérémonies, la récitation des it cela est le vide. Ecouter, parler , tout cela n'est rien, et la subs- nême n'existe pas.

racun donc médite sur soi-même aucun autre; car ce n'est que t'on peut trouver autrui... De la ière que je vois mon visage dans je me vois dans les autres; mais rreur de croire que ce que je vois na face, mais celle d'un autre. a vous voyez n'est que vous; vo- votre mère même n'ont pas d'exis- e. Vous êtes l'enfant et le vieil- ge et l'insensé, le mâle et la fe- eur et le tué, le roi et le sujet.... le sensuel et l'ascétique, le ma- robuste; enfin tout ce que vous vous, de même que les bulles ; vagues ne sont autre chose que

e nous avons des songes, nous ie ce que nous voyons sont des es; nous nous éveillons, et nous ie c'est faux.... On raconte ses s voisins; mais quel avantage en C'est comme si nous vannions

ite sur la doctrine *Souni* seule- e vide); je ne connais ni la vertu J'ai vu bien des princes de la n'ont rien apporté ni rien em- onne réputation d'un homme li- survécu, et le mépris a couvert son ombre. Ainsi, que les hom- toujours de bonnes paroles, afin ne ne parle mal d'eux par la suite. ndant le peu de jours que vous la terre, ce que le monde vous ssez de la portion qui vous est donnez-en un peu aux autres; éralité, comment acquérir de la

Donnez suivant vos moyens, le établie: aux uns de l'argent, du respect, aux autres des paroles , aux autres du contentement. ien à tout le monde, afin que tout arle bien de vous. Louez le nom e libéral, lorsque vous vous levez t couvrez de poussière le nom de bien et le mal sont les attributs vous avez entre les mains le choix ts. Karna donnait beaucoup d'or; ait aussi libéral que sage; Sivi, dra, Dadhitcha et plusieurs au- acquis par leur générosité une utation dans le monde.

es êtres sont actuellement, beau- té, et un grand nombre seront monde n'est jamais vide. Telles

FIIONN. DES RELIGIONS. IV.

sont les feuilles sur les arbres; de nouvelles se montrent à mesure que les vieilles tom- bent. Ne fixez pas votre cœur sur une feuille flétrie, mais cherchez l'ombre du vert feuil- lage. Un cheval de mille roupies n'est bon à rien quand il est mort; mais un bidet vivant vous conduira dans votre route. N'ayez au- cun espoir dans l'homme qui est mort; fiez- vous seulement à celui qui est vivant. Celui qui est mort ne revivra plus; c'est une vérité que tous les hommes ne connaissent pas. De tous ceux qui sont morts, un seul est-il jamais revenu pour vous apporter des nou- velles des autres? Un vêtement déchiré ne peut être tissu de nouveau; un pot cassé ne peut être refait. Un homme vivant n'a rien à faire avec le ciel et l'enfer; quand le corps est devenu poussière, quelle différence y a-t-il entre un âne et un saint?

« La terre, l'eau, le feu et le vent, combi- nés ensemble, constituent le corps. De ces quatre éléments le monde est composé, et il n'y a rien autre chose. Cela est Brahmâ, cela est la fourmi; tout est formé de ces éléments, et en procède par divers récep- tacles.

« Les Hindous et les Musulmans sont de la même nature; ce sont deux feuilles du même arbre. Ceux-ci nomment leurs doc- teurs *Moulla*, ceux-là les nomment *Pandit*. Ce sont deux vases de la même argile; les uns font le *namaz*, les autres le *poudja*. Où est la différence? je n'en vois aucune. Ils suivent les uns et les autres la doctrine du dualisme (existence de l'esprit et de la ma- tière); ils ont les mêmes os, la même chair, le même sang et la même moelle. L'un se taille la peau, l'autre porte le cordon sacré. Demandez-leur la différence relative de ces usages, et l'importance de ces pratiques; ils vous chercheront querelle. Ne discutez pas avec eux; mais soyez bien persuadés que l'un vaut l'autre. Évitez tout vain débat, et adhérez à la vérité; c'est la doctrine de Dayaram.

« Je ne crains pas de déclarer la vérité. Je ne connais aucune différence entre un sujet et un roi. Je n'ai besoin ni d'hommage ni de respect, et je n'entretiens société qu'avec les bons. Je ne désire que ce que je puis facile- ment obtenir; mais un palais ou un hallier sont pour moi la même chose. J'ai renoncé à l'erreur du mien et du tien, et je ne connais ni le gain ni la perte. Si l'homme pouvait enseigner ces vérités, il détruirait les erreurs d'un million de naissances. Un tel docteur est aujourd'hui dans le monde; il n'est au- tre que Dayaram. »

Cette secte, bien que nouvelle, n'est pas cependant sans précédent dans l'Inde. Déjà, dans les temps anciens, il y avait des *Sou- nya-Vadis*, qui, ainsi que l'exprime leur nom, assuraient que l'univers était vide et sans réalité. On les appelait encore *Lokaya- tas*, parce qu'ils bornaient toute existence à celle de ce monde. C'étaient les avocats du matérialisme et de l'athéisme. Les Sounya- badis modernes se targuent de descendre de ces antiques sectaires. Voy. LOKAYATIKAS.

moyen d'une rangée de boutons. Celle des évêques est violette, et celle des cardinaux, rouge. La soutane est le vêtement civil des clercs de tout ordre; ils doivent le porter toujours; les habits de chœur et les ornements sacerdotaux se mettent par-dessus.

SOUTHRA-SCHAHIS, sectaires hindous, qui forment une branche des Nanek-Schahis; ils regardent comme leur fondateur Thegh-Bahader, père de Gourou-Govind. Leurs prêtres ont, comme marque distinctive, une raie noire au bas du front, et ils tiennent deux petits bâtons d'environ un mètre de longueur, qu'ils frappent l'un contre l'autre quand ils demandent l'aumône. Ils mènent une vie vagabonde, mendiant et chantant des chansons d'une tendance mystique, écrites en langue pandjabi et dans d'autres dialectes modernes. Ils ont une réputation détestable, car ils sont joueurs, ivrognes et voleurs. Ils vont presque nus, portent une écharpe qui leur sert de manteau, et n'abritent leur tête que sous une espèce de calotte légère.

SOUTRAMA, c'est - à - dire *préservateur puissant*; surnom d'Indra, dieu du ciel chez les Hindous.

SOUTRAS, recueils d'aphorismes ou de maximes regardés comme sacrés par les Hindous; tels sont les soutras de Djâimini, considérés comme la base de la doctrine enseignée dans l'école du Mimansa; tels, et plus sacrés encore, sont les soutras des bouddhistes qui tiennent chez eux le même rang que les Védas chez les brahmanes.

SOUWA, dieu des chasseurs dans le Japon; on célèbre sa fête le neuvième jour de chaque mois; les gens du peuple y ajoutent le dix-neuvième et le vingt-neuvième. Tous ceux qui aiment la chasse, ou qui se sont mis sous la protection de Souwa, ne manquent pas d'aller, ces jours-là, l'adorer dans ses temples. Sa fête annuelle est solennisée avec un appareil extraordinaire le neuvième jour du sixième mois. Ce jour-là les Kanousis font passer ceux qui se rendent aux temples de Souwa à travers un cercle ou cerceau de bambou doublé d'un linge, en mémoire d'un accident qui arriva, disent-ils, à ce saint, lorsqu'il vivait sur la terre. A Nangasaki cependant sa fête la plus solennelle est célébrée le neuvième jour du neuvième mois; et elle coïncide ainsi avec le *Tango-no-Sekou*.

Souwa est le patron de cette ville, et il a un temple bâti sur le mont Tatta, qui en est voisin. On fait à l'occasion de sa fête un Matsouri solennel, qui se compose de spectacles publics, de jeux, de pièces de théâtre, de processions et autres réjouissances. La solennité commence dès le 7e jour du 9e mois; le 8e jour, qui est la veille de la fête, on donne au dieu, dans son temple un concert exécuté par de jeunes garçons qui battent des tambours et des cloches. Le 9e et le 12e jours sont les plus solennels, ce dernier étant regardé comme l'anniversaire de sa naissance.

La cérémonie la plus importante consiste en une procession que nous décrivons à l'arti-

cle **PROCESSION**, n° 11. Voyez aussi **NO SEKOU** et **KOU-NITCHÉ**.

SOVA, nom du diable, chez les nègres de la Guinée. Ils donnent à *Sova-Mounousin* à des êtres faibles qu'ils supposent sucer le sang de l'homme et des animaux.

SOVEN, déesse protectrice des hommes; c'est l'Illithya ou la Lucithéon égyptien.

SOYCHU, nom du bon principe, des tribus de Puelches ou de Patshes. Ce nom signifie *président du pays des fortes*.

SO-ZIO, nom du pontife ou chef des prêtres bouddhistes dans le Japon. Cette dignité fut établie vers l'an 624 de J. C. Plus tard on la partagea entre deux prêtres appelés le grand So-zio et le petit So-zio.

SPADISIR ou **SPAKONUR**, noms des prêtresses ou magiciennes des anciens Perses; le premier signifie *émme* et le second, *intelligentes de vision*. Elles se séparèrent d'abord dans les temples de la compagnie des prêtresses, et n'eurent pour leurs prédictions qu'aux sensations de l'intelligence. Dans la suite elles se séparèrent des prêtresses, et se livrèrent à la prophétie proprement dite, les mystérieuses de la magie, auxquelles réussirent à donner le plus grand succès. Bergman décrit le costume de l'une d'entre elles. Son habillement consistait en un surcot bleuâtre, couverte en bas de petites pierres; son col était garni de grains de verre, sa coiffure de peau noire, doublée de peau de chat blanche. Elle tenait en main un bâton dont la pointe était de cuivre jaune incrusté de pierre précieuse. Une ceinture pendait une gibecière remplie d'instruments de magie. Ses souliers de peau de veau, les rants terminés en petites boules. Ses gants étaient de peau de chat à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Elle portait quelques ornements qui faisaient partie du costume des femmes nobles.

Les Spakonur pouvaient guérir les maladies; elles pouvaient aussi, par leurs opérations magiques, produire de grands effets. C'est pourquoi on achetait leur service quand on voulait nuire à un ennemi ou ôter secrètement la vie. Deux sorts maléfiques étaient employés pour cela: le *meingaldr* (incantation funeste) et le *ningar* (opérations); nous les décrivons dans ce Dictionnaire, ainsi que le *seid*, encore plus funeste. Un autre sort qu'elles usaient encore consistait à tout à coup l'ennemi dans un brouillard ou dans une obscurité complète qu'il était comme aveuglé. On se servait de ce nuage pour rendre invisible.

SPECTRE, fantôme, figure d'un mort que l'on voit ou que l'on croit voir. Les anciens et les modernes ont formulé diverses opinions de l'apparition des spectres.

Les uns ont cru que les spectres

l'écarter des défunts qui revenaient sur la terre à nuire aux vivants. C'était le sentiment des Platoniciens, comme on le peut voir dans le *Phédon* de Platon, dans *Porphyre*. En général, la croyance à l'existence des spectres était assez commune dans l'antiquité. On avait même établi des fêtes solennelles pour les âmes des morts, et ne s'avisassent pas d'effrayer les hommes par leurs apparitions. Les Cabalistes, les Gnostiques et plusieurs autres classes de sectes mystiques et religieuses croient à l'existence des spectres. Cette croyance est même très répandue chez un grand nombre de chrétiens de différentes communions. Les partisans de l'opinion que les spectres sont les esprits des défunts cherchent à appuyer leur sentiment sur plusieurs passages de l'Écriture sacrée et profane, et même de l'Écriture sainte. Un des faits les plus favorables à l'opinion que l'on rapporte à ce sujet est l'histoire du marquis de Rambouillet qui après sa mort au marquis de Précigny, seigneur s'entretenant des choses de la vie, comme gens qui n'étaient pas persuadés de tout ce qu'on en dit, se disputèrent l'un à l'autre que le premier mourrait en viendrait des nouvelles à l'autre. Le marquis de Rambouillet partit pour la Flandre, où il fut tué lors de la guerre, et le marquis de Précigny resta à Paris, arrêté par une grosse fièvre. Semaines après, il entendit tirer du lit de son lit, et se tournant pour voir ce qui faisait, il aperçut le marquis de Rambouillet et en buffles et en bottes. Il sortit pour embrasser son ami, mais il recula de quelques pas, lui dit qu'il n'était venu pour s'acquitter de la parole donnée ; que tout ce que l'on disait de l'autre vie était très-certain ; qu'il n'avait rien de conduite ; que, dans la circonstance où il se trouverait, il perdrait son âme. Précigny fit de nouveaux efforts pour rassurer son ami, mais il n'embrassa pas le marquis de Rambouillet voyant qu'il était à ce qu'il lui disait, lui montra qu'il avait reçu la blessure dans les reins, et le sang paraissait encore couler. Peu de temps après par la poste la confirmation de la mort du marquis de Rambouillet lui-même s'étant trouvé quelque temps dans les guerres civiles, fut tué dans le faubourg Saint-Antoine. Bazonne a fait à peu près semblable l'histoire de Marsille Ficin et Michel Mercatorne croit pas qu'on puisse le révoquer en doute.

La troisième opinion sur l'essence des spectres est celle qui attribue les apparitions aux esprits élémentaires ; ceux qui la partagent croient que chaque élément est rempli d'un certain nombre d'esprits ; que les astres et le feu sont la demeure des Salamandres ; l'air, celle des Sylphes ; l'eau, celle des Ondines ou des Nymphes ; la terre, celle des Gnomes ou des Pygmées.

La quatrième opinion regarde les spectres comme les exhalaisons des cadavres qui pourrissent. Les partisans de cette hypothèse croient que les exhalaisons, rendues plus épaisses par l'air de la nuit, peuvent représenter la figure d'un homme mort. Cette philosophie n'est pas nouvelle ; on en trouve des traces dans les anciens, et surtout dans la Troade de Sénèque.

Enfin, la cinquième opinion donne pour cause des spectres des opérations diaboliques. Ceux qui la suivent supposent la vérité des apparitions comme un fait historique dont on ne peut point douter ; mais ils croient que c'est l'ouvrage du démon qui, se formant un corps de l'air, s'en sert pour ses différents desseins. Ils soutiennent que c'est la manière la plus convenable et la moins embarrassante pour expliquer les apparitions.

SPÉLAIQUES, surnom que les Thémisoniens, peuple de la Phocide donnaient à Mercure, à Apollon et à Hercule, dont les statues étaient placées devant un antre (*σπλάγιον*), qui avait servi de retraite à leurs femmes et à leurs enfants dans une irruption des Galates.

SPHRAGISTES, (de *σφραγίς*, sceau, cachet) ; ministres des sacrifices chez les Égyptiens. C'étaient eux qui étaient chargés d'examiner si les animaux qu'on devait immoler avaient les conditions requises. Ils rejetaient les jumelles, les monstres, ceux qui avaient des taches ou des défauts, ceux qui manquaient de quelque membre, ou qui avaient déjà été sous le joug ; ceux enfin qui, étant de la même espèce que les animaux sacrés, portaient les mêmes marques que ceux-ci. Lorsqu'ils avaient fait leur examen, et qu'ils jugeaient un animal propre au sacrifice, ils lui attachaient du papier aux cornes, et, après y avoir appliqué de la terre sigillaire, ils y imprimaient un sceau avec un anneau.

SPHRAGITIDES, nymphes du mont Cythéron ; ainsi appelées de *Sphragidium*, antre qui leur était consacré. Les Athéniens leur offraient tous les ans des sacrifices par ordre de l'oracle, parce qu'ils n'avaient perdu qu'un petit nombre de guerriers à la bataille de Platée.

SPINOSISME, doctrine de Spinoza, Juif portugais, né à Amsterdam en 1632. Il professa d'abord la religion de ses pères. Après avoir fait ses premières études, il se livra tout entier à la philosophie pour laquelle il se sentait un penchant invincible ; ses spéculations furent dirigées spécialement du côté de la religion ; mais plus il acquérait de connaissances, plus son esprit hardi et téméraire formait de doutes sur le judaïsme, que les rabbins ne pouvaient résoudre. Sa conduite, trop libre à leur égard, le brouilla bientôt avec eux, malgré l'estime qu'ils faisaient de son érudition. Enfin, un coup de couteau qu'il reçut d'un Juif en sortant de la synagogue, l'engagea à se séparer tout à fait de la synagogue. Ce changement fut la cause de l'excommunication prononcée contre lui comme contempteur de la loi de Moïse ; toutefois elle ne fut fulminée qu'après qu'il eut paru devant les anciens de la synagogue, et convaincu d'avoir blasphémé contre la révélation mosaïque. Il embrassa alors la religion dominante du pays où il était, et fréquenta les églises des Mennonites et des Arminiens. Ce fut alors qu'il changea son prénom juif de *Baruch*, en celui de *Bénédict* ou *Béni*, qui a la même signification. Quoique soumis extérieurement à l'Evangile, il se contenta d'emprunter le secours de la philosophie pour la recherche de la vérité, et son orgueilleuse présomption le précipita dans le plus affreux abîme. Pour philosopher avec plus de loisir, il abandonna Amsterdam, et se retira à la campagne, puis à La Haye, où il passa la plus grande partie de son temps dans la retraite, demeurant quelquefois trois mois de suite sans sortir de son logis ; il est vrai que sa solitude était fréquemment interrompue par les visites qu'il recevait des raisonneurs de tout sexe et de toute condition, qui venaient prendre chez lui des leçons d'athéisme. En renversant tous les principes de la morale, il conserva cependant les mœurs d'un philosophe, une sobriété exemplaire, un désintéressement sans bornes, une extrême réserve dans ses paroles. Il était réglé dans ses mœurs, honnête dans ses manières, et ne disait jamais rien qui pût blesser la charité. Il assistait quelquefois aux sermons, et il exhortait à être assidu dans les temples. Il parlait toujours avec respect de l'Écriture sainte. Un tel caractère doit paraître étrange dans un homme qui a le premier rédigé l'athéisme en système, et en un système si déraisonnable et si absurde, que Bayle lui-même n'a trouvé dans le spinosisme que des contradictions et des hypothèses absolument insoutenables. Il mourut en 1677, âgé de 45 ans. L'ouvrage de Spinoza qui a fait le plus de bruit est son traité intitulé : *Tractatus theologico-politicus*, publié in-4° à Hambourg, en 1670, où il a jeté hautement les semences de l'athéisme qu'il a enseigné ouvertement dans ses *Œuvres posthumes*, imprimées l'année de sa mort.

Le trait principal de Spinoza a été de dénigrer toutes les religions, en introduisant

l'athéisme. Il soutint hardiment que ce n'est pas un être intelligent, heureusement parfait ; mais que ce n'est que cette vertu de la nature, qui est due dans toutes les créatures. Voici de son système : Il n'y a qu'une substance dans la nature, c'est l'étendue corporelle ; l'univers n'est qu'une substance que nous appelons *substance* ce qui est en soi et se conçoit par soi-même. Cette substance existe par elle-même : elle est éternelle, indépendante de toute cause supérieure, elle doit exister nécessairement par elle-même que nous en avons ; car, de même que nous concluons de l'idée d'un être parfait, existant nécessairement, que l'être devait exister, ainsi de l'idée que nous avons de la substance, que qu'elle doit nécessairement exister, son existence et son essence sont éternelles. La substance a donc des propriétés inséparables de l'être par lui-même. Elle est simple et indivisible, elle n'est composée de rien de toute composition ; elle ne peut être divisée en parties, car si elle pouvait l'être, elle serait infinie, et existerait par elle-même de sorte que d'une substance il en pourrait y en avoir plusieurs, ce qui est absurde ; et ce n'aurait encore rien de commun, tout, ce qui n'est pas moins absurde que des parties ne conserveraient point la substance. Ainsi, la substance en perdant sa nature, cesserait d'être et ne subsisterait plus par elle-même. De là il ne peut pas y avoir deux substances, car qu'une substance ne peut pas en avoir une autre. Mais si la substance est une, qu'elle ne tiennent l'existence de sa propre nature, qu'elle se conçoit par elle-même, et qu'elle soit éternelle, si elle est divisible, unique, infinie, la substance et Dieu sont synonymes ; elle est donc une infinité de perfections. Cette substance aura une infinité de propriétés, ceci mérite attention. La substance, substance, n'a ni puissance, ni intelligence. Ces attributs de la substance, ses modifications, d'une infinité de modifications, elle est susceptible. Ces modifications existent dans la substance, et se conçoivent que par elle. Ce sont ces modifications qui forment son intelligence et sa puissance. Ainsi, en se modifiant, la substance produit les astres, les plantes, les animaux, les mouvements, leurs idées, leurs modifications. Modifiée en étendue, elle produit l'étendue et tout ce qui occupe un espace ; et en pensée, cette modification est la pensée, toutes les intelligences. L'univers n'est autre chose que la substance, ou l'être, tous ses attributs, c'est-à-dire toutes ses modifications. Il présenta ce système sous une forme géométrique, et donna des définitions, posa des axiomes, déduisit des propositions ; mais ses démonstrations ne sont que de termes subtils, obscurs, et souvent intelligibles. Les raisonnements sont

métaphysique alambiquée, où il se : savoir ni ce qu'il pense, ni ce Ce qui reste de la lecture de ses moins obscurs, en les réduisant à s nets et précis, est bien peu de bscurité est, au reste, le moindre Spinoza; la mauvaise foi paraît ractère prédominant.

AINS, secte assez obscure, qui existe, vers l'an 1820, et qui comp- hérents à Paris, à Orléans, et sur- ntes: Ils disaient que le règne du fini, que l'Eglise était dépravée, avait plus de sacrements, que le it allait s'incarner à son tour pour s erreurs du monde entier et fon- éritable religion, parce que jus- n'en avait jamais existé de telle hommes, tout ce que l'on avait de positif sur cet article et sur la étant que chimères et illusion. rons s'il existe encore des Spiri- s'ils sont morts, leur héritage ir être recueilli par les partisans l'*Oeuvre de la Miséricorde*.

IELS, partisans de Gaspar Schwen- atemporain de Luther et d'abord e ses erreurs; mais ses erreurs es le firent rejeter par les catholi- luthériens et les calvinistes. Il uther d'avoir établi une réforme, t qu'à corriger quelques abus dans ie extérieure, tandis qu'elle négli- lide de la réformation. « C'est par isait-il, qu'il faut commencer. Le tal est d'apprendre aux fidèles à n *esprit*. » C'est de là que ses priront le titre de *spirituels*. Ils rofession de garder la neutralité ligion romaine et celle de Luther, xte que la dispute ne convenait ommes qui sont sans cesse appli- sulter Dieu au fond du cœur, et de lui des inspirations particuliè- la paix et dans le silence. *Voy.*

FELDISTES.

HNOTOME. Les Grecs appelaient inistre du sacrifice chargé de dé- entraîles de la victime pour en rtage. — Les Cypriotes donnaient nom à un dieu auquel ils avaient autels en reconnaissance de ce : appris aux hommes à se réunir estins après les sacrifices.

MANCIE, divination que les Grecs nt au moyen de la cendre des sap- pollon avait à Thèbes un autel cons- la cendre des victimes (*μαντις*), cé- les divinations qu'on y pratiquait.

RAMANCIE.

AL, joueur de flûte qui, dans les jouait à l'oreille du sacrificateur rs religieux pour l'empêcher d'en- i qui pût le troubler et le distraire. qu'ils jouaient ainsi s'appelaient s.

IA, cérémonies funèbres prati- s l'Inde en l'honneur des mânes es. On y vénère spécialement les

divinités appelées Viswas. Les âmes des dé- fants ne sauraient être heureuses si leurs descendants ne leur offraient le *sraddha*; pri- vées de ces honneurs elles tomberaient dans l'enfer, ainsi que l'impie qui les en aurait privées. Aussi est-ce un devoir sacré pour un brahmane de se marier, pour avoir des enfants qui puissent un jour lui rendre ce devoir sacré, comme aussi les enfants en- courraient les peines les plus graves, s'ils en privaient leurs parents. — Le roi des enfers porte le nom de *Sraddha-Déva*, dieu des cé- rémonies funèbres.

SRAMANAS et SRAMANAKAS, noms que l'on donne aux religieux ou dévots bouddhis- tes qui se livrent à la contemplation, aux austérités et aux mortifications les plus ri- goureuses, pour parvenir à la pénitence fi- nale. Ce mot vient de *sram*, souffrir, et peut se traduire par *saints pénitents*. Il n'a pas été inconnu aux anciens qui nous l'ont transmis sous la forme *Samanéens*, *Sarmanes*, *Garmanes*, *Germanes*, etc. C'est de là encore que l'on a fait *Chamans* ou *Schamans*, nom des prêtres tartares, et *Sommona-Codom*, nom du célèbre Bouddha Gautama. Cepen- dant cette expression n'est pas tellement propre à la religion bouddhique, qu'on ne l'emploie aussi dans l'Inde pour désigner tous ceux qui se livrent à la vie contempla- tive.

SRAVAKAS, nom des laïques de la reli- gion djaina; ils observent les pratiques or- dinaires des autres Hindous, mais ils ne font l'aumône qu'aux yatis ou religieux de leur secte; ils ne rendent hommage et ne font des offrandes qu'aux tirthankaras, principa- lement aux deux derniers, qui sont Parswa- nath, communément appelé Parishnath, et Verddhamana, nommé aussi Mahavira-swami. *Voy.* SROTAPANNAS.

SRAVANA, sainte anachorète indienne, qui avait autrefois servi les disciples de Ma- tanga. Elle servit de guide au dieu Rama, et mérita, pour cette bonne action, de monter au ciel, où elle forme la vingt-troi- sième mansion lunaire. Lorsque la lune par- vient à cet astérisme, dans le mois de bha- don, les Hindous font mémoire de l'incar- nation de Vichnou en vama-na ou en nain. Pour célébrer cet anniversaire, on va se bai- gner au confluent des rivières, et on fait des aumônes et d'autres bonnes œuvres.

SRI. 1° C'est, chez les Hindous, la déesse de l'abondance, de la prospérité et de la beauté; la même que Lakchmi, épouse de Vichnou. On a cru trouver du rapport entre ce nom et celui de Cérès.

2° Sri est encore un mot que les Hindous ajoutent par honneur devant les noms des divinités, et qui équivaut à *saint* ou *divin*, comme *Sri Rama*, *Sri Krichna*, etc. On le prépose aussi au nom des livres sacrés, comme *Sri-Baghavad Guita*. Plusieurs per- sonnages illustres ou recommandables jouis- sent de ce titre, comme *Sri Harcha Déva*, roi du Kachmir; *Sri Kima*, roi du Népal; *Sri Dama*, pauvre journalier, ami de Krichna. Enfin toute chose sacrée peut être appelée

sri, comme *Sri Parvata*, la sainte Montagne, c'est-à-dire le mont Mérou.

SRI-PADA, ou *le divin pied*; empreinte vénérée des bouddhistes de toute l'Asie, et qui se trouve dans l'île de Ceylan, sur le sommet escarpé du Samanhéla, appelé le pic d'Adam par les musulmans et par les chrétiens. Les bouddhistes assurent que cette empreinte est celle du pied de Bouddha, et qu'elle date du troisième voyage que ce divin personnage fit à Ceylan. S'étant élevé dans les nuages, et planant au-dessus de la montagne, celle-ci, cédant à son attraction puissante, s'élança de sa base, alla recevoir dans l'air l'empreinte du pied sacré, et retomba ensuite à la place qu'elle occupe aujourd'hui. Là, sur une étroite plate-forme, se dresse une sorte de dais supporté par quatre colonnes, fixé au rocher par des chaînes de fer, et paré de draperies et de guirlandes. Ce dais ombrage le *sri-pada*. C'est un creux peu profond, long de cinq pieds quatre pouces, d'une largeur proportionnée, et orné d'un rebord en cuivre garni de quelques pierres précieuses. Cette cavité offre la ressemblance grossière d'un pied humain, due en partie à la nature et en partie à l'art. Deux autres endroits sur la terre ferme ont aussi l'avantage d'avoir un *sri-pada*. Ces marques vénérées sont l'objet de pèlerinages fort suivis, pour lesquels on entreprend de très-longs voyages. *Voy. PÈLERINAGE*, n° 7.

SRI-PANTCHAMI, fête que les Hindous célèbrent le 15e jour de la quinzaine lumineuse du mois de magha, qui correspond à février. Elle avait sans doute pour but autrefois d'honorer, comme l'indique son nom, la déesse Sri ou Lakchmi, épouse de Vichnou; mais aujourd'hui on y vénère principalement Saraswati, déesse des sciences. Le matin de ce jour, on nettoie ses plumes et ses roseaux, on é cure ses encriers, on ôte la poussière des livres et on les enveloppe d'une étoffe nouvelle; on range le tout sur une planche ou sur un drap; on les orne de fleurs blanches et de paille d'orge nouvelle; on y ajoute, quand on le peut, une image de Saraswati, ou une jatte d'eau pour la représenter. Après avoir fait ses ablutions, on médite sur Saraswati, et on l'invite à venir recevoir les adorations de ses serviteurs. On lui offre de l'eau pour laver ses pieds, des mets pour sa réfection, des fleurs ou des objets plus précieux, tels que des perles et des bijoux, pour la parer; puis on la salue trois fois, en disant: « Adoration à Saraswati, adoration à Bhadrakali, adoration aux Védas, aux Védangas, au Védanta, à tous les réceptacles de la science. » A la fin de cette cérémonie, tous les membres de la famille s'assemblent et font leurs prostrations devant les livres, les plumes et les encriers, qui sont les objets de la fête. Le reste de la journée est consacré à la promenade et à divers amusements; les écoliers jouent à la balle ou au ballon; souvent même ils se permettent de dévaster les champs et les jardins du village, car ils se regardent comme privilégiés pendant toute la durée de cette

fête. Dans le Bengale, on va le porter processionnellement la statue de la déesse sur le bord d'une rivière, on la dépouille de ses ornements, et on la jette à la façon dans l'eau.

SRI-RAMA-NAVAMI, fête que les Hindous célèbrent le neuvième jour après la pleine lune de tchait, qui tombe dans le mois d'avril, parce que ce jour est regardé comme l'anniversaire de la naissance de Rama. On porte le dieu processionnellement dans les différentes montures, et au retour on le pose dans le temple, sur une espèce de tréteau, pour recevoir les adorations. *Voy. RAMNAVAMI*.

SRI-SAMPRADAYIS ou *Sri-Sampradaya*, noms sous lesquels les adorateurs de Vichnou sont connus dans le nord de l'Inde. *Voy. RAMANOUJAS*, V. C'est parmi les brahmanes de cette secte qu'on choisit les gourous. Elle se divise en deux autres, appelées *en tamoul* *leler* et *ingaler*. On les distingue par des signes au front qui ressemblent à un U: le premier descend sur le nez et se termine en pointe; les bords en sont blancs; le point du milieu jaune. Le signe du second se termine en s'arrondissant entre les sourcils; les bords en sont blancs et le point du milieu rouge. Le blanc représente la pureté; le jaune et le rouge, la dévotion et l'activité. Ces signes doivent être faits le matin, aussitôt après le lever, et à

SROTAPANNAS, appelés aussi *Srotas*. Ce sont, suivant les bouddhistes, les premiers pas de la voie de parvenir à la béatitude; mais ils sont encore bien éloignées d'être atteints, car il leur reste encore 84 000 kalpas à parcourir, avant de pouvoir soustraire entièrement à l'influence des sens et des passions. Ils n'ont encore que le premier fruit de l'arbre de la sagesse; bien qu'ils aient déjà coupé les racines qui les attachaient à leur corps et à leur monde, et qu'ils aient franchi les premiers sujettissements, ou les conditions de brute et de damné. Lorsqu'ils auront encore nés sept fois parmi les hommes, et qu'ils auront été de toute douleur, ils obtiendront la libération, où ils cueilleront le fruit du premier arbre au-dessus duquel il n'y a rien.

SROUNG-LHAROU, génie protecteur des chemins dans le Tibet. Il y a sur ces routes des tas de pierres, sur lesquels sont fichés des joncs de marais et de leurs feuilles. A leur extrémité sont attachés de petits linges qui portent inscrite *Om ma-ni pad-mé houm*. Dès qu'un voyageur aperçoit ces monceaux de pierres, il salue le génie protecteur en criant deux fois: *E Lharou Lharou Sroung*, puis il marmotte avec rapidité la suite d'*Om ma-ni*. Il jette sur ces monceaux les pierres qui sont à sa disposition, et y suspend une flèche ou un piquet, à défaut de toute autre chose.

on linge, un ornement détaché de

STADINGS, secte de fanatiques qui s'éleva en Allemagne, et particulièrement dans le pays de Brême, vers l'an 1230. Voici l'origine :

Une dame de Paques, une dame de qualité, un officier, ayant fait son offrande selon sa coutume, le curé fut choqué de la modicité de son offrande, et résolut de le venger. Cette femme s'étant présentée à l'office pour recevoir la communion, le curé lui mit dans la bouche, au lieu de l'hostie, la pièce de monnaie qu'il en avait pour offrande. La dame ne s'en aperçut d'abord, tant elle était absorbée par l'accueillement et dans la dévotion ; mais quand elle voulut avaler l'hostie, elle fut étonnée de la surprise de sentir et de la dureté de sa bouche une pièce de monnaie. Elle s'imagina que Dieu avait permis cela pour la punir de s'être approchée de la sainte table. Pénétrée de cette idée, elle s'en retourna chez elle et put assez bien assurer sa conscience que son mari ne s'aperçût pas de son crime. Il lui en demanda la cause, et elle l'eut apprise, il ne douta point que son mari qui avait communiqué sa femme avec une hostie une pièce de monnaie ne fit des plaintes, et demanda haute justice d'une action si téméraire. Mais quand on ne lui donnait aucune satisfaction, il se fit lui-même justice, et tua son mari. Cet assassinat lui attira les foudres du ciel ; il se moqua de l'excommunication ; l'officier avait un grand nombre d'adeptes, et les partisans, qui soutenaient tous les deux, tuèrent le prêtre, et que l'on tort qu'on l'avait excommunié. Un jour, des Manichéens et d'Albigens, échappés de la France et à l'inquisition, qui subsistait encore dans l'Allemagne, saisirent l'occasion pour faire des prosélytes et leurs erreurs. Ils persuadèrent à l'officier et à ses amis, que les Manichéens de l'Eglise n'avaient pas le pouvoir d'absoudre. Allant ensuite plus avant, ils leur firent croire qu'une religion avait de si mauvais ministres était mauvaise ; que cette religion avait fait un être ennemi des hommes, qui méritait ni leurs louanges ni leur amour ; qu'ils devaient bien plutôt honorer Dieu qui avait rendu l'homme sensible au bien, qui lui permettait d'en jouir. L'officier et ses partisans adoptèrent donc les deux principes des Manichéens, et en firent une secte particulière, sous le nom de *Stadings*, du nom d'un petit peuple qui habitait sur les confins de la Frise. Ils commencèrent à tenir des assemblées, dans lesquelles ils rendaient un culte à leur principe, qu'ils appelaient *Luse*. On se livrait dans ces assemblées aux plus débauches ; et c'est ce qui conduisit beaucoup à grossir continuellement le nombre des *Stadings*. Ces

fanatiques ne tardèrent pas à se porter aux dernières extrémités. Après avoir égorgé les missionnaires qu'on avait envoyés pour les convertir, ils résolurent de faire le même traitement à tous les ecclésiastiques, persuadés que ce serait une œuvre infiniment agréable au bon principe. Dans cette idée, ils se mirent à courir le pays, saccageant les églises qui se trouvaient sur leur passage, et massacrant impitoyablement tous les prêtres qu'ils pouvaient rencontrer. Grégoire IX, alarmé des progrès de ces furieux, fit prêcher contre eux une croisade. Les *Stadings*, qui avaient à leur tête un officier versé dans l'art militaire, se battirent avec beaucoup d'ordre et de courage ; ce qui n'empêcha pas qu'ils ne fussent totalement défaits par les croisés, qui taillèrent en pièces six mille de ces fanatiques. Cette sanglante défaite éteignit entièrement la secte des *Stadings*.

STALLO, monstre ou démon redouté des anciens Lapons. Dans ses apparitions, qui étaient assez rares, il se montrait sous un habit brun et assez distingué, portant un bâton ; et il défiait au combat la première personne qu'il rencontrait.

STANCARISTES, branche de luthériens, disciples de François Stancar, né à Mantoue, et professeur dans l'académie de Royamont, en Prusse, l'an 1551. Osiander avait soutenu que l'homme était justifié par la justice essentielle de Dieu ; Stancar, en combattant Osiander, soutint, au contraire, que Jésus-Christ n'était notre médiateur qu'en tant qu'homme.

STANGYOUR, ouvrage sacré des bouddhistes du Tibet ; il vient immédiatement après le *kahgyour*, qu'il surpasse encore en étendue, puisqu'il se compose de 224 volumes. L'index donné par Czoma de Körös spécifie les divisions suivantes : La classe *Gyout* comprend plus de 2600 traités sur la philosophie naturelle, l'astronomie, les cérémonies religieuses, les prières, les hymnes, les charmes, etc., en 86 volumes. La classe *Do* comprend les ouvrages moraux et théologiques, en 94 volumes. La métaphysique et la morale occupent 21 volumes ; la grammaire et la rhétorique, 2 ; l'alchimie et la pharmacie, 1 ; les grammaires et les vocabulaires, 13 ; ce qui forme 217 volumes.

STAROVERTSES, dissidents de l'Eglise de Russie, qui se séparèrent du reste de la nation il y a deux cents ans, à l'occasion de la correction des livres liturgiques. Ce nom, qu'ils se sont donné, signifie *anciens croyants* ; mais on les appelle communément *Raskolniks*, c'est-à-dire schismatiques ou rebelles. Voy. *RASKOLNIKS*.

STARRYCK et **STARRUCHA**, c'est-à-dire *le vieux* et *la vieille*. Les Ostiaks donnent ces noms à leurs principaux dieux, dont ils honorent les simulacres. Ces peuples ont un grand nombre d'idoles ; les unes sont des figures d'airain assez bien travaillées, représentant des femmes les bras nus, des serpents, etc. ; ou des plaques sur lesquelles sont gravées des figures de cerfs, de chiens ou d'autres animaux. Les autres

sont des morceaux de bois à peu près informes, avec un renflement vers le haut, qui simule une tête ou plusieurs morceaux de bois joints ensemble et enveloppés de toutes sortes de guenilles. Chacun se fabrique à soi-même son simulacre, et l'abandonne quand il juge à propos. C'est ordinairement sur de hautes montagnes qu'on les place, ou bien on les met au milieu d'une forêt, dans une petite cabane de bois, avec une petite hutte à côté, pour y renfermer les os des animaux qui sont offerts. *Voy. Oxy (Vieillard de l')*.

STASIMON, air ou cantique chanté, chez les Grecs, après les sacrifices, par un chœur de personnes qui se tenaient debout auprès de l'autel.

STATA, déesse romaine, qu'on invoquait pour arrêter les incendies. Elle était honorée à Rome dans le marché public, où l'on allumait de grands feux en son honneur.

STATANUS, **STATILINUS** et **STATINA**, dieux et déesse que les Romains invoquaient quand leurs petits enfants commençaient à se tenir sur leurs pieds.

STATOR, surnom que les Romains donnèrent à Jupiter, parce qu'il avait arrêté l'armée romaine dans sa fuite. Romulus voyant ses soldats plier dans un combat contre les Samnites, pria Jupiter de rendre le courage aux Romains. Sa prière fut exaucée; et, en mémoire de cet événement, Romulus bâtit un temple à ce dieu au pied du mont Palatin, sous le titre de *Stator*, celui qui arrête les fuyards. La statue qui lui fut consacrée représentait Jupiter debout, tenant une pique de la main droite et la foudre de la gauche. Cicéron rapporte que le consul Flaminius, marchant contre Annibal, tomba tout d'un coup, lui et son cheval, devant Jupiter Stator; ce que ses troupes prirent pour un mauvais augure, ou plutôt pour un avis que le dieu lui donnait de ne pas aller combattre; mais le consul méprisa l'avis ou l'augure, et fut battu à la journée de Trasymène. Sénèque prétend que ce nom a été donné à Jupiter, parce que ce dieu soutient toute la nature.

STATUE. « L'origine en remonte, dit Noël, aux temps les plus reculés, et Cédreus en attribue l'invention à Sarug, bisaïeul d'Abraham. D'abord on n'en fit que pour honorer les morts, mais bientôt ce témoignage de respect dégénéra en culte superstitieux, et l'on finit par adorer ce qu'on avait aimé. Après l'argile on employa la pierre pour faire des statues, mais ce ne furent que des masses informes. Les Grecs perfectionnèrent l'art, après l'avoir reçu des Egyptiens, et eurent autant de statues qu'ils avaient de dieux; ils les plaçaient au milieu des temples dédiés à ces divinités, sur un endroit élevé et fermé de tous côtés. La coiffure ordinaire de ces statues consistait à relever leurs cheveux sur le front, et à les y retenir avec un bandeau en pointe. On leur mettait aussi à la main une espèce de long bâton courbé par le haut, un des attributs de la divinité. Il était défendu aux statuaires d'y mettre leur nom. Les Romains

imitèrent les Grecs, quoique Numa eût exclu toute figure du culte qu'il était l'honneur de ces divinités. Après lui fense tomba, et l'on ne vit que des dans les temples. Les conquêtes au dans la ville les dieux des peuples et dans Rome il y avait 420 temples et figures de divinités.

« On distinguait plusieurs espèces de statues : 1re celles qui sont plus petites que nature; 2re celles qui sont égales au naturel; 3re celles qui sont plus grandes que nature; 4re celles qui vont au triple et au quadruple de la grandeur humaine et qu'on appelle colosses. Les anciens représentaient des figures d'hommes, de dieux même, sous la première et la seconde était la récompense de services distingués par leurs talents; la troisième était réservée aux empereurs, et celles qui allaient au double de la grandeur humaine étaient affectées aux héros; enfin, la quatrième à-dire la grandeur colossale, était réservée aux dieux. Chez les Grecs, les statues étaient toujours nues, les artistes se hâtaient de faire briller toute l'excellence de leur art; chez les Romains, elles étaient toujours couvertes et habillées suivant le costume de celui qu'elles représentaient.

SIMULACRE, **IDOLATRIE**.

STAUROPROSCYNÈSE. On désigne par ce nom, dans l'Eglise grecque, la prostration de l'adoration de la croix. On dit aussi ce même nom dans les liturgies, au dimanche de carême.

STAUROSIME, fête du crucifiement des chrétiens grecs, qui nomment *staurosime* le vendredi saint. Le mot *staurosime* comme l'observe M. Guénebaud, dans leur liturgie aussi bien le passage de la vie à la mort, que le passage de la mort à la vie; et ils s'appuient sur ce que Jésus-Christ, en disant à ses disciples qu'ils devaient célébrer la pâque *avant de les qu'il* pouvait pas entendre parler de sa résurrection.

STÉPHANOPHORES, prêtres ou particuliers d'un ordre distingué, qui portaient une couronne de laurier, et parfois une d'or, dans les cérémonies sacrées. Ce sacerdoce était établi dans les villes d'Asie, à Smyrne, à Sardes, à la ville du Méandre, à Tarse et ailleurs. Les prêtres d'abord au ministère des dieux furent ensuite attachés au culte des héros.

STERCATHER, divinité danoise d'Hercule auquel on attribuait le nom d'une infinité de héros.

STERCORANISTES, du latin *stercor* nom fut donné à ceux qui croyaient que le corps eucharistique de Jésus-Christ se dissolvait à la digestion et à ses suites, et ne devenait que des aliments ordinaires.

Vers le milieu du *ixe* siècle, Paschbert composa un *Traité du corps et du sang de Notre-Seigneur*, pour l'instruction des fidèles encore mal affermis dans les principes de la religion chrétienne. Il disait dans

se recevoient dans l'eucharistie la chair et le même corps qui étaient la Vierge : on l'a toujours cru ainsi l'Eglise; mais les expressions ont choqué un grand nombre de gens, qui les attaquèrent vivement. On les défendit, et la dispute s'éleva ce qui fit éclore une infinité de questions sur l'eucharistie, auxquelles on n'a encore pensé. On demanda, entre autres, si quelque partie de l'eucharistie était sujette à être rejetée comme les excréments. Le pour et le contre furent avancés avec chaleur : ceux qui croyaient qu'il était indécemment de supposer que quelque chose de ce qui appartenait à l'eucharistie était par les différents états auxquels elle est sujette, donnèrent à leurs sectes le nom odieux de *Stercorari*.

Les Latins ont aussi traité les Grecs de *stercorari*. Ce reproche était fondé sur ce que les Grecs prétendaient qu'il était de consacrer les jours de jeûne : on leur reprochait qu'ils pensaient que l'eucharistie était le jeûne, et que notre corps se détachait du corps de Jésus-Christ. Cette doctrine était mal fondée : les Grecs prétendaient seulement que, dans des jours de tristesse, tels que les jours de jeûne, on ne devait point célébrer un mystère comme l'eucharistie.

Quant à la question que l'on forme sur des espèces eucharistiques lorsqu'elles sont dans l'estomac, les uns ont dit qu'elles étaient anéanties, les autres qu'elles se changeaient en la chair de la chair qui doit ressusciter. Ce sentiment fut assez commun au sixième siècle et dans les suivants; depuis les théologiens n'ont point douté que des espèces eucharistiques ne pussent être changées.

STILVUS, STERCUTIUS, STERCUTERQUILINUS, dieux des Romains qui étaient à l'engrais des terres par le *stercus*. Quelques-uns croient que c'est autant de surnoms de Saturne, en l'honneur de l'inventeur de l'agriculture; d'autres croient qu'ils honorent la terre elle-même. On les confondait avec les deux derniers.

Il y avait encore un dieu particulier qui était aux latrines.

STEVENS, schismatique de la Belgique, à l'époque où cet Etat était réuni à la France, refusa d'adhérer au concordat et se joignit ouvertement avec les évêques à la tenue de réunions clandestines pour l'exercice du culte. Ils étaient ainsi de Corneille Stevens, ancien vicar général de Namur, qui eut d'assez peu de partisans non-seulement dans le diocèse de Namur, mais encore à Liège, dans le diocèse de Wallon, la Flandre et le diocèse de Brabant. Stevens, qui avait commencé à prêcher en 1803, entra en 1821 dans le cloître; depuis ce moment sa secte a diminué, et maintenant

elle est complètement éteinte, comme toutes les autres sectes anticoncordatistes.

STHÉNIADÉ, déesse de la force, surnom de Minerve honorée à Trézène.

STHÉNIES, fête célébrée à Argos, en l'honneur de Jupiter *Sthénios*, ou le Robuste. Thésée lui avait consacré un autel sous ce surnom, en reconnaissance de ce que ce dieu lui avait donné des forces pour soulever la pierre sous laquelle étaient cachés les objets qui devaient faire reconnaître à Egée le fils qu'il avait eu d'Ethra. — Les Athéniennes célébraient, sous ce même nom, une fête, dans laquelle elles se provoquaient mutuellement par des railleries.

STICHARION, espèce de tunique ou de dalmatique en usage dans l'Eglise grecque; elle répond à l'aube des Latins. Cet ornement est commun au prêtre et au diacre.

STIGMATES. 1° Marques ou incisions que les païens se faisaient sur la chair en l'honneur de quelque divinité. Ces stigmates étaient imprimés ou par un fer chaud, ou par une aiguille avec laquelle on faisait plusieurs piqûres, que l'on remplissait ensuite d'une poudre noire, violette, ou d'une autre couleur, qui s'incorporait avec la chair, et demeurait imprimée toute la vie. Lucien, dans son livre de la Déesse de Syrie, dit que tous les Syriens portaient de ces caractères imprimés, les uns sur les mains, et les autres sur le cou. Cet usage est très-répandu chez plusieurs peuples de l'Amérique et dans presque toute l'Océanie, sous le nom de tatouage.

2° L'Eglise romaine célèbre, le 17 septembre, la fête des stigmates de saint François d'Assises, en mémoire de ce qu'un jour Jésus-Christ lui ayant apparu sous la forme d'un séraphin crucifié, il lui resta sur les membres la marque des cinq plaies du Sauveur. Ses pieds et ses mains portèrent même, dit-on, jusqu'à la mort, la figure des clous, dont les pointes étaient recourbées sur la chair.

STIMULA, déesse de la vivacité chez les Romains; elle aiguillonnait les hommes et les faisait agir avec vivacité.

STOLISTE, ministre de la religion chez les Egyptiens. Il portait dans les processions la coudée, emblème de la justice et le vase des purifications. Il devait, comme le sphragiste, connaître l'art de distinguer les victimes propres aux sacrifices, et il les marquait du sceau sacré; enfin, c'était lui qui, suivant que l'exprime son titre, devait revêtir et parer les simulacres des dieux.

STONITES, secte arienne des Etats-Unis, ainsi appelée de Stone, un de ses chefs. Ils sont plus connus sous le nom de New-Light, ou nouvelle lumière. Voy. CHISTIENS.

STOOR-JUNKARE, dieu des Lapons, inférieur à Thor, leur divinité suprême, dont il est le lieutenant. Son nom de *Junkare* est emprunté des Norwégiens, qui le donnent aux gouverneurs des provinces. On l'appelle encore *Stourapasse* ou le saint; peut-être

est-il le même que *Seyta*, dont nous parlons plus haut.

C'est par le ministère de Stoor-Junkare que les biens viennent aux hommes, et il est, ajoute-t-on, le dieu qui préside aux animaux; c'est pourquoi on s'adresse à lui pour obtenir une chasse heureuse. On le regarde aussi comme une espèce de dieu domestique, et chaque famille a son simulacre. Les rochers, les marais et les cavernes sont les lieux qui lui sont particulièrement consacrés. Les Lapons ne croient pas qu'on puisse le servir plus efficacement que dans les endroits où il fait sa résidence ordinaire, et où, s'il faut les en croire, il leur apparaît souvent. Ils le représentent sous la forme d'une pierre qui n'a pour toute sculpture qu'une espèce de renflement en haut en guise de tête. La plupart du temps c'est une pierre naturelle trouvée entre les rochers et au bord des lacs; quand les Lapons en trouvent une propre à figurer leur dieu, ils s'imaginent que c'est un présent de Stoor-Junkare lui-même. Ils posent ce simulacre à terre sur une petite butte, et rangent tout autour d'autres pierres droites, à mesure qu'ils en rencontrent; ces dernières sont censées la femme et les enfants du dieu.

Dans les sacrifices que les Lapons offraient à Stoor-Junkare, on passait un fil rouge à travers l'oreille droite de la victime. L'animal, qui était ordinairement un renne, ayant été immolé auprès de l'habitation de la famille, celui qui sacrifiait prenait le bois, les os de la tête et du cou, avec les pieds de la victime, du sang et de la graisse. Il se rendait à la montagne consacrée à son dieu, s'approchait du simulacre, se découvrait avec respect et s'inclinait profondément devant lui. Puis il frottait la pierre avec le sang et la graisse de l'animal, en mettait le bois derrière l'idole, attachait les parties naturelles de la victime à la corne qui se trouvait du côté droit du simulacre, et à l'autre corne un fil rouge passé au travers d'un morceau d'étain, avec une petite pièce d'argent.

Ils faisaient quelquefois des festins en l'honneur du même Stoor-Junkare. Alors ils tuaient la victime auprès de l'idole, faisaient cuire sa chair et s'en régalaient avec leurs amis. Mais ils ne mangeaient que la chair de la tête et du cou, et laissaient sur la place la peau étendue, laquelle y demeurerait souvent plusieurs années. Quelquefois aussi, lorsque la montagne où on aurait dû s'assembler pour cette cérémonie, était escarpée et difficile, les Lapons sacrifiaient au bas, prenaient ensuite une pierre trempée dans le sang du renne immolé, et la jetaient vers le sommet du mont, croyant s'acquitter par ce moyen de tous leurs devoirs envers le Stoor-Junkare du lieu. Deux fois l'année on procédait au renouvellement du dieu; cette cérémonie consistait à lui faire une litière nouvelle; en été, cette litière était de branches de bouleau et de branches de pin en hiver. Si, lorsqu'on renouvelait ces branches, ils trouvaient cette pierre légère et facile à lever, ils comptaient sur la faveur du

dieu; mais si au contraire cette manœuvre était difficile à soulever, ils craignaient que Junkare ne fût en colère et ne leur fît du mal. Alors ils songeaient au moyen de venir son courroux, et lui promettaient l'instant de nouvelles victimes.

STOPHIES, fêtes que l'on célébrait en l'honneur de Diane Stophée dans cette ville. Hésychius, qui parle de cette fête, ne nous dit rien sur sa signification.

STOUDENETZ, lac sacré qui se trouve dans une épaisse forêt de l'île de Laponie qu'adoraient les habitants de la région. Quoiqu'il fût rempli de poissons, les habitants religieux que l'on avait pour lui ne se baignaient pas d'en pêcher un seul. On faisait des sacrifices sur le rivage; on se prosternait devant ses eaux, et on n'en pouvait prononcer des prières. Le dégel, au printemps où la fête des dieux aquatiques se célébrait avec le plus de solennité, rendait grâces alors de se manifester favorablement à leurs adorateurs, après s'être baignés à leurs yeux, pendant six mois sous une voile de glace. On plongeait des hommes dans l'eau avec de grandes cérémonies; les plus dévots s'y noyaient volontairement par piété.

STOUPA, édifices religieux, construits sur des éminences, dans lesquels on servait avec une extrême vénération des images de Bouddha.

STRATORITES, nom que l'on a donné à une branche des Gnostiques.

STRENA ou STRÉNIE, déesse des semailles imprévus, chez les Romains. Elle était aussi aux présents que l'on faisait le premier jour de l'an, et que l'on appelait *strena*, d'où nous est venu le mot *stréner*. On célébrait sa fête le même jour, et on sacrifiait dans un petit temple, par la voie Sacrée.

STRENUA, déesse de la vigueur et de l'activité, chez les Romains, qui lui avait érigé un temple. Elle était opposée à la paresse; c'était elle qui faisait fermer les portes.

STRIBA ou STRIBOR, dieu des Slaves, honoré à Kiew, où sa statue avait été érigée par ordre de Wladimir. On prétendait qu'il présidait à l'air.

STRIGOLNIKS, dissidents de l'Église russe; ils s'élevèrent en 1375, à Novgorod, et furent ainsi appelés de Karpo-Skripnik, qui rejetait la confession auriculaire et tenait que les vrais chrétiens devaient se débarrasser des prêtres russes comme étant tous atteints de simonie, puisque, dans leur doctrine, ils payaient l'évêque consacré pour le dogmatisme lui coûter la vie; car il se souleva contre lui et le précipita dans le Volga, avec le diacre Nikita et d'autres de leurs adhérents réputés chefs de la secte. Néanmoins cette secte continua de subsister jusque vers la fin du dix-huitième siècle; plusieurs même ont persévéré jusqu'à nos jours, et ils forment une bran-

s, connue sous le nom de *Nictow-*

HEE (de *στρίψω*, tourner); surnom
ire, qui désigne un personnage
usé dans les affaires, qui exécute
subtils. Cependant Hésychius veut
m lui ait été donné, parce qu'on
statue auprès des portes qu'on ou-
'on ferme sans cesse, ou parce
ire du bonheur dans le commerce.
PUS, couronne ou bonnet que
s romains mettaient sur leur tête
acrifices et autres cérémonies reli-

ERCTAIRES, ministres du culte,
romains, qui apportaient pour les
deux sortes de gâteaux, appeles
præcta, d'où est venu leur nom.

ERTAIRES, hommes préposés,
romains, pour purifier les arbres
. Cette purification consistait à of-
frir, sous ces arbres, des gâteaux
rues.

ancien dieu des Allemands; il était
les habitants de la Haute-Saxe et
ringe, et rendait ses oracles sur la
de Stuvea; mais saint Boniface
statue, et éleva une église au même

marais et fleuve des enfers, très-
s la mythologie grecque et la-
t près de ses bords qu'Isis ense-
meubles de son époux Osiris, que
vait inhumainement dispersés, et
sse parvint à recueillir au prix de
es et longues fatigues. Elle choisit
ur cette sépulture, parce que l'ac-
ait difficile, et que ses eaux mur-
ec un bruit sourd, inspiraient une
stesse. Il paraît qu'à cette époque
était qu'une fontaine ou un ruis-
ent du Nil. Mais les poètes et les
s, qui voyaient du mystère dans
si leur venait de l'Égypte, et des
trées éloignées, ne tardèrent pas
un fleuve infernal, dont les eaux
acées, vénéneuses et corrosives;
qu'elles contenaient était si subtil,
it tous les vases dans lesquels on
, excepté ceux qui étaient faits de
u pied d'un cheval. C'était dans
pestilentielle que les Grecs pla-
âmes des traîtres et des calomnia-
e idée de plonger dans des marais
s âmes des méchants, semble ap-
tous les peuples idolâtres. Elle est
explicitement par les Bouddhistes;
vages de l'Afrique, de l'Amérique
onie croient encore que leurs en-
es pervers vont habiter, après leur
lacs éloignés et infects, où ils
rés à endurer mille genres de tour-

tes avaient personnifié le Styx, et
t fait une nymphe, fille de l'Océan
ys; « de tous les enfants auxquels
divinités avaient donné le jour, dit
elle fut la plus respectable. » Le
s en devint amoureux et la rendit

mère de Zélus et de la nymphe Nicé, c'est-à-
dire de la Jalousie et de la Victoire. Lorsque
Jupiter, pour punir l'orgueil des Titans, ap-
pela tous les immortels à son secours, ce fut
Styx qui accourut la première avec cette fa-
mille redoutable. Le maître des dieux, charmé
de ce dévouement, la combla de bienfaits.
« Il prit, dit Hésiode, pour commensaux,
tous ses enfants, et par la distinction la plus
flatteuse, il voulut qu'elle fût le lien sacré
des promesses des dieux; et il établit les pei-
nes les plus graves contre ceux qui viole-
raient les serments faits en son nom. » En
effet, tous les dieux juraient par les eaux du
Styx, et c'était leur serment le plus redouta-
ble; en le prononçant il fallait, suivant Ho-
mère, qu'ils eussent une main étendue sur
la terre et l'autre sur la mer. Suivant d'au-
tres, c'était Isis qui allait puiser de l'eau du
fleuve et la présentait au dieu qui s'engageait
par serment. Pour rendre ce serment plus
inviolable Jupiter avait dû y mettre une
sanction; et en effet la peine du parjure
était très-grande. Hésiode nous apprend en
quoi elle consistait: « L'eau du Styx, dit-il,
forme sous terre un ruisseau toujours cou-
vert d'une sombre nuit. Elle coule dans le
Tartare; mais la dixième partie est réservée
pour la punition des dieux parjures. Quicon-
que d'entre eux a violé son serment, demeure
un an sans respiration, sans parole et sans
vie; il est étendu sur un lit dans un engour-
dissement total, et privé du nectar et de
l'ambrosie. A l'expiration de ce terme, sa
punition n'est pas finie; il est séparé pour
neuf ans encore de la compagnie des dieux:
il n'est admis ni à leurs assemblées ni à leurs
festins, et ce n'est qu'après ce temps qu'il peut
rentrer dans l'exercice de tous ses droits. »

Les peuples d'Italie, qui regardaient
comme des dieux tous les lacs et tous les
fleuves de leur climat, qui adoraient le lac
d'Albe, le lac Fucin, ceux d'Aricie et de Cu-
tilie, les fleuves Clitumne et Numique; qui
se prosternaient devant les étangs de Marica,
la fontaine Juturne, les eaux Féréntines et
de Féronie, prirent facilement des Grecs
leur respect pour le Styx et les autres fleu-
ves infernaux. Aussi voit-on souvent leur
nom et leurs attributs dans les œuvres de
leurs poètes les plus célèbres; et s'il y a peu
de monuments qui les représentent parmi
eux, c'est que, pendant longtemps et depuis le
règne de Numa jusqu'au consulat de Corné-
lius Céthégus, les Romains et les peuples
voisins, soupçonnant avec raison l'incorpo-
ralité des dieux, regardèrent comme une im-
piété l'usage des nations qui osaient les pein-
dre et les sculpter.

SUADA et **SUADELA**, déesses de la per-
suation et de l'éloquence, chez les Romains.
Elles présidaient au mariage. La seconde
nous est donnée comme fille de Vénus et sa
compagne chérie.

SUBDIALES. Les Romains appelaient
ainsi de *sub dio*, des temples découverts et
exposés à l'air, mais dont l'enceinte était
environnée de portiques.

SUBIGUS et **SUBJUGUS**, dieux romains qui présidaient aux mariages.

SUBLAPSAIRES ou *Infralapsaires*, branche d'Arminiens, qui soutiennent, contrairement aux *supralapsaires*, que la détermination que Dieu a prise relativement aux hommes a été la conséquence de la prévision qu'il avait de la chute du premier homme. *Voy. INFRALAPSAIRES.*

SUBRUNCATOR et **SUBRUNCINATOR**, un des dieux des laboureurs, chez les Romains.

SUBSAXANE, surnom ou épithète de la bonne déesse, tiré d'un de ses temples, situé au pied d'un rocher dans la douzième région de Rome.

SUBUCULUM, gâteau fait de fleur de froment, d'huile et de miel, que les Romains employaient dans les oblations.

SUCCIDANÉES, victimes que l'on immolait en réitérant le sacrifice, quand le premier n'avait point été favorable.

SUCCUBES. Les Romains appelaient ainsi certains fantômes nocturnes qui, sous la forme d'une femme, trompaient les hommes pendant leur sommeil. Ils les rangeaient dans la classe des dieux rustiques. *Voy. INCUBES.*

SUCCURSALE, église dans laquelle on fait l'office paroissial, parce que la paroisse est trop éloignée, ou parce que les paroissiens sont trop nombreux pour une seule église, et pas assez nombreux cependant pour former une paroisse à part. L'église succursale est ordinairement régie par un vicaire amovible. La cure et les oblations appartiennent de droit au curé de l'église-mère. Tel est l'ancien droit. Il résulte de là que c'est bien à tort qu'en conséquence des articles organiques qui régissent maintenant l'Eglise de France, on a donné le nom de succursales à toutes les églises qui se trouvent dans un canton, à l'exception de celle du canton même, comme si le curé de cette dernière était de droit le curé de toutes les églises qui se trouvent dans la circonscription de son canton, et que les pasteurs de ces dernières ne fussent que ses vicaires. Cependant le curé du canton n'a aucun droit sur ces églises ni sur leurs pasteurs, à moins d'une délégation spéciale; en ce cas-là même, il n'a d'autre droit qu'une simple surveillance.

SUCCURSALISTE. On donne ce nom aux curés des paroisses dont le titre est amovible au gré de l'évêque. Ce nom est nouveau, et il est aussi impropre que celui de *succursale*, car le curé du canton n'en retire aucun secours (*succursus*), comme l'étymologie le pourrait faire supposer.

SUCHUS, le Saturne égyptien. *Voy. SOUX, SEV, SOKARIS.* On honorait sous ce nom, à Arsinoé, un crocodile apprivoisé, nourri du pain, de la viande et du vin que lui offraient les étrangers qui accouraient en foule pour le voir. Il se laissait manier; on attachait à ses ouïes des pendants d'or et de pierreries, et il avait une chaîne à ses pieds antérieurs.

Il raconte que son hôte, personnage

de considération, l'y conduisit avec ses compagnons de voyage, et qu'étant à l'étang où l'animal sacré était entretenu, le trouvèrent au bord; que l'un de ceux qui étaient préposés à sa garde lui mit le crocodile dans la gueule, un autre de la cage qu'un troisième lui versa du vin; que ce repas, le crocodile passa à l'autre, qu'une nouvelle troupe de voyageurs arrivée, on alla l'y joindre, et que les veaux venus lui présentèrent leur croupe de la même manière.

SUDICES, les Parques des anciens c'étaient elles qui comptaient les jours mortels.

SUDRA, robe dont les prêtres de l'Inde sont revêtus; elle est d'une couleur sur le rouge, a des manches très-larges qui descendent jusqu'à mi-jambe. Les prêtres l'attachent avec la ceinture *kosti*, qui fait trois fois le tour de leur corps, et qu'ils attachent derrière le dos. Cette ceinture est ornée de laine ou de poil de chameau.

SUDRI, un des Dvergars de la mythologie Scandinave. Il présidait à la régulation du ciel.

SUEN-MING, devins chinois. La Chine est pleine de gens qui calculent les natiuités, jouant d'une espèce de théorbe, maison en maison, pour offrir à cha- cun lui tirer son horoscope. La plupart sont aveugles, et le prix de leurs services est d'environ deux liards. Il n'y a point de vacances qu'ils ne débitent sur les lettres dont l'an, le jour, le mois et de la naissance sont composés. Ils prédisent les disgrâces dont on est menacé; mettent des richesses et des honneurs, succès dans les entreprises commerciales et dans l'étude des sciences; ils décèlent la cause de vos maladies et de celle de vos enfants, les raisons qui vous ont fait votre père et votre mère, etc. Les indigènes viennent toujours de quelque esprit en le malheur d'offenser; ils conseillent de ne pas perdre de temps pour l'apaiser, faire appeler promptement un certain Si les prédictions se trouvent fausses, le peuple n'est pas désabusé sur leur compte, il se contente de dire que tel suen-ming ne savait pas son métier.

SUFFIBULUM, voile blanc dont les pontifes se couronnaient la tête en sacrifice. Ce nom vient de *fibula*, boucle, parce que ce voile était maintenu au moyen d'une fibule ou agrafe.

SUFFIMENTUM, gâteau de fèves et de millet, pétri avec du miel, qu'on offrait aux dieux à l'époque de la vendange des vins.

SUFFITION, purification que les prêtres pratiquaient quand ils avaient assisté aux funérailles. Elle consistait à passer la main sur du feu, ou à recevoir une aspersion d'eau lustrale.

SUFFRAGANT. C'est le nom qu'on donne à un évêque ou à son évêché qui est immédiatement à l'archevêque dans la province où il est placé. Ce nom vient, dit-on,

de ce que les évêques de la province ont l'archevêque ou confirment son élection, ou bien de ce qu'ils leur suffrage dans le concile provincial.

SUA, c'est-à-dire *homme qui désigne* le législateur des Muyscas d'Amérique. *moso, Bcnoçmoa.*

WERDIS, religieux musulmans, Schéhab-ed-din Suherwerdi, mort l'an 602 de l'hégire (1203 de Jésus-Christ).

MIÉLI, déesse de l'amour chez les Grecs. C'est elle qui fléchissait les cœurs des filles dédaigneuses, et qui triomphait de la fierté des jeunes garçons. Mais, dans son culte, il n'y avait, dans ses rites et dans son culte, rien de ce qui est effréné qui rappelât la Vénus antique.

ES, divinités champêtres, qu'on ne connaît que par le nombre de trois sur un ancien vase. Elles sont assises, tenant des fruits. On ne connaît point l'origine de ces divinités.

ES, divinités honorées par les Gaulois. On ne connaît ni le culte ni les rites. On les croit pourtant assez modernes. Elles peuvent-être sont-elles l'origine des divinités romaines.

LENS, communauté de prêtres séculiers, fondée à Paris, en 1641, par M. Olier, curé de Saint-Sulpice. Elle a pour objet l'instruction et l'éducation des jeunes gens destinés à la prêtrise. Elle est analogue à celles de Mercurius, nom en effet signifie *ministre* ou *secrétaire* en langue punique.

NALES, gâteaux de farine, faits en forme de roue, que les Romains offraient au dieu Janus. D'autres font venir ce nom de la mamelle de truie, dont ces gâteaux ont la forme.

NUS, nom sous lequel les habitants d'Arcadie invoquaient Pluton ; on fait venir ce nom de *Summus Manium*, le souverain des morts. Les Etrusques lui attribuaient des foudres nocturnes et celles qui tombent en lignes droites, au lieu que les autres venaient de Jupiter. On lui éleva un temple magnifique sur un mont près duquel, encore appelé de nos jours *Monte Mario*, fut porté son culte à Rome. Les foudres nocturnes, dont on le croyait plus redoutables que celles du jour, rendent des hommages plus respectueux à Jupiter lui-même. Cicéron rapporte que Summanus avait une statue de bronze sur le faite du temple de Jupiter, statue ayant été frappée de la foudre. On ne s'en étant trouvée nulle part, les aruspices consultés répondirent qu'elle n'avait été jetée dans le Tibre ; effectivement trouvée entière à l'endroit qu'ils avaient désigné. Summanus avait un temple près de celui de la Vierge et un autel au Capitole. Sa fête était le 24 de juin. On lui immolait

deux moutons noirs, ornés de bandelettes de la même couleur.

SUNAQUITES, secte mahométane qu'on trouve dans l'Algérie. Ce sont de véritables misanthropes, qui, évitant la vue des hommes, s'ensevelissent dans les déserts, où ils se nourrissent de racines. Ils sacrifient des animaux à la divinité, et se sont fait une religion, mélange de judaïsme, de christianisme, de mahométisme et de paganisme, confondus ensemble. Ils se croient essentiellement les plus parfaits des hommes.

SUNBULIS, religieux musulmans, fondés par Sunbul Yousouf Bolewi, mort à Constantinople, l'an 936 de l'hégire (1529 de J.-C.).

SUNNA, nom du soleil dans l'Edda, qui en fait une déesse, parce que ce mot est féminin. Elle est sans cesse poursuivie par un loup prêt à la dévorer, ce qui arrive quelquefois ; alors il y a éclipse. A la fin des temps, elle sera engloutie pour toujours par le loup Fenris, différent de celui que nous venons de mentionner ; mais auparavant, cette déesse aura donné le jour à une fille aussi belle, aussi brillante qu'elle-même, qui marchera sur les traces de sa mère, et éclairera un monde nouveau, né des cendres du premier.

SUNNA ou **SUNNET**. Ce mot exprime la tradition musulmane, et correspond au terme d'orthodoxie. *Voy. SONNA.*

SUNNIS ou **SUNNITES**, les musulmans traditionalistes ou orthodoxes, par opposition aux *Schittes* ou dissidents. *Voy. SONNIS, SCHITTES.*

SUNETAR, déesse des veines, dans la mythologie finnoise ; elle était invoquée par les guerriers qui avaient reçu des blessures dans les combats. On lit dans l'épopée de Kalewala, traduite par M. Léouzon le Duc : « Elle est belle la déesse des veines, Suonetar, la déesse bienfaisante ! Elle file merveilleusement les veines avec son beau fuseau, sa quenouille d'airain, son rouet de fer. Viens à moi, j'invoque ton secours ; viens à moi, je t'appelle. Apporte dans ton sein un faisceau de chair, un peloton de veines, afin de lier l'extrémité des veines. »

SUOVETAURILIA, sacrifices dans lesquels les Romains immolaient, comme l'indique ce nom, un verrat, une brebis et un taureau. C'était le plus grand et le plus solennel de ceux que l'on offrait au dieu Mars ; il avait lieu pour l'expiation ou la lustration des champs, des fonds de terre, des armées, des villes et de plusieurs autres choses, et pour attirer la protection des dieux par cet acte de religion. Les Suovetaurilia étaient distingués en grands et petits : les petits étaient ceux où l'on immolait de jeunes animaux, un jeune porc, un agneau, un veau ; les grands étaient ceux qui se faisaient avec des animaux parfaits et parvenus à toute leur croissance, comme le verrat, le bœuf, le taureau. Avant de les sacrifier on faisait faire à ces animaux trois fois le tour de la chose qu'on voulait expier ou purifier. Virgile dit dans ce sens : « Que la victime qui doit être offerte soit promenée trois fois autour des moissons. » Le verrat était toujours immolé le

premier, comme l'animal le plus nuisible aux semences et aux moissons, et successivement le bélier et le taureau. Un bas-relief placé dans la salle de Diane, au musée du Louvre, représente une cérémonie de ce genre.

Les *Suovetaurilia* étaient chez les Romains des sacrifices à Mars; les Grecs en avaient d'analogues, mais on les offrait à d'autres divinités; Homère nous les décrit comme faits à Neptune; Pausanias, comme faits en l'honneur d'Esculape: on les offrait aussi à Hercule, et sans doute à d'autres encore.

SUPERI, dieux du ciel, chez les Romains. « Ils différaient, dit Noël, des dieux des enfers, 1° par le nombre des autels: on en élevait toujours trois aux premiers, et seulement deux aux seconds; telle était la discipline du rite pontifical; 2° par la manière de sacrifier qui n'était pas la même: ceux qui sacrifiaient aux dieux infernaux recevaient seulement l'aspersion; et ceux qui sacrifiaient aux dieux du ciel se lavaient tout à fait, comme nous l'apprend Macrobe. On offrait de l'encens et du vin aux premiers en leur adressant trois fois la parole; et on ne présentait que du lait aux autres, en les invoquant seulement deux fois. Les victimes qu'on immolait à ceux-ci étaient noires et en nombre pair; celles des dieux du ciel étaient blanches et en nombre impair. Il y avait encore la différence de la situation de la victime dans la manière de l'égorger, et dans celle de faire les libations et les prières: la victime des dieux célestes avait la tête levée quand on la frappait; on l'égorgeait par-dessus le cou, et cela s'exprimait par *ferrum imponere*; on versait le sang sur l'autel; les libations se faisaient en tenant le dedans de la main en haut, ce qui s'appelait *fundere manu supina*; on parlait à haute voix en regardant le ciel. Tout le contraire arrivait quand il s'agissait d'un sacrifice aux dieux infernaux: la victime avait la tête baissée vers la terre, on l'égorgeait par-dessous, c'était *ferrum supponere*; le sang était versé dans un trou qu'on faisait en terre; on renversait la main droite du côté de la gauche, ce qui s'appelait *invergere*; enfin, les prières que l'on adressait à ces dieux se faisaient les mains baissées et en frappant la terre avec les pieds, parce qu'on croyait qu'ils faisaient leur demeure sous la terre.

SUPERSTITION. On comprend sous ce nom toute fausse dévotion, tout culte vain, mal dirigé, mal entendu; toute opinion de Dieu peu convenable à sa sainteté, à sa justice, à sa majesté; toute confiance en des choses et en des pratiques vaines, absurdes, indécentes, ridicules; en un mot toutes les faiblesses et tous les travers de l'esprit humain dont la religion est l'objet ou le prétexte. Dans ce sens on pourrait ranger sous le titre de *superstition* plus de la moitié de cet ouvrage, qui est un répertoire des plus amples de toutes les folies humaines en matière de religion. Qu'est-ce en effet que la religion des anciens païens et des idolâtres modernes? Qu'est-ce que l'idolâtrie, les oracles, les présages, les augures, les différen-

tes formes de divinations? Qu'est-ce que les gloses et les décisions rabbiniques, un amas monstrueux de superstitions vagantes? Les chrétiens eux-mêmes ont-ils été exempts? Nous voudrions répondre oui; mais tous les siècles, tous les peuples seraient là pour nous jeter le démenti. L'Eglise, il est vrai, a fait de grands efforts pour détruire les superstitions populaires; les conciles de tous les siècles, tous les pays retentissent d'anathèmes contre ceux qui abusent ainsi de la religion et qui s'abandonnent à un excès d'ignorance, à des croyances vaines, à des pratiques absurdes et mensongères pendant la superstition a toujours existé à côté de la foi; elle s'est montrée quelquefois à l'ombre des autels, par les pasteurs, par ceux-là même qui devaient la poursuivre sans relâche et sans pitié, témoin la fête des Calendes des Fous, celle de l'Ane, le Feu du saint-sépulcre. Maintenant, il est évident que la superstition a été bannie pour jamais de nos sombres convictions du moins, des pratiques du sacerdoce et du culte public, l'action ferme et incessante de l'Eglise elle subsiste encore dans le peuple, remarquable! ce sont précisément les hommes qui ont le moins de religion, les plus esclaves de la superstition, les vaines croyances diminuent à mesure que la foi est éclairée; ce qui prouve, en passant, que ce n'est ni l'Eglise, ni la religion qui a répandu la superstition dans les nations. Il est, au contraire, bien démontré que le christianisme, cueilli dans son sein toutes les superstitions, a sous le joug du paganisme et d'un innombrable de pratiques superstitieuses n'ont pu se défaire tout à coup de préjugés absurdes, qu'elles les ont conservés dans la foi nouvelle et adaptés au nouveau culte. Il a fallu des siècles pour les éclairer et les corriger, et l'œuvre n'est encore finie. En effet, des milliers d'hommes, dans tous les états de l'Europe, toutes les communions chrétiennes, sont encore aux songes et aux présages; ils craignent la distinction des jours heureux et malheureux; se livrent à de vaines recherches pour connaître l'avenir et les événements cachés; consultent les charlatans, les sorciers de bonne aventure, les magiciens, les somnambules, les tireuses de cartes, ils craignent les comètes, les sorts, les sorts, ils prêtent l'oreille aux prétendues voix qui circulent, aux prédictions des astrologues, qui attribuent ce qui leur arrive à la volonté de la bonne ou à la mauvaise fortune.

Comme il n'est pas indifférent de distinguer les erreurs et les faiblesses de l'humanité, nous consignerons ici quelques-unes des pratiques superstitieuses que nous n'avons pu ranger sous un titre précis.

1° Les principales pratiques superstitieuses qui, dans nos contrées, ont rapport à la religion, consistent à réciter pendant

es oraisons de sainte Brigitte pour l'heure de sa mort ; à faire des pè- à certaines églises ou chapelles, brer des reliques et des images, afin quelque grâce temporelle, sans se peine de se réconcilier préalablement Dieu, et tout en vivant dans l'hap- péché ; de réciter tel nombre de des moments et dans une posture is, ou avec accompagnement de particulières, sans quoi on n'ob- pas l'objet de ses désirs.

Evocation assez commune dans les s consiste à se faire dire un évan- n prêtre, qui met en même temps e l'étole sur la tête de la personne, préservé ou guéri de quelque ma- orelle, par l'intercession des saints intes que l'on réclame, certains année, dans des lieux particuliers on. Cette pratique en elle-même ne e taxée de superstition, puisqu'elle rivée par l'Eglise ; mais Thiers re- ue ceux qui font dire ces évan- sont pas toujours exempts. Tels xemple, 1° ceux qui se tiennent en aps le menton de la main droite, nment le pied droit élevé ; 2° ceux guérir de la gale, se font dire un e saint Fiacre, en tenant à la main elle éteinte, dans la pensée que, it allumée, la gale s'échaufferait . Le même auteur rapporte qu'un on voisinage, s'étant aperçu de rstitution, voulut un jour obliger e qui la pratiquait d'allumer son ite de quoi, il lui déclara qu'il ne point d'évangile. Cette femme ré- elle n'en ferait rien, et elle aimait retirer sans se faire dire d'évan- eux qui se font dire un certain évangiles pour être guéris de cer- k, s'imaginant que si on leur en s ou moins, ils ne guériraient ja- eux qui, pour guérir de la dissen- nement un écheveau de fil, et font personne malade au milieu, en nt par les pieds, puis lui font dire le de saint Fiacre, et donnent l'é- e fil au saint ; 5° les nourrices qui, beaucoup de lait, portent au mar- image mou et tout dégouttant, le t donnent l'argent qu'elles en ont fabrique de l'église de Saint-Pan- rès s'être fait dire un évangile de arty : cette superstition était pra- cée près de Chartres ; 6° ceux qui, ir un enfant du mal qu'ils appellent illes, lient un liard ou un sou avec a longueur de l'enfant, le recom- saint Gilles, et font lire l'évan- fète de ce saint ; 7° ceux qui mè- chiens malades de la rage aux chapelles de Saint-Pierre, de Saint- de Saint-Denis ; les plongent dans ou fontaines voisines, ou leur en l'eau sur le corps ; après quoi ils ppliquer sur la tête les clefs de ces chapelles, ou un fer chaud, et leur

font dire des évangiles, en leur faisant met- tre le bout de l'étole sur la tête ; 8° ceux qui font dire des évangiles de saint Liénard pour les personnes affligées de maladies de lan- gueur, afin que ces personnes guérissent ou meurent bientôt, parce que, dit-on par une fade et ridicule allusion, *saint Liénard lie et délie*. Dans l'église paroissiale de Melleray, près Montmirail, dans la Sarthe, il y avait au- trefois une chaîne de fer attachée à la mu- raille, près d'un autel de Saint-Liénard, avec laquelle on liait par le milieu du corps, les femmes et les filles, tandis qu'on leur lisait l'évangile de saint Liénard. La même chose avait lieu il y a quelques années dans l'église de Conflans-Sainte-Honorine, au diocèse de Versailles. A Versailles même, nous avons vu des personnes qui avaient des enfants affectés d'une maladie de langueur, deman- der qu'on leur dît une messe de saint Vigor, *pour la vie ou pour la mort*, c'est-à-dire pour que l'enfant guérît ou mourût promptement ; il fallait, pour que la messe réussît, que l'hon- oraire qu'on donnait au prêtre eût été re- cueilli sou à sou parmi les parents et les voisins. C'est encore un usage assez commun de faire dire une messe du Saint-Esprit, quand on a été volé, afin d'empêcher le vo- leur de s'éloigner, ou pour le faire décou- vrir. Il arrive aussi de temps en temps aux prêtres et aux sacristains de trouver, sous la nappe qui recouvre la pierre de l'autel, soit des papiers écrits, soit d'autres objets qui y ont été glissés par des personnes supersti- tieuses qui ont demandé qu'on leur dît une messe, croyant obtenir par là l'objet de leurs désirs.

Certaines personnes gardent religieuse- ment, d'une année à l'autre, les tisons qui ont brûlé dans leur cheminée pendant la nuit de Noël, ou les charbons retirés du feu de Saint-Jean, dans la persuasion qu'ils leur porteront bonheur, qu'ils seront préservés du tonnerre, etc. D'autres conservent la part du gâteau des rois qu'ils ont tirée pour leur fils ou leur parent absent, le visitent de temps en temps, et s'ils le trouvent gâté ou cor- rompu, ils jugent que l'absent est malade ou mort. D'autres mettent une clef dans un li- vre à l'endroit où se trouve l'évangile de saint Jean, la font tenir par deux personnes qui en supportent simplement l'anneau avec l'index, pendant qu'une troisième récite le même évangile, et suivant que la clef de- meure immobile, ou tourne et tombe, ils ju- gent que telle personne dont ils n'ont point de nouvelles est vivante ou morte. D'autres emploient, dans des pratiques supersti- tieuses, l'eau bénite, le pain, le buis, les cierges bénits, la cire du cierge pascal.

Nous passerons sous silence les supersti- tions qui regardent le baptême, la commu- nion, l'extrême-onction, le mariage, les re- levailles, les oraisons, les processions, les neuvaines, les vœux, en un mot toutes les pratiques et cérémonies de l'Eglise, qui ont été l'occasion ou le prétexte de pratiques absurdes ; ce détail nous mènerait beaucoup trop loin. Nous parlerons encore moins des

impiétés et des profanations réelles, qu'il est impossible d'excuser même dans les plus ignorants. Cependant nous terminerons par le récit d'une cérémonie qui a ce double caractère, et que Martin d'Arles, archidiacre de Pampelune dans le xvie siècle, cite comme particulière à quelques paroisses de la Navarre, mais que nous savons s'être perpétuée dans différentes provinces de la France, jusqu'à une époque assez rapprochée de nous. Les Navarrais, dit cet écrivain, dans les temps de sécheresse, loin de s'humilier devant le Seigneur et de fléchir son courroux par la pénitence, avaient recours à une momerie pleine d'impiété, que toute leur grossièreté peut à peine excuser. Ils portaient en procession, sur le bord d'une rivière, l'image de saint Pierre, leur patron; puis ils se mettaient à crier d'un ton plus menaçant que soumis : « Saint Pierre, secourez-nous; saint Pierre, une fois, deux fois, trois fois, secourez-nous. » Voyant que l'image de saint Pierre témoignait par son silence qu'elle n'avait aucun égard à leurs cris, ils entraient en colère, et criaient plus fort qu'auparavant : « Qu'on plonge saint Pierre dans la rivière ! » Alors les principaux du clergé représentaient au peuple qu'il ne fallait point en venir à cette extrémité; que saint Pierre était un bon patron, et qu'il ne tarderait pas à les secourir. Le peuple, ne se fiant pas à la parole des prêtres, exigeait qu'on lui donnât des cautions. On lui en accordait; et rarement, dit-on, il manquait de pleuvoir dans les vingt-quatre heures. S'il pleuvait, ce n'était pas sûrement en vertu d'une pareille cérémonie, aussi injurieuse à la religion que contraire au bon sens. On en agissait de la sorte dans d'autres paroisses, à l'égard d'autres saints invoqués pour la pluie. Dans les dernières années cependant on se contentait de plonger dans une fontaine le bâton de la bannière ou celui qui supportait l'image du patron.

2e En Suisse, il était autrefois défendu, sous peine de mort, de faire l'ascension du mont Pilate; les bergers juraient de n'y conduire jamais aucun étranger; ils s'engageaient en même temps à ne point profaner le lac en y jetant des pierres, de peur de provoquer le génie qui habitait la montagne. Ce serment se renouvelait tous les ans. La légende portait que Ponce-Pilate, poursuivi par ses remords, était venu se précipiter, la tête la première, dans le petit lac qui se trouve au sommet de la montagne. Devenu mauvais génie, il déchaînait sur le pays d'horribles tempêtes dès que l'on jetait une pierre dans ce lac; il prodiguait la grêle, le vent, les bourrasques contre ceux qui s'en approchaient; il tirait par les pieds ceux qui s'y baignaient. Le naturaliste Conrad Gesner rompit le charme au xvie siècle. On rapporte aussi que Jean Muller, curé de Lucerne, s'étant concerté avec les magistrats pour aviser aux moyens de détruire cette superstition, arriva au Pilate en 1584, s'étant fait accompagner d'un valet de ville. En présence d'une foule innombrable de curieux, il jeta des pierres

dans le lac, criant à Pilate qu'il le ordonna de plus à un paysan d'y dans, et de le traverser en tous bergers demeurèrent stupéfaits virent que cela ne causait ni orag mersion.

« Il règne chez les montagnards land, dit M. de Golbery, de naïves qui composent presque toute une gie, et se conservent dans les trad pulaires. On s'occupe beaucoup nains de la forêt ou de la montag mannlein): ce sont de petits génie caprices sont parfois très-bienfa veillent sur l'habitation isolée, ils le jardin; mais quelquefois aus prend des fantaisies malfaisantes jettent tout pêle-mêle dans la ma choir les personnes qui l'habiter jouent mille espiègleries; ils se fl tout lorsqu'on n'a pas l'attention de la table une cuillerée de lait qu'il offrir de la main gauche. Du reste sont pas réduits à ce qu'on leur de ils sont propriétaires de grands t de chamois qui leur fournissent d hiver, ils ne se montrent pas, et il nent alors dans les entrailles de Quand ils aiment un pâtre, ils lui parfois une vache et la lui ramèn plus grasse; ils rassemblent des sag mettent sur le chemin des pauvre qui vont au bois, ou bien ils fau prés, afin qu'on n'ait plus qu'à fane ils assistent à tous les travaux r soit du fond des broussailles, soit d'une pointe de rocher. Au print dansent en rond au clair de lune, infailible d'une année abondante: se glissent à travers les buissons, c qu'il y aura des orages, des inonda avalanches, etc. On a beaucoup d obtenir des paysans le récit de ce les Bergmannlein, car ils craigne irriter par ces indiscrétions, et sou ils se méfient des intentions des neurs trop pressants. »

Dans le canton de Lucerne, les se font avec des cérémonies bizarres de la noce, une vieille femme, h jaune, s'empare de la ceinture de et du bouquet du marié, et jette l'tre au feu. A la manière dont ils elle tire l'horoscope du couple.

3e La superstition est grande j chasseurs du Tyrol; la croyance au et aux fantômes est fort accrédité vent agite le feuillage; que pend la lune projette sur le chemin l'on arbrisseau; qu'un oiseau nocturne tendre au loin son cri lugubre; ce tant d'esprits qui révèlent leur pré qu'il faut conjurer. Que des feux fo courent les marais, ce sont les filles qui n'ont point trouvé de ma que maison se pourvoit, pour se j de ces mauvaises rencontres, d'une l vérée, sauvegarde du domicile.

4e Les montagnards de la Bohém

ore, il y a un demi-siècle, quels des superstitions païennes. L'est-montagnes, ou le *Rubezahl*, est aujourd'hui redouté des enfants et des et esprit a, dit-on, parmi d'autres celui de retenir par le pied tout i passe par les montagnes avec des urnes de clous de fer. *Voy. RUBEN-*

nciens Prussiens consultaient les pour découvrir les objets dérobés. rendre ses oracles, la sibylle répandière et fondait de la cire, ou bien d'une façon bizarre, un morceau tette même peuplade était imbue itions non moins singulières. Par il fallait bien faire attention à sa entrant dans un village; car le avancé le premier présageait du tandis que le pied gauche menaitraire, de quelque fâcheux acci-lièvre traversait la route, chacun quelque catastrophe; si c'était un e réjouissait. Le marié qui se ré-premier la nuit des noces devait à mourir pareillement le premier. adie était considérée comme un a colère céleste, et la mort regar-e un juste châtement; aussi il ar-ent que le *Wurzkaytis*, sacrifica-nt les souffrances du patient, l'é-ec un oreiller, après avoir dedon aux dieux, les yeux baignés de mettre fin à leur vengeance sante. Ces croyances eurent cours encore, dans toute leur étendue, oduction du christianisme.

ratiques superstitieuses sont fort en Pologne: ainsi, le jour de la sainte Vierge, on allume plusieurs r chacun desquels est tracé le nom membres de la famille qui con-elui dont la chandelle s'éteint la mourra le premier. La veille de hias, de semblables épreuves ont oyen de feuilles d'arbres. On les uis on les porte au cimetière, où rne le lendemain pour savoir ce ont devenues. La feuille trouée mort de la personne dont le nom t tracé; la feuille fanée pronostient une maladie, et la feuille en-est l'indice d'une continuation de é. A la fin des jours gras, on sert ient à souper du lait. L'un des n jette une cuillerée derrière lui, près les dessins formés par le li-tombant, différentes prédictions r des personnes de la maison.

es filles qui veulent savoir quel poux ne prennent rien de chaud : la fête de saint André; puis, le couchant, elles écrivent sur des om de tous les jeunes gens de leur ce, et les placent avec une pierre reiller. Le matin suivant, à son eune fille retire les cartes de des-ller, et celle qui vient la première om de son futur. D'autres fois, on

met sous trois vases un bonnet, une couronne et un rosaire; la jeune fille en choisit un, et, selon ce qui se trouve dessous, elle sera mariée, restera demoiselle ou deviendra religieuse.

Dans le palatinat de Podlachie et dans les colonies russes, les jeunes filles disent, la veille de saint André, avant de se coucher, afin de voir en songe l'époux qui leur est destiné, neuf *Pater* debout, neuf à genoux, et neuf assises. Cette prière achevée, elles sèment dans un pot des graines de lin, et se mettent à chanter :

Swiaty Andréiu,
Ja na tebe lon sieiu,
Daj mene znaty
Zkim busy zberaty.

« Saint André, le jour de ta fête, je sème ce lin. Fais-moi savoir avec qui je le cueillerai. » Les jeunes filles récitent la même prière en Samogitie; après quoi, en se couchant, elles déposent leur ceinture sous leur oreiller. Il y a encore vingt autres moyens que nous passons sous silence.

7° En Lithuanie, le temps, à partir de Noël jusqu'au jour des Rois, est l'époque favorable pour les épreuves matrimoniales. Les jeunes villageoises font avec du chanvre deux petites poupées, représentant l'une un garçon et l'autre une fille, ensuite elles y mettent le feu; si les deux flammes inclinent l'une vers l'autre, la jeune fille sera unie à celui dont la poupée offre l'image; sinon elle ne l'obtiendra jamais. D'autres remarquent de quel côté souffle le vent, car c'est de là qu'on viendra les demander en mariage.

8° Dans toute la Russie rouge, les paysannes ont pour coutume de se baigner le jour de saint André. Le bain pris, elles s'approchent du toit d'une chaumière et en retirent chacune un brin de paille; celle qui, par hasard, attrape un épi encore garni de ses grains, est sûre d'obtenir dans le courant de l'année un riche époux; l'épi vide annonce un pauvre mari, et la paille sans épi est une menace de célibat pour tout le cours de la même année.

9° La veille de saint Thomas est le jour propice dans les Karpathes. Ce jour-là les jeunes filles ont soin de jeûner, en portant une pomme sous leur bras. Le soir, au moment où le son des cloches appelle les fidèles à la prière, elles coupent en deux la pomme posée sur leur genou, et la mangent. Les pépins sont mis ensuite précieusement sous l'oreiller, et elles sont bien sûres que leur futur les visitera en songe. La saint Thomas venue, elles se lèvent de très-bonne heure et courent dans la rue, où elles demandent à la première personne rencontrée son nom, puis rentrent à la maison avec la conviction que leur mari s'appellera ainsi.

Le petit peuple de la Suède, surtout à la campagne, est superstitieux et attaché à mille coutumes bizarres, restes du paganisme. On y redoute les sorciers; on guérit les fièvres et autres maladies par des conjurations ou par des paroles magiques. Quelques paysans

s'imaginent, lorsqu'une contagion afflige leurs bestiaux, qu'en enterrant un membre de l'une des bêtes mortes dans le champ de son voisin, on y transporte le fléau, et l'on assure par ce moyen la guérison du troupeau malade. D'autres sont persuadés que la réussite ou la non réussite de leurs moissons dépend de telle ou telle cérémonie accomplie ou omise. Les mariages sont accompagnés de mille pratiques mystérieuses; il en est de même des couchés, des baptêmes et des enterrements. Dans les montagnes, ils croient à un génie souterrain, capable de faire du bien ou du mal suivant les circonstances, et qu'ils craignent d'irriter par l'oubli de certaines pratiques.

11° Les Norwégiens ont conservé dans leurs mœurs et dans leurs habitudes un caractère traditionnel. Ils sont crédules et superstitieux comme l'étaient leurs pères. Ils croient aux mauvais génies qui habitent dans l'air, aux nains qui peuplent les grottes des montagnes, et aux apparitions de l'esprit infernal qui se montre quelquefois à eux sous la forme d'un cheval noir.

12° Les idées superstitieuses sont très-répandues en Russie. Le peuple s'abstient de manger du pigeon, parce que le Saint-Esprit s'est manifesté sous cette forme. On a eu beaucoup de peine à lui faire adopter l'usage des pommes de terre. Au reste les différentes sectes qui se sont élevées dans l'Eglise russe n'ont pas peu contribué à entretenir l'esprit de superstition. On sait quel attachement superstitieux les Papes et les Boyards avaient pour leurs barbes, et combien Pierre le Grand trouva d'opposition lorsqu'il voulut les faire couper. Les plus dévots conservèrent leurs barbes coupées, et les gardèrent pour les faire enterrer avec eux. Voy. les superstitions des différents peuples soumis à la Russie, au mot SORTILÈGE, n° 5 et suiv.

13° Les Bassiani du Caucase croient que le prophète Elie se montre souvent sur le sommet de leurs plus hautes montagnes. Ils lui offrent des agneaux, du lait, du beurre, du fromage et de la bière, au milieu des chants et des danses. Ils ont des sources sacrées, et ne touchent jamais à aucun arbre du voisinage. Pour connaître l'avenir, ils jettent dans le feu, à l'instar des autres peuplades tartares, l'omoplate d'une brebis, et tirent leurs pronostics des fêlures et des crevasses qui s'y produisent.

14° Si un Ingouche a contracté avec une personne d'une peuplade voisine une dette qu'il refuse d'acquitter, le créancier se rend chez son *Kounak*, c'est-à-dire l'Ingouche qui lui a donné l'hospitalité; il lui expose son grief, et le somme de lui procurer son paiement, en lui adressant cette menace : « J'ai amené avec moi mon chien, je vais le tuer sur le tombeau de ta famille. » Il n'y a pas un Ingouche qui ne tressaille d'effroi à cette terrible menace. Si le débiteur nie la dette, il est obligé de prêter un serment; on apporte devant le rocher sacré de Yerda des os de chiens, on y mêle de leurs excréments, et celui qui jure dit à haute voix : « Si je ne

dis pas la vérité, que les morts de n portent sur leurs épaules les morts mille de mon adversaire sur ce che qu'il a plu et que les rayons du s ardents. » La même cérémonie a les vols; car les Ingouches volent vent qu'ils n'empruntent. Si un perd son fils, un autre, qui a per vient le trouver et lui dit : « Toi avoir besoin de se marier dans l'aut je lui accorde ma fille; paye-moi Jamais cette proposition n'est refus même la dot s'élèverait jusqu'à 40

15° Les Ossètes croient à l'inf bons et de mauvais esprits, au donnent des noms particuliers. Il nent vaincre les caprices de ces é jeûne, l'aumône et les offrandes, les adoucir par des exorcismes et légers. Ils ont dans les montagne vernes, rochers et tas de pierres, au prophète Elie, à saint Georges, chel, où ils s'arrêtent pour faire l et se faire dire la bonne aventure vieillards appelés *Kouris-meh-tsohl* mot.) Ils sacrifient à Elie des chèvr mangent la chair, et tendent la pe grand arbre. Le jour de sa fête, ces honorées d'une vénération particu que le prophète éloigne la grêle e une riche moisson. Les Ossètes s souvent à ces endroits-là, et s'y avec la fumée du *rhododendron* ca ils s'endorment bientôt, et regard rêves comme un présage d'après règlent leurs actions. Outre les Ko tsohk, ils ont des augures qui ha rochers sacrés, et leur découvren moyennant une rémunération. Il grande vénération pour les étoile tes, et lorsque la nouvelle lune p la première fois sur l'horizon, tou la voient font en l'air, avec leurs et leurs poignards, des croix vers les étoiles, et tracent de la mêm un cercle de croix autour d'eux, p regardent l'apparition de la nou comme un phénomène très-saint serments, ils observent à peu près cérémonies et les mêmes impréc les Ingouches.

16° Lorsqu'un homme tombe m les Baschkirs, ses parents font ve lah, qui récite quelques mots du fait de fréquentes aspersions de les yeux et le visage du patient; sons et de l'eau claire sont les seu employés dans ces circonstances p le malade. L'emploi des philtres très-fréquent chez eux. Le génev grande vénération parmi ce peup cueille soigneusement ses baies, serve dans les maisons comme pres à éloigner les épidémies et immondes.

17° Les Grecs modernes ont de remèdes superstitieux. A The exemple, quand un homme a reçu ils prennent le long voile dont le

ent la tête, et le mesurent en trois puis le coude jusqu'à l'avant-bras ; ils lui en font ensuite tenir un secouent sur sa tête, pendant qu'ils quelques paroles magiques et des travagantes, puis ils le mesurent. ouvent trop court, c'est que le mapas encore guéri, et alors ils rent la même opération, jusqu'à ce le de gaze se trouve égal au bras. ces redoutent singulièrement ce llement le mauvais œil : c'est une anperstition encore fort répandue en uns l'Orient et dans l'Inde. Ils ont les idées de leurs ancêtres sur la de la magie. Il y a aussi plusieurs ou cavernes auxquelles ils attri-erth de guérir certaines maladies. de la saint Jean, ils allument des le soir, et sautent par-dessus en le laisse là mes péchés, je laisse là . » Le lendemain, toutes les fem-ent leurs robes et leurs jupes à la our que la rosée de la saint Jean es vers pendant toute l'année. Pour puce, les femmes de Constanti-Scio se mettent à la fenêtre le pre-, et frappent sur un bassin de cui-nt : « Hors d'ici, puces et punai-, mars, et amène la joie. » A Zéa, a saint Jean, les demoiselles grec-ent leur nom sur des pommes it mises tremper la veille, les or-eurs et de rubans et les gardent . Si elles se fanent bientôt, c'est gne ; si, au contraire, elles se con-ngtemps, c'est un bon augure, e qu'elles auront une longue vie se marieront dans l'année. ls voient voler un papillon appelé n, ils croient que c'est un signe de ouvelle, ou de quelque étranger ver. Ils évitent avec soin de tour-eds du lit contre la porte ; ils y ver-présage de leur mort prochaine, c'est de cette manière qu'on place lants leur bière. habitants des Iles Orcades sont très-nt disposés à se livrer aux charla-ute espèce ; ils ont une multitude s superstitieux pour tuer les moi-es rats ; pour faire réussir l'opéra-asser la bière ou de cailler le lait ; ager les femmes en travail d'en-er guérir les moutons ; pour le mal l'hémorragie et toutes les autres Certains jours de la semaine sont entreprendre une affaire, d'autres ntraires ; certains mois ont aussi ence. Les jeudis et vendredis sont qu'ils choisissent pour se marier, tent scrupuleusement de prendre cérémonie tout autre temps que croissant de la lune ; c'est aussi qu'ils préfèrent pour tuer quelque étail. S'ils partent pour un voyage, jours soin, en quittant le rivage, de proue de leur barque du côté du nt.

19° Dans les Iles Hébrides, le peuple est fortement attaché aux enchantements et aux amulettes. Un amant malheureux cherche à se venger de son heureux rival de la même manière que le berger Alphésibée dans Virgile : il fait trois nœuds de trois fils de diverses couleurs, et à chaque nœud, il fait des imprécations pour attirer sur son rival toute la honte qui peut affliger un jeune époux ; mais celui-ci s'en venge par un contre-enchantement qu'il croit être à toute épreuve, et qui consiste à mettre une pièce de monnaie sur le pied gauche, et à se placer devant l'autel avec un soulier détaché.

20° Une superstition particulière aux provinces basques, c'est la persuasion où sont encore beaucoup d'entre eux, que sur une famille de sept frères il y en a un qui doit être marqué de la croix, c'est-à-dire avoir dans l'intérieur du palais ou sur la langue l'empreinte d'une croix, qui lui communique la vertu de guérir par la succion la morsure des chiens enragés. C'est principalement dans le Guipuscoa qu'il existe de ces guérisseurs ; et dans les familles où il se trouve sept garçons, on ne manque pas de destiner l'un d'eux à cette fonction spéciale, qui, grâce à l'entière confiance du peuple dans les remèdes du croisé, qu'on regarde d'ailleurs comme une espèce de saint, ne laisse pas d'être assez lucratif.

21° Les anciens Arabes croyaient aux songes, aux devins, à la magie, consultaient le sort par le moyen de flèches non empennées, qu'ils agitaient dans un sac de peau pour en faire sortir une au hasard ; ils suspendaient ou hâtaient leur marche d'après le vol des oiseaux, redoutaient les génies et fuyaient l'influence du mauvais œil ; presque toutes ces superstitions sont encore en vigueur chez les Arabes modernes, les Syriens, les Egyptiens, et en général chez tous les Musulmans.

Une des plus grandes difficultés que trouvent les savants et les voyageurs européens à explorer les ruines et les antiquités de l'Égypte et de l'Arabie, consiste dans le préjugé où sont les Arabes, que les dessinateurs sont tous des enchanteurs ; aussi sont-ils obligés de prendre les plus grandes précautions pour tirer la copie des inscriptions ou dessiner les monuments. Si un habitant de la contrée les aperçoit, il s' imagine qu'ils procèdent à des enchantements ; et c'est à cela qu'ils attribuent les maladies, les pestes et les calamités dont ils sont quelquefois affligés. Ils croient fermement qu'un magicien peut, en traçant sur le papier certains caractères, faire cesser la pluie dans un pays et la faire tomber dans un autre.

22° Les Chinois, outre la multitude de leurs procédés de divination, dont nous détaillons un certain nombre dans ce Dictionnaire, outre leur croyance en l'astrologie, ont encore une infinité de présages qu'ils tirent de la prétendue apparition de certains animaux fabuleux, des différents phénomènes de la nature, des nuages, des arbres, de la floraison, des insectes, des accidents for-

uits, des calamités publiques ou particulières. Ils n'élèvent pas le moindre doute sur l'effet heureux ou malheureux que tout cela doit avoir; cette croyance est passée à l'état de dogme, et elle est si importante à leurs yeux que le savant Ma-touan-lin lui a consacré vingt livres ou sections dans son *Encyclopédie littéraire*.

23° Les Siamois prennent pour de mauvais augures les hurlements des animaux féroces et le cri des cerfs et des singes, comme le peuple superstitieux en Europe s'effraie des hurlements d'un chien pendant la nuit, ou des cris de la chouette. Un serpent qui croise le chemin, la foudre qui tombe, ou un objet qui se renverse par hasard, sont des événements capables d'empêcher une bonne affaire. Ils prennent pour décision de ce qu'ils doivent faire ou éviter les premières paroles qu'ils entendent dire au hasard. Les Siamois ont encore des talismans et des caractères pour faire mourir ou pour rendre invulnérable, pour faire taire les gens et les chiens, quand ils craignent d'être découverts dans la perpétration d'une mauvaise action. Quand ils préparent une médecine, ils attachent au bord du vase des papiers où sont écrites des paroles mystérieuses, pour empêcher les esprits d'emporter la vertu du remède. Sur mer, pendant les orages, ils appliquent à tous les agrès de pareilles amulettes pour calmer les vents. Le prince n'est pas plus exempt de superstition que ses sujets. Il n'entreprend ni affaire, ni voyage, que les devins ne lui aient marqué une heure pour l'entreprendre heureusement. Il ne sort pas de son palais, ou n'y rentre pas que ses devins ne le lui aient permis. Il y a de plus, comme dans les Indes et à la Chine, un almanach qui indique soigneusement les jours heureux ou malheureux pour la plupart des choses qu'on a habitude de faire.

24° Les Tonquinois prennent également conseil des devins et des magiciens dans leurs entreprises; rien ne se fait, rien ne se commence sans avoir écouté l'arrêt du sort. Le devin, avant de répondre aux questions, prend un livre plein de cercles, de caractères et de figures bizarres, demande l'âge du consultant, et jette les sorts, qui sont deux ou trois petites pièces de cuivre où sont quelques lettres, mais d'un seul côté. Si ces pièces, jetées en l'air, montrent en tombant le côté vide, c'est un mauvais signe; c'en est un bon, si le contraire arrive; mais si les deux pièces tombent chacune d'une manière différente, c'est un excellent présage. Les magiciens sont aussi les médecins du Tonquin. Quelquefois ils attribuent la maladie à un démon, qu'il s'agit d'abord de connaître, puis d'apaiser au moyen des sacrifices. Si cela ne réussit pas, on a recours à la violence pour le faire déloger. Les amis du malade investissent la maison, et prennent les armes pour le chasser. Si le magicien a vérifié par ses livres, ou par quelque autre pratique de son art, que la maladie est causée par l'âme d'un parent mort, il met tout en œuvre pour attirer cette âme nuisible, et dès qu'il l'a en

son pouvoir, il la renferme dans une bouteille jusqu'à ce que le malade soit guéri. On casse alors la bouteille et rend la cette âme malfaisante. Quelquefois on suspend la robe du malade dans un carreau suspendu au haut d'une perche, au génie qui préside à ce lieu se brouille de riz que le malade doit avaler aussi dans ce pays des magiciens passent pour être en communication avec les mauvais esprits, et pour connaître les âmes dans l'autre monde. Ces magiciens évoquent les âmes au son du tambour, et contraignent de répondre aux questions posées.

25° Les superstitions des Kariens sont toutes à apaiser les mauvais génies. Ils redoutent singulièrement la pluie, qu'ils attribuent à cette influence, provoquent les maléfices, un grand nombre de magiciens dont ils ignorent la cause. Suivant eux, dès qu'un sorcier veut faire de quelqu'un, il introduit dans son sein une poule réduite à l'état d'un insecte. Cette poule, avalant sans qu'on s'en doute, reprend peu à peu ses dimensions ordinaires, et étouffe le malheureux qui la porte dans son sein. Kariens et Birmans assurent que quand on brûle le cadavre, l'objet magique se retrouve intact au milieu des cendres.

26° Dans l'île de Ceylan, lorsqu'on a administré les racines à un malade, et les racines administrées à un malade n'ont pas produit l'effet attendu, on plante une planche, et on trace dessus avec de la figure du malade en demi-relief. On fait appeler tous les parents et les amis de l'un et de l'autre sexe, et on fait un grand repas. Sur les neuf heures tous les conviés se trouvent à la maison; après le souper, on se rend dans un lieu préparé exprès; tous s'y placent laissant au milieu un espace vide. On allume des flambeaux, on bat le tambour, on fait un grand bruit avec divers instruments pendant une heure. Ensuite une jeune fille doit être vierge, va danser au milieu de la foule, pendant que les assistants mêlent leur voix au bruit des tambours. Après deux ou trois tours, elle se laisse tomber, jetant son sang par la bouche, et les yeux hagards. Alors qu'un de la troupe se détache pour faire plusieurs questions, et la permission de permettre que le malade meure, il doit bien accepter les fruits qu'on lui offre de sa part, et de lui enseigner quelque remède contre son mal. La fille annonce l'arrêt du malade, qui meurt aussitôt, malgré la décision de l'oracle. Quelquefois, malgré la décision de l'oracle, le malade plaint d'avoir été trompé, la fille qu'on n'a pas bien entendue. Quand le malade, pendant son paroxysme, ne sachant pondre, et voulant gagner du temps, qu'il y a dans l'assemblée quelque ennemi ou celui du malade, alors on prie celui-ci de vouloir bien répondre, après quoi le démon rend son oracle, et témoigne sa reconnaissance par de

on lui porte des offrandes au pied qui lui a été consacré ; ces offrandes sont couronnées de fleurs, et il n'est pas permis d'y toucher.

Les nègres de la Côte-d'Or sortent de leur case pour aller trafiquer, s'il leur arrive, en tournant par hasard la tête à droite, qu'ils appellent *eninfran*, ils se sentent ce jour-là comme heureux, et haussent leurs marchandises ; si, au contraire, ils tournent la tête du côté gauche, ils appellent *abinkon*, ils rentrent chez eux, et n'en sortent plus de tout le jour, car il y aurait une apparence de malheur. Ce profit extraordinaire.

Cafres attribuent leurs maladies à des esprits ; et par conséquent ceux qui sont atteints de maladies doivent aussi se faire soigner par la sorcellerie ; aussi la cure du malade consiste-t-elle qu'en une prière à laquelle ils prétendent le désensorceler avant d'en venir là, on travaille à la guérison. On commence par tuer un animal, après quoi on prend le diable de la bête ; le docteur l'examine, le malade *buchu*, et le suspend tout chaud au-dessus du malade, en lui disant : « Tu es malade, mais je te déclare que tu seras guéri, car le charme n'est pas fort. » Le malade doit porter ce collier jusqu'à ce qu'il soit en pourriture. Si le charme récite l'opération, le médecin emploie tout ce qu'il peut, les autres respectent son art, et préparent certaines herbes qu'ils cueillent dans des lieux écartés.

Betchouanas cherchent à deviner le succès de leurs entreprises. Ils font à cet effet des dés fabriqués avec des os d'antilopes, et taillés en forme de cubes à côtés égaux ; la base de cette pyramide porte des figures taillées en demi-cercle ; chaque paire de dés appartient à un joueur ; les dés sont coupés en zigzag et ont des faces plus longues que la base du dé. On jette les dés sur des instruments à terre en prononçant une prière, et leur position relative révèle le destin.

Les plus simples d'entre les diverses tribus Hottentots ont une confiance si grande en leurs magiciens, hommes et femmes, qu'ils s'adressent quelquefois à eux, et leur offrent d'arrêter le tonnerre et la pluie, ou d'obtenir de la considération, ces magiciens, bien payés, sont prêts à se faire tuer. Mais, s'il continue de pleuvoir plus longtemps qu'ils ne l'ont prédit, ils allèguent pour excuse qu'un autre sorcier, ou plus savant ou plus riche qu'eux, rend leurs opérations inutiles par une contre-magie. Plusieurs Hottentots croient que toutes leurs maladies sont guéries par magie et ne peuvent être guéries par les mêmes moyens. Les blancs, de leur côté, ont grand soin d'entretenir cette idée, et cependant ne négligent pas, à ces occasions, d'administrer des remèdes extérieurs et intérieurs. Un de leurs remèdes corporels est de faire coucher le

malade sur le ventre : alors ils se mettent sur son dos, le pincement et le battent à coups de poing ; enfin, ils lui montrent un os, grand ou petit, qu'ils font semblant de faire sortir de son nez, de ses oreilles, ou de quelque autre partie de son corps, et que leur conjuration, disent-ils, a été chercher jusqu'au milieu de ses entrailles. Il arrive souvent que le malade guérit par cette opération, sinon il en subit encore plusieurs autres. S'il meurt, ses amis déplorent son malheur d'avoir été si fortement ensorcelé, qu'il fût au-dessus du pouvoir de tous les sorciers de le sauver. Un Hottentot raconta à Sparrman qu'étant encore enfant, il avait, entre autres joujoux, un os de la jambe d'un bœuf, dont il faisait un petit chariot ; qu'un jour, à son grand étonnement, il vit que cet os avait été tiré par un magicien du derrière d'une personne malade, et qu'autant qu'il pouvait se souvenir, le malade avait été parfaitement guéri après cette opération.

31° Les Mandans d'Amérique sont extrêmement crédules, et, dans toutes leurs affaires un peu importantes, ils se laissent guider par des motifs superstitieux. Ils ont les idées les plus fantastiques sur les phénomènes de la nature ; ils croient à l'existence d'une foule d'êtres différents dans les corps célestes ; ils leur offrent des sacrifices, implorent leur secours dans toutes les occasions, pleurent, gémissent, jeûnent, s'imposent de cruelles pénitences pour se rendre ces génies favorables, et ajoutent surtout une grande foi aux songes. Ces songes sont en général les motifs de leurs actes religieux et des pénitences qu'ils s'imposent, car ils sont convaincus de la vérité de ce qu'ils voient en songe. Ils prétendent qu'avant que les armes à feu leur fussent connues, un d'entre eux vit en dormant une arme à l'aide de laquelle on pouvait tuer son ennemi de fort loin, et, peu de temps après, les blancs leur apportèrent le premier fusil. Ils virent de même en songe des chevaux avant qu'ils en eussent. Il y a encore chez les Mandans beaucoup d'autres idées et préjugés superstitieux. Ainsi, ils croient qu'une personne à qui l'on veut du mal doit nécessairement mourir, si l'on fait une figure de bois ou d'argile dans laquelle on introduit, à la place du cœur, une aiguille ou un piquant de porc-épic, et qu'on la dépose au pied d'une case de médecin. Une pratique superstitieuse toute semblable avait lieu chez les Canidiés de l'ancienne Rome, et chez les sorciers du moyen âge.

32° Quelques jours avant d'aller à la chasse des taureaux sauvages, les Iroquois et les peuples sauvages du Mississipi envoient cinq ou six de leurs chasseurs dans les endroits où se trouvent ces animaux. Ces chasseurs y dansent le calumet avec autant de cérémonie que s'ils se trouvaient au milieu des nations alliées. Lorsqu'ils sont de retour, on expose pendant trois jours, à la vue de tout le monde, des chaudières ornées de plumes. Pendant cet espace de temps, une femme distinguée marche en procession, avec la chaudière sur le dos, à la tête

d'un grand nombre de chasseurs. Cette troupe suit un vieillard qui porte avec beaucoup de gravité, en guise d'étendard, un morceau de toile. Ce vieillard, dit le P. Hennepin en donnant la description d'une de ces processions dont il fut témoin oculaire, fit faire trois ou quatre fois halte aux chasseurs ou guerriers, pour pleurer amèrement la mort des taureaux qu'ils espéraient tuer. A la dernière pause, les anciens de la troupe envoyèrent deux des plus habiles chasseurs à la découverte des taureaux sauvages. Ils leur parlèrent bas à l'oreille, à leur retour ; ensuite ils allumèrent de la fiente de ces animaux, séchée au soleil, et amorcèrent leurs calumets de ce feu nouveau, pour faire fumer les chasseurs qu'ils avaient envoyés à la découverte. Après la cérémonie, cent hommes allèrent par derrière les montagnes, et cent autres marchèrent d'un autre côté, pour enfermer les taureaux.

33° Les Delawares croient à un esprit protecteur de leur tribu, qui, sous la forme d'un grand aigle, plane dans le ciel, hors de vue, et veille incessamment sur eux. Parfois, content de la horde qu'il protège, il arrive en tournoyant jusque dans les régions inférieures, et on peut voir ses ailes à larges envergures se déployer, tandis qu'il tourbillonne au-dessous des nuées. Alors la saison est propice, grande moisson de blé, grands succès à la chasse. Quelquefois au contraire, il s'irrite, il donne cours à sa rage ; le tonnerre est sa voix, ses yeux lancent au milieu des éclairs la foudre qui dévore les objets de son courroux. Parfois cet esprit, tour à tour irrité ou propice, laisse tomber une plume, en gage de sa protection, sur le sauvage qui lui offre quelque animal en sacrifice. Cette plume rend invulnérable et invincible son heureux possesseur. Du reste toutes les tribus américaines attribuent aux plumes de l'aigle des vertus occultes et souveraines. On raconte que, dans une excursion assez téméraire, faite sur les terrains de chasse des Pawnies par un parti de Delawares, ceux-ci, entourés par des ennemis plus nombreux, dans une vaste plaine qui n'offrait aucune retraite, furent défaits et massacrés. Un petit nombre d'entre eux seulement parvint à se réfugier sur le sommet des hauteurs. Là le chef des guerriers, presque réduit au désespoir, sacrifia son propre cheval au génie tutélaire de la tribu. Soudain un aigle immense descend du haut du ciel, fond sur la victime, la saisit entre ses serres, l'emporte à travers les airs et laisse tomber une des grandes plumes de son aile. Le chef s'en empare avec transport, l'attache sur sa tête, et, se précipitant avec ses guerriers dans la plaine, se fraie une large route au milieu des ennemis dont il fait un affreux carnage, sans que pas un des siens reçoive une blessure.

Les sauvages prétendent que les foudres éteintes sont quelquefois ramassées dans les prairies par des chasseurs qui s'en servent en guise de flèches et de lances. Celui qui possède une arme semblable devient invin-

cible ; mais si, durant la mêlée, un oiseau vient, le guerrier peut être empêché de l'ouragan, sans qu'on entende plus parler de lui.

34° Avant de partir pour la guerre, les Arikaras observent un jeûne rigoureux ; plutôt ils s'abstiennent de toute nourriture pendant quatre jours. Dans ces jours, leur imagination s'exalte jusqu'à l'extrême ; soit affaiblissement de leurs forces, soit effet naturel des projets qu'ils nourrissent, ils prétendent avoir vu de tranges visions. Les anciens et les chefs de la tribu, appelés à donner l'interprétation de ces rêves, en tirent des augures moins favorables au succès de l'expédition que les explications sont reçues comme des oracles sur lesquels l'expédition se trouve finalement réglée. Tant que dure le jeûne paratoire, les guerriers se font des scarifications sur le corps, s'enfoncent dans la terre des morceaux de bois au-dessous de laquelle ils attachent des liens de cuir et se suspendent à un poteau fixé horizontalement sur le bord d'un abîme qui a 150 toises de profondeur ; souvent même ils se coupent un ou deux doigts qu'ils offrent en sacrifice au grand Esprit, afin de revenir avec de nouvelles chevelures.

35° Parmi les préjugés des Algonquins et des Dacotas, il en est un fort singulier. Quelquefois un homme est voué par sa naissance à une vie d'ignominie. Alors il est traité comme une femme et se livre à tous les travaux des femmes. Il ne vit jamais dans la compagnie de l'autre sexe, et même il prend un époux. Toutefois il demeure l'objet du plus grand mépris, bien que sa situation ne soit pas la conséquence de son choix. Cette condition est la conséquence d'un rêve que les parents ont fait avant la naissance de l'enfant.

Dans beaucoup de tribus les hommes ont ce qu'ils appellent leur sac à remède, rempli d'os, de plumes et d'autres choses, pour la conservation de cette espèce de remède d'une grande importance pour la tribu. Contre, chaque personne tient en garde un animal de son choix, qu'elle considère comme son remède, et on ne peut obtenir qu'elle tuât un seul individu de sa espèce.

36° Si les insulaires des Moluques trouvent un corps mort dans leur pays, ils se détournent au plus vite, sans même en parler à un enfant avec eux, dans la crainte que l'âme du défunt voltige dans l'air, et qu'elle se fixe sur le corps qu'elle a quitté, et cherche à nuire aux vivants. Comme ces âmes se fixent principalement aux petits enfants, on place des préservatifs autour du bras ou du cou dès qu'ils ont trois ou quatre ans. On croient que la petite vérole est due à un démon particulier, qui enlève les enfants pendant la nuit, si on ne le surprend et ne le transporte sur un grand gou. Pour l'éloigner, on met une croix de bois à l'entrée d'une ouverture

t, car c'est par là qu'il entre cons-

ortant de chez eux le matin, ils t une personne contrefaite ou un potent, ils rentrent aussitôt, per- s'ils méprisaient ce présage, ils alheureux toute la journée. Pour de la rencontre des démons pen- t, ils ne sortent jamais le soir sans is d'un ognon ou d'une gousse un couteau et quelques petits de bois. Les femmes surtout ne pas de prendre cette précaution sont obligées de sortir avec leurs elles déposent ces objets dans en les couchant.

quois s'imaginent encore que les i meurent en couche ou durant esse deviennent des spectres et es; qu'elles vont errant dans les is les villages, pour chercher leur our effrayer les passants. Pour es accidents, ils ont soin de mettre us chaque aisselle de la défunte l'enterrer. Cette femme alors, air ses enfants, n'ose plus quitter e peur de leur faire du mal. Pour pècher de se remuer, et d'essayer de situation, ils lui plantent des ans tous les orteils, en remplis- intervalles avec du coton, lui met- fran en croix sous la plante des ni attachent les jambes avec cer- bes.

s les Philippines, les insulaires ément un bon ou un mauvais au- emier objet qu'ils rencontrent dans n. S'ils entreprennent un voyage, insecte, rencontré mal à propos, de les faire retourner chez eux. as pensent que les morts éprou esoins : ils les ensevelissent ar- tus, et mettent dans leur tombe ts pour plusieurs jours. A la cé- es funéraires, ils laissent au dé- place vide au milieu d'eux, afin ape au banquet funèbre. Quelque- ment le voir et ils pensent qu'il leurs que ses amis répandent. Ils qu'il rend quelquefois visite à son ar; pour s'en assurer on couvre le cendre, et si l'on y aperçoit le ébrangement, la plus légère trace, es tombent aussitôt dans une pro- tion. Ils disent que le mort a re- xercer quelque vengeance, et sur- ls offrent des sacrifices à ses mâ- apaiser. Ces superstitions des Aé- t encore aujourd'hui telles qu'el- au temps de la conquête de l'ar- les Espagnols.

habitants des Iles Pelew n'entre- tien sans avoir fendu auparavant d'une certaine plante assez sem- onc des marais, et sans en avoir bandes sur le revers de leur doigt pour savoir si l'entreprise réussira roi Abba-Thulle eut recours à ce racle en différentes occasions, et

surtout lorsqu'il entreprit sa seconde expé- dition contre Artingall. Ce prince ne voulut point s'embarquer dans son canot, et fit at- tendre toute sa suite, jusqu'à ce qu'il eût roulé et entortillé ses feuilles d'une manière satisfaisante.

39° Dans les Iles Tonga les charmes et les présages jouent un rôle important, et les songes sont considérés comme des avertissements du ciel, que l'on ne peut négliger sans s'exposer aux conséquences les plus funestes. Les éclairs et le tonnerre sont des indices de guerres et de grandes catastrophes; l'action d'éternuer est aussi un très-mauvais présage. Un jour, Finau II, se préparant à aller remplir ses devoirs religieux sur la tombe de son frère, faillit assommer le voyageur Mariner, parce qu'il avait éternué en sa présence au moment du départ. Une certaine espèce d'oiseau semblable au martin-pêcheur passe pour annoncer quelque malheur, lorsque, dans son vol rapide, il s'abat tout à coup près d'une personne. Le même prince, prêt à se mettre en campagne avec une troupe de ses guerriers pour marcher contre l'ennemi, changea tout à coup de dessein en voyant cet oiseau passer deux fois sur sa tête et se poser ensuite sur un arbre.

40° Lorsqu'un insulaire de la Nouvelle-Zélande a fait un songe, il ne manque pas d'en informer tout son village : aussitôt chacun d'accourir et de se presser autour de lui pour entendre le récit de son rêve avec ses circonstances les plus puériles; les anciens et les vieilles femmes en interprètent les obscurités; on avertit les hameaux environnants et les tribus voisines de la vision nocturne et de ses commentaires; et c'est là ce qui détermine les grandes entreprises des sauvages, ce qui règle toute leur conduite. Ils croient aussi volontiers aux revenants qu'aux songes : souvent au milieu de la nuit, lorsque l'île entière est dans le repos, soudain des cris de frayeur retentissent de toutes parts, les femmes se lamentent, le village entier est dans la consternation, parce que l'ombre d'un parent, d'un ami ou d'un chef mort dans les combats aura apparu à quelqu'un pendant qu'il dormait.

Avant d'entreprendre une guerre, on consulte l'aruspice : si, pendant que le prêtre inspecte les entrailles des animaux sacrifiés, le cri du hibou se fait entendre, c'est un mauvais augure; mais si c'est un faucon qui voltige sur la tête des guerriers, l'ennemi sera défait. On emploie encore un autre moyen pour prévoir l'issue d'une campagne : un jeune homme prend un nombre de baguettes égal à celui des tribus belligérantes; il aplanit un certain espace de terrain, y plante les baguettes comme des quilles sur deux lignes parallèles représentant les deux armées en présence, et s'éloigne un peu en attendant l'effet que produira le vent. Si les baguettes, qui représentent l'ennemi tombent en arrière, l'ennemi sera culbuté : si c'est en avant, il sera vainqueur; si c'est obliquement, la victoire demeurera incertaine. Voy. MAKOUTOU.

41° A Tikopia, il existe un grand bâtiment appelé la Maison des esprits. On suppose qu'ils y résident ; et, à l'approche d'un coup de vent ou d'un orage, les insulaires accourent à cette maison, et y demeurent aussi longtemps que dure la tempête, faisant des offrandes de racine de keva, de noix de coco et autres mets. Ils s'imaginent que l'orage est causé par le chef des esprits, qui, lorsqu'il est irrité, monte sur la partie la plus élevée de l'île et manifeste sa colère en provoquant une tempête ; ils croient qu'on peut l'apaiser par des offrandes, et il retourne alors dans la Maison des esprits.

42° Les Australiens croient à l'influence des songes, aux charmes et aux sortilèges. Ils attribuent presque toutes leurs maladies à une influence malfaisante. Aussi les remèdes les plus ordinaires employés par leurs devins ne sont que des charmes pour détruire l'effet des premiers.

SUPINAL. C'était, suivant saint Augustin, un surnom romain de Jupiter, comme ayant le pouvoir de tout renverser.

SUPPLICATION, cérémonie religieuse ordonnée par le sénat romain pour apaiser les dieux, les supplier d'être propices, ou pour les remercier des faveurs reçues, telles qu'une victoire signalée. On étendait à terre des lits magnifiques dans les temples, au pied des autels, et les sénateurs allaient avec leur famille et le peuple chanter des hymnes et présenter des offrandes de fleurs odoriférantes. Les duumvirs étaient chargés de ces sortes de fêtes. Dans les commencements de la république, elles ne duraient qu'un jour ou deux ; mais dans la suite ce nombre fut considérablement augmenté, en proportion de l'agrandissement de l'empire.

SUPRALAPSAIRES, branche d'Arminiens, qui pensent que Dieu a pris la détermination de perdre un certain nombre d'hommes antérieurement à la chute d'Adam et indépendamment de cette chute. *Voy. INFRALAPSAIRES.*

SURKHRADJ, nom d'un Div ou géant, qui n'était pas de la race humaine. Il commandait les armées du Soliman Tchaghi, qui régnait dans le monde avant l'époque de Djanben-Djan. Ces Dives ou Djinns n'étaient point de purs esprits, car ils avaient des corps et étaient sujets à la mort comme les hommes ; Dieu irrité contre ces êtres à cause de leurs rébellions, résolut de donner le monde à gouverner à d'autres créatures. Il créa pour cet effet Adam, et commanda à ce qui restait de Dives et de génies de se soumettre à lui et de le reconnaître pour leur roi. Eblis, chef des Djinns, refusa d'obéir à Dieu, mais Surkhradj rendit hommage au premier père des hommes ; il embrassa même sa religion et sa loi, et le défendit toujours contre les Djinns, devenus démons, ainsi qu'Eblis leur chef. Il continua ses bons services à Seth, fils d'Adam, et lui demanda Rokhail pour en faire son premier ministre.

SURODON, un des dieux subalternes des Tchouvaches, peuple de la Russie asiatique.

SURPLIS, 1° habit de chœur des ecclésiastiques ; ce mot est une abréviation de *surpelisse*, parce qu'il se mettait sur la pelisse ou l'habit de peau qu'on portait dans le nord. Il consiste en une robe ou tunique blanche à larges manches qui ne descendent que jusqu'aux genoux. En France, les manches ont disparu et on a placé à des ailes triangulaires ridées plissées dans le sens horizontal. On donne le surplis au clerc qui reçoit la sacre et entre ainsi dans l'état ecclésiastique. Les laïques autorisés à officier dans les églises portent également le surplis.

2° Seuls de tous les protestants, les luthériens ont conservé le surplis comme une tradition cléricale, au grand scandale des réformés qui regardent ce vêtement comme une abomination. Les ministres s'en revêtent pour l'office public de l'administration des sacrements ; ce qui nous avons vu à Londres, plus au surplis romain, qu'au surplis des églises de France.

SURTUR, roi du feu, dans la mythologie scandinave ; il est invincible ; il figure point au nombre des dieux, mais qu'il est leur ennemi, et qu'il doit à les anéantir un jour. A la fin de tous les siècles, il reviendra à la tête des génies du feu, précédé et suivi de tourbillons de fumée, et armé d'un glaive plus étincelant que le soleil. Le pont de Bifrost, qui unit l'Asgard avec la terre, se brisera sous ses pas, et lancera contre les dieux pour les combattre ; et s'attaquera surtout à Frey, qui se trouve sous ses coups. Surtur lancera alors son feu sur toute la terre et le monde sera consumé. Il sera donc le dernier comme il a été le premier, car sous le Muspelheim, existait avant tout le Niflheim.

SUSPENSE, censure ecclésiastique, par laquelle un prêtre est interdit de se consacrer pendant un certain temps. C'est la première peine qu'inflige l'Église ecclésiastique : elle est plus ou moins longue suivant la nature des faits qui y ont donné lieu ; elle varie aussi suivant les coutumes des églises. On l'appelle *locale*, quand elle n'est interdite que pour un lieu ; et *personnelle*, lorsqu'il s'agit d'une personne. Elle peut être ou générale ou particulière, selon les fonctions, telles que la participation à l'administration du sacrement de mariage ou la célébration de la messe : on l'appelle aussi indéfinie ou limitée à un temps plus ou moins long ; dans ce dernier cas, elle est de plein droit à l'expiration duquel elle cesse. Celui qui n'observe pas la suspen-

sion est considéré comme étant dans l'irrégularité.

SUTUNIUS, dieu adoré par les Espagnols. Son nom n'est connu que par les inscriptions.

SUVETAR, divinité finnoise, la déesse du feu. Elle est la mère de la nation finnoise.

SWABHAVIKA, école de philosophie bouddhique. Voici l'exposé de son système d'après M. Hodgson : Les Swabhavikas nient l'existence de l'immatérialité ; ils

tière est la substance unique, et il y a deux modes nommés *pravritti* et *nirvritti*, ou action et repos, concrétion et dissolution. La matière, disent-ils, est éternelle, une masse brute, et il en est des forces de la matière, qui possèdent l'activité, mais aussi l'intelligence. L'état propre d'existence de ces forces est le repos et l'abstraction de toute forme sensible et visible : dans cet état (*nirvritti*) les forces sont d'un côté si atténuées, et si pourvues d'attributs infinis de l'autre, qu'elles n'ont besoin ni de conscience intérieure et de la personnalité pour devenir des dieux. Les forces passent de leur état propre de repos à leur état casuel et d'activité, alors toutes les belles formes de la nature ou du monde arrivent à l'existence, non par une création divine, non par la destruction, mais spontanément, et toutes les formes de la nature cessent d'exister, les mêmes forces repassent de cet état d'activité à l'état de *nirvritti* ou repos. La révolution des états de la nature est éternelle et éternelle, la destruction de la nature et la création de nouvelles formes palpables.

Les *Swabhavikas* sont si éloignés d'attribuer la beauté du monde à un créateur, qu'ils aiment beaucoup à citer de la forme visible comme une manifestation de l'intelligence des forces créatrices, et leur éternité de la succession des formes nouvelles. Mais ils insistent sur le point que ces forces sont immatérielles, et ne lui ont pas été créées par le doigt de Dieu, ou par un être immatériel. Les formes sont considérées comme apparaissant et disparaissant spontanément, comme périssables ; mais les forces, parmi lesquelles l'homme est distingué suffisamment, sont jugées capables de devenir par leurs propres efforts à l'état éternel de *nirvritti* ; leur migration consiste dans le repos ou la dissolution, se renouvelant à travers les formes périssables du monde. Les hommes sont doués de la faculté de la félicité éternelle du *nirvritti*, que de la peine sans fin du *pravritti*. Mais ces hommes, qui ont gagné l'éternité du *nirvritti*, ne sont pas considérés comme les souverains de l'univers, car le monde est gouverné lui-même, ni comme juges ou juges du genre humain. Les *Swabhavikas*, par le *pravritti*, parce que les notions de bien et de jugement ne sont pas créées par les *Swabhavikas*, qui tiennent que l'homme est l'arbitre de son destin, et le mal dans le *pravritti* étant, la punition de la nature, liés indissolublement au bonheur et au malheur ; et dans le *nirvritti* étant, par la même raison, la conséquence inévitable de l'usage de ses facultés par l'abstraction de la forme qui rend un homme capable de ce qu'est le *nirvritti*. Acquérir

cette connaissance est devenir possesseur de la science universelle, où un bouddha est digne de recevoir comme tel les honneurs divins, pendant qu'on languit encore dans le *pravritti* ; c'est de plus devenir, au delà du tombeau ou dans le *nirvritti*, tout au moins ce qu'un homme peut devenir ; mais sur ce tout, quelques *Swabhavikas* ont exprimé des doutes, tandis que d'autres ont maintenu que c'était le repos éternel et non l'anéantissement éternel (*sounyata*) ; mais, ajoute cette école plus dogmatique, quand même ce serait le *sounyata*, ce serait encore bon ; l'homme étant, dans le cas contraire, condamné à une migration éternelle à travers toutes les formes de la nature, dont la plus désirable n'est pas à envier et doit même être évitée à tout prix.

Cet exposé montre que la doctrine distinctive des *Swabhavikas* est de nier l'immatérialité, et d'affirmer que l'homme est capable d'accroître ses facultés à l'infini. La fin de cet accroissement des facultés humaines est l'association à l'éternel repos du *nirvritti* sur la nature duquel il y a des disputes ; les moyens d'y arriver sont le *tapas* et le *dhyana* : par le premier de ces mots, les *Swabhavikas* entendent, non pas la pénitence ni les peines corporelles que l'on s'inflige, mais une abnégation entière de toutes les choses extérieures (*pravrittika*) ; ils entendent par le second la pure abstraction mentale. Quant aux choses physiques, les *Swabhavikas* rejettent non le destin ou l'action, mais l'être qui les a conçus, c'est-à-dire un être unique, immatériel, intelligent, qui par sa volonté aurait donné l'existence et l'ordre à la matière. Ils admettent ce que nous appelons les lois de la matière, mais prétendent que ces lois sont des causes premières et non secondaires, sont éternellement inhérentes à la matière, et ne lui ont pas été imprimées par un créateur immatériel. Ils considèrent la création comme un effet spontané résultant de forces dont la matière a été douée de toute éternité, et qu'elle posséderait éternellement. Quant à l'homme, les *Swabhavikas* reconnaissent en lui des forces intellectuelles et morales, mais ils nient l'essence ou l'être immatériel auquel nous attribuons ces forces. Ils assignent la causalité animée et inanimée à la puissance propre de la nature (*Swabhava*).

Je crois, continue M. Hodgson, que les *Swabhavikas* composent la plus ancienne école de philosophie du bouddhisme ; mais, depuis les temps les plus reculés, elle a été partagée en deux partis nommés, l'un simplement les *Swabhavikas*, dont j'ai essayé d'exposer la doctrine ; l'autre les *Swabhavik-pradjnikas*, du mot *Pradjna*, la suprême sagesse, c'est-à-dire de la nature. Voy. PRADJNIKAS.

SWANTEWITE, idole adorée dans le nord. Voy. SWÉTOVIT.

SWAHA, déesse hindoue, épouse d'Agni, dieu du feu ; on l'invoque avec son mari au moment des sacrifices par le feu.

SWARGA ou SWARGALOKA, le ciel ou le paradis des Hindous ; c'est le séjour des dieux du second rang et des mortels sancti-

ur donner naissance à tous les MANOU.

Bouddhistes du Népal ont fait aussi bou une appellation d'Adi-Boud-Bouddha primitif, qui, suivant la Aishvarikas, remplit à peu près de dieu suprême.

BORGIENS ou SWÉDENBORGIS- leurs de la doctrine de Swé- nmanuel Swédenborg était fils de lberg, évêque luthérien de Skara, nie occidentale; il naquit à Stock- 1688, reçut une brillante éduca- ea en Angleterre, en Hollande, t en Allemagne, et fut ennobli, r la reine Ulrique Eléonore; c'est la modifia son nom. Après avoir ids progrès dans les sciences, et ent dans la physique, il passa à monde intellectuel, devint théo- ribua une communication fré- mmédiate avec les êtres spiri- s révélations sans nombre con- culte de la Divinité, le sens de l'état des hommes après leur l, l'enfer, les autres mondes et ants. Sa doctrine est consignée und nombre d'ouvrages sortis de et elle a fini par provoquer une s'est répandue principalement ats-Unis, et dont voici les ar- yance, d'après *the religious Creed* s, etc., de John Hayward.

org enseigne qu'il n'y a qu'un igneur Jésus-Christ, dans lequel rinité divine, qui n'est pas une personnes, mais qui est analogue existe dans l'homme, image et ce de Dieu. Dans l'homme il y a principe essentiel de vie, et une orps matériel en ce monde et ns le monde futur, dans lequel a, et par lequel elle se manifeste n; ces trois choses, l'esprit, la pération sont le Père, le Fils et rit. Or, comme dans toute pensée ue affection qui la provoque et it, comme toute action est l'effet é ou de l'affection qui opère par s'ensuit que le Père est l'amour ls la sagesse divine, et le Saint- tration divine. De même encore e effet doit être produit par aise et pour la même fin, ainsi choses, la fin, la cause et l'effet e sorte de trinité. Swédenborg re pas cette trinité comme arbi- gurative, mais comme très-réelle, l'essence divine, et découlant de vine sur toute chose. Quant à la n, Swédenborg enseigne que, Seigneur a glorifié son humanité t aux puissances de l'enfer, qui it, et en en triomphant, ainsi n imitant le Seigneur dans sa n, peut se régénérer peu à peu urs de la grâce de Dieu; c'est-à- devient capable de recevoir du ne volonté et la sagesse par le

moyen de Jésus-Christ, et cette disposition augmente de plus en plus, à mesure qu'il résiste au péché et s'exempte de le com- mettre.

Swédenborg enseigne que le Seigneur ne prédestine personne au ciel, ne condamne personne et ne punit personne; que sa grâce divine accompagne sans cesse tous les êtres, aidant ceux qui font des efforts sur la terre et coopèrent avec lui; soutenant et dirigeant les anges dans le ciel, et cherchant même à détourner les démons des maux qu'ils veulent faire. Cependant il ménage et laisse toujours dans une entière liberté la volonté de chacun; et il lui procure un secours qui lui laisse la faculté de se tourner volontairement vers le ciel ou vers l'enfer. Le salut, sui- vant Swédenborg, n'est pas la délivrance du châtimement, mais la délivrance du péché. Ceux qui agissent de concert avec le Sei- gneur, et qui affermissent en eux le principe du bien, deviendront des anges dans l'au- tre vie, et seront associés avec les anges; cette association constitue le ciel. Ceux qui résistent à la grâce de Dieu, et qui s'aban- donnent à l'amour-propre, qui est la racine du mal, deviendront des démons, et c'est leur association qui constitue l'enfer. Dans le ciel comme dans l'enfer, il y a plusieurs sociétés, dirigées chacune par un principe particulier de bien ou de mal, chacun s'as- sociant avec son semblable, tant en général qu'en particulier. Personne ne va dans l'autre vie entièrement bon ou mauvais; car dans ce monde les bons et les méchants peuvent soutenir des luttes avec des influences qui leur sont opposées, de telle sorte que les bons peuvent ainsi devenir meilleurs, et les méchants devenir bons; mais, après la mort, comme il ne peut plus y avoir de changement radical, le principe qui dirige chaque individu est rendu manifeste, et son caractère y est entièrement conforme. Le changement final est accompli par degrés, et tandis qu'il s'opère, les hommes décédés ne sont ni anges ni démons; Swédenborg les représente comme n'étant ni dans le ciel ni dans l'enfer, mais dans le monde des esprits; car, dans les écrits de cet illu- miné, les esprits sont distingués des anges et des démons.

Relativement à la résurrection. Swéden- borg enseigne qu'il n'y a pas de résurrection du corps matériel, mais du corps spirituel qui sortira du matériel; et que cela arrive généralement trois jours environ après la mort apparente, lorsque la chair devient roide, que tout mouvement a cessé, et que toute chaleur vitale est complètement éva- nouie. Suivant lui, le corps spirituel forme le corps matériel, et s'en sert comme d'un instrument tant qu'il réside en lui. Ainsi l'œil matériel ne voit que parce que l'œil spirituel voit par lui les objets matériels; les sens résident strictement dans l'organe spirituel; et ainsi des autres sens. De là, lorsque le corps spirituel ressuscite, il entre en possession parfaite des sens et des orga- nes, et l'homme est encore parfaitement

homme. Ainsi le monde spirituel forme le monde matériel, et toutes les choses qui existent matériellement dans le monde matériel sont spirituellement dans le monde spirituel. Là les objets spirituels affectent les organes et les sens spirituels des hommes, comme les objets matériels affectent ici-bas leurs organes et leurs sens matériels.

C'est pourquoi, dit Swédenborg, la plupart de ceux qui meurent ne savent pas ce qu'ils seront à leur réveil dans un autre monde. Quant à ceux qui, dès cette vie, ont les sens ouverts, comme Swédenborg le dit de lui-même, ils voient clairement les personnes et les objets spirituels, comme les prophètes les voyaient dans leurs visions. C'est de cet état, disent les Swédenborgiens, joint à leur croyance dans l'influence active et constante que les esprits délivrés des corps ont sur les hommes qui y sont encore attachés, qu'est venue leur opinion sur le commerce des vivants avec les morts. Toutefois, les choses spirituelles n'ont pas une identité constante avec les objets matériels. Swédenborg les représente plutôt comme des apparences, qui changent avec l'état de ceux qu'elles concernent, qui existent par leur relation avec eux, et qui réfléchissent et manifestent exactement leurs affections et leurs pensées.

De ce principe, que les choses matérielles correspondent aux choses spirituelles et les représentent, est venue la doctrine des correspondances, d'après laquelle Swédenborg explique les sens spirituels de l'Écriture, c'est-à-dire le sens dans lequel ceux qui sont dans le monde spirituel lisent la Bible. Il enseigne que ce sens spirituel est dans le littéral, comme le corps spirituel est dans le matériel, ou comme l'âme est dans le corps; que ce sens existe dans chaque mot et dans chaque lettre du sens littéral, lequel vient de lui et n'existe que par lui.

Swédenborg considère la nouvelle Jérusalem prédite dans l'Apocalypse, comme une Église qui doit s'établir maintenant, et dans laquelle on connaîtra la véritable nature de Dieu et de l'homme, celle du ciel et de l'enfer, le sens de l'Écriture, toutes choses qui sont pour nous des occasions d'erreur et d'ignorance. Dans cette Église, la connaissance acquise portera ses fruits, qui seront l'amour de Dieu et du prochain, et la pureté de vie. *Voy. JÉRUSALÉMITES.*

Swédenborg mourut à Londres en 1772; sa doctrine compte en Angleterre un certain nombre de sectateurs, qui ont fabriqué une liturgie; la forme de leur baptême est invalide, car ils disent en administrant ce sacrement: Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est Père, Fils et Saint-Esprit; mais le plus grand nombre des Swédenborgiens se trouve dans les États-Unis, où ils sont répandus au nombre de 5000 environ dans 117 villes ou villages.

SWERNA-GANAPATI, nom sous lequel le dieu Ganésa était adoré autrefois dans l'Inde, une secte qui n'existe plus.

SWETAMBARAS, une des deux sectes

entrées lesquelles se partage la doctrine des Djainas. *Voy. à l'article DIGAMBARA* ils diffèrent de ces derniers.

SWETOVID, SWIATOWID, WITCH ou **SWANTEWITE**, dieu adoré par les Slaves, à Arcona, vis-à-vis de Rugen, qui fut le dernier bon paganisme dans le Nord. On raconte que l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, l'Islande et même le Pologne étaient depuis longtemps convertis au christianisme, quand, seule au milieu du grand mouvement social et religieux, avait soumis au joug évangélique les populations slaves et germaniques de Rugen conservait opiniâtrement son culte et ses anciens dieux. Pourtant elle avait écouté la parole des missionnaires chrétiens; elle avait commencé à se convertir et avait pris pour patron saint Wit. Mais à peine les missionnaires furent-ils partis qu'elle oubliant ses promesses, les faux prêtres revinrent et veillèrent dans le cœur des habitants à perpétuer les vieilles superstitions. Les croix, les églises, les chapelles détruites, et le patron de l'île, saint Wit, une idole fautive qu'on appela *Swantewite towid*.

Le temple de cette idole vénérée dans le pays s'élevait au milieu de la forêt d'Arcona. Il était bâti avec soin, peint et orné de sculptures en bois. Il avait une porte d'entrée et deux enclos. La première, peinte en rouge de haut en bas, ornée de quatre colonnes de tapis, de tous côtés. Au fond de cet enclos se trouvait l'image de Swantewite, voilée par un rideau; c'était une statue de bois fort dur, d'une hauteur colossale, portant sur ses épaules deux colosses et quatre têtes. Deux de ces colosses saient face au peuple, la troisième tournée à droite et la quatrième à gauche. De chacune de ces quatre figures sortait une longue barbe crépue, et les têtes étaient frisées à la manière des cornes. Dieu tenait de la main droite une corne, fait de différencier et son bras gauche était arrondi en arc. Une robe épaisse lui couvrait jusqu'aux genoux, et ses pieds reposaient sur un bloc de pierre enfoncé dans le sol. Sur sa hanche pendait une épée dans un fourreau d'argent; lui étaient sa selle et sa bride, deux démesurées. Un peu plus loin sur les murailles des cornes de différents animaux sauvages, et les présents d'argent qui avaient été offerts à cette divinité.

Swantewite était tout à la fois le dieu de la guerre et le dieu de la fécondité. Après la moisson, le peuple en foule lui rendait hommage. Le chef des prêtres avait nettoyé un lieu, où lui seul pouvait entrer; lui était pas même permis de respirer chaque fois qu'il avait besoin de haleine, il revenait à la porte du

l'air qui commençait à le suffoquer de souiller la divinité par son jour de la fête étant venu, tout se rassemblait autour du temple, et une grande quantité de bétail prenait la corne que le dieu, de sa main droite, et qui avait été hydromel l'année précédente; il lacer à la porte du temple, et, d'aspiration de la liqueur, il prédisait la fécondité de l'année suivante; il avait que peu ou point d'hydromel, c'était un signe d'abondance; la liqueur avait tari notablement, il tendre à une mauvaise récolte. Le prêtre versait l'hydromel au dieu, puis remplissait sa corne, en faisant des prières pour abondance, la richesse et la victoire. On prenait un gâteau de la taille d'un plat, le plaçant entre lui et la foule, et s'il en était entièrement caché. Ainsi, l'épaisseur du gâteau pouvait encore considérée comme un signe pour l'année suivante, sinon, indice funeste. Il bénissait ensemble au nom de Swantewite, et à faire avec ferveur des sacrifices promettant en récompense qu'ils jouiraient vainqueurs sur terre et On passait le reste de la journée à des festins, et c'eût été une honte s'enivrer.

Entretien du temple, chaque homme et femme payaient un impôt annuel; le butin enlevé appartenait au dieu; on lui avait consacré 500 chevaux, que l'on gagnait par leur moyen et être offert. Il avait de plus un grand cheval blanc, que le chef seul avait le droit de monter; on pouvait lui couper le poil de la crinière. On croyait que le même prenait souvent ce cheval la nuit combattre les ennemis et parfois, le matin, on trouvait le dieu tout haletant à la porte du temple couvert de sueur. A l'approche, on faisait de ce cheval un ornement, on plantait six lances deux à deux devant le temple; à chaque paire on tendait transversalement une troisième, pour que le cheval pût passer sans sauter. Après de longues et solennelles prières, le prêtre prenait le cheval par la bride, et le faisait avancer sur des rangs de lances: si le cheval levait le pied droit le premier pour passer les lances transversales, le présage était favorable, et l'on se décidait à la guerre; si le cheval levait le pied gauche, on tâchait de faire la paix.

On amenait quelquefois à cette idole des prisonniers pour les offrir en sacrifice. On les faisait mettre à cheval revêtus d'armure; on attachait ensuite à leurs jambes de l'animal; puis on les mettait à deux bûchers dressés de part et d'autre, on brûlait tout vif le cavalier

et la monture; ce sacrifice passait pour très-agréable à Swantewite.

En l'année 1168, Waldemar Ier, roi de Danemark, irrité de l'arrogance des habitants de Rugen, résolut de les châtier, et s'avança vers l'île à la tête d'une nombreuse armée. Il mit le siège devant Arcona; mais cette ville, bâtie sur des rochers, était très-difficile à prendre, et ses habitants se défendaient avec opiniâtreté. Waldemar était déjà là depuis plusieurs semaines, et commençait à désespérer du siège qu'il avait entrepris, quand un soldat vint lui dire que la ville tomberait le jour de la fête de saint Wit. Ce jour-là, en effet, il s'introduisit par une ouverture souterraine dans une des tours de la forteresse, y mit le feu, et tandis que les assiégés travaillaient à éteindre l'incendie, les Danois s'élancèrent sur les remparts et entrèrent dans la ville. Le temple de Swantewite fut démoli et son image brisée en morceaux. Quand les habitants de Rugen virent que leur dieu n'avait pas même pu se préserver de cet outrage, ils cessèrent de croire en lui et se convertirent au christianisme.

SYCOMANCIE, divination pratiquée au moyen des feuilles de figuier. On y écrivait les questions ou propositions sur lesquelles on voulait avoir des éclaircissements; la feuille venait-elle à se dessécher après la demande faite au devin par le curieux, c'était un mauvais présage; et un heureux augure, si elle tardait à se faner.

SYENA-YAGA, sacrifice du l'épervier ou du faucon, mentionné dans les livres indiens. Il paraît qu'on l'offrait, en l'accompagnant d'imprécations, pour attirer la malédiction céleste sur un ennemi détesté.

SYLVAIN, dieu champêtre, qui présidait aux forêts chez les Romains. Quelques-uns le confondent avec Faune; d'autres le disent fils de ce dernier; d'autres enfin, fils de Saturne. C'était peut-être le Pan des Grecs, appelé *Egipan* ou Pan-Chèvre. Macrobe distingue trois Sylvains: l'un dieu domestique, ou Lare; l'autre, dieu champêtre, le même que Faune; le troisième, dieu oriental ou dieu Terme; ce dernier serait proprement le dieu Silvain; aussi lui attribue-t-on l'invention des limites. Servius dit que c'était là l'opinion commune, mais que, selon les philosophes, Sylvain était le dieu de la matière, qui est la masse et la lie des éléments, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus grossier dans le feu, l'air, l'eau et la terre. On trouve Sylvain représenté tantôt avec les cornes et la moitié du corps de chèvre, tantôt avec la forme humaine tout entière. Ce dieu était fort honoré en Italie, où l'on croyait qu'il avait pris naissance, et qu'il avait régné pour le bonheur des hommes. Il avait plusieurs temples à Rome, un dans les jardins du mont Aventin, un autre dans la vallée du Viminal, et un troisième sur le bord de la mer, d'où il était appelé *Littoralis*. Ses prêtres formaient un des principaux collèges du sacerdoce romain. Les hommes seuls avaient le pouvoir de lui sacrifier. Au commence

ment on ne lui offrait que du lait ; on lui immola ensuite un porc. On parait ses autels de branches de cyprès ou de pin. Sylvain était, suivant Noël, un dieu ennemi des enfants, et dont on leur faisait peur comme du loup, à cause de l'inclination qu'ont la plupart des enfants à détruire et à rompre les branches d'arbres ; on le leur représentait donc comme un dieu qui ne souffrait pas impunément qu'on détériorât les objets qui lui étaient consacrés. — Sylvain était aussi regardé comme incube ; aussi était-il la terreur des femmes en couches ; elles imploraient contre lui la protection des divinités Intercido, Pilumnus et Deverra.

SYLVAINS, expression générique qui comprenait toutes les divinités champêtres, telles que les Faunes, les Satyres, les Silènes, les Pans, les Egipans, les Tityres, etc.

SYMBAQUES (συμβάκται). C'était le titre de deux prêtres chargés de purifier Athènes dans la fête des Thargélies.

SYMBOLE. Les chrétiens appellent ainsi le sommaire des principales vérités qu'ils doivent croire de cœur et confesser de bouche. Ce mot est grec et veut dire *marque*, *signe* ; on s'en servait autrefois pour désigner soit le mot d'ordre dont se servaient les soldats pour reconnaître le corps auquel ils appartenaient, soit la carte ou la lettre de recommandation au moyen desquelles on se faisait reconnaître dans les villes alliées, ou par les hôtes avec lesquels on entrait en rapport. L'Eglise l'a appliqué au formulaire des articles de la foi, parce qu'il est comme un signe par lequel on distingue ses véritables enfants. On compte ordinairement trois symboles, qui ne sont point opposés les uns aux autres, mais qui exposent avec plus ou moins d'étendue les principaux articles de croyance.

1° *Le Symbole des Apôtres* ; c'est le plus court de tous ; on l'attribue communément aux apôtres, et on croit qu'ils l'ont composé avant de se disperser dans toute la terre. Il fait partie des prières journalières des chrétiens ; la plupart des Protestants l'ont conservé.

2° *Le Symbole de Nicée*, rédigé dans le premier concile de Nicée, tenu l'an 325, sous l'empereur Constantin ; on y insiste sur la nature divine du Verbe, pour bien établir la foi catholique contre l'hérésie arienne. Ce Symbole fut adopté dans le concile de Constantinople, en 381 ; mais les Pères du concile y firent des additions touchant l'Incarnation, contre les Apollinaristes, et touchant le Saint-Esprit, contre les Macédoniens. Ils y traitent aussi de l'Eglise, dont les Pères du concile de Nicée n'avaient point parlé ; d'où ce Symbole devrait plutôt être appelé de Constantinople que de Nicée. Afin de voir d'un seul coup d'œil quelles modifications il a subies, nous allons le reproduire ici, en faisant observer que les additions faites à Constantinople sont consignées ici en italique :

« Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,

de toutes les choses visibles et et en un seul Seigneur Jésus-Christ que de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, Dieu de vrai Dieu, engendré et consubstantiel au Père, par lequel tout est fait, qui est dans le ciel et sur la terre, qui pour nous autres hommes et pour le salut est descendu des cieux, s'est fait homme, a été crucifié sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, la droite du Père, d'où il viendra avec gloire pour juger les vivants et et son règne n'aura point de fin. Nous croyons aussi au Saint-Esprit, Seigneur et Dieu, qui procède du Père, qui doit être glorifié avec le Père et le Fils, qui a prophétisé par les prophètes. Nous croyons une seule Eglise, sainte, catholique et apostolique. Nous faisons un baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du siècle futur. Amen.

Timothee, patriarche d'Alexandrie, introduisit, au VIe siècle, la coutume d'ajouter ce Symbole à la messe ; le second concile de Tolède, de l'an 589, ordonna la même chose pour l'Eglise latine, et cet usage a été jusqu'à nos jours conservé depuis ; on le récite à l'Evangile tous les dimanches, aux vêpres, à celles des apôtres, de la Pentecôte, et à quelques autres. Le concile de Trente, en 1545, ajouta à ce Symbole le droit où il est dit que le Saint-Esprit procède du Père, le seul mot *Filioque*, parce que les Grecs se fondaient sur l'absence du concile de Constantinople pour prétendre que le Saint-Esprit procédât du Fils du Père ; les Grecs présents au concile de Trente ne prouvèrent cette édition ; mais le concile de Trente, en prétextant qu'il n'avait pas le droit de rien ajouter à un symbole rédigé par un concile ; tandis que le concile de Florence n'avait pas agi autrement au concile de Constantinople, qui avait adopté le Symbole de Nicée des additions importantes et considérables. Les Anglicans ont conservé ce Symbole à peu près tel qu'il est, qui est rejeté par l'Eglise romaine et les Etats-Unis.

3° *Le Symbole de saint Athanasius*, communément au saint docteur d'Alexandrie, bien que d'autres le rappellent, évêque de Tapse en Afrique vers la fin du Ve siècle. Il est beaucoup plus long que les précédents, et s'étend sur les mystères de la sainte Trinité et de l'Incarnation. Il fut reçu par le concile de Carthage vers l'an 850 ; l'Espagne et la Gaule l'adoptèrent environ 180 ans après. Il fut introduit en Angleterre le chantant dans le monastère de Cantorbéry, où il était répandu en 960 dans plusieurs autres monastères de l'Italie ; enfin Rome l'admit dans son office du dimanche. Il fait maintenant partie de l'office du dimanche, on l'a inséré dans l'office du dimanche des psaumes de Prime, et on

eurs, de la même manière que les

ons infidèles n'ont point de sym-
nement dit, à moins que l'on ne
ner ce titre à la profession de foi
e qui consiste en cette formule :
qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu,
homet est son prophète. »

LES. Les Grecs appelaient quel-
mboliques ce que nous nommons
Mais communément on emploie ce
s le sens de types, emblèmes, ou
tions de choses religieuses, divi-
brales, par des images ou des pro-
objets naturelles. Les symboles
me les mythes, destinés à rendre
à exposer une vérité d'un ordre
levé, par le moyen d'un intermé-
la fasse mieux sentir que si elle
sous sa forme abstraite; mais, dans
e, cet intermédiaire est un signe
e à l'œil; dans le mythe, c'est le
Le premier emploie une démon-
matérielle, un objet de la nature par
ou une action; le second se sert
monstration orale, d'un récit. Dans
chrétienne, les sacrements, ces si-
bles d'une grâce invisible, comme
saint Augustin, sont des symboles
des mythes; d'ailleurs les uns et
étaient également en usage dans
rs siècles du monde, et également
agir sur l'intelligence d'hommes
et peu faits au raisonnement. Ce-
bien que dans le christianisme
véilé aux hommes tout ce qui leur
saire de croire et de pratiquer, son
ur a jugé à propos d'établir et de
er des symboles perpétuels, tels
que nous venons d'énoncer, parce
t à la créature humaine un moyen
se procurer la grâce, et qu'il con-
bonté de Dieu que l'homme sût
avait acquise. C'est ainsi que l'eau
est le signe de la régénération
; l'huile de la confirmation, le
le la force conférée par ce sacre-
espèces du pain et du vin dans
tie, le signe de la manducation
orps et du sang du Sauveur. Jésus-
les apôtres nous ont appris que
outes les pratiques, les cérémonies
les événements de l'ancienne loi
a caractère symbolique qui prépa-
nouvelle. La liturgie, les sacrifices,
res et les purifications légales, les
acerdoce, le tabernacle, l'agneau
passage de la mer Rouge, la cir-
etc., étaient autant de types et de
de ce qui devait avoir lieu dans le
me, qui est le perfectionnement de
révélée.

it le P. Ravignan, en parlant du
de israélite, tous les événements
t, révoltes, guerres, captivité, dé-
là, les splendeurs du temple unique
té sainte; là, le grand prêtre et ses
lévites avec leurs fonctions em-
es; là, ce culte si varié d'expiations

DICTIONN. DES RELIGIONS. IV.

et de purifications, les holocaustes, les ana-
thèmes, les sacrifices si divers et si multi-
pliés, annonçaient, redisaient à l'avance,
annoncent et redisent encore le rachat du
monde si longtemps captif, courbé si long-
temps sous un joug tyrannique; annonçaient
et signifiaient cette Eglise une, sainte, im-
mortelle, à laquelle tout devait bientôt ac-
courir; cette Rome, mère et maîtresse de
toutes les églises, ce pontife suprême, ces
pasteurs, ces prêtres voués et consacrés à
régénérer tous les peuples dans le sang de
la victime sans tache, aux conditions si jus-
tes et si nécessaires de l'aveu, du repentir
et de la peine réparatrice. Là, depuis Adam
l'homme ancien, jusqu'à l'homme nouveau
Jésus-Christ, toutes les gloires patriarcales
et judaïques, rois, héros, sages, guerriers,
pontifes, prophètes, désignent et prédisent
quelques traits du législateur, du roi, du
prophète, du pontife sauveur de la loi nou-
velle. Abel, Isaac, Melchisédech, son sacri-
fice; Abraham, le vrai croyant, les véritables
enfants de son Eglise; Isaïe et Jérémie, ses
douleurs et ses souffrances; Moïse, sa loi;
Josué, sa victoire; David et Salomon, sa
royauté, sa sagesse et sa gloire; et, à côté
de ces illustrations viriles, nous entrevoyons,
dans de célèbres héroïnes, quelque ombre de
cette Vierge mère, auguste réparatrice de
laquelle devait naître le Sauveur Jésus. »

Le paganisme avait aussi ses symboles qui
jouaient un grand rôle, surtout dans les mys-
tères : tels étaient le phallus, le serpent et
les autres objets renfermés dans la corbeille
mystique, et qui sont analogues à ceux qui
ont été conservés ou adoptés par la franc-
maçonnerie moderne.

Il y a une autre sorte de symboles qui ap-
partiennent à l'iconologie sacrée ou profane;
ce sont les attributs que l'on donne aux per-
sonnages historiques ou mythologiques. Ces
symboles varient suivant les différents sys-
tèmes de religion. (Voy. ATTRIBUTS.)

SYMBOLISME, opinion qui réduit à de
purs symboles tous les systèmes de religion.
Cette école, qui nous menace en ce moment
déjà, n'est pas nouvelle. Quelques auteurs
chrétiens y ont même coopéré, bien qu'avec
des intentions excellentes, et ont donné par
là un fort mauvais exemple. Huet, évêque
d'Avranches, dans sa *Démonstration évangé-
lique*; Bergier, dans son *Origine des dieux
du paganisme*; Court de Gébelin, dans son
Monde primitif; l'abbé Plucne, dans son
Histoire du ciel; Guérin du Rocher, dans son
Histoire véritable des temps fabuleux, ont
donné une impulsion dangereuse à la science,
et préparé, sans le vouloir, les voies à Du-
puis, qui, dans son *Origine de tous les cultes*,
vint appliquer à nos croyances ces principes
élastiques. Il y soutient en effet que le
christianisme n'a rien d'historique ni de réel
dans son établissement, que toute son his-
toire n'est que symboles et allégories, que
l'on a ensuite personnifiées et changées en faits
réels et authentiques. L'Allemagne est en
ce moment saturée de ces malheureuses
doctrines; on les trouve formulées en par-

ticulier dans la *Symbolique de Creuzer*, que M. Guigniaut a traduite et accommodée au goût et au génie français, sous le titre de *Religions de l'Antiquité*. Suivant ces écrivains, toutes les religions, et souvent même les histoires des peuples, ne sont que des mythes, de manière que tout le paganisme ne serait qu'un grand symbole, cachant les plus beaux et les plus profonds secrets de la nature.

SYMBOLES, dieux qui ont un même autel, soit parce qu'en effet on leur consacrait le même autel, soit parce que leurs autels respectifs étaient placés à côté l'un de l'autre dans le même temple. A Olympie, il y avait six autels, consacrés chacun à deux des plus grandes divinités. Ces dieux correspondaient aux *Dii consentes* des Romains.

SYMMACHIE, surnom que les habitants de Mantinée donnèrent à Vénus, parce qu'elle avait combattu pour les Romains à la journée d'Actium, la mollesse d'Antoine et sa passion pour Cléopâtre lui ayant fait perdre la bataille.

SYNAGOGUE. Ce mot signifie proprement congrégation ; et, comme celui d'Eglise chez les chrétiens, il exprime, soit l'autorité religieuse et la communauté de ceux qui professent la loi mosaïque, soit le lieu où les Juifs se réunissent pour prier ou pour enseigner. Le mot *synagogue* est grec ; en hébreu on dit *kehala*, *kéhilla*, église, *keneseth*, congrégation, ou *Beth-hakkeneset*, maison de la Congrégation.

Outre le temple de Jérusalem, il y avait dans la même ville plusieurs synagogues particulières, telles que celle des Alexandrins et quelques autres dont il est parlé dans le Nouveau Testament. Les docteurs ou rabbins enseignaient la loi dans ces synagogues qui servaient aussi d'écoles, et cela se pratiquait du temps de Jésus-Christ et des apôtres, qui s'y assemblaient avec les autres juifs, pour y écouter la lecture de la loi et les enseignements des rabbins. Comme on rendait aussi des jugemens dans les mêmes lieux, on y gardait le même ordre que dans le grand consistoire. Il y avait donc un président, appelé en grec *Archisynagogos*, chef de la synagogue; ceux qui étaient assis à ses côtés en forme de demi-cercle prenaient la qualité de *Zekénim*, ou anciens; et, plus bas, sur d'autres sièges, les disciples qui étudiaient la loi. Ces derniers, qu'on appelait *Talmid-Hakamim*, disciples des sages, étaient partagés en trois classes : on choisissait ceux de la première classe pour remplir la place des *Hakamim* ou sages; ceux du second rang montaient alors au premier, et ceux du troisième au second. Le peuple était assis dans le parterre, qui correspondait à la nef de nos églises, sur des nattes ou des tapisseries. C'est de cet ordre établi dans les synagogues, que les premiers chrétiens paraissent avoir pris la disposition du clergé et du peuple dans les églises. Il y avait aussi dans le temple, et ensuite dans les synagogues, un ministre ou officier appelé *Schammass*, qui tenait la place de nos diacres; et les Syriens se servent encore aujourd'hui du même mot

pour désigner le diacre. Les Juifs l'appellent *Khazan* ou inspecteur chargé de surveiller tout ce qui dans la synagogue, et d'en ouvrir les portes.

Les Juifs, dit Léon de Modène
synagogues, qu'ils nomment éco
ou grandes, dans une salle hau
d'une maison, ou en un lieu sépa
ils peuvent, lorsqu'ils n'ont pas l
construire des édifices élevés et
Les murailles en sont blanches
boisées, ou revêtues de tapisse
sur les murs des passages de l
des sentences propres à réveiller
Tout autour sont placés des banc
seoir; et, en quelques-unes, il y
armoires où l'on resserre les livre
tements affectés à la prière. Au m
des candélabres ou des lustres su
plafond, ou bien des lampes et
doles attachées à la muraille. A l
a des trones où l'on dépose les au
tinées aux pauvres.

Dans chaque synagogue, il y a l'orient une arche ou armoire app en mémoire de l'arche d'alliance; ferme les cinq livres de la loi écrit sur vélin, avec de l'encre faite copiés avec un soin extrême. Les lesquelles est écrit le Pentateuq sues bout à bout avec les nerfs d monde, et maintenues à chaque par deux bâtons ornés, sur lesqu roule et on les déroule, à mesure qu dans la lecture. Ce volume ainsi couvert d'une étoffe de lin ou de ment brodée. Au milieu ou à l'en synagogue, il y a une longue table pupitre, sur laquelle on déroule la loi, et qui sert aussi de chaire teur. Les femmes ne sont jamais hommes dans les synagogues; o pour elles des galeries élevées d'o vent tout voir sans être vues.

Dans les grandes villes, il y a si
sieurs synagogues, tant à cause
considérable de Juifs qui s'y trou-
parce que tous les Israélites n'ap-
pas au même rite. C'est ainsi qu'il
a des synagogues pour le rite al-
est le plus répandu, et une pour
tugais; ailleurs il y en a pour les
pour les Orientaux.

La synagogue des juifs portugais de Amsterdam passe pour être la plus belle du monde. Elle est bâtie à l'orient, elle a 150 pieds de longueur sur 40 de largeur, sans la cour et les murs. Sa hauteur, jusqu'à la voûte, est de 30 pieds. Deux galeries pour les femmes sont élevées dans toute la longueur de l'édifice, à gauche; et cinq rangs de lampes pendent pendant le sabbat. Le sanctuaire et le pupitre sont d'un bois rare et précieux de l'Inde. Quatre Juifs distingués dans la communauté posèrent les quatre pierres angulaires du fondement de ce temple, qui fut consacré, avec une grande solennité, le 2 août 1675.

célèbre l'anniversaire de cette dé-

au vieux Caire une synagogue fa-
on prétend être établie depuis dix-
s. L'édifice n'a rien de remarqua-
antiquité qu'on lui attribue, et
des églises des chrétiens du pays.
roient que la vieille tribune, d'où
autrefois coutume de lire la loi au
t située sur le tombeau du pro-
mie. Le respect qu'ils ont pour ce
s a engagés à ne plus se servir de
ne, et ils ont fait choix d'un autre
ur y lire la loi. Un voyageur assure
ans cette synagogue deux manu-
anciens du Pentateuque. Les Juifs
qu'ils en ont un autre de l'Ancien
écrit tout entier de la main d'Es-
ajoutent que ce grand homme, par
avait pas osé tracer le nom de
ns son ouvrage; mais, qu'après
evé, il trouva ce saint nom écrit
me manière miraculeuse. Ils con-
crécieusement ce manuscrit dans
de dix pieds de hauteur, voilée
eau magnifique, et ils entretien-
urs devant cette arche une lampe

zzani, de la compagnie de Jésus,
ans les Lettres édifiantes, la des-
une synagogue des Juifs de la
est située à Kai-fong-fou, dans la
le Honan. Cette synagogue re-
sident, par la même raison que
Juifs d'Europe sont tournées vers
Jerusalem est à l'occident de la
e est divisée en trois parties, en
nefs, ce qui donne à cet édifice
pport avec les églises d'Europe.
re et la plus sainte répond à l'*He-*
actuaire des Juifs modernes, et
ore au *saint des saints* de l'Ancien
C'est là qu'ils renferment les li-
loi de Moïse. Le chef de la syna-
i paraît remplir les fonctions de
re, a seul le privilège d'entrer dans
ré. Le P. Gozzani y vit douze ta-
lents en manière d'arche pour les
as des Juifs, et un treizième pour
és sur des tables, et environnés
petits rideaux. Chacun de ces ta-
renfermait les cinq livres du Pen-
u'ils appellent *King*, écrits sur de
hemins, et pliés sur des rouleaux.
e nef de cette synagogue corres-
te partie des synagogues d'Europe
la loi; mais le pupitre est rem-
une chaire. La troisième nef res-
ez au vestibule de l'ancien temple;
inaire y vit un grand nombre de
destinées à brûler des parfums.
TISTES, c'est-à-dire *pacificateurs*,
Luthériens, qui, voyant la foule
qui s'élevaient parmi les nouveaux
rs, prétendaient les réunir dans
doctrines; mais leurs efforts furent
que secte regarda les pacificateurs
s hommes qui trahissaient la vé-
la sacrifiaient lâchement à l'amour

de la tranquillité. Toutes les sectes réfor-
mées se haïssaient et s'anathématisaient
mutuellement, comme elles haïssaient et
anathématisaient les catholiques. Georges
Calixte fut un des plus zélés promoteurs du
syncretisme, et il fut attaqué par ses enne-
mis avec un emportement extrême.

SYNERGISTES, autre branche de Luthé-
riens qui disaient que l'homme pouvait
contribuer en quelque chose à sa conversion;
cette doctrine, contraire aux principes de
Luther, était appuyée par Mélanchthon.

SYNIA, déesse de la mythologie scandi-
nave; elle était la portière du palais des
dieux, et fermait la porte à ceux qui n'avaient
pas le droit d'y entrer. Elle présidait aussi
aux procès où il s'agissait de nier quelque
chose par serment; d'où était venu le pro-
verbe: *Synia est auprès de celui qui va nier.*

SYNODE. 1° Le mot *synode* exprime en
grec la même chose que *Concile* en latin,
d'où on les prend indifféremment l'un pour
l'autre pour désigner les assemblées ecclé-
siastiques réunies pour délibérer sur la foi
ou sur la discipline. Le concile général de
Trente se donne presque partout la dénomi-
nation de synode. Cependant plusieurs écri-
vains ecclésiastiques ont voulu établir une
distinction entre les mots *concile* et *synode*,
réservant le premier pour les conciles géné-
raux, et employant l'autre pour exprimer
l'assemblée des églises particulières, soit
d'une nation, soit d'une province, soit d'un
diocèse; d'où les dénominations de synode
national, synode provincial et synode diocé-
sain. Cependant les synodes nationaux et
provinciaux ont presque partout été appelés
conciles; ce qui n'est jamais arrivé pour les
synodes diocésains: ces derniers n'étant que
la réunion des curés et des prêtres d'un dio-
cèse sous la présidence de leur évêque, on
ne peut rien y décider avec autorité rela-
tivement à la foi, et on n'y peut traiter que
les points de discipline qui regardent les
ecclésiastiques et les fidèles du diocèse. Si
l'on tenait absolument à établir une distinc-
tion entre concile et synode, relativement à
une assemblée d'évêques, nous dirions que
le *concile* est une assemblée convoquée ex-
traordinairement et pour un motif déter-
miné, tandis que le *synode* est la réunion des
prélats d'une nation ou d'une province à des
époques fixes, et en vertu d'un règlement
antérieur.

C'est en effet le vœu de l'Eglise exprimé
et renouvelé plusieurs fois par ses conciles,
que chaque année les évêques tiennent dans
leur diocèse un synode particulier avec les
prêtres soumis à leur juridiction, et que tous
les trois ans le métropolitain convoque dans
sa province un synode provincial. Ce synode
représente l'église de la province; l'archevê-
que y préside en qualité de chef de cette
église. Lui seul a le droit de le convoquer;
il le fait par des lettres circulaires adressées
aux évêques ses suffragants, et à tous ceux
qui ont le droit d'assister à cette assemblée.
Le mandement de convocation est affiché à
la porte de la cathédrale un mois ou deux

avant l'ouverture ; mais les trois derniers dimanches, les curés des paroisses doivent disposer les fidèles à la dévotion, au jeûne et à la pénitence, afin que Dieu répande sa bénédiction sur le synode, et l'âme de son esprit.

La veille de l'ouverture du synode, on sonne toutes les cloches de la cathédrale et des autres paroisses de la ville. Le lendemain tout le clergé se rend de bonne heure chez l'archevêque, et se revêt des ornements convenables. Ceux de l'archevêque sont l'amict, l'aube, la ceinture, l'étole et la mitre archiepiscopale ; ceux des évêques, le rochet, le pluvial et la mitre épiscopale ; ceux des abbés le pluvial et la mitre simple ; les chanoines ont les vêtements ecclésiastiques propres à leur ordre ; tous ces ornements sont de couleur rouge. L'assemblée marche processionnellement vers l'église au son des cloches : lorsqu'elle est entrée dans l'église, on chante la messe du Saint-Esprit, qui est célébrée par l'archevêque ; la messe finie, le métropolitain quitte ses vêtements sacerdotaux, prend la chappe ou pluvial, se met à genoux devant l'autel, et chante une antienne avec son clergé ; puis chacun prend place dans l'ordre suivant : l'archevêque a son siège proche de l'autel, sur une estrade ; les évêques se placent vis-à-vis de lui en demi-cercle ; les abbés et les autres membres du clergé sont assis derrière les évêques ; on doit y appeler quelques théologiens éclairés ; mais ils n'y ont pas voix délibérative : ils servent seulement de conseillers à l'assemblée et donnent leur avis. A la fin de chaque session, le métropolitain ayant la croix devant lui, bénit l'assemblée. A la fin de la dernière, on confirme solennellement tous les décrets du synode, et un diacre dit : *Recedamus in pace*, retirons-nous en paix. Le métropolitain reçoit ensuite les suffragants au baiser de paix ; et ceux-ci font entre eux la même cérémonie ; puis on se retire et on s'occupe de la publication des décrets du synode.

2° Plusieurs communions protestantes sont régies par des assemblées appelées *synodes*, qui sont regardées comme la plus haute autorité ecclésiastique de la secte. Les calvinistes avaient autrefois en France des synodes nationaux et des synodes provinciaux ; à ceux-ci étaient subordonnées les classes, que l'on appelait aussi colloques. Ces classes étaient des assemblées de quelques églises de la province, qui se tenaient deux ou quatre fois l'année, selon l'urgence. A ces classes ou colloques se trouvaient un ou deux ministres de chaque église avec un ancien. On les assemblait pour terminer ou régler ce qui n'avait pas été défini dans le consistoire ; mais ce que la classe ne pouvait définir était ensuite porté au synode provincial, ou même au national, si l'affaire était assez importante pour cela. Le synode a seul le droit d'ordonner les classes, à moins qu'il ne survienne des affaires si pressées qu'on ne puisse attendre ses ordres. Alors il est permis à l'église synodale, c'est-à-dire à celle

qui a droit d'envoyer des députés au d'écrire des lettres circulaires à cir églises voisines, pour obtenir à la des suffrages la permission de c une classe. On doit écrire à ce quinze jours avant la convocation de et chacune doit envoyer un past ancien, et, autant que faire se peut mes députés qui auront assisté a synode.

Les synodes des Calvinistes de se tiennent régulièrement deux foi vers le mois de mai et vers le moi tembre. Le ministre député mèm un ou deux anciens. Chaque syr président ou modérateur et un ou créataires ; ces assemblées commen nissent par la prière. C'est dans ce que l'on débat les points de doct discipline, que l'on examine les as ministère, et qu'on ordonne ceux jugés capables.

3° On appelle en Russie *très-sain* un conseil mi-partie d'ecclésiastiq laïques, qui préside à toutes les affi gieuses, sous l'inspection d'un g reur représentant l'empereur. Ce r remplace l'ancien patriarche de Ru la puissance était rivale de celle d fut institué en 1721 par Pierre le G

4° Il y avait chez les anciens unq pollon, espèce de confrérie où l'on des gens de théâtre appelés scénique tes, des musiciens, des joueurs d'ins Cette société était fort nombreuse parmi eux Marc-Aurèle Septentrion d'Auguste, le premier pantomim temps, qui était prêtre du synode et parasite du dieu.

SYNOECIES, fête grecque, in l'honneur de Minerve, à l'occasion nion des Athéniens en une seule ci que la déesse de la sagesse ava inspirer à Thésée : on la célébrai ans, le 16 du mois Hecatombéon, respond à notre mois de juillet.

SYNTHRONES. On donnait c Egypte, aux dieux qui étaient r assis sur le même trône et qui a aux mêmes hommages. Souvent porta un roi, un empereur sur le n avec une ancienne divinité, et on les deux personnages dans le m L'empereur Adrien donna le titr *thrône* à son favori Antinoüs, l mit au rang des dieux. Par une toute politique, la divinité princ nome était adorée comme divinité dans le nome le plus voisin.

SYNUSIASTES. On a donné c hérétiques qui n'admettaient qu' substance et une seule nature Christ. Les Synusiastes niaient qu eût pris un corps dans le sein d Vierge ; soutenant qu'une partie d Verbe divin s'y était changée en corps. Ainsi ils disaient que Jé n'était pas consubstantiel à son P

t à la divinité, mais aussi quant à l'âme et au corps.

NE (Déesse). Du temps de Lucien, dans la Syrie une ville appelée ou la ville sacrée. Elle était sur un temple fameux, objet de vénération de tous les peuples voisins, et grande déesse de Syrie. Lucien, Phénicien, et Syrien de nation, a fait des recherches curieuses sur cette déesse, sur ses cérémonies qui s'y pratiquaient sur les fêtes qu'on y célébrait. C'est un témoin oculaire d'une partie des choses qu'il raconte. Il avait appris les anciens usages du temple. Il traduit très-librement ce qu'il a vu et dans son *Traité de la déesse de Syrie* il a fait une courte énumération des principaux temples qui se trouvaient en Syrie : « Il n'y en a point, conclut-il, plus respectable ni plus auguste que celui qu'on voit dans la ville sacrée. On ne voit dans ce temple des ouvrages rares et des offrandes vénérables par leur antiquité, les statues dignes des dieux qu'elles représentent, et qui annoncent d'une manière sensible la présence de la divinité ; on voit suer et se mouvoir. Elles ont l'air de donner des oracles ; et souvent, le temple est fermé, on y entend de grands bruits, l'empourpre encore par ses richesses tous ceux que je connais. En Arabie, les Phéniciens, les Babyloniens, les peuples de Cilicie, de Cappadoce, de Syrie, y apportent à l'envi des offrandes, l'ai entré dans le lieu sacré où se trouvent les trésors du temple ; j'y ai vu un temple digne de riches habits, et des richesses d'or et d'argent. Pour ce qui regarde les assemblées, il n'y a point de temple où on célèbre un si grand nombre. On s'y assemble avec le plus grand soin combien d'années que ce temple était consacré elle était la déesse qui y était honorée ; les réponses que m'ont faites les prêtres, plus instruits que j'ai consultés : ont été mystérieuses et sacrées, les rites et les probables ; quelques-unes usées ; plusieurs sont conformes aux usages des barbares : il y en a qui s'accordent avec les opinions des Grecs. Je les ai vues, quoique je ne les approuve

pas. On ordonne un grand nombre de personnes pour la fondation du temple à ce temple de Scythie, qui seul se sauva du déluge avec sa femme et une couple de bœufs d'animaux, par le moyen duquel où il s'enferma avec tout son monde, bout de quelque temps, il se fit, et qu'il habitent aujourd'hui les peuples de la ville sacrée, une prodigieuse ou-vertüre absorba toutes les eaux qui couvraient le monde. Alors Deucalion, en mémoire de ce qui s'était passé, éleva sur cette même ou-vertüre un temple dédié à Junon. J'ai vu l'ouverture, qui est en effet sous le temple, si elle a été grande autrefois ; mais, c'est qu'elle est actuellement

fort petite. Ceux qui racontent cette histoire apportent pour preuve une cérémonie qui se pratique dans le temple deux fois par an. Une grande multitude de personnes de Syrie, d'Arabie et d'au delà de l'Euphrate, vont à la mer, et en rapportent de l'eau qu'elles répandent dans le temple : cette eau tombe dans l'ouverture dont j'ai parlé, qui, quoique fort petite, la reçoit cependant toute. Ils prétendent que Deucalion a institué cette cérémonie en mémoire du déluge et de la manière dont il finit.

« D'autres veulent que le temple de la ville sacrée soit l'ouvrage de Sémiramis, cette fameuse reine de Babylone, et qu'elle l'ait consacré, non pas à Junon, mais à sa mère Dercéto. J'ai vu en Phénicie la statue de Dercéto ; sa forme est extraordinaire : elle est moitié femme et moitié poisson ; au lieu que la déesse de Syrie est femme depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils manquent d'ailleurs de bonnes raisons pour prouver leur sentiment. De ce que les habitants de la ville sacrée s'abstiennent de poisson et ne mangent jamais de colombe, ils veulent conclure que Sémiramis a bâti le temple, et que Dercéto en est la déesse, parce que Sémiramis, dans sa vieillesse, fut changée en colombe et que Dercéto a la forme d'un poisson. Pour moi, quand j'accorderais que c'est Sémiramis qui a fait construire le temple, je n'irais toujours qu'il soit consacré à Dercéto ; car il y a beaucoup de gens, parmi les Egyptiens, qui s'abstiennent de poisson, et cependant ce n'est pas pour l'amour de Dercéto. Voici une autre opinion que je tiens d'un homme sage et instruit. Selon lui, Cybèle est la déesse qu'on honore dans ce temple, et ce temple est l'ouvrage d'Atis, ce jeune Lydien qui passe pour l'instituteur du culte de Cybèle. Ce malheureux jeune homme, après avoir été privé de la moitié de son existence, par le ressentiment de Cybèle, prit un habit de femme, et parcourut divers pays, racontant sa triste aventure, et faisant des sacrifices à Cybèle. Etant arrivé en Syrie, et les habitants d'au delà de l'Euphrate ne voulant recevoir ni lui ni ses sacrifices, il s'arrêta dans la ville sacrée, et y bâtit le temple en question. On pourrait croire, à plusieurs signes, que la déesse de Syrie n'est autre que Cybèle ; car elle est représentée portée sur des lions, tenant en main un tambour, et ayant une tour sur la tête. Les Lydiens donnent les mêmes attributs à Cybèle. L'auteur de ce sentiment ajoutait encore que les prêtres du temple, qu'on appelle *galles*, se faisaient eunuques, pour imiter Atis et honorer Cybèle, et non pas pour l'amour de Junon.

« Ce discours me parut spécieux ; mais il ne me persuada pas ; car je rapporterai bientôt une autre raison de cette mutilation, qui semble plus digne de foi. Je préférerais l'opinion de ceux qui disent avec les Grecs, que Junon est la déesse, et Bacchus le fondateur du temple. En effet, Bacchus, allant en Ethiopie, passa par la Syrie. D'ailleurs, on trouve dans le temple plusieurs signes auxquels on peut reconnaître que c'est l'ou-

vraie de Bacchus : tels sont les riches habits à la mode des barbares, les pierreries des Indes, les cornes d'éléphant que Bacchus apporte d'Éthiopie. On voit aussi dans le vestibule deux Priapes d'une grosseur extraordinaire, qui portent cette inscription : « Bacchus a consacré ces Priapes à Junon, sa marâtre. » Cela pourrait suffire. Ajoutons encore que les Priapes font partie du culte que les Grecs rendent à Bacchus ; que, dans les fêtes de ce dieu, on porte en procession de petits hommes de bois qui ont un membre viril fort grand : or la même chose se retrouve dans le temple de la déesse de Syrie. À droite, on voit un petit homme d'airain assis, qui est remarquable par la grandeur de son membre viril ; cela suffit pour ce qui regarde les premiers fondateurs du temple. Parlons maintenant de l'édifice, tel qu'il subsiste aujourd'hui ; car le temps n'a pas respecté celui qui avait été construit par Bacchus. Ce temple que l'on voit présentement est l'ouvrage de Stratonice, femme d'un roi d'Assyrie....

« Essayons maintenant de donner au lecteur quelque idée de la structure et des ornements de ce fameux temple de la déesse de Syrie. Il est bâti sur une colline, au milieu de la ville, et tourné vers l'orient. L'architecture est d'ordre ionique. On voit dans le vestibule ces deux Priapes dont nous avons parlé, et qui ont trois cents aunes de hauteur. Tous les ans, il y a un homme qui monte sur un de ces Priapes. Les uns disent que c'est pour converser de plus près avec les dieux ; les autres, que c'est pour imiter ce qui arriva au temps du déluge, lorsque les hommes, pour se sauver, montèrent sur les arbres et sur les plus hautes montagnes : pour moi, je pense que cette cérémonie se fait en l'honneur de Bacchus, et pour imiter les hommes de bois que les Grecs ont coutume de mettre sur les Priapes qu'ils consacrent à Bacchus. Voici la manière dont on monte sur ces Priapes. Une même corde environne le Priape et l'homme : celui-ci, appuyant l'extrémité de ses pieds sur de petits morceaux de bois qui s'avancent sur la surface du Priape, monte ainsi jusqu'au haut, soulevant en même temps avec lui la corde, comme un cocher soulève les rênes de ses chevaux. Arrivé sur le sommet, il jette en bas une autre corde, par le moyen de laquelle il attire à lui tout ce qui lui est nécessaire, comme du bois, des habits et des vases. Il s'arrange ensuite, et fait en quelque sorte son nid sur ce Priape ; car il doit y demeurer pendant l'espace de sept jours. Une foule de dévots viennent apporter des offrandes et se recommander aux prières de celui qui est au haut du Priape. Un homme, qui se tient au bas, reçoit leurs présents, et crie leurs noms à celui qui est en haut : celui-ci se met aussitôt en prières, et recommande aux dieux chacun de ceux qui ont apporté des offrandes. Pendant sa prière, il sonne une cloche qui rend un son aigu et perçant. Il lui est expressément défendu de s'endormir, et, s'il se laissait aller au sommeil, un

scorpion monterait aussitôt et l'aurait d'une étrange manière. J'ignore le mystère de ce scorpion : il me semble que la crainte de tomber est suffisante pour cet homme éveillé.

« Les portes et le toit de cet édifice brillent de l'éclat de l'or. Ce métal est prodigué dans l'intérieur du temple. L'air qu'on y respire est chargé des parfums de l'Arabie. Longtemps d'entrer dans le temple on sent une délicateur ; et les habits la conservent longtemps après qu'on en est sorti. Le temple est divisé en deux parties. La première est la plus vaste, est pour le peuple, est une espèce d'escalier, où l'on monte quelques degrés, et dont l'entrée est mise qu'aux seuls prêtres. On voit dans ce sanctuaire les statues d'or de Junon et de Jupiter. Jupiter est assis sur des lions. Junon est montée sur des lions. Elle tient un sceptre, de l'autre main une paille. Sa tête est couronnée et surmontée d'une tour. Elle a sur sa poitrine cet admirable ceste que les peuples apportent à Vénus. Elle est couverte d'un nombre de pierres précieuses, par lesquelles il y en a une bien remarquable qui jette pendant la nuit une lumière si brillante que tout le temple en est éclairé ; mais elle fait perdre son éclat. Ce qu'on admire particulièrement dans cette statue de Junon, c'est de quel côté que vous l'avez vue, elle vous regarde toujours. Entre Junon et Jupiter il y a une autre statue d'airain qui elle représente, car elle est accompagnée d'attributs qui conviennent à plusieurs divinités différentes. Les uns disent que ce soit Bacchus ; les autres disent que ce soit Apollon. Une colombe d'or, placée sur sa tête, fait croire à quelque-uns que c'était lui. À gauche, en entrant dans le temple, on voit le trône du Soleil ; mais on y cherche en vain sa figure. Les habitants de la ville représentent par des statues que les dieux que l'on ne peut pas voir, et qui sont si ridicules que l'on veut imiter la lune et de la lune, qui chaque jour se présente à nos yeux. On trouve une statue d'Apollon. Voici, au sujet de cette statue, un fait dont j'ai été témoin. Pendant que les prêtres la portaient sur leurs épaules, elle s'élevait tout à coup et avançait sans être soutenue. À la fin, on rencontre celle de Mercure et de Lucine. Voilà ce qui est particulier dans l'intérieur du temple. Dehors on voit un grand autel d'airain, le quel il y a une infinité de petits hommes d'airain, qui représentent divers peuples illustres. On remarque celle de Sémiramis, qui semble montrer le temple de Baal. Voici la raison de cette attitude. Sémiramis, enivrée de sa grandeur, avait ordonné à ses sujets de l'adorer préférentiellement à toutes les déesses, et même à Junon. Elle fut punie par son orgueil fut puni par des cruautés et par des disgrâces de tout genre. Elle reconnut alors sa faute, et, pour

re cette statue, où elle est représentée entrant le temple de Junon, comme attirer les peuples que c'est à cette statue les honneurs divins sont dus. Les statues n'ont rien de remarquable. Parvis du temple paissent un grand nombre de bœufs, de chevaux, d'ours et de chiens qui semblent avoir perdu leur férocité et qu'on regarde comme des animaux domestiques. Le temple est desservi par un grand nombre de prêtres, qui sont tous blancs. On élit chaque année un grand prêtre, qui est distingué des autres par une robe de pourpre et une tiare. Il offre deux sacrifices par jour, l'un à Junon, l'autre à Junon. On sacrifie à Junon ; mais le sacrifice offert à Junon est accompagné du son des flûtes et d'un grand nombre de voix. Non loin du temple, dans un lac où l'on nourrit un grand nombre de poissons, parmi lesquels il y en a de très-gros. Ils ont chacun une queue et ils viennent quand on les appelle. Le lac est très-profond. On voit au-dessus de l'autel de pierre, qui, au premier abord, paraît flotter et être porté sur l'eau. Le vulgaire le croit ainsi ; mais je pense qu'il y a dessous une colonne qui le soutient. Cet autel est couronné et parfumé. Chaque jour des dévots qui vont à la nage y font des sacrifices, et qui le parent de guirlandes. Sur ce lac plusieurs fêtes ; et on transporte les statues qui sont dans le temple. Celle de Junon entre la porte du lac ; car on est persuadé que, si on apercevait le premier les poissons, ils seraient tous sur-le-champ. La plus grande de toutes les fêtes que l'on célèbre dans la ville sacrée est celle qu'on appelle le feu, selon d'autres, le flambeau : ce qu'elle consiste. Au commencement du printemps, on coupe un grand nombre de branches que l'on entasse dans le parvis du temple. On attache à ces arbres des chèvres, des brebis, des oiseaux et plusieurs autres animaux vivants. On y mêle des étoffes précieuses et divers ouvrages d'or et d'argent, puis on promène autour de ce bâtiment les statues des dieux ; ensuite on y met tout ce qui le compose est réduit en cendre. Cette fête attire dans la ville un concours prodigieux de peuples, qui viennent de la Syrie et des pays voisins. On craint que la dévotion amène dans

la ville sacrée doit d'abord se raser la tête et les sourcils. Il immole ensuite une brebis, et se régale de la chair. Il réserve seulement les pieds et la tête avec la toison ; après quoi, il se met à genoux sur la toison, pose sur sa tête les pieds et la tête de la victime ; et, dans cet état, il prie les dieux d'agréer ce premier sacrifice, promettant de leur en offrir un plus considérable le lendemain. Lorsqu'il s'en retourne, il faut qu'il couche sur la dure pendant tout le voyage, jusqu'à ce qu'il soit arrivé chez lui. Il y a dans la ville sacrée des hôtes chargés de recevoir les pèlerins de toute la ville en particulier, quoique communément ils ne les connaissent pas.

« Ce n'est pas l'usage, dans la ville sacrée, qu'on immole les victimes dans le temple. On présente l'animal à l'autel, on le ramène ensuite chez soi, et là on l'égorge. Quelquefois, après qu'on a couronné les victimes, on les précipite du haut du vestibule du temple, et elles meurent de cette chute. Il y a des dévots fanatiques qui immolent de cette manière leurs propres enfants, excepté qu'ils les précipitent enfermés dans un sac. Ils joignent à cette action dénaturée des invectives non moins barbares contre ces créatures innocentes, en disant qu'ils ne les regardent plus comme leurs enfants, mais comme des bêtes.

« Les habitants de la ville sacrée ont coutume de se faire imprimer des marques avec un fer chaud, les uns sur la paume de la main, les autres sur le cou, comme une marque de leur dévouement à la grande déesse.

« Les jeunes gens, avant de se marier, se coupent la barbe et les cheveux, les enferment dans un vase d'or ou d'argent, sur lequel ils gravent leur nom ; puis ils les déposent, comme une offrande, dans le temple de Junon. J'ai pratiqué autrefois cette cérémonie dans ma jeunesse ; mes cheveux et mon nom sont encore dans le temple. »

SYRINGES. Ammien Marcellin appelle ainsi des grottes souterraines et pleines de dévotion que des hommes initiés dans les mystères religieux avaient creusées en divers lieux avec des soins et des travaux infinis, dans la crainte que le souvenir des cérémonies de la religion ne se perdît. A cet effet, ils avaient sculpté sur les parois des figures d'oiseaux, de bêtes féroces et d'autres animaux, ce qu'ils appelaient caractères hiéroglyphiques ou hiéroglyphiques.

T

[Cherchez par Ta les mots que l'on ne trouve pas par T simple, et vice versa.]

VA - MATA, déesse adorée dans d'Hawaï ou des Sandwich. Son nom est *elle dont les yeux sont toujours en larmes*.

TA, un des principaux dieux adorés par les Taitiens, qui le regardaient comme le créateur de leur contrée. Lors-

qu'il lui plut de construire l'univers, il sortit de la coquille qui le tenait emprisonné, laquelle avait la forme d'un œuf, et avec laquelle il tournait dans un espace immense au milieu du vide. Ayant brisé cette coquille, il en fit la base de la grande terre, appelée Taïti, et les fragments qui s'en échap-

pèrent donnèrent lieu aux îles environnantes, et à mesure qu'il devint vieux, il ajouta les rochers qui enforment la base, les arbres et les plantes qui les recouvrent, et les animaux qui y vivent. Au reste les traditions variaient beaucoup au sujet de Taaroa ; les uns le regardaient comme le premier des dieux, enfants de la Nuit. D'autres en faisaient un esprit ou un oiseau, inférieur à *Tane*, le père, et à *Oro*, le fils, avec lequel il formait une triade divine. Quelques sages prétendaient que Taaroa n'était qu'un homme déifié après sa mort ; d'autres le regardaient en même temps comme créature et comme dieu. On lui donnait pour femme *Ofeou-feou-mailerai*, engendrée également de la nuit ; d'autres fois il est considéré comme ayant contracté un mariage mystique avec *Tane*, le dieu père ; et de cette union seraient venus six enfants, savoir : *Arii*, l'eau fraîche ; *Timidi*, la mer ; *Aoua*, les rivières ; *Matai*, le vent ; *Arii*, le ciel ; *Eo*, la nuit. Taaroa enfanta ensuite *Mahanna*, le soleil, et une fille nommée *Toonou*, qu'il donna en mariage à ce dernier. Voy. COSMOGONIE, au Supplément.

Les Taïtiens pensaient que les âmes, à leur sortie du corps étaient saisies par Taaroa, ou le dieu esprit ailé, qui les avalait pour en purifier la substance, et la pénétrer de la flamme céleste et éthérée que les dieux seuls peuvent donner. Alors ces esprits purs, débarrassés de leur enveloppe terrestre, erraient autour des tombeaux, et avaient des prêtres destinés à leur présenter des offrandes et à les apaiser par des sacrifices.

TAAUT, divinité phénicienne ; c'était, suivant Saichoniaton, un des descendants des Titans, et le même qu'Hermès Trismégiste. C'est lui qui inventa les lettres. Voy. HERMÈS, THOÛT.

TAZIA, c'est-à-dire *deuil*, nom que les Schutes de l'Inde donnent à la grande fête du *Déha*, qu'ils célèbrent les dix premiers jours du mois de Moharrem, en commémoration de la mort de l'imam Hoséin. Ils donnent le même nom aux représentations de la mort de cet imam, et aux chapelles funéraires qui renferment son catafalque, et dans lesquelles ils se rassemblent pour pleurer sa mort. Voy. DÉHA, IMAM-BARA.

TABASKET ou TABASKI, fête que les Wolofs et les autres nègres mahométans, célèbrent en mémoire du sacrifice d'Abraham ; ils immolent alors un bœuf noir qu'on mange en commun, et dont on réserve les quatre pieds pour fêter le premier jour de l'année suivante. Quelquefois ce sacrifice se fait d'une manière très-solennelle, et on mène processionnellement les victimes au lieu où elles doivent être immolées. Voici la description d'une de ces cérémonies. Quelques temps avant le coucher du soleil, on vit paraître cinq marabouts, marchant de front, revêtus de tuniques blanches, et armés de longues *zagnas*. Deux nègres conduisaient devant eux cinq bœufs choisis parmi les plus beaux et les plus gras du pays ; ils étaient revêtus du *lousillogon* et revêtus de fine toile de *lousillogon*. Après les marabouts venaient les

chefs des villages, parés de leur habillement, et armés de sabres ou de quelques-uns portaient un bouclier. Ils étaient ensuite les habitants des villages, chantant cinq de front et armés comme les chefs. Ils se rendirent en cet ordre de la rivière ; là, on attacha les pieux : le premier des marabouts posa sa *zagaie* à terre, étendit ses bras vers l'Orient, et s'écria trois fois, *Salut à toi !* Les autres marabouts firent de même, et on procéda à la prière. La prière fut terminée, chacun reprit ses armes, les nègres qui avaient amené les bœufs versèrent sur la terre, et enfoncèrent le sable une de leurs cornes, et de leur tourner la tête du côté de l'Orient. Dans cet état ils les égorgèrent ; que le sang coulait, ils leur jetèrent du sable dans les yeux, dans la crainte que les animaux ne tournassent leurs têtes vers ceux qui les immolaient, ce qui pour eux est un mauvais présage. Ensuite les victimes, on les écorcha et les habitants de chaque village firent leur bœuf pour le faire cuire. La fête se termina par un folgar, sorte de jeu pour laquelle les nègres sont passionnés.

TABÉIS, c'est-à-dire *adhérents*, quelques musulmans étaient assis ensemble entre les *Ashabs*, ou comparses dits de Mahomet, qui avaient conversé avec lui, et ceux qui, tout de son temps, n'ont pas eu le bon heur de le voir ; ce sont ces derniers qu'on nomme *Tabéis*, quelques-uns d'entre eux ont écrit, ou lui ont fait savoir leur conversion à l'islamisme.

TABERNACLE. 1°. C'était chez les Israélites, une sorte de temple pour lequel ils firent usage pendant près de 500 ans, qu'à ce que Salomon eût fait construire le temple à Jérusalem. Bien qu'il fût de bois, ce n'en était pas moins un édifice considérable ; mais on pouvait le démanteler facilement et en transporter les matériaux, lorsque l'on changeait de camp. Dieu lui-même avait tracé à Moïse les dimensions du tabernacle. Sa forme était un carré oblong, qui avait trente coudées de longueur, dix de largeur et autant de hauteur. Il consistait en deux appartements : le premier, qui se nommait le *Sanctuaire des saints* ; l'autre était appelé le *Saint*, ou simplement le *Saint*. Ces deux appartements étaient séparés par une cloison de quatre colonnes en bois d'acacia, couvertes d'or, et posées sur des socles de pierres d'argent. Au haut de ce sanctuaire était attaché avec des crochets de cuir une couverture brodée de deus richement brodée. A l'entrée du saint, il y avait une autre rangée de colonnes sur des piédestaux d'airain, et de ces colonnes supportait un rideau qui empêchait ceux du dehors de voir ce qui se passait dans l'intérieur du lieu saint. Tout l'édifice était fermé du septentrion, de l'occident et du midi, et des planches de bois d'acacia, et

et revêtues de riches tapisseries ; le l'orient, il n'était fermé que par rideau dont nous avons parlé. Il y avait une obscurité assez profonde dans les deux appartements, surtout dans le fond, car l'écriture sainte ne fait d'aucune fenêtre ni ouverture dans la boiserie ; le jour n'y pouvait pénétrer que lorsque les courtines étaient relevées. L'arche d'alliance était dans le sanctuaire ou le Saint des saints, le lieu saint renfermait le chandelier à sept branches, la table des pains de proposition, et l'autel des parfums. Quant aux ustensiles destinés aux sacrifices, ils étaient dans un parvis à ciel ouvert, situé vis-à-vis l'entrée du tabernacle.

La table d'or, appelée tabernacle chez les chrétiens, est une armoire placée au milieu de l'autel, destinée à renfermer la sainte Eucharistie. Le tabernacle est en bronze, en marbre ou en bois doré, quelquefois richement orné et garni à l'intérieur d'une étoffe de soie.

Le mot d'augure, le mot tabernacle désigne une région du ciel. Dans les cérémonies augurales l'aruspice assis et revêtu d'une robe se tournait du côté de l'orient, et avec le lituus une partie du ciel ; on l'appelait *tabernaculum caeli*, parce qu'il fallait pour cela que le lieu fût découvert, et que rien n'interrompât la vue. C'est ce qui fit que C. Marius, à l'élévation au temple de l'Honneur, la crainte qu'il ne prît aux augures de le démolir, s'il eût eu lieu à des cérémonies. Il fallait que tout se passât selon le formulaire établi, et s'il y avait le moindre défaut, on était obligé d'interrompre, parce que *tabernaculum capere*.

TABERNACLES (FÊTE DES), ou des Tentes, appelées aussi en hébreu *booths*, ou des Cabanes. Les Juifs la célèbrent chaque année pendant huit jours, commençant au précepte intimé dans la loi, qui avait lieu le 15 du mois de tisri, correspondant à notre mois de septembre, immédiatement après la récolte. Pendant ces huit jours ils demeuraient dans des cabanes ou booths, en mémoire du temps pendant lequel leurs pères avaient demeuré sous des tentes, avant qu'ils eussent pris possession de la terre promise. Les Juifs modernes l'observent encore : lorsqu'ils en ont la commodité, ils dressent une tente à l'entrée ou sur le devant de leurs maisons, dans la cour ou le jardin. La tente ne doit pas avoir de parois, ni moins de dix empanes. Les gens riches ornent ces tentes de tapisseries, sur lesquelles ils étalent des fruits d'arbres chargés de fruit. On suspend quelquefois des citrons, des oranges, et souvent aussi on n'y trouve que des branches d'arbres stériles, des citrouilles, et seulement de l'osier. Les cabanes sont ornées de feuillages en dehors et à l'intérieur, mais sans en être couvertes ; on prend garde que ces branches ne

se dessèchent, et on ne doit dresser les tentes ni sous des toits ni sous des arbres. On devrait faire sa résidence jour et nuit dans ces tentes, et quelques observateurs scrupuleux de la loi s'y astreignent ; cependant cela n'est guère praticable dans les pays septentrionaux, c'est pourquoi on se contente d'y prendre ses repas et de s'y rendre de temps en temps. Le premier jour on doit tâcher de se procurer une branche de palmier, trois de myrte, deux de saule et une de citronnier ; et lorsque, dans la synagogue, on récite les psaumes de louange, on prend de la main droite toutes ces branches liées ensemble, excepté celle de citronnier, que l'on tient de la main gauche, et, les approchant les unes des autres, on les agite vers les quatre parties du monde ; puis on fait le tour du pupitre en tenant en main ces rameaux et des branches de citronnier avec le fruit. Cette cérémonie se répète chaque jour dans la synagogue. Le septième jour on se lève de grand matin, on se lave et on se rend à la synagogue. On quitte le myrte, la palme et le citronnier ; on ne garde que le saule. On fait sept fois le tour du pupitre, et les prières sont récitées plus vite qu'à l'ordinaire : on en donne pour raison que, pendant le voyage dans le désert, on était obligé de se hâter même dans le service divin. On tire de l'arche sept exemplaires de la loi ; s'il y en avait vingt, on les tirerait tous, du moins tel est le rite des synagogues de Pologne. Le pupitre est orné de fleurs ; et parce que ce jour et le suivant sont des jours de réjouissance, on s'y laisse aller à des excès de joie qui surprennent ceux qui ne sont pas initiés aux mystères de la synagogue. On s'agite, on se démène en récitant ses prières avec beaucoup de bruit et à la hâte ; on frappe les bancs avec les rameaux de saule. Les sept tours qui se font autour du pupitre se font, dit-on, en mémoire de la procession que Josué fit autour des murailles de Jéricho.

TABIKH, ange qui, suivant les Musulmans, est préposé à l'enfer pour y punir les réprouvés ; son nom signifie *Celui qui fait cuire des briques au four*.

TABITI, déesse des anciens Scythes ; elle correspondait à Vesta, déesse du feu ; son nom vient en effet du sanscrit *tapitā*, chaleur ardente.

TABLE (SAINTÉ). Les chrétiens appellent ainsi le lieu où l'on distribue la sainte communion. C'est assez ordinairement une table longue et très-étroite, quelquefois une simple balustrade, placée à l'entrée du chœur ou du sanctuaire, et revêtue d'une nappe blanche. Les communicants s'agenouillent devant cette table et se couvrent les mains de la nappe. On donne figurément le nom de sainte table à la communion elle-même ; c'est ainsi qu'on dit *s'asseoir à la sainte table*, bien qu'on ne s'y présente qu'à genoux.

TABLETTE SACRÉE, sur laquelle sont écrites les destinées de tous les hommes. Les Musulmans l'appellent *El-lauh el-mah-foudh*, la tablette bien gardée. Cette tablette, ou plutôt cette planche merveilleuse

est, suivant Djélal-eddin, d'une blancheur éblouissante, et fabriquée d'une seule perle. Elle est suspendue au milieu du septième ciel, et gardée soigneusement par les anges, de peur que les démons ne tentent de changer ce qui est écrit dessus. Sa longueur est égale à l'espace qui est entre le ciel et la terre, et sa largeur s'étend de l'orient à l'occident.

2° On sait que les Chinois rendent aux mânes de leurs ancêtres des hommages qui paraissent tenir à un culte réel. Ces ancêtres sont représentés par une tablette de bois longue de plus d'un pied et large de cinq ou six pouces, posée sur une base ou piédestal. Sur cette tablette sont écrits le nom et la qualité de la personne décédée, le jour, le mois et l'année de sa naissance et de sa mort. Ces tablettes sont placées honorablement dans une salle spéciale, où l'on va chaque jour se prosterner devant elles, faire des offrandes et brûler en leur honneur des cierges, des papiers dorés et des bâtons d'odeur. Souvent, dans les temples et dans les maisons particulières, l'image de Confucius est remplacée par une tablette qui porte son nom ou cette inscription en lettres d'or : *C'est ici le trône de l'âme du très-saint et excellentissime premier maître KOUNG-TSEU.*

TABOU ou TAPOU, institution civile et religieuse répandue dans toutes les îles de la Polynésie, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'à l'archipel d'Hawaï, en suivant une zone inclinée à la méridienne, et dont les habitants parlent tous une langue commune dans son origine.

Sans nul doute, dit le commandant Dumont d'Urville, le but primitif du tabou fut toujours l'intention d'apaiser la colère de la divinité et de se la rendre favorable en s'imposant une privation volontaire proportionnée à la grandeur de l'offense ou à la colère présumée du dieu en question. Il n'est guère de système de religion où cette croyance n'ait pénétré, où elle n'ait été caractérisée par des actes plus ou moins singuliers.

1° Plus que tout autre habitant de la Polynésie, le Zélandais est aveuglément soumis aux superstitions du tabou, et cela sans avoir conservé en aucune façon l'idée du principe de morale sur lequel cette pratique était fondée. Il croit seulement que le tabou est agréable à l'Atoua, et cela lui suffit comme motif déterminant. En outre, il est convaincu que tout objet, soit être vivant, soit matière inanimée, frappé du tabou par un prêtre, se trouve dès lors au pouvoir immédiat de la divinité, et par là même interdit à tout contact profane. Quiconque porterait une main sacrilège sur un objet soumis à un pareil interdit, provoquerait le courroux de l'Atoua, qui ne manquerait pas de le punir en le faisant périr non-seulement lui-même, mais aussi celui ou ceux qui auraient établi le tabou ou en faveur desquels il aurait été institué. C'est ainsi que l'Atoua se vengea, dit-on, sur le voyageur Nicholas du sacrilège que cet Anglais avait commis en maniant

un pistolet taboué pour avoir ser d'Ouatara à l'époque de sa mort.

Mais le plus souvent les natifs pressent de prévenir les effets du céleste en punissant sévèrement le S'il appartient à une classe élevée posé à être dépouillé de toutes ses tés, et même de son rang, pour é dans les dernières classes de la c'est un homme du peuple ou u souvent la mort seule peut exp fense.

Un mot du prêtre, un songe, un pressentiment involontaire donner ser à un naturel que son dieu est dain il impose le tabou sur sa n ses champs, sur sa pirogue, etc., qu'il se prive de l'usage de tous malgré la gêne et la détresse auxq privation le réduit.

Tantôt le tabou est absolu et s tout le monde; alors personne n procher de l'objet taboué sans a peines les plus sévères. Tantôt le que relatif, et n'affecte qu'une ou personnes déterminées. L'indivi personnellement à l'action du tabo de toute communication avec s triotes; il ne peut se servir de pour prendre ses aliments. Appart classe noble, un ou plusieurs serv assignés à son service et particip état d'interdiction; n'est-il qu'un l peuple, il est obligé de ramasse ments avec sa bouche, à la maniè maux. On sent bien que le tabou tant plus solennel et plus respec émanera d'un personnage plus L'homme du peuple, soumis à t bous des divers chefs de la tribu d'autre pouvoir que de se l'imp même. Le rangatira, selon son rar sujettr à son tabou tous ceux qui de son autorité directe. Enfin la entière respecte aveuglément les posés par le chef principal.

D'après cela, il est facile de pré ressource les chefs peuvent tir institution pour assurer leurs dr respecter leurs volontés. C'est u veto d'une extension indéfinie, d voir est consacré par un préjug de la nature la plus intime. A dé positives pour sceller leur puis moyens directs pour appuyer le les chefs n'ont d'autre garantie qu Ainsi, qu'un chef craigne de voir l le poisson, les coquillages, etc., n jour à sa tribu par une consom prévoyante et prématurée de la l sujets, il imposera le tabou sur objets, et cela pour tout le temps convenable. Veut-il écarter de sa ses champs, des voisins importun sa maison et ses champs. Désire-t le monopole d'un navire européen sur son territoire, un tabou parti tera tous ceux avec qui il ne veu tager un commerce aussi lucratif.

du capitaine, et a-t-il résolu de le toute espèce de rafraîchissements, interdira l'accès du navire à tous les de sa tribu. Au moyen de cette stique et redoutable, et en ménageant son emploi, un chef peut es sujets à une obéissance passive. n entendu que les chefs et les ari-êtres, savent toujours se concerter pour assurer aux tabous toute olabilité. D'ailleurs, les chefs sont ouvent arikis eux-mêmes, ou du s arikis tiennent de très-près aux les liens du sang ou des alliances. ont un intérêt tout naturel à se sou-proquement. Le plus souvent ce ta-qu'accidentel et temporaire. Alors paroles prononcées, certaines for-n déterminent l'action, comme elles ndent le pouvoir et en fixent la ous n'avons que très-peu de don-gard de ces cérémonies; seulement ue, pour détruire l'effet restrictif le principe de la cérémonie con-l'action d'attirer et de concentrer jet déterminé, comme une pierre, e, un morceau de bois, toute la stique étendue d'abord sur les êtres puis à cacher cet objet dans un lieu e tout contact de la part des hommes. s objets sont essentiellement tabous par eux-mêmes, comme les dé-es morts, surtout de ceux qui ont a rang distingué. Dans l'homme, la u plus haut degré, et par consé-cheveux qui la garnissent. C'est une aire pour les Néo-Zélandais que de les cheveux; quand cette opéra-terminée, on veille avec un soin ce que les cheveux coupés ne soient onnés dans un lieu où l'on pour-er dessus. L'individu tondû reste ndant quelques jours, et ne peut ses aliments avec les mains. Il en me de la personne qui vient d'être ar l'opération du tatouage entraîne un tabou de trois jours. C'est pour raison que ces insulaires ne peu-ir aucune sorte de provisions dans nes, surtout de celles qui viennent imés, comme viande, poisson, co-etc.; car si leur tête venait à se ème en passant, sous un de ces s'imaginent qu'un pareil malheur voir des suites funestes pour eux. crime que d'allumer du feu dans ou des provisions se trouvent dé- chef ne peut pas se chauffer au qu'un homme d'un rang inférieur; pas même allumer son feu à celui : tout cela sous peine d'encourir x de l'Atoua. ades atteints d'une maladie jugée es femmes près d'accoucher, sont mis ire du tabou. Dès lors ces personnes uées sous de simples hangars en et isolées de toute communication parents et leurs amis. Certains ali- sont rigoureusement interdits;

quelquefois ils sont condamnés pour plu-sieurs jours de suite à une diète absolue, persuadés que la moindre infraction à ces règles causerait à l'instant même leur mort. Riches, les malades sont assistés par un cer-tain nombre d'esclaves, qui, de ce moment, partagent toutes les conséquences de leur position; pauvres, ils sont réduits à la situa-tion la plus déplorable, et contraints de ra-masser avec leur bouche les vivres qu'on leur porte. L'accès des cases ou des malades taboués est aussi rigoureusement interdit aux étrangers qu'aux habitants du pays. Tous les ustensiles qui ont servi à une personne durant sa maladie sont taboués, et ne peu-vent plus servir à nulle autre au monde: ils sont brisés ou déposés près du corps du dé-funt.

Tout homme qui travaille à construire une pirogue ou une maison est soumis au tabou; mais, en ce cas, l'interdiction se réduit à lui défendre de se servir de ses propres mains pour manger; il n'est pas exclu de la société de ses concitoyens. Les plantations de pata-tes douces sont essentiellement tabous, et l'accès en est soigneusement interdit à qui que ce soit, durant une certaine période de leur crue. Des hommes sont préposés à leur garde, et en éloignent tous les étrangers.

On se condamne au tabou, au départ d'une personne chérie, pour attirer sur elle la pro-tection de la divinité. Quand une tribu en-treprenant la guerre, une prêtresse se taboue: elle s'interdit toute nourriture durant deux jours; le troisième, elle accomplit certaines cérémonies, pour attirer la bénédiction di-vine sur les armes de la tribu. Il est des sai-sons et des circonstances où tout le poisson qu'on pêche est tabou, surtout quand il s'a-git de faire les provisions d'hiver. C'est par le tabou que les Néo-Zélandais scellent un marché d'une manière inviolable: quand ils ont arrêté leur choix sur un objet qu'ils n'ont pas le moyen de payer sur-le-champ, ils y attachent un fil en proférant le mot *tapou*; on est certain qu'ils viendront le reprendre dès qu'ils pourront en livrer la valeur.

Le tabou joue ainsi le rôle le plus impor-tant dans l'existence du Néo-Zélandais. Il di-rige, détermine ou modifie la plupart de ses actions. Par le tabou, la divinité intervient toujours dans les moindres actes de sa vie publique et privée, et l'on sent quelle in-fluence une telle considération doit avoir sur l'imagination d'hommes pénétrés dès leur plus tendre enfance d'un préjugé aussi puis-sant.

Toutes les fois que les missionnaires, pour démontrer aux naturels l'absurdité de leurs croyances touchant le *tabou* et le *makoutou* (espèce d'enchantement), leur ont offert d'en braver impunément les effets dans leurs pro-pres personnes, les Zélandais ont répondu que les missionnaires, en leur qualité d'ari-kis, et protégés par un dieu très-puissant, pourraient bien défier la colère des dieux du pays; mais que ceux-ci tourneraient leur courroux contre les habitants, et les feraient

pour sans doute à la leur faisait une sem- blable erreur.

2° Dans les îles Haï et Suvaïva, le ta- bou était également permanent ou tempo- raire, selon le temps. Ainsi, les dieux, les rois, la pers. nne et le mon. la roi et de sa famille, la pers. nne des prêtres, tous les dieux à l'exception de ceux privilégiés, la pers. nne des personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu étaient toujours tabou, et pour la pers. nne des hommes et des autres ob- jets, le tabou était imposé toujours pour les hommes, et parfois le tabou, à leur égard, pour les personnes privilégiées et les al- lées, et parfois pour les hommes. Elles étaient tabou, et parfois les dieux. Certains objets étaient tabou, et parfois le roi, le mon. la roi, le mon. la roi.

3° Dans les îles Haï et Suvaïva, les places sacrées, les lieux sacrés, étaient interdits à la pers. nne des hommes. Certains in- div. étaient tabou, et parfois le tabou était imposé pour les personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu, et parfois le tabou était imposé pour les hommes, et parfois le tabou était imposé pour les personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu.

4° Dans les îles Haï et Suvaïva, la pers. nne des personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu, et parfois le tabou était imposé pour les hommes, et parfois le tabou était imposé pour les personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu.

5° Dans les îles Haï et Suvaïva, la pers. nne des personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu, et parfois le tabou était imposé pour les hommes, et parfois le tabou était imposé pour les personnes privilégiées ou suite spécial d'un dieu.

Quand le tabou était imposé quelque part, un messager des prêtres faisait sa tournée le soir, ou indiquant qu'il fallait éteindre tous les feux, laisser libres tous les sentiers du rivage pour le roi, et tous ceux de l'intérieur pour les dieux. D'ailleurs, le peuple évitait d'avancer. Quelquefois le tabou était indiqué par certaines marques nommées *monu*, que l'on plaçait sur les choses tabou. Pour marquer que le tabou existait sur une certaine partie du poisson de la pirogue planté dans les rochers, à sa base on plaçait une touffe de feuilles ou

un morceau d'étoffe blanche; une cocotier liée autour de l'arbre indi- que le fruit était taboué. Les cochons destinés aux dieux avaient une tre- dans une de leurs oreilles.

La violation du tabou était tou- jours de mort, à moins que le coupable n'eût de puissants amis parmi les prêtres et les violateurs étaient d'ordinaire sacrifiés, étranglés ou assommés, casse-tête, quelquefois brûlés dans du héiau.

Un tabou perpétuel pesait sur la pers. nne des femmes. Une femme ne pou- vait manger d'un mets qui avait été posé sur son père ou qui eût été cuit à son père. Certains aliments lui étaient absolue- ment interdits. A peine sevré, l'enfant pren- dait de son père, mangeait avec lui, et était prohibé à la mère de prendre dans le même lieu que son fils, et à ses aliments. Aussi, quand on per- mettait le tabou, les femmes acceptèrent avec enthousiasme une mesure qui les libérait dans le droit commun.

A ces institutions bizarres, à cet interdit, ont succédé aujourd'hui les prescriptions des missionnaires tant pour l'observance du repos que pour l'observance du tabou. Les insulaires les ont acceptées et ont imposé un nouveau tabou, plus doux, plus humain que l'ancien.

3° Le tabou règne en souverain maître à Nouka-Hiva ou des Mar- quises. Les aliments recherchés, les co- chons, les tortues, les tortues, les réservés aux classes privilégiées, et au reste des insulaires que des ali- ments, comme le fruit de l'arbre à cocos, les ignames et les poissons boués. Les maisons des person- nages ne sont accessibles à aucun indi- vidu, pas même à leurs pro- pres, qui ont des logements particu- liers taboués, en revanche, pe- partout et manger de tout. Ce so- sont des choses sacrées par excellence: on ne place rien au-dessus de leur tête, chose qui s'est trouvée en contravention cette loi ne doit plus servir à un- fane. La vengeance de la pers. nne tabou a été insultée poursuit le vic- timaire qu'à ce qu'il meure, et cette crainte, autant que les habitudes de l'île, en maintient partout la stricte ob- servance.

Si une femme s'oublie jusqu'à se s'asseoir sur un objet devenu tal- lant contact d'un individu taboué, cet- te femme est mise hors de l'usage ordinaire, et doit expier son crime par la mort. L'homme tabou pose ses mains sur la pers. nne à dormir, elle ne doit plus servir de femme, mais on peut en faire un habillement de pirogue. Des modifications ont été imaginées pour atténuer les inconvénients du tabou. Le nom du tabou porte le nom de *kikino*, et tout *kikino* est destiné à être mangé tôt ou tard. Les person- nages

les *Atouas* (dieux vivants), les prophètes et devins), les *Tahounas* et les *Ouhous* (ministres), avaient des assujettissements. A des époques, un rigoureux tabou pesait sur eux, ils devaient s'abstenir de danser, de boire, de fréquenter leurs femmes, d'entrer dans les cases qu'elles habitaient, les grands tabous, décrétés à la suite de quelque célèbre Tahoua, avaient pour but de désarmer l'esprit du défunt. Certains étaient constamment taboués, comme les lieux où les mets sacrés étaient déposés, et les salles des festins.

On pouvait s'appeler la métropole du tabou, mais, par la part, dans les archipels polynésien, la règle restrictive et prohibitive était exigeante, plus minutieuse, plus sévère, plus cruelle. Depuis la naissance jusqu'à la mort, existait pour le Taitien une distinction de vivres permis et interdits. On retrouvait ce *veto* partout, comme en maladie, dans les temples, sur la grève et dans les canots, au sein des hameaux et des camps, lors des repas, dans le sommeil, dans le milieu de la mer, dans la case, lors de la chasse, partout. Les hommes, spécialement ceux qui de loin ou de près rendaient service divin, étaient considérés comme sacrés; ils pouvaient comme tels manger tous les aliments que l'on offrait, tandis que les femmes ne pouvaient sous peine de mort, toucher à aucun des vivres privilégiés. Le feu des hommes était réservé à préparer la nourriture; il en était de même des cordes et autres ustensiles de ménage. Pour le sexe le plus faible, cette infériorité relative, ne fut-elle pas des moindres motifs qui jetèrent dans le christianisme, religion nouvelle, une crainte et juste pour elles.

Sur l'archipel Tonga, le tabou, assez différent de celui des autres îles de l'Océanie, portait sur la substance et aux objets qu'il touchait, avait cependant son aspect et sa sanction particulière. Ainsi il y était plus sévère à l'égard des femmes. D'autres cases distinguent et le signalent encore, quiconque venait à toucher une chose sacrée, devenait taboué, et ne pouvait désormais se servir de ses mains. Pour lever cette infériorité, il fallait d'abord accomplir la cérémonie *moé-moé*, puis laver les pieds au sel. Quand il n'y avait point d'eau à l'île, on se contentait de la sève d'un arbre bananier. Si un individu craignait de se salir les vivres avec des mains tachées, il évitait les conséquences funestes en se prosternant devant un chef d'un rang supérieur, et, lui saisissant un pied, frottait contre son ventre. Cette cérémonie s'appelle *fata*. Plus le chef était élevé en rang, plus elle était efficace. En cas d'absence, sur l'île de Tonga, un vase sacré destiné à opérer la même expiation par un contact. Un vase d'étain, laissé par

Cook, remplit longtemps cette destination importante.

Rienzi rapproche le mot *tabou* de l'arabe littéral *taubon*, pénitence; l'articulation *tapou* n'est pas sans analogie avec le sanscrit *tapas*, pris dans le sens d'austérité, pénitence; nous ne voulons cependant en tirer aucune induction, car nous sommes portés à croire ces homophonies purement fortuites. Le *tabou* porte le nom d'*émo* dans l'île Radak, de *palaté* dans celle d'Ombai, et de *pénant* et *matemat*, aux Carolines.

TA-BOU-ENA-ENA, déesse adorée autrefois dans les îles Sandwich; son nom signifie montagne enflammée.

TACITE, déesse du silence, imaginée par Numa Pompilius, qui jugea cette divinité non moins nécessaire à son nouvel Etat que la divinité qui fait parler.

TACITURNES, branche d'Anabaptistes oui, persuadés que le monde était arrivé à ces temps fâcheux prédits par saint Paul, dans lesquels la porte de l'Evangile doit être fermée, se taisaient obstinément lorsqu'on les interrogeait sur la religion et sur le parti qu'on avait à prendre dans ces temps jugés si difficiles.

TADAKA, Rakchasi, ou démon femelle de la mythologie hindoue. Elle fut exterminée par le dieu Rama. Voy. TARAKA.

TADINS, religieux tamouls de la secte de Vichnou, qui vont mendier de porte en porte, en dansant et en chantant les louanges et les incarnations de leur dieu. Ils s'accompagnent en battant d'une main sur une espèce de tambour; et à la fin de chaque strophe, ils frappent sur un plateau de cuivre avec une baguette qu'ils tiennent dans les deux premiers doigts de la main gauche; ce plateau est suspendu au-dessous du poignet et rend un son très-fort et très-aigu. Au dessus de la cheville des pieds ils ont des anneaux de cuivre forgés en creux et remplis de petits cailloux ronds qui font beaucoup de bruit, ce qui leur sert encore d'accompagnement et de mesure pour le chant et pour la danse. Ces religieux se couvrent le corps d'une toile jaune, et, quand ils se réunissent dans les villages, ils ont un supérieur qui n'est distingué des autres que par un grand bonnet rouge, dont le bout est recourbé en avant, et se termine en tête d'oiseau; les autres ne portent qu'une simple toque jaune.

TAFNE ou TAFNET, déesse égyptienne, représentée avec une tête de lionne.

TAGÈS, dieu étrusque que l'on disait fils de Génies et petit-fils de Jupiter. Cicéron nous a transmis une tradition plus merveilleuse à son sujet. Un laboureur passant un jour la charrue sur un champ du territoire de Tarquinium, et traçant un sillon plus profond que les autres, il en sortit un enfant qui lui parla; cet être extraordinaire, bien qu'il eût l'apparence d'un enfant, avait la sagesse d'un vieillard. Le laboureur, surpris, jeta des cris d'admiration; une multitude de personnes accourut de tous les points de l'Etrurie pour contempler le phénomène. Tagès se mit à parler en présence de la multitude qui

recueillit avec soin ses paroles, et les consigna ensuite par écrit. Tel est, suivant Cicéron, le fondement de la science des aruspices. Tagès était sans doute un homme obscur, mais qui se rendit célèbre en enseignant à ses compatriotes l'art des augures et de la divination, qui fut dans la suite importé à Rome, où il fut en grand honneur.

TAGOU TADA TSI TSI FIME, esprit femelle qui, suivant les Japonais, était fille de *Takan mi mosou fi-no Mikoto*; elle épousa *Masa ya ya katsou-no faya fi ama-no osi wo mimi-no Mikoto*, le deuxième des esprits terrestres qui régnèrent sur le Japon, antérieurement à la race humaine.

TAHE-TOHOUNGA, c'est-à-dire *hommes savants*; nom que les Néo-Zélandais donnent à leurs prêtres, qu'ils appellent aussi *Arikis*. Ils ont aussi des prêtresses nommées *Wahiné-Ariki* ou *Wahiné-Tohounga*, femmes savantes. Voy. **TOHOUNGA**.

TAHMID, formule laudative dont les Musulmans font fréquemment usage dans leurs prières journalières; elle consiste en ces paroles : *Rebbina lek ul-hamd*, « O notre Seigneur ! à toi est la gloire. »

TAHOUA, 1° prêtres et médecins de l'île de Taïti, au temps du paganisme. Ils formaient une classe nombreuse, prise dans les différentes classes de la société; mais leur chef était ordinairement le fils cadet d'une famille distinguée, et on le respectait presque autant que les rois. C'était chez ces prêtres que l'on trouvait la plus grande partie des connaissances répandues dans l'île; mais ces connaissances se bornaient à connaître les noms et le rang des différents *Eatouas*, ou dieux subalternes, ainsi que les opinions sur l'origine des êtres, transmises par la tradition. Ces opinions étaient exprimées en sentences détachées; quelques prêtres en répétaient un nombre incroyables; quoiqu'il s'y trouvât très-peu de mots de la langue usuelle. Ils avaient cependant plus de lumières que le reste du peuple sur la navigation et l'astronomie; au reste le nom de *Tahoua* ne signifie autre chose qu'homme éclairé. Comme il y avait des prêtres pour toutes les classes, ils n'officiaient que dans celle où ils étaient attachés. Le *Tahoua* d'une classe inférieure n'était jamais appelé par les membres d'une classe plus distinguée, et le prêtre d'une classe supérieure n'exerçait jamais ses fonctions pour des hommes d'un rang au-dessous du sien.

2° Les *Tahouas* sont encore à présent les prophètes, les devins et les médecins de l'archipel de Nouka-Hiva. Pour agir sur les esprits crédules, ils ont quelques recettes de ventriloquie; ils interrogent et font répondre leur dieu; ils ont pour cela deux sons de voix, l'un pour la demande, l'autre pour la réplique. D'autres fois ils s'élançant du milieu des broussailles, courant comme des furieux, déclarant que la divinité vient de les enlever par le toit de leur maison et de les ramener à la porte. Prenant alors un air inspiré, imprimant à leurs membres un mouvement convulsif, roulant des yeux hagards,

s'élançant et s'arrêtant tout à coup phétisent la mort à leurs ennemis, dont des victimes humaines périssent dont ils sont possédés.

Les *Tahouas* sont aussi les cins du pays, car toute affection regardée comme un maléfice, et ont privilège pour lutter contre les maléfices. Quand on les appelle d'un malade, ils cherchent la personne qui les persécute, et, quand ils l'ont trouvée, ils la pressent fortement de la malice, ainsi les gens qui ont encouru des maux et ne guérissent pas les autres, quelquefois ils mettent le patient dans l'eau et frappent l'eau avec des broussailles.

Après leur mort, les *Tahouas* mis au rang des *Atouas* ou dieux, l'apothéose se fait avec l'accessoire des sacrifices humains. Souvent, afin d'être sujets pour cette solennité, on engage la guerre à une tribu voisine; la mort d'un *Tahoua* est presque toujours le signal d'hostilité. Les femmes peignent les *Tahouas*, mais avec certaines conditions, et en nombre bien plus lin hommes.

TAHOUNA, ordre de prêtres de Hiva, inférieurs aux *Tahouas*. C'est la plus nombreuse encore que la précédente; elle se recrute par le noviciat, tandis que les fonctions des *Tahouas* sont héréditaires. Les *Tahounas* sont les desservants des temples; ils accomplissent les cérémonies, chantent les hymnes sacrés, battent le tam-tam du temple, célèbrent les fêtes, pratiquent les opérations chirurgicales, pansent les blessures, font la réduction des fractures, et même, dit-on, réalisent d'une dent de requin, l'opération de la cataracte. Les *Tahounas* ont un costume particulier qui consiste en un chapeau de feutre cotier, dont les frondes sont rattachées au menton avec une autre branche de feutre passée autour de leur cou, de façon à former une sorte de collet. Cette distinction ne les quitte presque dans l'exercice de leur ministère toute rigueur.

TAHOUTOUP, c'est-à-dire *pa* que les habitants des îles Carolines appellent les âmes des justes qui, étant passées au ciel, sont devenues des esprits bienheureux. Chaque famille a son *Tahoutoup*, s'adresse dans le besoin; s'ils sont malades, s'ils entreprennent un voyage, s'ils vont à la pêche, s'ils travaillent à la culture, ils invoquent leur *Tahoutoup* et lui offrent des présents qu'ils suspendent de son cou de leurs chefs, soit par intérêt, soit pour obtenir une grâce, soit par reconnaissance d'une faveur reçue.

TAI-CHELING, grand prêtre de Taïti, d'origine chinoise. Il en est question dans l'histoire de la Chine; mais il y a longtemps qu'il n'existe plus; et le droit de sacrifier, qui appartenait autrefois au *Chang-ti*, ou empereur, a été réservé dès la plus haute antiquité au monarque terrestre.

titre que prennent les kanousis-
tiques séculiers du Japon.

ou THAI-KI, le *grand comble* ou
me; nom que les Chinois appar-
secte du Ju-kiao, donnent au pre-
pe de tout ce qui existe. Tai-ki a
ix principes secondaires, appelés
c'est-à-dire le parfait et l'impar-
est le ciel, le feu, le jour, le mâle,
est la terre, la lune, l'obscurité, la
mère. Ces deux principes ont en-
tre images : le grand et le petit
ind et le petit yn, qui ne sont que
ations de l'un et de l'autre. Enfin
images ont produit les huit tri-
le Fo-hi. Voy. KOVA. Le Tai-ki
est émané du Tao ou de la raison

lieu sacré ménagé auprès de
illages tartares en Sibérie. Ces en-
distingués par quatre poteaux de
antés en carré à une toise l'un de
st là qu'ils font leurs dévotions,
moins chaque année. Ils tuent
eval, l'écorchent et en mangent
près du Tailga, ensuite ils em-
beau, lui mettent dans la bouche
ux branches d'arbre garnies de
es et placent ce simulacre de che-
Tailga, qu'ils garnissent aupara-
erses. Le Tailga et le cheval sont
rnés vers l'Orient. Près du Tail-
vois pieux de bouleau plantés sur
roite, et joints ensemble par une
extrémité supérieure des pieux
horizontalement une petite planche
le chaque angle de cette planche
petit morceau de bois long de
ouces, et entouré de crins; des
différentes couleurs, et longs d'en-
pouces, pendent à la corde; le
ieu du milieu est ordinairement
peau de lièvre, et il y en a une
attachée à la corde entre le pre-
second pieu. La chair de ces ani-
eut-être aussi un des mets de leurs
s. Le renard en est exclu, parce
de la terre.

, génie des Coréens, qui le vénè-
l'arbitre du foyer domestique.

CHON, fête tamoule qui tombe
le jour de la pleine lune du
d, qui correspond à notre mois
C'est la fête du temple de Paëni;
t célèbre : on s'y rend de toutes
de la côte, et ceux qui ne peu-
er y envoient des présents qu'on
eni-Kaori. On célèbre aussi cette
ous les temples de Siva, mais avec
solennité.

dieu de la guerre, dans les îles
il avait, dans l'île d'Hawaï, un
ement sacré, que plusieurs insu-
ant brûlés sur une montagne voi-
avoir seulement touché les pierres
taboué. Il n'en reste plus aujour-
les ruines.

se retrouve dans la Nouvelle-Zé-

lande, et c'est à lui qu'on attribue le gron-
dement du tonnerre.

TAIVADDOU, chef des démons, dans l'o-
pinion des Madécasses.

TAI-Y ou THAI-Y, génie de la mythologie
chinoise; son nom peut se traduire par le
grand germe ou le *germe primordial*. On ra-
conte que le docteur Lieou-Hiang ayant été
chargé par les Han de restaurer les livres
que l'empereur Tche s'était efforcé de dé-
truire, il lui apparut pendant la nuit un vieil-
lard qui demanda à voir ses écrits. Comme
les lumières étaient éteintes, le vieillard
souffla sur son bâton qui s'enflamma à l'in-
stant. Le docteur, plein d'admiration, lui de-
manda qui il était : le vieillard répondit
qu'il était le génie créateur du ciel et de la
terre, puis il disparut. Dès ce moment Lieou-
Hiang se sentit une grande facilité à bien
remplir sa tâche.

TAI-Y, et mieux THAI-Y, la *grande unité*,
« c'est, dit l'écrivain chinois Se-ma-tsien,
un des noms du Seigneur du ciel, auquel
les empereurs sacrifiaient autrefois au prin-
temps et à l'automne, avec un rite solennel,
hors des murs, à l'angle qui se trouvait entre
l'orient et l'occident. » Aussi, Hoai-nan-tse
enseigne-t-il que c'est la grande Unité qui a
tout produit. « La grande Unité, dit-il ailleurs,
est la source de toute existence, la suprême
raison à laquelle rien ne résiste; » et ailleurs
encore : « Celui qui connaît l'Unité sait tout,
celui qui l'ignore ne sait rien. » — « C'est
de l'Unité, écrit Pa-pou-tse, que le ciel tient
sa sérénité, la terre sa stabilité, l'homme son
existence, l'esprit la puissance de compren-
dre; elle a fait les yeux, et cependant les
yeux ne peuvent l'apercevoir; elle frappe
l'oreille, et cependant l'oreille ne peut la
saisir. Ceux qui tendent vers elle sont heu-
reux, ceux qui s'en éloignent sont malheu-
reux. » — « L'Unité, dit Liu-pou-oueï, ren-
ferme toutes les perfections au suprême degré.
On ne connaît ni son entrée ni sa sortie, ni
son commencement ni sa fin; elle est l'origine
de toutes choses. » — « On ne peut toujours
faire le bien de la même manière, lit-on dans
le Chou-king, mais l'essentiel est d'être tou-
jours uni à la suprême Unité. » Un commen-
taire dit sur ce passage : « La suprême Unité
est très-simple et sans aucune composition.
Elle dure éternellement sans aucune inter-
ruption, et renferme en elle tout le bien.
Elle est ancienne et nouvelle; elle touche le
haut et le bas; elle est la racine de tous les
changements, le tronc de toutes les affaires.
Si tu considères son essence, elle n'est pas
deux; si tu demandes ce qu'elle fait, elle
agit toujours; si tu veux savoir où elle ré-
side, elle est partout, et elle renferme tout
dans son sein. »

La tradition chinoise rapporte que la grande
Unité contient la Trinité, et le Chou-wen
expliquant l'hiéroglyphe (—) Y, dit : « Au
commencement la suprême raison subsistait
dans une *trine-unité*; elle a fait et divisé le
ciel et la terre, elle a changé et perfectionné
toute chose. » Tous les trois ans, les anciens
empereurs offraient une fois, avec le rite

solennel, un sacrifice à l'esprit *trin* et un. (*Annales de philosophie chrét.*, année 1837.)

TAKA AMA-NO SAKOURA, c'est-à-dire, *champs élevés au-dessous du ciel*; c'est le nom que les Japonais sintoïstes donnent au paradis des âmes justes, qui est situé immédiatement au-dessous du trente-troisième ciel, séjour des dieux. Les âmes de ceux qui ont bien vécu sur la terre y sont reçues aussitôt après leur mort, et y goûtent un bonheur parfait; mais les âmes des méchants et des impies ne peuvent y pénétrer; elles sont condamnées à être errantes aussi longtemps que cela est nécessaire pour expier leurs péchés.

TAKAN MI MOSOU FI-NO MIKOTO, un des esprits terrestres vénérés par les Japonais. Voy. son histoire et ce qu'il fit pour le genre humain à l'article **AMA TSOU FIKO FIKO**.

TAKCHAKA, un des princes Nagas, ou serpents qui habitent les régions infernales, suivant les Hindous. Il était fils de Kasyapa et de Kadrou, et avait, ainsi que tous ses sujets, la faculté de se montrer, soit sous la forme humaine, soit sous celle de serpents.

Une légende historico-mythologique, que nous avons traduite de l'hindoustani et publiée en 1842, rapporte qu'un jour le roi Parikshit, s'étant égaré à la chasse, demanda de l'eau pour se rafraîchir à un religieux qu'il rencontra dans le désert; mais le saint homme, absorbé dans les profondeurs de sa contemplation, et ne s'apercevant pas de la présence du prince, demeura immobile et en silence. Le roi, irrité de ce mépris apparent, ramassa du bout de son arc un serpent mort qu'il trouva auprès de lui, le jeta au cou de l'ascète et se retira. Le fils du religieux étant venu quelque temps après pour voir son père, le trouva le cou environné du cadavre d'un serpent, et dans sa douleur, il dévoua l'auteur de cette insulte à périr au bout de sept jours, par la morsure du redoutable Takchaka. Le vieillard, informé de la conjuration faite par son fils, en fut pénétré de chagrin, car il n'ignorait pas que le prince avait agi sans mauvaise intention, et sachant bien que toute imprécation devait avoir son effet, il envoya prévenir le radja, afin que celui-ci se mit en garde, s'il le pouvait, contre les arrêts du destin. Parikshit, en effet, d'après le conseil des grands de l'état, fit élever au milieu du Gange une colonne haute et large, sur laquelle on construisit une petite habitation. Il s'y retira avec quelques brahmanes pour lui lire les védas, et des hommes habiles dans les enchantements, et réputés pour bien connaître la manière de guérir la morsure des serpents; il fut sévèrement défendu de laisser pénétrer auprès du monarque qui que ce fût, pas même un animal, pas même le moindre insecte.

Le septième jour Takchaka se mit en route pour accomplir sa mission; mais voyant que le radja était bien gardé, et qu'il était impossible à un inconnu de pénétrer auprès de lui, il fit venir deux de ses enfants, leur donna l'apparence de brahmanes, leur mit des

la forme d'un petit ver, il pénétra dans des fruits. Les faux brahmanes de leur dignité apparente la faculté de leurs devoirs au monarque, et lui offrirent leurs fruits; le roi en prit un, l'ouvrit et en goûta le petit ver, et se fiant sur la puissance de ses charmes et des précautions dont il s'était entouré, il dit en plaisantant que c'était un ver de terre. Le terrible serpent qui devait périr. Ce petit ver en effet reprit sa forme redoutable, enlaça le radja de nombreux replis, lui fit au cou une morsure mortelle, et s'éleva triomphant dans les airs. Le venin brûlant embrasa le corps du radja, qui fut consumé et réduit en cendres, colonne et l'habitation qu'elle supportait.

Djanamédjaya ayant succédé à son père, résolut de venger sa mort et de punir toute la race des serpents; à cet effet il fit venir des enchanteurs, des magiciens, des compositeurs de charmes, et des lecteurs des védas, qui élevèrent un bûcher immense sous la forme d'un cercle, auquel ils mirent le feu. Puis ils commencèrent à prononcer des paroles magiques qui firent pénétrer la flamme et l'épouvante dans le cœur des dieux et des serpents d'une manière si étrange qu'ils sortirent confusément de leurs trous et de leurs cavernes par centaines et par milliers, et se précipitèrent dans les flammes. Il y eut à cette occasion une telle multitude de serpents brûlés, qu'il coulait sur la terre des rivières de graisse sortie de leurs corps. L'effet de cette cantation fut tel, que Vasouki-nag, le serpent qui supporte la terre, fut sur le point de déposer son fardeau pour aller se jeter dans le feu; mais les dieux ne le permirent, par intérêt du genre humain. Toutefois Takchaka, auteur de tout ce désastre, à l'incendie général, car le saint homme Astika, fils de Manasa, sœur de Takchaka, vint trouver le radja, le supplia de pardonner la faute des serpents, et de leur donner la grâce de ceux qui restaient.

D'après une autre tradition le rocher Takchaka serait le fils ou même une incarnation du serpent Takchaka.

TAKE MIKA SOUTSI-NO KAMI, dieu du tonnerre chez les Japonais. Il est fils de *ino faya fi-no kami*, petit-fils de *Mikami fi-no kami*, et arrière-petit-fils de *obasiro-no kami*. Il demeurerait dans la grotte du rocher *Ama-no iwa*. Voy. **AMA TSOU FIKO FIKO**.

TAKI, dieu de la Nouvelle-Zélande. Il est fils de Mawi et de Mawi-Potiki, avec lequel il travailla à la création de la terre. On lui attribue spécialement la création du corps de l'homme, dont il forma le corps avec de la boue. Après sa mort, il fut enlevé sur une toile d'araignée, et son âme devint l'étoile polaire du sud.

TA KIAO-WEN-TI-YO, un des huit enfers brûlants des Bouddhistes de la Chine. Le supplice auquel y sont soumis les criminels consiste à les faire bouillir dans des chaudrons ou rôtir dans des fours.

TAKIYA, monastères des derviscs de la Perse, qui en sont appelés *Takiyas*. Ces religieux sont habitants des Takiyas. Ces religieux

rec leurs remmes; mais il leur est
y danser et d'y jouer de la flûte.
N. Les mythologues arabes don-
nom à ces êtres imaginaires que
it appelés parques, fées, sibylles,
loiqueda théologie musulmane ne
e ni les divinités, ni les oracles
, les Mahométans ne laissent pas
amoder de certaines fables fort
qui représentent ces Takouin
; êtres qui rendaient autrefois des
et qui secouraient les hommes
démons. Le Kaherman-Namè dit
konin ont la forme humaine, sont
ne extrême beauté, et ont des ailes,
r'elles sont à peu près telles que
sentons les anges. Il est fait men-
d'entre elles, nommée Schamaï,
six de ses compagnes, avait la
Sagfagan, géant à quatre têtes,
Kaherman, avec le secours des
oliman Hakki, un des monarques
antérieurs à Adam, les consultait
ses embarras, et recevait d'elles
huitaines pour sa conduite et celle
s.

NI, tablettes carrées, sur lesquelles
ques tartares consignaient les évé-
ui devaient arriver dans l'année
cependant ils ne garantissaient
; prédictions contre les change-
Dieu pouvait y apporter. Ils ven-
tablettes au public, et ceux dont
ions se trouvaient les plus justes,
t beaucoup de crédit.

OUA, dieu que les Formosans in-
multanément avec Tapaliapè, avant
au combat; ils lui offrent même
es en cette occasion.

IO, cérémonie en usage dans le
Arracan pour la guérison des ma-
i en quoi elle consiste, d'après le
Wington. On prépare une chambre
de riches tapis, et à l'extrémité
on dresse un autel avec une idole.
Les prêtres et les parents du ma-
semblent, et pendant huit jours on
le mets et de musique. Celui qui
la cérémonie est obligé de dan-
s'il peut se tenir sur ses jambes;
s commencent à lui manquer, il se
une corde suspendue au plancher
et il continue de danser jusqu'à ce
ces étant complètement épuisées,
terre à demi mort. Alors la mu-
able, et chacun envie son bon-
qu'on suppose que, pendant son
ment, il converse avec l'idole.
se est recommencé tant que dure
mais si la faiblesse de celui qui
ité le premier ne lui permet pas
er, le plus proche parent est obligé
sa place. Quand, après cette céré-
malade vient à guérir, on le porte à
et on l'oint d'huile et de parfums
jusqu'aux pieds. Mais si, malgré
le malade vient à mourir, le prêtre
pas de dire que ces sacrifices et
mies ont été agréables aux dieux,

CTIONS. DES RELIGIONS. IV.

et que, s'ils n'ont pas accordé au défunt une
plus longue vie, c'est que, par un effet de
leur bonté, ils ont voulu le récompenser
dans un autre monde.

TALAI-LAMA ou TALAM-LAMA, nom du
souverain pontife de la religion bouddhique,
ou plutôt du Bouddha vivant, incarnation de
Chakya-Mouni. Il se compose du terme mon-
gol *talai*, qui signifie mer, océan, et du ti-
bétain *lama*, prêtre supérieur; il désigne
ainsi l'immense étendue de l'esprit du grand
lama. Voy. DALAI-LAMA.

TALAPOINS, le nom que les Européens
ont coutume de donner aux religieux boud-
dhistes du pays de Siam; il vient d'une espèce
de parasol ou éventail, nommé *talapat* qu'ils
ont presque toujours à la main. C'est une
feuille de palmiste coupée en rond et pliée,
dont les plis sont liés d'un fil près de la tige;
et le manche est formé par la tige même
qu'ils contournent en forme d'S. Le nom de
Talapoin est inconnu aux Siamois, qui don-
nent à ces religieux le titre de *Tchaou-kou*,
qui signifie *monseigneur*.

On distingue deux sortes de Talapoins :
les uns vivant dans les bois et les autres dans
les villes. La vie des premiers est fort pén-
ible et fort dure; le peuple regarde comme
un prodige continuel qu'ils ne soient pas
dévotés ou mis à mort par les tigres, les
éléphants et les rhinocéros dont les forêts
sont pleines. Ceux des villes vivent dans des
couvents et des monastères; mais les uns et
les autres sont obligés de garder le célibat
sous peine du feu, tant qu'ils demeurent
dans leur profession. Le roi, dont ils recon-
naissent l'autorité sur leur église, ne leur
fait jamais grâce sur cet article important;
parce que, jouissant de grands privilèges, et
surtout de l'exemption des six mois de cor-
vée, leur profession deviendrait nuisible à
l'Etat, si les assujettissements imposés aux
religieux n'empêchaient la multitude de se
jeter dans leur ordre. C'est dans la même vue
que le roi les fait quelquefois examiner sur
leur savoir, c'est-à-dire sur la doctrine et la
langue sacrée. A l'arrivée de Laloubère, le
roi venait d'en réduire plusieurs milliers à la
condition séculière, parce qu'ils manquaient
de la capacité requise.

Un couvent et son temple occupent un
grand terrain carré, qui est environné d'une
clôture de bambou. Le temple est au centre,
et les cellules sont rangées le long de la
clôture, quelquefois sur un double ou triple
rang. Ces édifices sont autant de maison-
nettes isolées, que la crainte des inondations
fait élever sur des piliers. Celle du supérieur
est distinguée par sa grandeur et son éléva-
tion. Le terrain, qui renferme le temple, est
bordé par quatre murs, qui laissent entre
eux et les cellules un vaste espace, auquel on
peut donner le nom de cour. Dans quelques
couvents, ces murs sont nus et servent uni-
quement de clôture; d'autres ont des galeries
couvertes ressemblant assez à un cloître; et
sur un contre-mur à hauteur d'appui, qui
règne autour de ces galeries, il y a une suite
d'idoles, quelquefois bien dorées.

Les *nens*, ou enfants talapoins, sont dispersés dans chaque cellule, suivant le choix de leurs parents. Un Talapoin n'en peut recevoir plus de trois. Quelques-uns vieillissent dans la condition de *nens*, qui n'est pas tout à fait religieuse; et le plus vieux est distingué par le titre de *taten* : entre diverses fonctions, il a celle d'arracher les herbes qui croissent dans l'enclos du couvent, office qu'un Talapoin ne peut exercer sans crime. En général, les *nens* servent le Talapoin chez lequel ils sont logés. Leur école est une grande salle de bambou, qui n'est employée qu'à cet usage. Mais chaque couvent offre une autre salle, où le peuple porte ses aumônes lorsque le temple est fermé, et qui sert aux religieux pour leurs conférences ordinaires. Le clocher est une tour de bois, appelée *horakang* (tour de la cloche), et qui contient une cloche sans battant, sur laquelle on frappe, pour sonner, avec un marteau de bois.

Chaque couvent est sous la conduite d'un supérieur, qui porte le titre de *tchaou vat* (seigneur du couvent); mais tous les supérieurs ne sont pas égaux en dignité. Le premier degré est celui de *sancrat*, qui peut être comparé avec nos évêques; et de tous les sancrats, celui du palais est le plus révérend. Cependant ils n'ont aucune juridiction les uns sur les autres; ce corps deviendrait redoutable s'il avait un chef suprême, et s'il agissait de concert d'après les mêmes maximes. Voy. SANCRAITS.

L'esprit de l'institution des Talapoins est de se nourrir des péchés du peuple, et de racheter par une vie pénitente les fautes des fidèles qui leur font l'aumône. Ils ne mangent point en communauté; et quoiqu'ils exercent l'hospitalité à l'égard des séculiers, sans excepter les chrétiens, il leur est défendu de se communiquer les aumônes qu'ils reçoivent, ou du moins de se les communiquer sur-le-champ, parce que chacun doit faire assez de bonnes œuvres pour être dispensé du précepte de l'aumône. Mais l'unique but de cet usage paraît être de les assujettir tous à la fatigue de la quête; car il leur est permis d'assister leurs confrères dans un véritable besoin. Ils ont deux loges, une à chaque côté de leur porte, pour recevoir les passants qui leur demandent une retraite pendant la nuit.

Les Talapoins expliquent au peuple la doctrine contenue dans leurs livres sacrés. Les jours marqués pour leurs prédications sont le lendemain de toutes les nouvelles et de toutes les pleines lunes. Lorsque la rivière est grossie par les pluies, et jusqu'à ce que l'inondation commence à baisser, ils prêchent chaque jour, depuis six heures du matin jusqu'au dîner, et depuis une heure après midi jusqu'à cinq heures du soir. Le prédicateur est assis, les jambes croisées, sur un fauteuil élevé, et plusieurs Talapoins se succèdent dans cet office. Le peuple est assidu dans les temples; il approuve la doctrine qu'on lui prêche, en s'écriant *sa tou-sa*, ce qui peut équivaloir à *oui, monseigneur*.

Chacun fait ensuite son aumône au prédicateur. Un Talapoin qui prêche se peut manquer de s'enrichir.

Ils ont une espèce de carême dans le temps de l'inondation; le carême consiste à ne rien manger depuis six jours; ils peuvent mâcher du bétel. Cette aumône doit leur coûter d'autant moins, que dans les autres temps, ils ne mangent le fruit du bétel. Les Siamois, comme les Talapoins, sont naturellement si sobres, qu'il leur est difficile de soutenir un long jeûne avec le secours d'un peu de liqueur, dans laquelle ils trempent de la poudre de quelque bois amer.

Après la récolte du riz, les Talapoins passent les nuits, pendant trois jours, dans les champs, pour les surveiller; à cet effet sous de petites huttes qui sont entre elles un carré régulier. Celui qui est au centre et s'élève au-dessus des autres. Le jour, ils reviennent au temple et dorment dans leurs cellules. Pendant leurs veilles nocturnes, ils ne font feu pour écarter les bêtes féroces, les Siamois ne voyagent point sans cette précaution. Ceux des forêts vont avec la même sécurité. Ils n'ont ni chiens, ni temples; et le peuple est persuadé que les tigres, les éléphants et les rhinocéros ne les attaquent et ne leur nuient, lorsqu'ils ont les pieds et les mains liés, lorsqu'ils sont endormis. Si l'on trouvait, dit-on, des restes de quelque homme dévoré, on ne saurait jamais que ce fût un Talapoin; si l'on n'en pouvait douter, on en serait sûr qu'il était un méchant homme, moins persuadé que les bêtes féroces ne le sont des bons.

Les Talapoins ont la tête et les pieds nus comme le reste du peuple. Leur costume consiste dans une pagne qu'ils portent comme les séculiers, autour des reins, mais qui est de toile jaunie; et quatre autres pièces qui ne distinguent pas leur profession : la première, *angsa*, est une espèce de bandouille de cinq ou six pouces, qui leur est attachée à l'épaule gauche sur la hanche droite; la seconde, *pa-schivon*, est une espèce de bandoulière, ils portent une gaine jaune, appelée *pa-schivon*, c'est-à-dire plusieurs pièces, parce qu'elle est rapiécée en plusieurs endroits. C'est une pièce de scapulaire qui descend jusqu'aux pieds par derrière et par devant, et couvrant que l'épaule gauche, la hanche droite et laisse les deux bras libres. Par-dessus cet ornement, ils mettent une autre toile de quatre ou cinq pouces de large, qu'ils portent aussi sur l'épaule gauche, mais en forme de chaperon. Elle descend devant jusqu'au nombril, et presque jusqu'aux pieds par derrière. Sa couleur est rouge; mais l'*angsa* et le *pa-schivon* sont toujours jaunes. Enfin, pour se couvrir le milieu du corps, ils ont une écharpe de toile jaune, qu'ils nomment *pacod*, et qui est la quatrième partie de leur habillement. L'usage des chemises

et des vestes leur est interdit. Dans les fêtes, ils ont un bassin de fer pour ce qu'on leur donne; mais ils doivent porter dans un sac de toile, qui leur est passé à côté gauche, aux deux bouts d'un bandoulière sur l'épaule. Enfin ils portent un chapelet com- cent huit grains.

Ils rasant la barbe, la tête et les sourcils, le talapat ou écran, qu'ils ont sans cesse sur la tête, sert à les garantir de l'ardeur du soleil. Leurs supérieurs sont réduits à se raser eux-mêmes, parce qu'on ne peut leur raser la tête sans leur manquer de respect. La même raison ne permet pas aux Talapoins de raser les vieux. Mais ils raseront les jeunes, et se rendent à leur même office. Les jours réglés pour raser, sont ceux de la nouvelle et de la pleine lune.

Les Siamois, religieux et laïques, ont ces grands jours par le jeûne, et ne mangent point après midi, si ce n'est qu'ils ne mangent point après midi. Le peuple s'abstient de la pêche; non seulement par qualité de travail, puisqu'aucun travail est défendu les jours de fête, mais aussi parce qu'il ne la croit pas tout à fait inno- cent. On voit même, dans les mêmes diverses sortes d'aumônes, dont les uns sont de l'argent, des fruits, des fleurs et des animaux. Si les bêtes sont utiles, elles servent de nourriture aux Talapoins. Mais ils sont obligés de laisser vivre autour du temple celles qu'on ne peut tuer, et la loi ne leur permet pas de tuer lorsqu'elles meurent d'elles-mêmes. On voit même, près de plusieurs temples, un réservoir d'eau pour le poisson que l'on apporte en aumône.

Le sacrifice à l'idole doit passer par les mains d'un Talapoin, qui le met ordinairement sur l'autel, et qui le retire ensuite pour l'employer à son usage. Le peuple allume des bougies, que les Talapoins attachent aux genoux de la statue. Les sacrifices sanglants sont défendus par la loi qui ne permet de tuer aucune bête d'animal.

Le premier jour du cinquième mois, les Talapoins lavent l'idole avec des eaux parfumées, en observant, par respect, de ne pas toucher la tête. Ils lavent ensuite leur corps. Le peuple va aussi laver les sancrats et les Talapoins. Dans les familles, les parents lavent leurs parents, sans aucun respect pour le sexe. Cet usage s'observe dans le pays de Laos, avec cette différence qu'on y lave le roi même dans une

Les Talapoins n'ont pas d'horloge : ils ne se lèvent que lorsqu'il fait assez clair pour discerner les veines de leurs mains. Ils ont la crainte de s'exposer, pendant la nuit, à tuer quelque insecte en se débattant inutilement le pied dessus. Ainsi, ils ne se lèvent que le matin. Leur précepte est d'aller passer deux heures avec leur supérieur. Ils y chan-

tent ou récitent des prières en langue pali, assis, les jambes croisées, et agitant sans cesse leur talapat, comme s'ils voulaient se donner du vent. Ils prononcent chaque syllabe à temps égaux et sur le même ton. En entrant dans le temple, ils se prosternent trois fois devant la statue.

Après la prière, ils se répandent dans la ville l'espace d'une heure, pour y demander l'aumône. Mais jamais ils ne sortent du couvent et n'y rentrent sans saluer leur supérieur, en se prosternant devant lui sans toucher la terre du front. Comme il est assis, les jambes croisées, ils prennent des deux mains un de ses pieds, qu'ils mettent respectueusement sur leur tête. Pour demander l'aumône, ils se présentent en silence à la porte des maisons; et si rien ne leur est offert, ils se retirent avec le même air de modestie. Mais il est rare qu'on ne leur donne rien; et leurs parents fournissent d'ailleurs à tous leurs besoins. Quantité de couvents ont des jardins, des terres labourables, et des esclaves pour les cultiver. Leurs terres sont libres d'impôts. Le roi n'y touche jamais, quoiqu'il en ait la propriété, s'il ne s'en est dépouillé par écrit. Au retour de la quête, les Talapoins ont la liberté de déjeuner. Ils étudient ensuite, ou ils s'occupent, suivant leurs goûts et leurs talents, jusqu'à midi qui est l'heure du dîner. Dans le cours de l'après-midi, ils instruisent les jeunes Talapoins. Vers la fin du jour, ils balayent le temple; après quoi ils y emploient, comme le matin, deux heures à chanter. S'ils mangent le soir, c'est uniquement du fruit. Quoique leur journée paraisse remplie par cette variété d'exercices, ils trouvent le temps de se promener dans la ville, l'après-midi; et l'on ne traverse point une rue sans y rencontrer quelque Talapoin.

Outre les esclaves qu'ils peuvent entretenir pour la culture des terres, chaque couvent a plusieurs valets, appelés *tapacou*, qui sont véritablement séculiers. Ils ne laissent pas de porter l'habit religieux, avec cette seule différence que la couleur en est blanche. Leur office est de recevoir l'argent qu'on donne à leurs maîtres, parce que les Talapoins n'en peuvent toucher sans crime; d'administrer les biens, et de faire, en un mot, tout ce que la loi ne permet point aux religieux de faire eux-mêmes.

Un Siamois qui veut embrasser cette profession s'adresse au supérieur de quelque couvent. Le droit de donner l'habit appartient aux sancrats seuls, qui fixent un jour pour cette cérémonie. Comme la condition d'un Talapoin est lucrative, et qu'elle n'engage pas nécessairement pour toute la vie, il n'y a point de famille qui ne se réjouisse de la voir embrasser à leurs enfants. Les parents et les amis accompagnent le postulant, avec des musiciens et des danseurs. Il entre dans le temple, où les femmes et les instruments ne sont pas reçus. On lui rase la tête, les sourcils et la barbe. Le sancrat lui présente l'habit. Il doit s'en revêtir lui-même, et laisser tomber l'habit séculier par-dessous.

Pendant qu'il est occupé de ce soin, le sancrat prononce quelques prières qui paraissent être l'essence de l'ordination. Après quelques autres formalités, le nouveau Talapoin, accompagné du même cortège, se rend au couvent qu'il a choisi pour sa demeure, et ses parents donnent un repas à tous les Talapoins du couvent. Mais, de ce jour, il ne peut plus voir de danses, ni de spectacles profanes; et quoique la fête soit célébrée par quantité de divertissements qui s'exécutent devant le temple, il est défendu aux Talapoins d'y jeter les yeux.

L'élection des supérieurs, sancrats ou simples tehaou-vat, a lieu dans chaque couvent à la pluralité des voix; et le choix tombe ordinairement sur le plus vieux ou le plus savant de la communauté. Si la piété porte un particulier à faire bâtir un temple, il choisit lui-même quelque vieux Talapoin pour supérieur de ce nouvel établissement; et le couvent se forme autour du temple, à mesure qu'il se présente de nouveaux sujets. Chaque cellule se bâtit à l'arrivée de celui qui doit l'occuper.

Les Talapoins se regardent comme les seuls justes qui soient sur la terre; ils ont en conséquence pour eux-mêmes une complaisance sans bornes, et considèrent les séculiers comme infiniment au-dessous d'eux. Ils affectent partout de s'asseoir plus haut qu'eux, de ne saluer personne, de ne pleurer jamais la mort des laïques, pas même celle de leurs parents.

Au reste, leur règle les astreint à une multitude d'assujettissements; outre ceux dont nous avons déjà parlé, ils doivent s'accuser de leurs fautes à leur supérieur, qui leur impose des pénitences proportionnées. Ils doivent s'observer continuellement pour ne point se laisser entraîner à pécher. Un Talapoin pèche si, en marchant dans les rues, il n'a pas ses sens recueillis; il pèche s'il se mêle des affaires de l'État; il pèche s'il tousse pour attirer sur lui les regards des femmes, s'il regarde lui-même une femme avec complaisance, ou s'il conçoit à son sujet de mauvais désirs; s'il use de parfums sur sa personne, s'il met des fleurs à ses oreilles, s'il se pare avec trop de soin. Il lui est défendu d'avoir plusieurs vêtements, ou d'en porter de précieux; de rien réserver à manger pour le lendemain; de ne toucher ni or ni argent, ni d'en désirer.

Cependant si, d'un côté, plusieurs de ces maximes paraissent dignes de louanges, on serait porté à croire, d'un autre côté, qu'ils ne se rendent pas bien compte de la nature du péché; car les Talapoins se contentent de s'abstenir eux-mêmes des actions qu'ils croient mauvaises, mais ils ne se font pas scrupule d'en faire commettre aux séculiers pour en profiter. Ainsi ils ne tuent jamais aucun animal pour le manger, mais ils mangeront volontiers de la chair d'une bête tuée par un autre. Ils ne peuvent faire bouillir du riz sans péché, parce que ce serait détruire le principe vital d'une semence, mais ils le font cuire par leurs do-

mestiques séculiers ou par les esclaves élevés dans leurs couvents. D'ailleurs leur est défendu d'uriner sur le sol, ni sur l'eau, ni sur la terre, parce qu'ils ne s'inquiètent pas en quel lieu ils ne s'inquiètent pas en quel lieu domestique séculier va vider l'urine, et souiller les lieux saints. Il leur est interdit d'arracher des herbes, de faire un creux dans la terre, de le remplir aussitôt; d'injurier quiconque, que ce soit, même inanimé; de marcher sur la terre dans le feu; d'allumer du feu, que ce soit détruire la substance d'un objet, ou on l'allume ou on l'entretient; allumé, ils ne doivent pas l'éteindre pour la même raison. Tous les Talapoins, observent exactement la continence, et ne va rien moins que de la peine de celui d'entre eux qui serait surpris avec une femme.

2e Les Talapoins du Pégou reçoivent ceux des Siamois, ils sont élevés dans une espèce de séminaire jusqu'à l'âge de vingt ans. Quand il s'agit de les recevoir, le supérieur les examine sur tout ce qui fait le véritable religieux, et leur fait renoncer au monde, aux plaisirs, aux compagnies du siècle. Celui qui est jugé apte à être reçu dans le couvent, est promène par la ville sur un cheval enharnaché, au bruit des tambours et des instruments de musique. C'est là qu'il fait au siècle, dont il abandonne tous les agréments. Quelques jours après, on le conduit au couvent de la ville: ce couvent est composé d'un assemblage de cellules élevées à six ou sept pieds de terre, à côté des grands arbres, sous des arbres et quelquefois dans les forêts. On les y conduit avec un appareil d'espèce de litière ou de palanquin. Les Talapoins qui résident dans le couvent, construisent leur habitation en forme de nid, au sommet des arbres, de crainte du feu. La vénération qu'on a pour eux, les fait si loin, qu'on se fait honneur de leur offrir de l'eau dans laquelle ils ont lavé leurs pieds. Ils marchent dans les rues avec une gravité, vêtus de longues robes de coton, qu'ils tiennent serrées par une ceinture de cuir large de quatre doigts, à laquelle est attachée une bourse dans laquelle ils mettent les aumônes qu'ils reçoivent; un mouchoir jaune leur fait plusieurs fois de tour au cou et épaulés.

A chaque nouvelle lune, ils vont faire un tour dans les villes; ils assemblent le peuple, et sonnent d'une cloche ou d'un bassin de cuivre. Leurs discours roulent ordinairement sur la morale et sur les préceptes du bouddhisme, qui obligent à s'abstenir du meurtre, du vol, du larcin, de la fornication, du mensonge, d'exercer la charité envers tous les hommes, etc.; ils touchent rarement au dogme de la doctrine.

Quand un Talapoin vient à mourir, on garde son corps pendant plusieurs jours, et on l'expose sur un théâtre, à

religieux font le service funèbre. On brûle le corps, en présence du sur un bûcher composé de bois de et on ensevelit les os près de la ils ont habitée; quant aux cendres, se dans la rivière.

Le Laos, les candidats à l'état religieux novices jusqu'à vingt-trois ans; les examine scrupuleusement, et si le disciple répond à l'attente des on procède à la profession qui se éclat. Le novice sort du couvent, ses plus beaux habits, et on le porte la ville sur un éléphant. La marche procession se termine au temple, vice doit faire ses vœux. Cette cérémonie suivie d'une fête qui dure trois qui se passe dans les plaisirs. Les s, malgré leur profession, peuvent ularisés comme ceux des Siamois. Un d'eux s'est rendu coupable de grand crime, le roi le condamne à éléphants pendant le reste de sa vie. Talapouins se confessent le quatorze de chaque lune, les plus anciens iers, ensuite les plus jeunes. Ils ont l'une eau bénite ou lustrale qu'ils aux malades et prétendent contri-leur guérison. Le culte qu'ils rend-idoles consiste à leur présenter des es parfums, du riz; ils ont en outre ges dont ils font des illuminations les simulacres; leur chapelet est de cent huit grains, comme celui es religieux bouddhistes.

POUINES, femmes qui embrassent religieuse chez les Siamois. Elles t à peu près la même règle que les , et n'ont pas d'autre habitation que Talapouins. Comme elles n'embras-ais cet état dans leur jeunesse, on leur âge comme une caution suffi-our leur continence. Tous les cou-ont pas de Talapouines; mais, dans i en reçoivent, leurs cellules bordent côtés de la clôture de bambou, dont ons parlé, sans être autrement sé-le celles des hommes. Les Talapoui-nomment *Nang-tchii*, en langue . Elles n'ont pas besoin d'un san-ur leur donner l'habit, qui est blanc, celui des *Tapacow*; aussi ne passent- pour être tout à fait religieuses. Un supérieur préside à leur réception, à celle des Nens ou des jeunes Tala-quoiqu'elles renoncent au mariage, punit pas leur incontinence avec le rigueur que celle des hommes. du feu, qui est le supplice d'un surpris avec une femme, on livre apouines à leur famille, pour les du bâton.

ASSIUS ou TALASSION, dieu de l'inno-t des bonnes mœurs, que les Ro-nvoquaient, comme les Grecs Hymé- dit que ce Talassius avait été un non moins recommandable par sa que par ses autres vertus, et qui ulé des jours fort heureux avec sa

femme, qui était une des Sabines les plu-belles enlevées par les Romains. C'est pour-quoi, dans la suite, on souhaitait aux jeunes époux le bonheur de Talassius. Plutarque semble assigner à ce nom une autre origine. « Pourquoi, dit-il, chante-t-on dans les noces *Talassius*? Est-ce à cause de l'apprêt des lai-nes, signifié par le mot *talasia*? car, en introduisant l'épousée, on étend une toison, elle porte une quenouille et un fuseau, et borde de laine la porte de son mari. » TALEB, c'est-à-dire *chercheurs*, *dési-reux*; espèce de religieux musulmans de l'empire de Maroc, qui réunissent la science des lois à celle de la religion. Ce sont des fanatiques qui professent un mépris souve-raïn pour tout ce qui n'est pas musulman. Ils regardent comme un péché d'apprendre à lire l'arabe à un chrétien ou à un juif, et d'avoir avec eux la moindre liaison. Ils dé-bitent au peuple des talismans et des amu-lettes, et lui persuadent qu'avec une cer-taine combinaison de nombres et de figures, ils opèrent des merveilles dans le physique et dans le moral.

TALETH, sorte de voile de laine blanche, que les Juifs mettent sur leur tête dans les synagogues pour faire la prière et remplir les autres fonctions religieuses. A chaque angle du taleth pend une houppe ou frange à huit cordons qu'on appelle *tsitith*. Chaque houppe a cinq nœuds, à cause des cinq livres du Pen-tateuque. Quelques-uns mettent ce voile autour de leur cou. En le prenant on dit cette prière : « Béni soit le Seigneur notre « Dieu, roi de l'univers, qui nous a sancti-« fiés par ses commandements, et qui nous « a ordonné de nous envelopper avec le *tsi-« tsith*. » Quelques Juifs prétendent que l'a-sage de se couvrir la tête d'un voile en priant vient de Moïse, dont le visage devint si brillant, après avoir conversé avec Dieu sur la montagne, que le peuple en fut ébloui, et que le saint législateur fut obligé de se voiler la face. D'autres pensent que les Juifs ont pris cette coutume des Romains, qui priaient leurs dieux la tête voilée. Ceux-ci prétendaient devoir cette coutume à Enée, qui l'avait apportée de Phrygie, ainsi que Virgile le lui fait dire :

Caput ante aras phrygio velamur amictu.

TALI, petite figure de Ganésa, faite d'or ou d'autre métal, que les femmes mariées de l'Inde portent suspendues à leur cou, en signe de leur état. C'est l'époux qui le passe au cou de son épouse dans la cérémonie du mariage. Ce tali est enfilé dans un petit cor-don teint en jaune avec de l'eau de safran et composé de 108 fils bien fins tressés en-semble; on y ajoute quelques autres petits bijoux d'or, entrelacés de fleurs et de petits grains noirs. Le brahmane pourhita, pre-nant ce tali, le présente aux dieux, aux deux époux, aux pères, aux brahmanes as-sistants, qui tous doivent passer la main dessus en signe de bénédiction; et pendant cette cérémonie le pourhita répète cette formule : « Ils auront des grains, de l'argent, des vaches et beaucoup d'enfants. » Il donne

ensuite ce tali ainsi sanctifié à l'époux qui l'attache au cou de la fille en le nouant de trois nœuds ; dès lors celle-ci devient sa femme. A la mort du mari, ce tali est brûlé avec lui, comme pour donner à entendre que le nœud du mariage est totalement rompu. Plusieurs néophytes chrétiens, qui n'avaient pas renoncé à cet usage, avaient imaginé de graver une croix sur les Talis.

TALI, c'est-à-dire *le suivant* ; ministre de la religion unitaire ou des Druzes, par opposition au *sabic*, ou précédent. Quoique chacun des ministres soit *sabic* par rapport à celui qui le suit, qui est son *tali*, cependant ces deux mots indiquent plutôt un ordre hiérarchique qu'une relation chronologique. C'est ainsi que l'âme est nommée *tali* ou suivant, par rapport à l'intelligence, qui est nommée *sabic* ou précédent. Dans l'usage pratique le précédent est particulièrement le quatrième ministre, personnifié en Sélama, fils d'Abd-elwahab, et le suivant est le cinquième ministre, qui s'est manifesté dans la personne d'Abou'lhasan Ali, fils d'Ahmed.

TALI-AI-TOUBO, un des principaux dieux de l'archipel Tonga ; il est le patron du *hou* ou roi de Vavaou et de sa famille ; il est aussi le dieu de la guerre. Il a quatre maisons ou temples dans l'île de Vavaou, deux dans celle de Lafouga, une à Haano, une autre à Vina, et deux ou trois autres ailleurs. Il n'a de prêtre que le *hou*, qu'il inspire très-rarement. On l'invoque également en temps de paix pour le bien général de la nation et pour l'intérêt particulier du roi et de sa famille. Sa taille est si élevée qu'il s'étend depuis le haut du firmament jusqu'au centre de la terre.

TALIMIS, nom que des Musulmans donnent aux Ismaéliens, qu'ils appellent encore *Mazdékis* et *Molahid*.

TALISMAN. On appelle ainsi certaines figures gravées sur des pierres ou sur des métaux, auxquelles on attribue des vertus et des propriétés extraordinaires ; quelquefois ce sont des caractères et des phrases intelligibles ou non, tracées simplement sur du papier, du parchemin, etc.

On distingue trois sortes de talismans : les astronomiques, les magiques et les mixtes. Les astronomiques se reconnaissent aux signes ou constellations célestes qui y sont gravées avec d'autres figures et des caractères inintelligibles. Les magiques ont des figures extraordinaires avec des mots superstitieux, et des noms d'anges connus ou inconnus. Les mixtes sont composés de signes et de noms barbares, que personne ne saurait interpréter. On les ensevelit dans la terre, comme les Romains qui, pour arrêter l'ennemi, enterraient sur la frontière une statue enchantée, après avoir prononcé quelques charmes et offert certains sacrifices : ou on les place dans des lieux publics, ou bien on les porte sur soi.

1° Quelques-uns croient qu'Apollonius de Tyane est le premier auteur de la science des talismans ; mais d'autres sont d'avis que

les Egyptiens en sont les inventeurs. qu'Hérodote semble insinuer au sujet de son histoire, lorsqu'il dit qu'il a vu, ayant donné le premier leur nom, douze dieux célestes, grava aussi leurs noms sur des pierres. Les plus anciens talismans sont faits de plantes, de d'arbres, ou de racines ; Josèphe attribue l'invention à Salomon. On met des figures de grenouilles dans les talismans ; et Plinè témoigne que, si on croit ceux qui cultivent cette plante, les grenouilles doivent être considérées plus utiles à la vie que les lo-

On met au nombre des talismans anciens le Palladium de Troie ; les Romains appelés Ancilles ; les statues de Constantinople, pour la conservation de cette ville ; la statue de Memnon, en Egypte, qui se mouvait et rendait des oracles, dès que le soleil l'avait frappée ; la statue de la déesse Fortune qu'avait Séjan, qui porta bonheur à tous ceux qui la touchèrent ; la mouche d'airain et la sangsue de Virgile, qui empêchèrent les mouches de trer dans Naples, et firent mourir les sucres d'un puits de cette ville ; la figure d'un chevalier, qui servait de préservatif contre la peste ; et la figure d'un d'airain, qui empêchait tous les gens d'entrer dans le même lieu. D'où que Mahomet II, après la prise de Constantinople, ayant cassé d'un coup de dents de ce serpent, une multitude de ces reptiles se jeta sur les habitants de cette ville sans néanmoins leur faire aucun mal, parce qu'ils avaient des dents cassées comme celui d'airain. On rapporte qu'un philosophe apaisa une peste à Antioche, par un talisman de pierre qui était gravée une tête de Charon.

2° Les habitants de l'île de Samothrace avaient des talismans avec des anneaux qui avaient du fer enchassé au lieu de pierres précieuses. Pétrone en parle, lorsqu'il rapporte que Trimalcion portait une bague ornée d'étoiles de fer. Les dieux qu'on invoquait de Samothrace étaient ceux qui étaient dédiés à la science des talismans ; ce qui confirme les inscriptions de ces talismans dont parle Tertullien : « Devalonnes, dit-il, il y a trois autels dédiés à trois sortes de dieux, que l'on considère comme grands, puissants et forts, et que l'on croit être ceux de Samothrace. » Apollonius mentionne de ces trois divinités auxquelles il joint Mercure, et rapporte les noms de ces dieux, qu'il était défendu de révéler, savoir : *Axiéros*, *Axiokerso*, *Kasmos* et *Kasmilos*, qu'il dit être Cérès, Pluton et Mercure.

3° Les Egyptiens, dont la plupart des peuples ont appris le secret de la magie, avaient aussi d'autres talismans pour toutes les parties du corps. C'est pour cela qu'on trouve tant de pierres de dieux, d'hommes et d'animaux

is tombeaux de ce pays. Selon eux, pierres taillées en escarbots avaient s considérables pour procurer de t du courage à ceux qui les por- rce que, dit Elien, cet animal n'a leuvelle, et qu'il est une image du se servaient communément de la Sérapis, de celle de Canope, de et de l'aspic, contre les maux qui t venir des quatre éléments, la u, l'air et le feu.

chrétiens n'ont pas été exempts de erstition : Grégoire de Tours rap- ieusement que Paris avait été bâti constellation qui le défendait des ents, des serpents et des souris ; nt l'incendie de 585, on avait i fouillant une arche d'un pont, les smans préservatifs de cette ville, i serpent et une souris d'airain. Si talismans était réel, il en faudrait que ces figures mystérieuses ont ites depuis longtemps, car le pre- e dernier des fléaux précités sont ent fort communs à Paris.

us, ce sont les chrétiens du moyen ont organisé la prétendue science nans, et détaillé la manière de les . Ils ont désigné les sceaux, les fi- caractères et les images des signes des constellations ou des planètes ent être gravées sur des pierres ques, ou sur un métal correspon- itre, dans un temps propre à rece- nfluences de cet astre. Cette con- était basée sur l'astrologie judi- est ainsi que la figure d'un lion, i or, pendant que le soleil est dans u Lion, est censée préserver de la eux qui portent ce talisman. Celle pion, faite sous le signe du Scor- antit des blessures de cet animal. ie, la beauté et la force du corps, a figure de Vénus, dans la première la Balance, des Poissons ou du Tau- r acquérir aisément les honneurs zités, on grave l'image de Jupiter, re un homme ayant la tête d'un bé- de l'argent ou sur une pierre blan- ortant ce talisman sur soi, on en voit, on, des effets surprenants. Pour eux dans le commerce ou au jeu, ente Mercure sur de l'argent. Pour ageux et victorieux, on grave la fi- Mars dans la première phase du . Pour avoir la faveur des rois, on re- le soleil sous la figure d'un roi assis ône, ayant un lion à son côté, sur es-pur, dans la première phase du . Bodin, dans sa Démonomanie, que l'on dit qu'au palais de Venise as une seule mouche, et qu'au pa- plède, en Espagne, on n'en voit ja- ne ; et il ajoute que, si cela est, elque idole enterrée sous le seuil , c'est-à-dire quelque talisman. ns, à la honte de notre siècle, que re encore des personnes qui ont foi

en ces bilevesées, en dépit de la religion et de l'instruction.

5° Bien que l'islamisme réprouve égale- ment tout ce qui tient à la magie et à la di- vination, les Mahométans de toutes les con- trées sont très-avides d'amulettes et de ta- lismans. Ainsi on les voit toujours solliciter avec empressement des sneikhs, des santons et des marabouts, et accepter avec recon- naissance des billets sur lesquels sont écrits des paroles du Coran ou des sentences de Mahomet, et qu'ils portent religieusement sur eux, comme des préservatifs assurés contre toutes sortes de dangers. Les femmes ne manquent pas d'en mettre sur leurs nourrissons et leurs petits enfants pour les préserver du mauvais œil ; il en est d'autres pour la conservation des animaux, pour fa- voriser la ponte des pigeons, et éloigner du colombier les bêtes nuisibles, etc. Ils atta- chent aussi certaines influences à la plupart des pierres précieuses. Le rubis porté au doigt fait paraître plus grand qu'on n'est en effet ; il fortifie le cœur, et garantit de la peste et de la foudre. Placé sous la langue, il apaise la soif ; il donne des forces contre la tentation qu'on aurait de se noyer. L'éme- raude éloigne les démons et les mauvais es- prits ; elle guérit les piqûres des vipères auxquelles elle crève les yeux ; elle fortifie la vue. Celui qui porte une bague en cor- naline est sûr d'être toujours heureux. La turquoise garantit des souffrances de la mort. L'hématite délivre de la goutte et fa- cilité le travail des femmes en couches. Le cristal de roche prévient les mauvais rêves. L'œil-de-chat préserve des mauvais regards et des chances du sort. L'onyx engendre la tristesse et la mélancolie. Les Musulmans ont en outre des châles, des chemises et des vêtements talismaniques, sur lesquels sont brodés des caractères, des noms de Dieu, des phrases tirées du Coran, des chiffres et autres signes cabalistiques. MM. de Ham- mer et Garcin de Tassy ont donné sur ce su- jet de curieuses notices dans le *Journal Asiatique* de 1832 et 1838.

6° Les magiciens de l'Inde ont une ample collection d'amulettes et de talismans, qu'ils débitent comme des préservatifs efficaces contre les sortilèges et les maléfices, et dont ils font, non sans lucre, un fort grand débit. Ce sont des grains de verre enchantés par des mantras, des espèces de racines, des feuilles de cuivre, sur lesquelles sont gravés des caractères inconnus, des mots baroques, des figures bizarres. Les Hindous en portent toujours sur eux ; et, munis de telles reli- ques, ils se croient à l'abri de toutes sortes de maux.

7° En fait de médecine, les Kayanos (habi- tants des montagnes auprès d'Aracan) ont recours à un talisman confié à la garde du prêtre : ce talisman est supposé le don d'une providence mystérieuse ou indéfinie, qui se manifeste par le tonnerre. Chaque fois que la foudre a frappé un arbre, les Kayanos cou- rent en foule à ses racines, et y creusent le terre avec soin, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé

une substance minérale ou autre qu'ils jugent être le talisman cherché. Alors ils tuent un porc et une vache qu'ils mangent en grande cérémonie pour célébrer le bienfait de l'orage.

8. Il n'y a peut-être pas de contrée où les connaissances talismaniques soient plus popularisées qu'en Chine. Dans toutes les boutiques et dans tous les vestibules se trouve un tableau imprimé en rouge, où sont tracées des figures et des lettres cabalistiques, servant d'amulettes, auxquelles les Chinois accordent une grande confiance, et qu'ils supposent favorables à toutes les classes de la société. En tête, on voit cinq figures mythologiques dont la première est le génie de la deuxième étoile de la Grande-Ourse; la deuxième est le génie du beau temps; la troisième est Pan-kou ou Fo-hi; la quatrième est le génie de la pluie; la cinquième est le génie de la septième étoile de la Grande-Ourse. La partie inférieure de la feuille est occupée par soixante-douze talismans disposés en douze colonnes, composées de chiffres et de signes bizarres, et dont chacun porte une inscription chinoise indiquant la propriété particulière qu'on lui attribue. Comme les inscriptions de ces amulettes embrassent à peu près tous les maux et tous les biens qu'un homme puisse craindre ou désirer, ceux qui y ont foi n'ont rien de plus pressé que d'acheter cette feuille et de la suspendre dans leur maison. Quelquefois on copie ceux de ces talismans dont on croit avoir besoin; tantôt on les colle aux portes d'une maison pour éloigner certains génies malfaisants; tantôt on les porte sur soi pour se préserver de certaines maladies, pour écarter un danger, échapper aux ruses des fripons et aux attaques des brigands, ou réussir dans son commerce. Voici l'explication des soixante-douze talismans dans l'ordre où ils sont placés :

Premier rang.

1. Ce talisman, introduit dans la maison, en éloigne les calamités.
2. Celui-ci fait monter les fonctionnaires publics graduellement en dignité.
3. Ce troisième défend les fonctionnaires publics contre toutes les infortunes.
4. Réussite de tous les désirs, et protection contre les voleurs.
5. Dans tous leurs projets, les marchands atteignent le but qu'ils se sont proposé.
6. Éternelles richesses; or, soie, argent en abondance.
7. Tranquillité et félicité des habitants de la maison.
8. Abondance de produits agricoles, de vers à soie et d'animaux.
9. Les descendants seront riches, vivront en bonne harmonie et de longues années.
10. Éloignement des génies malfaisants, et retour du repos.
11. Celui-ci assure la protection des dieux contre les maladies.
12. Il neutralise les effets de l'air qui vient de l'Orient et qui obscurcit l'esprit.

Deuxième rang.

1. Il prévient la mortalité causée par Sud.
2. Il protège contre les influences pesées de l'air de l'Ouest.
3. Il repousse l'air diabolique du Nord.
4. Il chasse l'influence mortelle qui centre de la terre.
5. Il prémunit contre l'influence du vent en sens opposé des deux p. Yn et Yang.
6. Il protège contre les calamités de guerre.
7. Il protège contre une mort violente prévue.
8. Il protège contre les grandes calamités envoyées par les dieux.
9. Il protège contre les malheurs causés par les feux du diable (feux follets).
10. Il protège contre les inondations et incendies.
11. Longévité pour les hommes et les femmes.
12. Il prémunit contre les influences du désaccord entre l'état de la sphère et la saison.

Troisième rang.

1. Contre les calamités dont les dieux punissent les richesses.
2. Contre les infortunes provenant des difficultés à surmonter.
3. Contre toutes les influences diaboliques.
4. Contre le retour fréquent des maux.
5. Contre les maladies de la bouche et de la langue.
6. Contre les calamités envoyées par les mortels, par le dieu Fo et par les démons.
7. Contre les apparitions des démons.
8. Contre les mauvaises influences des mânes.
9. Contre les pernicieuses influences du mal sur les femmes enceintes.
10. Contre les obstructions du canal causées par les diables.
11. Contre la mortalité des chevaux et des chiens.
12. Contre les malheurs causés dans le mariage par la désunion entre le mari et la femme (mot à mot, quand le mari et la femme ne sont pas d'accord, les rats et les chats mangent le riz).

Quatrième rang.

1. Contre les mauvaises naissances et des chevaux.
2. Contre les malheurs qui résultent du bouleversement de l'ordre public.
3. Contre les calamités de la foudre par les trois Youen.
4. Contre la mauvaise influence causée par la trop grande influence des végétaux.
5. Contre les maladies produites par l'influence des cadavres.
6. Contre les maladies incurables causées par les richesses et abrégées la vie.
7. Contre les suites de l'épouvante causées par les diables.

es dommages causés par la conti-
nuité d'un état maladif.
es maladies dont il est impossible
de se débarrasser.
l'indébilite des taches de sang des
en couches.
les rêves diaboliques qui nuisent
au repos.
les vexations du démon.

Cinquième rang.

es voleurs et les gens sans foi ni
loye.
che les chiens de venir dormir
dans les lits.
he les chiens et les chats de man-
ger les petits.
a mortalité continuelle des ani-
maux domestiques.
s maux qui résultent du penchant
à parler à tort et à travers.
es malheurs causés aux hommes
par les démons.
es monstres qui font cuire les
viandes pendant la nuit.
es bêtes féroces.
es monstres qui crient après les
passants.

l'épouvante causée par les voleurs
dans la maison.
la frayeur causée par le concours
d'un grand nombre de diables.
les revenants.

Sixième rang.

influence diabolique qui nuit aux
travaux des grains et des vers à soie.
es monstres et les diables à figu-
res.
le danger de se trouver impliqué
dans de mauvaises affaires auxquelles on
n'a pas pris part.
es malheurs dans l'éducation des
enfants.
es cadavres volants qui attaquent
les passants.
es cadavres couchés qui nuisent
aux travaux.
es diables des maisons.
es monstres qui font crier les pou-
x, les chiens et les renards.
es morsures des insectes et des
serpents.

les objets qui sont tombés en dé-
cadence.

es mauvais mandarins qui infligent
des supplices injustes.
les extorsions de tout genre des
maîtres de la justice.

NS, prêtres païens des anciens
temps. Ils faisaient l'oraison funèbre des
morts, dit-on, des larcins, des
et des autres crimes qu'ils avaient
commis pendant leur vie; puis, levant les
bras au ciel, ils s'écriaient qu'ils voyaient
le mort en l'air, à cheval, revêtu d'ar-
mes, et passer dans l'autre monde
par une porte nombreuse. Voy. LIGASTONS.
QU TALMUD, livre qui contient

la doctrine, la morale et les traditions ju-
daïques; les Juifs soutiennent qu'il renferme
la loi orale, comme la Bible la loi écrite, et
ils ajoutent que celui qui n'a lu que la Bible
ne peut se flatter de connaître la religion ju-
daïque. Le mot TALMUD vient du verbe hé-
breu *lamad*, enseigner, et signifie propre-
ment doctrine.

S'il fallait en croire les assertions des
Juifs, le Talmud aurait Moïse lui-même pour
auteur primitif, qui aurait reçu de Dieu, pen-
dant les 40 jours qu'il passa sur la monta-
gne, non-seulement la lettre de la loi, mais
aussi son explication et son interprétation.
Moïse aurait transmis à Josué ce dépôt sa-
cré; celui-ci l'aurait laissé aux soixante-
dix sénateurs; d'où il aurait passé aux pro-
phètes, puis à la grande synagogue, et enfin
aux rabbins les plus savants, après la ruine
du second temple, jusqu'à ce qu'enfin il soit
devenu impossible de continuer à le trans-
mettre de bouche. C'est alors qu'on songea à
consigner ces traditions par écrit, de peur
qu'elles ne se perdissent.

Il y a deux Talmud : celui de Jérusalem et
celui de Babylone.

L'auteur du premier est Rabbi Johanan, de
la tribu de Joseph, qui fut chef de la synago-
gue dans la terre d'Israël, pendant environ
80 ans. Cet ouvrage, achevé l'an 230 de Jé-
sus-Christ, fut composé pour les Juifs de la
Judée; mais comme ces derniers étaient en
petit nombre, qu'il est loin de contenir tou-
tes les constitutions et les décisions, et que
d'ailleurs il est écrit dans un hébreu fort bar-
bare et inintelligible à la plupart des Juifs,
il est tombé en désuétude, et a fait place au
Talmud de Babylone, qui est universellement
reçu.

Celui-ci fut composé pour l'usage des
Juifs de la Chaldée et de tout l'Orient; et il
est divisé en deux parties : la *Mischna*, ou
seconde loi, et la *Gémara* ou glose, qui est
l'interprétation du texte. La *Mischna* est due
à Rabbi Juda, surnommé le saint, ou le
prince, qui florissait sous l'empereur Anto-
nin, vers l'an 150 de Jésus-Christ. Celui-ci
voyant que les études bibliques allaient
s'éteignant, que les traditions menaçaient de
tomber dans l'oubli, et que le peuple juif se
dispersait de plus en plus, recueillit tous les
papiers et les mémoires des rabbins de son
temps, et en composa un recueil qui fut ap-
pelé *Livre des traditions orales*. Ce livre fut
reçu par tous les Juifs tant de la Judée que
de la Chaldée, et acquit aussitôt un crédit
immense. Il devint pour eux comme un corps
de droit canonique, et fut expliqué dans les
académies. La *Gémara* contient les disputes et
les solutions des docteurs tant de la Judée
que de la Babylonie sur le texte de la *Mischna*.
Elle fut commencée au ve siècle de notre
ère, par le rabbin Aser, et achevée au com-
mencement du vi^e. La *Mischna* est écrite en hé-
breu rabbinique assez pur, et la *Gémara* en hé-
breu mêlé de chaldéen; ces deux parties sont
mises en regard l'une de l'autre dans les édi-
tions du Talmud. Le style de cet ouvrage est en
général fort obscur, et on y trouve une foule de

fables invraisemblables et absurdes, de faits controuvés et de graves erreurs chronologiques. Il a été publié tout entier par Bomberg, Venise, 1520, en douze volumes in-fol. Il fut réimprimé à Amsterdam, en 1744.

Le Talmud est divisé en six parties, dont nous allons exposer le sujet en peu de mots.

Ire Partie. DES SEMENCES. — Elle contient onze livres.

1. *Des bénédictions*. Il traite des prières et des actions de grâces à rendre pour les fruits de la terre et les autres grâces reçues ; du temps, du lieu où l'on doit les faire ; des circonstances qui doivent les accompagner. Il contient 11 chapitres.

2. *De l'angle* ; c'est-à-dire du coin du champ que l'on doit laisser à récolter aux pauvres. 8 chapitres.

3. *Des choses douteuses*, et principalement de celles dont on doute si la dîme était payée. 7 chapitres.

4. *Des plantes hétérogènes*, qu'on ne devait pas semer ensemble. 9 chapitres.

5. *Du septénaire*, et du repos qu'on devait laisser à la terre la septième année. 10 chapitres.

6. *Des oblations*, et des objets que chacun était tenu de mettre à part pour les offrir au prêtre. 11 chapitres.

7. *Des dîmes*, et principalement des premières dîmes que le peuple donnait aux lévites. 5 chapitres.

8. *Des secondes dîmes*, c'est-à-dire de celles que les lévites prélevaient sur ce qu'ils recevaient pour les donner aux prêtres, et qui étaient consommées à Jérusalem. 5 chapitres.

9. *Du gâteau* que les femmes qui pétrissaient le pain étaient obligées de mettre de côté pour le prêtre. 4 chapitres.

10. *Du prépuce* des arbres, dont on ne pouvait recueillir les fruits avant la troisième année depuis qu'ils avaient été plantés. 3 chapitres.

11. *Des prémices* ; quelle en était la nature, sur quel objet on les prélevait, comment on les offrait au temple. 4 chapitres.

II^{re} Partie. DES FÊTES. — Elle contient douze livres.

1. *Du sabbat*, et de tout ce qui le concerne ; des lampes qu'on doit allumer, de l'huile et de la graisse avec lesquelles on peut les entretenir ; du fourneau sur lequel on doit tenir chauds les aliments. Quels ornements une femme peut porter pour ne pas violer la défense de porter des fardeaux ; de tout ce qu'il est permis ou défendu de faire ce jour-là. 24 chapitres.

2. *De l'association*. Il traite de la manière dont plusieurs personnes, qui demeurent à une certaine distance les unes des autres, peuvent se réunir le vendredi soir pour prendre ensemble leur repas, comme s'ils ne formaient qu'une seule famille, afin de ne pas franchir le terme du chemin qu'il est permis de faire le jour du sabbat. 10 chapitres.

3. *De la fête de Pâques* ; au soin quel on doit faire disparaître le pain azyme ; de ce que l'on doit faire la veille de Pâques ; de l'immolation de pascal, comment on doit le faire. 10 chapitres.

4. *Des sicles*, qu'on devait payer l'année, tant pour les sacrifices que pour les autres ; et de la faculté que ceux qui demeuraient dans les villages de les envoyer collectivement d'or, pour diminuer les frais de transport. 8 chapitres.

5. *Du jour de l'expiation des péchés* la manière de le célébrer. 8 chapitres.

6. *De la fête des Tabernacles* ; qu'on doit célébrer et de quelle manière. 5 chapitres.

7. *Des jours de fêtes*. Il traite de ce qui est permis ou défendu les jours autres que le sabbat ; on recherche l'exemple de ce qu'il est permis de faire si on peut retirer des poissons d'eau pour les faire cuire ; s'il est permis de cuire un œuf pondu un jour de fête. Cette section, qui est la première du livre, lui donne son nom, car on l'appelle aussi *l'œuf*.

8. *Du jour de l'an*, et de la manière de le célébrer. 4 chapitres.

9. *Du jeûne*, et de la manière de le quitter. 4 chapitres.

10. *Du pourim*, ou de la fête instituée du temps d'Esther. 4 chapitres.

11. *Des demi-fêtes*, c'est-à-dire de celles qui se trouvent entre le premier et le dernier jour de l'octave, et dans lesquelles on est permis de vaquer à certaines œuvres. 10 chapitres.

12. *De la festività* ; c'est-à-dire de la fête pour tout homme juif de se réunir une fois par an à Jérusalem, aux fêtes de la Pentecôte et des Tabernacles qui sont dispensés de ce devoir. 10 chapitres.

III^{re} Partie. DES FEMMES. — Elle contient douze livres.

1. *Du lévirat* ; des cas où un homme est obligé d'épouser la veuve de son frère, de ses droits et de ceux de la veuve. 16 chapitres.

2. *Des contrats de mariage* ; de leurs droits et des privilèges des femmes du devoir du mari ; des droits des veuves. 13 chapitres.

3. *Du mariage* ; de combien de manières on peut acquérir une femme ; comme la cérémonie ; décisions de divers cas matrimoniaux. 4 chapitres.

4. *Du divorce* ; de la charte de divorce ; comment on doit l'écrire et de sa validité. 9 chapitres.

5. *Des vœux* ; de ceux qui sont obligés et de ceux qui n'obligent pas ; de ceux qui peuvent faire des vœux. 10 chapitres.

6. *Des Nazaréens* ; comment ils étaient

nde et consacrés à Dieu. 9 chapitres.

femme soupçonnée d'adultère; de laquelle le mari doit la soumettre; on doit lui faire boire l'eau chaptres.

DES DOMMAGES. — Elle contient dix livres.

dommages occasionnés par les hommes et les animaux. 10 chapitres.

objets trouvés, des dépôts, de l'usure, de l'emprunt, du louage, etc. 35.

sociétés commerciales, des héritages, successions, des achats, des ventes. 10 chapitres.

shédérin; il traite aussi des tribunaux, des jugements, des juges, des quatre genres de supplices et criminelle. 11 chapitres.

net; des quarante coups qu'on donne à ceux qui étaient coupables d'un délit; les docteurs ont réduit ce nombre à neuf. 3 chapitres.

serments; de ceux qui devaient le serment de ceux qui étaient incapables de le faire; des différentes manières de prêter serment. 3 chapitres.

témoignages; décisions de divers cas, recueillies du témoignage des témoins les plus recommandables. 8 chapitres.

quelques *réglemens* pour les juges; ce qu'ils doivent observer, et punir ceux qui ne l'ont pas fait. 3 chapitres.

dolatrie, et qu'il faut éviter tout contact avec les chrétiens. 5 chapitres.

Prêtres ou *Docteurs* qui ont perpétré un crime, depuis le temps de la loi écrite jusqu'à présent; un recueil de maximes et de décisions. 6 chapitres.

DES CHOSES SAINTES. — Elle contient onze livres.

sacrifices; en quoi ils consistent; où, du lieu, où on doit les faire; comment ceux qui doivent égorger les victimes doivent les préparer, les offrir. 14 chapitres.

animaux mondes et immondes; quels sont ceux qui peuvent servir à la nourriture, et de ceux qui sont prohibés. 10 chapitres.

ablutions du soir. 13 chapitres.

premiers-nés des animaux; comment les offrir ou les racheter. 9 chapitres.

estimation, ou du prix des choses qui sont données ou promises à Dieu. 9 chapitres.

permutation des sacrifices; s'il est permis d'offrir l'un à la place de l'autre. 5.

transgressions qui peuvent arriver par les sacrifices. 6 chapitres.

exclusion du siècle à venir; des 36 choses qui excluent de la vie éternelle. 6 chapitres.

9. *Du sacrifice perpétuel*, qu'on offrait chaque jour, le matin et le soir. 6 chapitres.

10. *Des mesures* et des dimensions du temple. 5 chapitres.

11. *Des nids*, c'est-à-dire des oiseaux que les pauvres devaient offrir à la place d'animaux plus considérables. 3 chapitres.

VIe Partie. DES PURIFICATIONS. — Elle contient douze livres

1. *Des vases*, des instruments; des meubles, des vêtements; de leur matière; de ce qui les rend purs ou impurs; des moyens de les purifier. 30 chapitres.

2. *Des tentes* ou des maisons; comment elles sont polluées; de la manière de les purifier. 18 chapitres.

3. *De la lèpre*; comment on en est souillé. 14 chapitres.

4. *De la vache*; c'est-à-dire de la manière de purifier la souillure contractée par l'attouchement d'un cadavre, au moyen des cendres d'une vache rousse. 12 chapitres.

5. *De la purification* des souillures contractées autrement que par l'attouchement d'un cadavre. 10 chapitres.

6. *Des bassins*, dans lesquels les hommes et les femmes se baignent pour se purifier. 10 chapitres.

7. *Du flux menstruel*; des couches, et des purifications qui doivent suivre. 10 chapitres.

8. *Des liquides* qui peuvent souiller les fruits, les légumes et les autres productions de la terre, ou qui les prédisposent à la souillure. 6 chapitres.

9. *De la gonorrhée*, et de la manière de s'en purifier. 5 chapitres.

10. *De celui qui a été lavé ou purifié le jour même*. 4 chapitres.

11. *De l'ablution des mains*, de celle des vases, de la qualité et de la quantité d'eau nécessaire. 4 chapitres.

12. *De la queue des fruits*; comment elle est souillée par le contact d'autres fruits. 3 chapitres.

Le Talmud, dans son intégrité, contient donc 6 parties, 63 livres, et 524 chapitres.

TALMUDISTES, nom que l'on donne aux Juifs qui ont adopté le Talmud, et qui en suivent les prescriptions. On les appelle aussi *Rabbanites*, parce qu'ils se conduisent d'après les décisions des Rabbins. Ils sont opposés aux *Caraites*, qui s'en tiennent à la lettre de la Bible et rejettent toute espèce de commentaires. Les Talmudistes sont incomparablement plus nombreux, et forment la très-grande majorité de la nation.

TALUS, géant de l'île de Crète, qui descendait des géants issus du chêne ou des entrailles du rocher. Il était d'airain et invulnérable, excepté au-dessus de la cheville du pied. Ce monstre s'opposa au débarquement des Argonautes, en lançant dans la baie des rocs couronnés de forêts, pour leur en défendre l'entrée. Apollonius le fait gardien de l'île, dont il faisait le tour trois fois.

fois chaque année. Médée, par ses enchantements, lui fit rompre une veine au-dessus de la cheville, pendant qu'il errait sur le rivage, et lui donna la mort.

TAMA, un des dieux inférieurs adorés autrefois dans l'île de Taïti.

TAMAGISANGÆ, un des principaux dieux de l'île Formose. Il demeure au sud ; et Tékarokpada, sa femme, habite à l'orient. Quand il tonne, les Formosans disent que la déesse gronde son mari, parce qu'il prive la terre de pluies ; ses reproches sont efficaces, car soudain le mari complaisant épanche les eaux contenues dans les nuées. Tamagisangæ est le dieu des hommes, c'est à lui que ceux-ci s'adressent pour acquérir et conserver les agréments extérieurs. Les femmes rendent leurs hommages à la déesse Tékarokpada.

TAMA-POUAA, mauvais génie de la mythologie des îles Sandwich ; c'était un monstre gigantesque, moitié homme et moitié cochon. Cette affreuse difformité ne l'empêcha pas de faire sa cour à la déesse des volcans. Il vint exprès d'Oaou à Hawaï, pénétra dans le palais de Pélé, et lui proposa de l'agréer pour son amant ; mais la déesse lui répondit avec colère, et lui adressa entre autres l'épithète injurieuse de fils de cochon. Irrité de son refus et de ses outrages, Tama-Pouaa se précipita sur Pélé, et ayant appelé à son aide les eaux de l'Océan, il parvint à éteindre le volcan. Mais les frères et les sœurs de Pélé étant accourus à son secours, burent les flots débordés, et, rassemblant tous leurs feux, sortirent en bouillonnant du cratère, contraignirent leur redoutable ennemi à fuir, lui lancèrent des quartiers de rochers, et le noyèrent dans la mer où il avait été chercher un refuge.

TAMARAKA, fétiche de certaines peuplades du Brésil. Voy. MARAKA.

TAMBIKAN et TAMBOURAN, noms par lesquels les Tamouls et les Malabars désignent la divinité suprême. Ces mots paraissent venir du pronom *tan*, il, eux, et de *Piran*, dieu, seigneur, et signifient *leur dieu*. On donne ce nom à des rois ou princes de la côte ; les anciens voyageurs portugais nous l'ont transmis sous la forme de *Zamorin*.

TAMBOUR MAGIQUE ou RUNIQUE, le principal instrument employé naguère par les Lapons dans les divinations. Il était fait d'un tronc creusé de pin ou de bouleau. Il fallait que l'arbre eût poussé dans un lieu déterminé, et fût tourné suivant la direction du cours du soleil ; c'est-à-dire, d'après Scheffer, que la souche et les branches mêmes les plus petites fussent tellement courbées, que toutes ces courbures, prenant dès le bas, montassent en s'élevant jusqu'au sommet, et fussent toutes inclinées de droite à gauche. Cet instrument était d'une seule pièce en forme de calotte renversée ; la partie supérieure, complètement évidée, était recouverte d'une peau tendue sur laquelle on dessinait en rouge une multitude de figures runiques ou hiéroglyphiques. La partie convexe était sculptée et ornée, et on y ména-

geait deux ouvertures séparées, l'une en bois, au moyen de laquelle on frappait dessus de la main gauche, l'autre en cuivre, au moyen d'un marteau à deux têtes fait de bois. En même temps on mettait sur un gros anneau de cuivre, garni de petits et de chaînettes. En battant cette liasse d'anneaux se plaçaient différentes figures, et servaient pour les pronostications. Voy. la manière de jouer du tambour runique au mot M.

TAMERANI, nom du créateur des choses, suivant quelques Indes qu'il s'est démis du gouvernement afin de vivre en repos, et que c'est lui qui le régit suivant ses caprices. Ils rendent-ils des honneurs extra-ordinaires à l'encensent à toute heure pour de ses méchancetés.

TAMISRA, le premier des naraka ou demeures infernales des Hindous. Ce nom signifie *lieu de tourment*.

TAMMONDEN, un des dieux du trente-troisième ciel, Japonais.

TA-MO, nom chinois d'un fondateur de la religion bouddhique, sanscrit *Bodhi-Dharma*. Les arriérés, trompés par l'homophonie, confondus à tort avec l'apôtre saint Paul, vivaient dans le 6e siècle de l'ère chrétienne.

TAMOI, dieu adoré par les Guaymas de la Bolivie, en Amérique. Ce nom signifie le *grand-père*. Ces sauvages rendent leurs hommages avec sincérité, et sont persuadés qu'il les préserve de leurs vertus en leur envoyant les récoltes.

TAMOU, l'enfer définitif des Hindous, redoutable que celui appelé *Bhava*, lieu des longues et innombrables peines, le repaire des damnés. Seize prisons composent la symétrie. La forme est quadrilatérale, des murailles environnent : des gardiens spéciaux, chargés du double emploi de geôliers et de bourreaux ; ils sont horribles à voir, leurs têtes de chèvres, de serpents et de licornes. La moitié de cet enfer est destinée aux tortures, l'autre aux supplices du feu.

Dans la première des régions de l'enfer, soufflent des vents violents qui couvrent la peau de hideuses plaques de dents ; dans la seconde, on n'entend que des bruits de dents ; dans la suivante, le corps jusqu'à la tête est tourmenté par les lèvres ; dans la quatrième, les deux dernières enflées deviennent rouges de douleur, se brisent en lambeaux. Mais ce ne sont point les seules que la féroce des Bouddhistes a su inventer.

Une plus grande variété de souffrances est réservée à la peine du feu ; elle revêt les plus affreuses modifications, s'offre sous tous les points de vue.

la première des prisons qui leur infligées, les criminels roulent incessamment des lames de poignards; toujours la mort, toujours rendus à la vie, rent ainsi un cercle non interrompu des douleurs; la longueur de leur vie fixée à 500 ans, mais chaque jour odieuses années est égal à neuf d'années humaines. Dans la prison des scies déchirent continuellement les damnés, et le temps de leurs es est presque incommensurable (55 + 370,000,000 années). Au troisième se trouvent des meules de fer, par lesquelles les malheureux sont écrasés et blés dans le moulin, et leurs membres guéris à chaque fois pour subir des mêmes tourments. Au quatrième coupables sont rôtis dans le feu quatre mille longues périodes. Dans le cinquième, le feu est entretenu de deux ans le sixième, plus terrible encore, ils sont exposés aux flammes dans des chaudières, et percés ensuite de lances. La prison suivante offre le supplice, mais avec un plus funeste car là les broches ont trois pointes et la tête et les épaules. Enfin le dernier et le plus formidable des ennemis brûlent durant tout un âge, puis leurs corps se renouvellent brûlés de nouveau.

Les châtimens de la vie future est un triste privilège de la race humaine; les créatures vivantes, depuis jusqu'au crocodile, sont exposées à des punitions après leur mort, lorsqu'ils ont fait le mal. Les animaux domestiques commettent leurs crimes en gémissant fardeaux; les animaux sauvages sont contrainsts de courir sans interruption pos, tandis que les bêtes féroces se débattaient entre elles.

ISSI-CABOU, c'est-à-dire *le vieillard*, expression par laquelle la divinité est désignée par les Galibis et les tribus de la Guyane.

Le temple dans laquelle les Chinois dévotaient leurs ancêtres, dans les temples oratoires qui leur sont consacrés. Ils avaient aussi le nom de *tan* ou *thán* sur lesquelles ils offraient des sacrifices au *Chang-ti*, ou empereur du ciel. *DE*, surnom de Vénus. Clément d'Alexandrie dit qu'Artaxercès, roi de Perse, d'abord, fut le premier qui érigea à Suse et à Ecbatane la statue de la déesse, et qui apprit par son exemple, aux Bactriens et au peuple de Sardes qu'il fallait l'honorer de la déesse. Cette Vénus était l'obscure déesse particulière chez les Arméniens, contrée appelée Tanaitis, près du Danube, selon Dion Cassius, d'où la déesse tira son surnom, et d'où son culte passa chez les Perses. C'était la déesse des esclaves de l'un et de l'autre. Les personnes même de condition consacraient leurs filles à cette

déesse, et, en vertu de cette consécration, les filles étaient autorisées par la loi à se prostituer au premier venu, jusqu'à leur mariage, sans qu'une conduite aussi extraordinaire éloignât d'elles les prétendants.

TANE, un des anciens dieux des îles Hawaï, et de l'île de Taïti.

TANE-HÉTIRI, dieu du tonnerre, dans l'archipel d'Hawaï; son nom signifie *le tonnerre mâle*. Il passait pour être venu de Taïti.

TANE TE MADOUA, un des dieux principaux des Taïtiens; son nom signifie *l'homme ou le père*; il formait avec Oro, le fils, et Taaroa, l'esprit ou l'oiseau, une sorte de Trinité qu'on invoquait dans les circonstances importantes. Les insulaires avaient pour eux tant de respect qu'ils n'estimaient pas qu'il convînt de les importuner, à moins de tempêtes, de dévastations, de calamités publiques ou d'une maladie du roi. Tane s'associa au dieu l'esprit ou l'oiseau, et épousa Taaroa, et de leur mariage naquirent les phénomènes du ciel et de la terre.

TANÉWA, dieu de la mer dans la Nouvelle-Zélande. Les insulaires ont de lui une extrême frayeur. Ils ne doivent point garder de vivres cuits dans leurs pirogues de guerre; il leur est défendu de manger ou de cracher tant qu'elles sont à flot, ainsi que de fumer leur pipe; privations qui témoignent de leur profond respect. Quelquefois on offre à Tanéwa des sacrifices humains. Voy. *TANIWA*.

TANFANA, déesse qui, chez les Germains, présidait à la divination par les baguettes. Quelques écrivains prétendent que *Tanfana* est le nom d'un temple plutôt que d'une divinité. La loi des Frisons nous apprend que, même après leur conversion au christianisme, ils avaient conservé la divination par les baguettes; seulement ils l'avaient comme sanctifiée par des formules chrétiennes, et en marquant ces baguettes d'une croix.

TANGALOA, dieu des inventions et des arts dans l'archipel Tonga. C'est lui qui créa la terre en pêchant à la ligne, la couvrit de plantes et d'animaux, et forma le genre humain. Voy. *COSMOGONIE*, au Supplément.

TANGABA, un des trois dieux invisibles des Yakoutes. Les deux autres sont *Arteugon* et *Schugoteugon*.

TANGO-NO SEKOU, c'est-à-dire *fête du premier jour du mois du cheval*; une des cinq solennités annuelles des Japonais qui la célèbrent le 5e jour du 5e mois. Voy. *GOUATS-GONITS*.

TANGHIN, épreuve en usage chez les Malgaches, à laquelle on a recours dans les cas difficiles; elle tire son nom d'un poison végétal très-actif, extrait de la noix du tanghin, et qu'on administre à ceux qui sont accusés d'un crime ou de s'être adonnés à la sorcellerie. Presque toujours cette épreuve se termine par la mort violente de l'accusé. Aucun prévenu n'est dispensé de subir l'épreuve du tanghin, quels que soient d'ailleurs son âge, son sexe, sa fortune et son rang; le plus léger soupçon motive l'application de cette terrible formalité. Les riches sont plus exposés que les autres à y être soumis, car les

malgaches, qui favorisent la délation, font trois parts des biens de l'accusé qui succombe, et attribuent la première au dénonciateur, la seconde au chef du village où le jugement a lieu, et la troisième aux officiers de ce chef.

L'accusateur s'adresse d'abord au juge qui le renvoie à l'*ampananghin*, qui est en même temps le prêtre et le bourreau. Il n'existe qu'un seul *ampananghin* par district; c'est ordinairement un vieillard pauvre, mais respecté pour sa probité; il reçoit une légère rétribution prélevée sur les frais du procès. Sa bonne foi dans l'accomplissement d'un devoir qu'il considère comme sacré est extrême; il serait impossible de parvenir à le corrompre, et cela même n'est jamais venu à l'idée d'aucun Malgache. Lorsque l'*ampananghin* a pris connaissance des faits qui servent de base à l'accusation, il fait sur des poulets des épreuves préparatoires, dont les résultats doivent déterminer, s'il y a lieu, la mise en prévention. Il dit à ces poulets en leur faisant avaler du tanghin délayé dans de l'eau : *Si tu es sorti du ventre d'un bœuf, meurs!* Si le poulet meurt en effet, c'est une présomption contre l'accusé. Il fait ensuite la contre-épreuve, en disant : *Si tu es sorti de la coque d'un œuf, meurs; si tu es sorti du ventre d'un bœuf, vis!* Quand le poulet meurt, c'est encore une présomption de culpabilité. Cette double opération se répète sept fois, et s'il y a trois chances en faveur de l'accusation, l'*ampananghin* remet les têtes et les pattes des poulets morts à l'accusateur, qui, après avoir averti le chef, les présente au juge, qui fixe le jour du procès.

La veille de ce jour, le juge, les témoins, l'accusé, l'*ampananghin* et enfin tous ceux qui doivent assister au procès, se rendent dans une forêt et y passent la nuit dans une cabane de feuillages, nommée la case du repentir, et dont l'entrée est défendue à tout autre par des sentinelles. Le lendemain, l'accusé et les témoins se baignent dans le ruisseau voisin. L'accusé, entièrement nu, est ensuite placé sur le gazon de la rive, et l'assemblée réunie en conseil, forme un cercle autour de lui. Alors le juge commence le procès, en faisant connaître à l'assemblée le but et les motifs de l'accusation. Lorsqu'il a fini son discours, l'*ampananghin* s'approche de l'accusé, et délayant avec de l'eau du ruisseau, dans une cuiller en feuille de ravinale, une petite quantité de l'amande de tanghin râpée avec un caillou, il la fait avaler à l'accusé qui ne tarde pas à se débattre sous l'étreinte du poison. Alors l'*ampananghin*, penché sur lui, interroge l'agent mystérieux : « Tanghin, s'écrie-t-il, sonde son ventre, juge, parle, dis-nous s'il est coupable; s'est-il livré à la sorcellerie? » Ou bien : « A-t-il voulu trahir le roi, la reine? a-t-il tenté de commettre tel crime? S'il est coupable, condamne-le, fais-le mourir. » Puis après lui avoir présenté une tasse d'eau de riz, l'*ampananghin* ajoute : « Mon fils, si le tanghin te cause de si grandes souffrances, c'est que tu as sans doute à te reprocher d'autres crimes que celui qui t'a conduit ici.

Dans ta jeunesse, tu as peut-être un commerce incestueux avec ta sœur, ou avec une parente plus ou moins ta sœur. Confesse-moi tes fautes, avoue tes crimes, et tes douleurs cessent. » En proie à l'atteinte cruelle, le patient bondit, se débat, il a le dard ou avoue sa culpabilité sans trop qu'il dit. Souvent il s'accuse de crimes à l'accusation, et qu'on ne s'attend pas. L'état de son estomac décide. S'il rejette le poison, quels que soient ses aveux, il est innocent; s'il digère, le tanghin a produit la mort qui met un terme à ses souffrances. La punition de son crime est vraie. Chacun alors se retire en disant : « C'était bien criminel. »

Lorsqu'il y a doute dans les preuves, le juge éclaire sa conscience en faisant trépasser le tanghin à un chien ou à un défendeur. On y observe les mêmes manières que ci-dessus, à la confession.

TANGRI ou TENGRI, nom de Dieu et dans la plupart des langues.

TANG-TIE, c'est-à-dire Dieu, nom que les Chinois résidant à Batavia ont adopté pour leur culte. Ils ont fait à une solennité qu'ils célèbrent le onzième mois, mais dont le jour est fixé. Son objet est de rendre à la Chine un tribut général de prières et de grâces.

TA-NIOU, charme en usage à Tonga. Son but est ordinairement de guérir une personne malade obtendue; il se pratique en faisant trépasser elle-même une noix de coco avec un couteau et en examinant ensuite quelle est la partie qui est rendue au repos. Elle est d'abord placée à terre; un parent décide que celui-ci guérira si telle partie de la noix est au repos, se trouve vers telle aire de vent qu'il indique. Cette même personne prie tout haut le tuteur de sa famille de la protéger par sa consultation à l'esprit. Puis la noix est mise en mouvement, et le résultat en est connu avec confiance, ou du moins avec certitude que la volonté actuelle des dieux est connue. Souvent les femmes ont recours à ce moyen pour décider une querelle.

TANIRI, un des dieux des îles de l'Océanie.

TANIWA dieu de la Nouvelle-Guinée qui punit sévèrement les infracteurs. L'imagination effrayée des indigènes se place en mille endroits, où il guère les infracteurs pour les dévorer. C'est le même que *Taniwa*.

TANK ou TANKH, grands bassins d'eau entourés d'arbres, avec de hautes parois de pierres pour y descendre. Les hommes, femmes et enfants se baignent en foule s'y baigner et y faire leurs ablutions avec les vêtements qu'on porte ordinairement sur le corps. Voici comment les Malais font ces ablutions :

Ils commencent par se figurer

u'on voit auprès de ces réservoirs nâ, le lieu où ils se lavent, Vichnou, le même, Siva. Avant d'entrer dans en jettent quelque peu en l'air avec les doigts de la main droite, en l'honneur des divinités, et disent en même temps : « En m'approchant de cette eau et en me lavant, je renonce à mes péchés. Quand je serai dans le bassin, il sépare l'eau de la terre, et plonge en même temps les deux mains et plongent en même temps ils prennent de l'eau et en jettent trois fois en l'air en l'honneur des huit directions du monde; après quoi ils se lavent le visage, en invoquant Lakchmi, le Vichnou. Enfin ils prennent de l'eau la troisième fois, et la jetant vers le ciel, offrent au soleil. Alors ils se nettoient les pieds et les mains avec de la cendre de vache détrempée dans un puits, en disant en même temps : « Sois béni, On doit avoir cette cendre dans la main gauche, parce qu'elle est la terre, comme la droite est le ciel; ou bien encore parce que la main gauche représente le lieu de la génération, la droite posée sur la gauche forme la tête complète de l'œuf origine du monde. Ensuite les deux mains en se séparant, la droite vers le ciel et la gauche vers la terre. Ils écrivent sur la cendre qu'ils ont prise de la main gauche les deux caractères *ya-ra*, qui expriment le combat du feu et de l'eau dans l'œuf primordial avant la séparation; puis ils procèdent à un attouche-ment général de toutes les parties du corps; car ils portent les deux mains un peu au-dessous du nombril, en le touchant même, sur le creux de la poitrine, sur le front, les oreilles, les parties inférieures du corps. Tout cela se fait en se tournant vers les huit régions du monde, et en se lavant les mains vides, dans l'attitude du *Samadhi* qui donne. La purification est en prenant de la cendre avec trois doigts de la main droite, pour s'en frotter le front, les épaules et la poitrine, en l'honneur de Vichnou et de Siva.

OUANG, divinité des Chinois; c'est le dieu de la pluie.

TAÏTIEN, dieu des Taïtiens; c'est celui auquel ils adressaient le plus souvent leurs prières, parce que, suivant leur croyance, c'est lui qui prenait une plus grande part aux affaires des humains.

RA. C'est, chez les Hindous, un dieu qui enseigne des formules magiques et mystiques, ainsi que des rites sacrés des divinités ou pour l'acquisition de pouvoirs surnaturels. Ce traité a comme objet la forme d'un dialogue entre Siva et le dieu *Tantrikas*. Il existe un grand nombre d'ouvrages, et leur autorité paraît, dans les parties de l'Inde, avoir supplanté les Védas. C'est Narada que l'on suppose avoir communiqué aux sages ces conseils de Siva et de sa divine épouse. Les pratiques prescrites par les Védas étant

trop difficiles pour les hommes, les dieux, par pitié, leur ont donné les Tantras. Les paroles de Siva se nomment *dgama*, et celles de Dourgâ *nigama*.

TANTRIKAS. On appelle ainsi, dans l'Inde, ceux qui adhèrent aux Tantras, et qui emploient les formules qui y sont contenues pour obtenir un prétendu pouvoir surnaturel; leurs divinités principales sont en conséquence Siva et Dourgâ. Ils consacrent le huitième jour de certains mois à la célébration de rites qui n'ont pas un objet exclusif, mais sont destinés à assurer la prospérité de celui qui les observe. Le cérémonial du Tantra se distingue par la répétition de syllabes mystiques, l'emploi des diagrammes, un excès de gestes ridicules, l'adoration du Gourou ou maître spirituel, et l'idée de l'adorateur qui s' imagine qu'il s'identifie avec la divinité adorée. On y invoque non-seulement les formes terribles de Siva et de Sakti, mais tous les Bhoutas ou esprits du mal, les Yoguinis et les Dakinis, auteurs de tous les méfaits. Un cérémonial tantrika que nous avons sous les yeux est rempli d'une foule de cérémonies et d'invocations absurdes et extravagantes; c'est pourquoi nous croyons devoir en priver nos lecteurs.

TAN-VIEN-SON-THAN, esprit vénéré dans le Tonquin, ainsi appelé d'un temple nommé *Tan-vien*, qui lui fut érigé, l'an 1170 de notre ère, par le roi Chinh-lao, dans la province occidentale. Voy. SON-TINH.

TAO, la Raison éternelle et primordiale, selon les Chinois. Le P. Prémare démontre que, par cette expression, les anciens Chinois entendaient le vrai Dieu; voici les preuves qu'il en apporte (1) :

« L'idée du ciel, de commandement, d'esprit, de profondeur cachée, dit Kouan-yun-tse, est renfermée dans le seul mot *Tao* ou raison. Si la raison, continue le même philosophe, contemporain de Lao-tseu, n'existait pas, nous ne pourrions penser, et cependant la raison est quelque chose que nous ne pouvons saisir par la pensée. » Peut-on douter qu'il ne s'agisse ici de cette raison primordiale et divine, principe de toutes les intelligences, ineffable dans son essence et dans ses perfections, de laquelle Lao-tseu a dit : « La raison qui peut être exprimée n'est pas l'éternelle raison (*chang-tao*), » car « celui qui est éternel, comme l'explique la glose, n'est jamais altéré et ne change pas. Il existait avant le ciel et la terre, sans qu'il ait eu aucun commencement; il sera après le ciel et la terre, sans qu'il ait jamais de fin. Il ne peut être saisi ni par l'œil, ni par l'oreille, il ne peut être exprimé par la parole. » Si l'on pouvait encore hésiter à reconnaître Dieu dans cette raison éternelle, les textes suivants lèveraient tous les doutes : « L'homme imite la terre, dit Lao-tseu, la terre le ciel, le ciel la raison, et la raison s' imite elle-même; car elle est nécessairement son propre modèle, » — « étant par elle-même ce

(1) *Annales de Philosophie chrétienne*, tome XV, 1837.

dehors, l'univers n'était qu'une ténacité, confuse, un chaos de tous à l'état de germe, et d'essence. Tous les corps visibles de l'univers, les êtres qui le composent, en y compris le ciel, par conséquent tout le métaphysique, la terre que nous habitent les êtres vivants, ont été formés à partir de la première élémentaire ou immortelle; car avant la naissance de la terre, il n'existait qu'un silence dans l'espace illimité, un silence dans ce silence sans fin, le suprême Tao circulait dans ce silence et infini.

Le philosophe chinois établit ensuite la doctrine de l'émanation et du retour des êtres au sein de l'intelligence suprême. Voici le texte chinois traduit littéralement et vers pour vers par M. Paul Faucher. Il faut s'efforcer de parvenir au-delà de l'incorporation, pour parvenir à la plus grande immuabilité. Tous les êtres apparaissent dans le monde, accomplissent leurs destinées; nous voyons leurs renouvellements successifs, leurs matériels se montrent sans cesse sous de nouvelles formes extérieures; ils retournent à leur origine (à leur immortalité). Retourner à son origine, c'est être en repos; devenir en repos, c'est accomplir son mandat; rendre son mandat éternel; savoir que l'on est éternel (ou immortel) signifie être capable de savoir que l'on devient immortel. Être livré à l'erreur et à toutes les faiblesses. Si l'on sait que l'on est éternel (dans le sein du Tao), on embrasse tous les êtres. Embrasser tous les êtres dans une commune sagesse est juste, équitable pour tous. Être juste, équitable pour tous, c'est posséder les attributs de souverain, c'est posséder les attributs de divin, c'est posséder la nature divine; tenant de la nature divine, on parvient à être identifié avec la Raison universelle, on se sent identifié avec la raison subsistante éternellement; le corps ne se met pas à mort, on n'a à craindre aucun relâchement (aucune transmigration). Si Lao-tseu part du principe que l'âme, la Raison éternelle, est immuable, pour prescrire au monde de s'absorber dans ce grand être, c'est lui-même incorporel et immuable, aussi en principe que tous les êtres retournent à leur origine et à leur immortalité. Le dogme de la méditation indienne s'y trouve implicitement. Ce sont ceux qui n'ont pas la science, la connaissance de Dieu, qui ne comprennent pas ce grand mystère du retour des êtres au principe, ou de leur absorption, de leur fusion dans l'être universel qui subissent les calamités et les renaissances successives, tandis que ceux qui ont obtenu cette connaissance

ATIONN. DES RELIGIONS. IV.

suprême, sont éclairés et vont se réunir à la grande et suprême intelligence.

Il n'est pas étonnant que les sectateurs de Lao-tseu, si habiles, comme tous les Asiatiques, à tirer d'un principe posé toutes les conséquences qui en découlent logiquement, aient établi un culte et un sacerdoce avec les doctrines du philosophe; car, dès l'instant qu'un Dieu suprême est annoncé, que les bonnes actions et la connaissance que l'on acquiert de lui sont les seuls moyens pour l'homme de parvenir dans son sein à l'éternelle félicité, il est évident qu'il faut des médiateurs entre ce Dieu et l'homme pour conduire et éclairer les intelligences.

Mais parmi les Tao-sse de nos jours, la plupart ont oublié la doctrine et les préceptes de leur fondateur; ils s'inquiètent peu du Tao, et enseignent que le souverain bonheur consiste à écarter les désirs violents et toutes les passions qui peuvent troubler la tranquillité de l'âme. S'agiter de soins, s'occuper de grands projets, se livrer à l'ambition, à l'avarice et aux passions, c'est, disent-ils, travailler plutôt pour ses descendants que pour soi-même; c'est une folie d'acheter ainsi le bonheur des autres aux dépens du sien. Il faut oublier le passé et ne point songer à l'avenir. À l'égard de son propre bonheur même, il ne faut se le procurer qu'avec des soins modérés, parce que ce qu'on regarde comme bonheur cesse de l'être, s'il est accompagné de trouble et d'inquiétudes. Ainsi ces Tao-sse affectent un repos qui suspend toutes les fonctions de l'âme; mais, comme ce repos peut être troublé par la pensée de la mort, ils se flattent de trouver un breuvage qui rend immortel; c'est pour cela qu'ils se livrent à la chimie et à la magie, dans l'espérance de découvrir la composition de ce breuvage. C'est ce moyen qu'ils emploient auprès des grands et des riches pour les gagner; aussi quelques empereurs, plus en état que les autres de faire les dépenses nécessaires, se sont-ils flattés de devenir immortels; et quoique plusieurs d'entre eux soient morts empoisonnés par ce breuvage, ces exemples n'ont point désabusé les autres; les impératrices surtout se sont livrées avec ardeur à cette religion et au culte de ces divinités, qui pouvaient procurer la connaissance des drogues nécessaires. Les prêtres et les prêtresses des Tao-sse, voués au célibat, pratiquent la magie, l'astrologie, la nécromancie et mille autres superstitions ridicules. Ils persuadent au peuple qu'ils ont un commerce familier avec les démons, par le moyen desquels ils opèrent des choses merveilleuses, et qui paraissent surnaturelles au vulgaire. Ils ont plusieurs temples dédiés aux esprits en différents endroits de l'empire; mais la ville de Kiang-si est la résidence des chefs de la secte; il s'y rend une grande foule de gens qui s'adressent à eux pour être guéris de leurs maladies et pour connaître l'avenir. Ces imposteurs leur soutirent leur argent, en place duquel ils leur donnent des papiers chargés de caractères magiques et

mystérieux. Ils offrent en sacrifice aux esprits un porc, un oiseau et un poisson. Les cérémonies de leur culte sont accompagnées de postures étranges, de cris effrayants, et d'un bruit de tambour qui étourdit ceux qui les consultent, et les prédispose à voir ce que ces imposteurs prétendent leur montrer. *Voy. LAO-KIUN, TAO.*

TAO-TE-KING, *livre de la Raison et de la Vertu*; titre que porte le principal livre sacré des Tao-sse, sectateurs de la religion de Lao-tseu. Il a été traduit en français par M. Pauthier en 1831, et par M. Saint-Julien en 1842. *Voy. TAO et TAO-SSE.*

TAOURA, prêtres des idoles dans les îles Gambier. Ils prient les idoles en s'accroupissant devant elles, et leur offrent des aliments et d'autres objets. Devant la porte de chaque Taoura il y a toujours une table dressée, appelée la table des dieux. Quiconque ambitionne les faveurs des dieux vient y déposer son offrande qui se compose de fruits et de mets de différentes sortes tout apprêtés. Personne ne doit toucher à ces aliments sacrés, qui ne manquent pas d'être mangés pendant la nuit par la divinité.

TAOUTOU, dieu particulier de Borabora, une des îles des amis.

TAPAKOU, valets au service des Talapoins de Siam. Chacun de ces religieux en a un ou deux pour le servir. Ces domestiques sont séculiers, bien qu'habillés comme leurs maîtres, excepté que leurs vêtements sont blancs, tandis que ceux des Talapoins sont jaunes. Leur office est de recevoir l'argent qu'on donne à leurs maîtres; ils ont soin des jardins et des terres du couvent, et font tout ce que les Talapoins ne peuvent faire par eux-mêmes.

TAPALIAPE, une des deux divinités que les Formosans invoquent avant de marcher au combat.

TAPANA, c'est-à-dire *séjour de douleur*; 1er le dixième des vingt et un enfers des Hindous brahmanistes.

2e Chez les Bouddhistes de la Birmanie, le *Tapana* est le huitième des grands enfers. Il y souffle un vent impétueux qui précipite les damnés du haut d'une montagne, et les fait tomber sur des lames de fer incandescentes. Ceux qui ont offensé un Bouddha, un Bodhisatwa ou un Ponghi souffrent dans ce lieu pendant 16,000 ans.

TAPASIS ou **TAPASWIS**, religieux hindous qui s'adonnent aux pratiques les plus austères de la pénitence pour parvenir au bonheur éternel. Leur dénomination vient du mot *tapas*, qui veut dire proprement chaleur, mais qui par suite désigne une pénitence volontaire et surrogatoire. « Le *tapas*, dit le code de Manou, est la racine de tout bonheur divin et humain. Les sages l'appellent le milieu; les connaisseurs des Védas, le comble ou la fin du bonheur. Les Riches, qui se domptent eux-mêmes, qui vivent de fruits, de racines et d'air, voient par le *tapas* les trois mondes avec tout ce qui est mobile et immobile. Les remèdes, les médicaments, la science et les différentes conditions di-

vines sont obtenues par le *tapas* l'accomplissement : ce qu'il y a de vaincre, à obtenir, à approcher, à s'accomplir au moyen du *tapas*, mais lui-même est ce qu'il y a de plus ceux même qui ont commis de graves qui ont fait ce qu'ils n'auraient pas sont purifiés par le *tapas*. Les vents, les oiseaux, les quadrupèdes et les plantes, vont au ciel par l'accomplissement du *tapas*. Tous les péchés, commis par la pensée, la parole, le corps, sont détruits par le feu du *tapas*. Ainsi les dieux ont déclaré le *tapas* de grande vénération, après avoir vu tout cet univers lui doit son origine.

Comme les Hindous sont persuadés que l'homme peut, au moyen des mortifications volontaires, expier les péchés, et obtenir des dieux des faveurs extraordinaires, et même une puissance sur les éléments, sur la nature, même sur les êtres divins, une prodigieuse multitude de personnes de toute caste et de toute condition, l'état de *Tapaswi*; un auteur anglais a estimé monter le nombre actuel à 800,000 qui résident dans les déserts, d'autres dans les monastères; mais la plupart parcourent incessamment le pays et ne vivent que de fruits. Cette classe se subdivise en une grande quantité de sectes ou ordres différents, qui tous portent une dénomination différente; il en est auxquels les castes elles-mêmes ont la faculté d'appartenir. Il y en a parmi eux qui ne font que leur rôle au sérieux, qui mènent une vie vraiment pénitente et mortifiée, et brassent cet état dans l'espoir d'obtenir la béatitude finale; mais la plupart suivent que la richesse ou la satisfaction des appétits matériels, sans travail et sans sacrifice; car les dévots hindous vont quelquefois se priver du nécessaire pour ne manquer à ces fainéants. Les péchés de cette classe sont toujours sûrs, sans venir à la fortune, du moins de se procurer une certaine aisance. Quelquefois ils marchent en troupes de huit à dix individus, et mettent à contribution les villages à travers lesquels ils passent. Le *tapas* est pour eux une dévotion particulière lorsqu'ils s'introduisent dans une ville, le mari, par un sentiment de respect et de crainte, se retire aussitôt. *Voy. SANS.*

TAPILTZIN, nom des prêtres ou religieux mexicains.

TAPIO, dieu des anciens Finnois; il présidait aux bêtes fauves et aux équidés.

TAPIOTAR, déesse finnoise, épouse de Tapio, et souveraine de la sombre forêt de Tapiola.

TAPŌHA-I-TAHI-ORA, divinité dans l'île d'Havai; son nom signifie *le lieu de la vie*.

TAPOU, prohibition religieuse en Nouvelle-Zélande et dans les autres îles de l'Océanie. *Voy. TABOU.*

déesse hindoue; son nom signifie est l'épouse de Vrihaspati, régent de Jupiter; elle fut enlevée par a ou Tchandra (le dieu Lunus). — système des Bouddhistes du Népal, donnée comme l'épouse d'Amogha — un des Dhyani-Bouddhas.

TA. « Ce nom, dit M. Langlois, se dans différentes légendes, comme a chef ennemi des dieux, et soulève eux toute la puissance des géna. Dans l'histoire de Rama, c'est ne, fille du Yakcha Soukétou, et a Daitya Sounda. Elle fut métamorphosée en Rakchasi, après la mort de son une imprécation du sage Agastya. ravagé les provinces florissantes et de Karoucha; elle troublait les des sages. Viswamitra demanda le e Rama, qui la tua : ce fut là son exploit. Mais un Kchatriya ne doit er la mort à une femme, et on a re-Rama cette action. »

TOU ou **TARANIS**, dieu des anciens quelques-uns le comparent à Jupiter en font le dieu du tonnerre; **aran** signifie encore tonnerre, dans des Gallois. Mais il ne tenait pas rang dans les diverses tribus celtiques les unes paraissent l'avoir connu le dieu suprême, tandis que les faisaient une divinité subalterne, à Esus. On lui immolait des humaines.

TUCNUS, dieu adoré chez les Suèves l'Illyrie. Son nom n'est connu les inscriptions, où on lit *Deo Tar-* c'était peut-être le même que *Ta-*

, héros ou demi-dieu que les Tartares regardaient comme leur fondateur. nient fils de Neptune, et le représenté sous la forme d'un dieu marin, r un dauphin, et tenant à la main . On lui avait élevé dans le temple s une statue à laquelle on rendait urs héroïques.

TIPPOS, génie qui effrayait les ainsi que l'indique son nom grec. raconte en effet que quand les venaient à passer devant son autel, t saisis inopinément d'une frayeur , n'obéissant plus ni à la voix, ni à le celui qui les conduisait, ils ren-

souvenaient et le char et l'écuyer. offrait-on des sacrifices pour l'arable. Cet autel était élevé près de du stade d'Olympie; par la suite on ta de la statue du génie. On disait os fils de Neptune Hippius, d'autres daient avec ce dieu lui-même; d'autres prétendaient qu'un habile écuyer, de la contrée, avait eu sa sépulture autel. Taraxippos était encore ho-

THUM ou **THARGUM**, c'est-à-dire *tra-* les Juifs donnent ce nom aux verparaphrases chaldaïques de l'Ecrite; ils en comptent huit, qui com-

prennent presque tous les livres de l'Ancien Testament. Les principales sont le Targoum de Jonathan, fils d'Ouziel, qui florissait un peu avant la naissance du Sauveur; celui d'Onkelos, qui vivait du temps de Jésus-Christ, et le Targoum de Jérusalem.

TARICHEUTES, c'est-à-dire *embaumeurs*; ministres inférieurs de l'ordre sacerdotal en Egypte, dont l'emploi était d'embaumer les cadavres. *Voy.* **EMBAUMENT DES CORPS**, n° 1.

TARIK, un des six Darvands ou mauvais génies créés par Ahriman. Tarik est spécialement opposé à Ardibehesch, le génie qui répand le feu de la vie.

TARKCHA et **TARKCHYA**, un des noms de Garouda, oiseau divin qui dévore les serpents et sert de monture à Vichnou.

TARMAND, un des mauvais génies créés par Ahriman; on l'appelle encore *Naong*, celui qui anéantit.

TARNI, formules d'exorcisme usitées chez les Kalmouks. Ecrites sur du parchemin et suspendues au cou d'un malade, elles passent pour avoir la vertu de lui rendre la santé.

TAROA-TAI-HÉTOUNOU, le grand dieu des Taïtiens; c'est de son union avec Tepapa que sont sortis tous les Âtres. Ce dieu fait sa résidence dans le soleil qu'il a créé; et il passait pour être l'auteur des tremblements de terre.

TARTARE, région infernale qui était d'une telle profondeur que, d'après Homère, elle était aussi éloignée des enfers proprement dits, que les enfers le sont du ciel. Virgile la dépeint vaste, fortifiée de trois enceintes de murailles, et entourée du Phlégéton. Une haute tour en défend l'entrée; les portes en sont aussi dures que le diamant; tous les efforts des mortels et toute la puissance des dieux ne pourraient les briser. Tisiphone veille toujours à la porte, et empêche que personne ne sorte, tandis que Rhadamanthe livre les criminels aux Furies. C'est là qu'étaient renfermés les impies et les scélérats dont les crimes ne peuvent s'expier, et, d'après l'opinion commune, ils devaient y rester éternellement sans espoir d'en jamais sortir; mais Platon est d'un autre avis. Selon lui, après qu'ils y ont passé une année, un flot les en retire; alors ils traversent le Cocyte ou le Pyriphlégéton, et se rendent au lac d'Achérouse, où ils appellent par leur nom ceux qu'ils ont tués, et les supplient instamment de souffrir qu'ils sortent du lac pour être admis en leur compagnie. S'ils obtiennent leur demande, ils sont aussitôt délivrés de leurs maux; sinon ils sont encore une fois rejetés dans le Tartare, reviennent aux fleuves comme auparavant, et réitèrent leurs supplications jusqu'à ce qu'ils puissent fléchir ceux qu'ils ont offensés. *Voy.* **ENFER**, n° 4 et 5.

Le Tartare a été personnifié par les poètes; de son mariage avec la Terre il eut Typhon, selon Hésiode, et les Géants, selon Hygin.

TARVOS-TRIGARANOS, c'est-à-dire *tau-* *reau à trois grues*, divinité des Gaulois. Ce

ou à l'ardeur de montagnes de se dressent sur les bords.

TATEN, espèce de frère lai, qui dans la condition de *nen*, chez les Thaïlois du pays de Siam. Entre fonctions qu'il a à remplir, il a celle d'arracher les herbes qui croissent dans le couvent, ce qu'un religieux pourrait faire sans crime.

TATHA-GATAH, un des noms de Chakya-Mouni; il signifie le *parfait* celui qui est venu sur la terre, qu'il ne sera plus assujéti aux nouvelles naissances. *Tathā-gatah* est le mot chinois *Jou-lai*.

Tous les Bouddhas ont droit au *Tathā-gatah*. Dans la révolution cosmique, il paraît régulièrement mille fois. Le plus ancien dont on ait le nom se nommait Avalokitesvara, il y a cent quadrillions de quadrillions de kalpas ou grandes années. Un bodhisatwa du même rang vint un temps postérieur, le *Tathā-gatah* « la faculté d'extirper les passions et de pratiquer les vertus » de manière à mettre en évidence la pénétrante compassion, la bonté et une miséricorde infinies. Le Bouddha, la puissance pour tous les maux, le privilège d'être en tous lieux sous trente-neuf noms, la sublime prérogative de gouverner tous les êtres. Il est le maître du monde, on compte dans le monde les noms (il y en a trois dans les âges antérieurs). Dans l'âge actuel, ou kalpa, quatre Bouddhas ont déjà paru. Le premier, Kasyapa; le second, Chakya-Mouni. On en attend le troisième, Maîtréya; l'époque pour l'avènement de ce dernier dans le genre humain correspond, selon les Bouddhistes de Ceylan et de l'Inde, à l'an 5437 de notre ère. Il y aura la période de cinq mille ans après la mort de Chakya-Mouni.

TATILANITES, hérétiques du Tathā-gatah, des erreurs de Tatien, originaire et né dans la Mésopotamie pendant plusieurs années à Rome, sous le pontificat de saint Justin. Après le martyre, il retourna dans son pays de son guide, il adopta la plupart des Valentinieniens et des Marcionites, avait fait un mélange à son usage de ces deux principes, condamnait la chair et le vin, soutenait que Dieu n'avait eu que les apparences du corps, niait la résurrection de la chair d'Adam. Ses sectateurs furent

(1) Pour évaluer cette somme en chiffres, il ne faudrait pas moins de trente à la suite du chiffre 544.

(2) En écrivant ces lignes, j'en ai sous la main une liste de 143 noms.

ou à l'ardeur de montagnes de se dressent sur les bords.

TATEN, espèce de frère lai, qui dans la condition de *nen*, chez les Thaïlois du pays de Siam. Entre fonctions qu'il a à remplir, il a celle d'arracher les herbes qui croissent dans le couvent, ce qu'un religieux pourrait faire sans crime.

TATHA-GATAH, un des noms de Chakya-Mouni; il signifie le *parfait* celui qui est venu sur la terre, qu'il ne sera plus assujéti aux nouvelles naissances. *Tathā-gatah* est le mot chinois *Jou-lai*.

Tous les Bouddhas ont droit au *Tathā-gatah*. Dans la révolution cosmique, il paraît régulièrement mille fois. Le plus ancien dont on ait le nom se nommait Avalokitesvara, il y a cent quadrillions de quadrillions de kalpas ou grandes années. Un bodhisatwa du même rang vint un temps postérieur, le *Tathā-gatah* « la faculté d'extirper les passions et de pratiquer les vertus » de manière à mettre en évidence la pénétrante compassion, la bonté et une miséricorde infinies. Le Bouddha, la puissance pour tous les maux, le privilège d'être en tous lieux sous trente-neuf noms, la sublime prérogative de gouverner tous les êtres. Il est le maître du monde, on compte dans le monde les noms (il y en a trois dans les âges antérieurs). Dans l'âge actuel, ou kalpa, quatre Bouddhas ont déjà paru. Le premier, Kasyapa; le second, Chakya-Mouni. On en attend le troisième, Maîtréya; l'époque pour l'avènement de ce dernier dans le genre humain correspond, selon les Bouddhistes de Ceylan et de l'Inde, à l'an 5437 de notre ère. Il y aura la période de cinq mille ans après la mort de Chakya-Mouni.

TATILANITES, hérétiques du Tathā-gatah, des erreurs de Tatien, originaire et né dans la Mésopotamie pendant plusieurs années à Rome, sous le pontificat de saint Justin. Après le martyre, il retourna dans son pays de son guide, il adopta la plupart des Valentinieniens et des Marcionites, avait fait un mélange à son usage de ces deux principes, condamnait la chair et le vin, soutenait que Dieu n'avait eu que les apparences du corps, niait la résurrection de la chair d'Adam. Ses sectateurs furent

(1) Pour évaluer cette somme en chiffres, il ne faudrait pas moins de trente à la suite du chiffre 544.

(2) En écrivant ces lignes, j'en ai sous la main une liste de 143 noms.

ou *Continents* ; on les appela aussi *ites* ou *Aquariens*, parce qu'ils que de l'eau dans les saints mystères que la loi ancienne était d'un que l'Evangile. Il avait joint les agiles en une suite de discours, rite de concordance, appelée en *aron* ; mais il en avait retranché gies, et tout ce qui démontre que t est né de David selon la chair. Clément d'Alexandrie ont écrit

om que donnent les Musulmans à e erronée, qui consiste à nier les a Dieu ; ils prétendent, non sans c'est détruire l'existence de Dieu dépouiller des attributs qui lui nts.

GE, opération fort en usage dans e, et dont le nom vient de *tatou* ot propre à Taïti. Elle consiste à ains dessins sur la peau d'une effaçable ; elle est faite par des n titre, qui opèrent très-adroitement d'un petit morceau d'écaille semblable, pour la forme, à une lame de scie présentant cinq ou oites et aiguës. Le tatoueur, après t les dents de l'outil d'une poignée qui n'est autre que de la pous-arbon délayée dans de l'eau, appli- sur la peau, et frappe dessus ps, avec une baguette, jusqu'à pointes des dents aient pénétré t. L'opération occasionne une in- plus ou moins grave, et une en- plusieurs jours. Par le moyen res, les sauvages de la mer du inent, sur le visage et sur toutes du corps, des figures indélébiles, nes sont des cercles parfaitement ntres des lignes spirales, des rées ou ovales, des échiquiers ; fin des lignes inclinées et croisées t. Tous ces dessins sont distri- la plus grande régularité : ceux , d'un bras, d'une jambe, corres- actement à ceux de l'autre ; et ce rsqu'il est complet, produit d'un effet d'un juste-au-corps de diffé- les. Les chefs, les nobles, les nt quelquefois entièrement cou- s figures ; les gens du peuple et s sont tatoués avec moins de elquefois ne le sont pas du tout. femmes, il est défendu de les ta- e part que sur les mains, sur les les lèvres et aux lobes de l'o-

la plupart des insulaires de la i ne puissent rendre raison de cet ersel, et qui n'est aboli que là où isme s'est introduit, il paraît ce- r'il tenait originairement à des euses. Ainsi, à Taïti, les prêtres seuls qui pussent faire cette opé- x fles Carolines, le tatouage ne pratiqué sans certains signes di- personnes qui désirent être ta-

touées passent la nuit dans une maison, sur laquelle le chef qui doit exécuter l'opération invoque la divinité. Un certain son sensible, une sorte de sifflement indique l'acquiescement du dieu. Si ce signe ne se manifeste pas, l'opération n'a pas lieu. De là vient que quelques individus ne sont jamais tatoués. S'ils passaient outre, la mer submergerait leur île, et toute la terre serait détruite.

TATOUSIO, dieu des Magnacicas, peuplade du Paraguay. Il garde nuit et jour un pont de bois jeté sur un grand fleuve où se rendent les âmes au sortir du corps. Ce dieu les purifie avant de les laisser passer pour aller en paradis ; et, si l'âme fait la moindre résistance, il la précipite dans le fleuve.

TATS, dragon symbolique ou mythologique, que les Japonais supposent résider au fond de la mer. Il n'a que trois griffes à chaque pied, tandis que celui des Chinois en a cinq. — Le *Tats Maki* est un autre dragon, qui occasionne les trombes toutes les fois qu'il sort de l'eau pour se promener dans l'air.

TA TSIKARA O-NO KAMI, c'est-à-dire le dieu fort, à la main puissante ; un des anciens esprits du Japon. Il a un temple dans la province de Sinano.

TAU ou THAU, 1re la dernière des lettres hébraïques. Nous lisons dans Ezéchiel, chap. ix, que le Seigneur ordonna de tracer cette lettre comme un signe sur le front de ses serviteurs, afin de les préserver du désastre qui devait fondre sur les impies. Le Seigneur dit à l'homme qui était vêtu de lin et portait une écriture à sa ceinture : « Passe à travers la ville, au milieu de Jérusalem, et marque un T (*thau*) sur le front des hommes qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations qui se font au milieu d'elle. » Et il dit aux cinq autres hommes qui portaient entre leurs mains un vase de mort : « Suivez-le, passez à travers la ville, et frappez ; que votre œil n'oublie personne ; n'ayez aucune pitié. Tuez le vieillard, l'adolescent, la vierge, l'enfant, les femmes, jusqu'à extinction ; mais ne tuez aucun de ceux sur lesquels vous verrez le T. » Ce signe de salut n'avait pas la forme actuelle du *thau* hébreo-chaldaïque (ת), mais bien la forme antique conservée sur les médailles des Machabées et dans l'écriture phénicienne, et qui est tout à fait semblable à une croix, à lignes égales + ; ce qui rend la prophétie encore plus frappante. C'est à ce signe qu'il est fait allusion au chap. vii de l'Apocalypse.

2° On donne encore le nom de *tau* à la croix ansée des Egyptiens † ; mais il existe, dit M. Guigniaut, une diversité extrême d'opinions sur le vrai nom et le vrai sens de cette figure. Les Pères de l'Eglise y voyaient une croix véritable, et en racontaient des miracles. Saumaise s'est rangé à leur sentiment. Lacroze, Jablonski, Heine, y trouvent, au contraire, l'image d'un phallus avec rapport au signe de la planète de Vénus ♀. Zoëga a combattu cette opinion, et avance que c'est une *clef du Nil* ; que, dans la main d'Isis, cet emblème caractérise la grande déesse qui ouvre et ferme le sein de la na-

ture. Denon et autres ont suivi Zoëga. Les savants français de l'expédition d'Égypte le nomment simplement *l'attribut de la divinité*. Pococke pensait que cette figure était un emblème des quatre éléments; Pluche y reconnaissait un *nilomètre*; et Petit-Radel y trouve un symbole de la division de l'année en trois saisons. Enfin, des savants modernes y voient l'emblème de la vie future ou de l'immortalité.

TAULAI, divinité suprême des îles Moluques. Il avait pour lieutenant Lanthila, chef de tous les esprits appelés *Nitos*.

TAURAKI, dieu des Néo-Zélandais, qui le regardent comme le souverain direct des éléments; c'est à son courroux qu'ils attribuent les orages et les tempêtes.

TAUREAU. 1° Le taureau était, chez les anciens païens comme chez les Juifs, la victime la plus ordinaire des sacrifices. Les Grecs et les Romains l'immolaient à Jupiter, à Mars, à Apollon, à Minerve, à Cérès, à Vénus, aux Lares. On choisissait des taureaux noirs pour Neptune, Pluton et les dieux infernaux. Avant de les immoler, on les ornait de différentes manières : ils avaient sur le milieu du corps une grande bande d'étoffe ornée de fleurs, qui pendait des deux côtés. Le taureau qu'on sacrifiait à Apollon avait ordinairement les cornes dorées. Le taureau est un des douze signes du zodiaque; on prétend que c'est l'animal sous la figure duquel Jupiter enleva Europe, d'où il fut mis au nombre des constellations; selon d'autres, ce serait Io, que Jupiter aurait enlevée au ciel après l'avoir changée en génisse. *Voy. BOEUR, ARIS, MÉVIS.*

2° Le taureau Aboudad joue un rôle important dans la cosmogonie persane; il naquit sans père et sans mère, simultanément avec Kayoumors, le premier homme; mais il était sans mouvement et sans parole, tandis que l'homme avait la faculté de se mouvoir et de parler. Le taureau fut mis à mort par Ahriman, et son âme consentit, à la sollicitation d'Ormuzd, à prendre soin des créatures qui étaient dans le monde, en attendant que le Ferouer de Zoroastre leur apprît à se préserver du mal. De la semence du Taureau, purifiée par la lumière de la lune, naquirent les plantes et les arbres, tandis que celle du premier homme donna naissance à un arbre représentant un homme et une femme unis, qui se divisèrent et devinrent Meschia et Meschiane.

Il ne faut pas confondre ce taureau primordial avec celui que l'on trouve quelquefois réuni à la figure de Mithra, dans les compositions romaines. On représente celui-ci sous la forme d'un jeune homme d'une belle figure, coiffé du bonnet phrygien, un genou appuyé sur un taureau renversé, auquel il plonge un poignard dans le cou. C'est, dit-on, un symbole de la force du soleil, lorsqu'il entre dans le signe du taureau.

3° Le taureau est honoré dans l'Inde, et par la propre excellence qu'on lui attribue, et comme personnification de Nandi, minis-

tre du dieu Siva. *Voy. BOEUR, BAS.*

4° Dans un temple de Miyako, l'on voit sur un autel fort large et carré, un taureau d'or, dont le cou est d'un collier très-précieux; il tient de ses deux pieds de devant, et avec ses cornes, comme s'il voulait. L'œuf est représenté nageant dans le bassin formé par le creux d'un groupe est l'emblème de la création. Le monde entier, au temps du chaos, les mythologues japonais, était dans cet œuf qui nageait sur la surface des eaux. La lune, par son attraction influente, tira du fond des eaux la terre terrestre, qui se convertit tout d'un coup en rocher, et ce fut là que commença le monde. Le taureau, trouvant cet œuf, la coque à coups de cornes, et de là sortit le monde. L'homme fut produit par le souffle du taureau.

TAURIES, fêtes que les Grecs célébraient en l'honneur de Neptune, et dans lesquelles on ne lui sacrifiait que des taureaux.

TAURILIES, jeux religieux célébrés par les Romains pour apaiser le ciel et les divinités infernales, et institués à l'occasion d'une épidémie répandue parmi les Romains sous le règne de Tarquin le Superbe. Cette maladie fut attribuée à l'usage que les Romains avaient fait de la chair des taureaux sacrifiés, dont les sacrificateurs vendaient la chair; et, comme ce fléau fut regardé comme un effet de la colère des Mânes, on fit des sacrifices pour les apaiser, des jeux nommés *Taurilia*, en l'honneur de la chair des animaux sacrifiés, cause de l'épidémie.

TAURIONE, surnom de Dian Suidas, soit parce qu'elle était née sous le signe du Taureau, ou parce qu'on la supposait la nourrice des troupeaux, ou parce qu'elle était assise sur un char attelé de taureaux.

TAURIQUE, épithète de Dian Suidas, dans la Chersonèse taurique, et qui fut enlevée par Oreste et Iphigénie. Le sang humain arrosait ses autels, et la coutume était passée chez les Grecs de verser du sang humain sur les autels qui se croyaient possédés par les dieux. Ces sacrifices s'appelaient *tauriques*.

TAUROBOLE, nouveau genre de sacrifice que les païens inventèrent dans les siècles du christianisme, pour l'initiation des chrétiens. L'effet de ce sacrifice consistait dans une parfaite purification, dans la disparition de tous les crimes, dans une régénération morale et complète, renaitre ainsi pour l'éternité (résultat). On attribuait les prêtres à ce genre de sacrifice, quoiqu'ils recommandassent la pureté, et qu'ils fussent nouvellement initiés après un laps de vingt ans. On le célébrait dans une fosse profonde, couverte avec une planche percée de plusieurs ouvertures. Sur cette planche, on égorgeait un taureau ou un bœuf, et le sang encore tiède, couvrait toutes les parties du corps du initié. Quand on immolait un taureau, l'initiation s'appelait *taurobole*; il se nommait *taurobole* lorsqu'on sacrifiait un bœuf. Juli-

mit lui-même à cette superstition, nage de saint Grégoire de Nazianze. monie avait lieu également pour ation du grand prêtre et des aus de Cybèle. On trouva, en 1705, ntagne de Fourvières, à Lyon, une n d'un taurobole célébré sous An-Pieux, l'an 160 de Jésus-Christ. lisent qu'il fut trouvé sur la mon- Ermitage, près de la ville de Tain, e gauche du Rhône. Cet autel était à la mère des dieux, la grande mont Ida, pour la conservation de r et de sa famille, ainsi que pour ité de la ville de Lyon. On voit : la ville de Die, sur la route de à Gap, cinq autels tauroboliques ervés, sur chacun desquels sont eux têtes, l'une de taureau et l'au- ier.

CHOLIES, fêtes que les habitants e célébraient en l'honneur de Nep- aient proprement des combats de ue l'on immolait aux dieux après rrités et mis en fureur ; c'est de là le nom de la fête (*χολα*, colère). ée qui avait lieu à cette occasion nelle et composée de trois collé- tresses ; les sacrificatrices étaient. les *maritimes* ; elles devaient être : aux divinités de la mer et prin- t à Neptune. Ces prêtresses étaient par fondation ou autrement, des fête qui durait plusieurs jours, des sacrifices qui occasionnaient ise considérable. Clidicé, grande le Neptune, leur avait fait présent tères pour la dépense d'une seule ce qu'on peut évaluer à la somme francs de notre monnaie.

POLE, surnom de Diane, auquel igne cette origine. Neptune ayant a taureau contre Hippolyte, la oya un taon qui fit errer longtemps n différents pays, après quoi il s les coups de Diane. De là elle les îles d'Icarie, de Délos, etc., s consacrés sous le nom de *Tau-* et des fêtes appelées *Tauropolies*. le principe de toutes choses sui- byloniens, s'il faut en croire Da- l'auté était l'épouse d'Apason et la ieux.

S, amulettes ou caractères magi- les insulaires des Maldives regar- re très-propres à les garantir de nt, et particulièrement des mala- en servent aussi comme de phil- ient pouvoir, par leur moyen, ins- amour à telle personne qu'il leur e marchent jamais sans être mu- précieux talismans, qu'ils por- x renfermés dans des boîtes d'or at, et cachés sous leurs habits. s ils les portent au cou, au bras, re, ou même au pied.

. Les Musulmans appellent ainsi urnées rituelles qu'ils sont obli- e autour de la Kaaba, dans le pè-

lerinage de la Mecque. Ces tournées se font à partir de l'angle où est enchâssée la pierre noire, et en avançant toujours du côté droit, de telle sorte qu'on ait le sanctuaire à sa gauche ; le pèlerin doit en même temps passer l'un des bouts de son manteau sous le bras droit, en le jetant sur l'épaule gauche. Pendant les tournées on récite les prières que nous avons reproduites à l'article PÈLERINAGE, n° 4.

TAWAKI, dieu des Néo-Zélandais ; il est le maître du tonnerre, et il produit ce phénomène en roulant et déroulant avec précipitation des *tapes* qu'on suppose placées au-dessus des nuages.

TAWIL, c'est-à-dire *interprétation* ; nom que quelques Orientaux, et particulièrement les Druzes, donnent à un système religieux basé sur l'allégorie, par opposition au *tenzil*, qui consiste à prendre le texte de la loi dans son sens simple et littéral. Ainsi, d'après eux, les Musulmans sunnites professent le *tenzil*, parce que, disent-ils, ceux-ci font consister leur religion dans l'observation scrupuleuse des pratiques prescrites par Mahomet, et qu'ils prennent à la lettre les expressions employées dans le Coran en parlant de Dieu, lesquelles semblent lui attribuer une figure humaine, des yeux, des mains, etc. (1). Les Schiites au contraire appartiennent au système du *tawil*, parce que ceux-ci, ou du moins quelques sectes d'entre eux, à une vénération profonde pour Ali et les imams de sa race joignent une multitude d'opinions singulières, et soutiennent, entre autres choses, que toutes les pratiques prescrites dans le Coran ne doivent être entendues que dans un sens allégorique ; que les observer à la lettre est une impiété, et que Dieu étant d'une nature spirituelle, on ne doit supposer en lui aucune ressemblance avec une figure corporelle, ni même y reconnaître aucun attribut, de crainte de nuire par là à son unité. A raison des notions si opposées que ces deux religions sont censées donner sur la nature de Dieu, les écrivains druzes désignent la première sous le nom d'*infidélité*, parce que c'est, suivant eux, nier l'existence de Dieu, que d'avoir de lui des idées grossières et corporelles ; et ils donnent au *tawil* le nom de *polythéisme*, parce que les Schiites poussent leur vénération pour Ali jusqu'à l'assimiler à la divinité. Le *tenzil*, qui assujettit les hommes à l'observation rigoureuse de la lettre des préceptes religieux, tels que les ablutions, la prière, la dîme, le jeûne, etc., porte encore le nom d'*extérieur* ; les Druzes, au contraire, donnent au *tawil*, qui, en allégorisant tous ces préceptes, en proscriit l'observation littérale, le nom d'*intérieur*, et c'est de là que ces sectaires ont été appelés *Baténis*. — Les Druzes rangent aussi les chrétiens parmi les sectateurs du *tawil*.

TAY, dieu que les anciens Turcs regardaient comme l'auteur de l'univers, et au-

(1) Cette inculpation des Druzes est très-fausse, car tous les Musulmans orthodoxes condamnent expressément l'anthropomorphisme.

quel ils rendaient un culte supérieur. Ils lui sacrifiaient des chameaux, des bœufs et des moutons. Ils honoraient aussi le feu, l'air, l'eau et la terre. Les ministres de cette religion prétendaient avoir le don de prophétie, et égorgeaient des chevaux et des prisonniers de guerre sur la tombe de leurs chefs.

TAYA, un des dieux de la mer chez les anciens Taïtiens. Son nom, suivant Forster, désignait une espèce de poisson ou une voile de pirogue.

TAYAHOBOU, sorte de Champs-Élysées dans lesquels, suivant les Taïtiens, les âmes du bas peuple se rendaient après leur mort. Le Tayahobou était fort inférieur au Toouroua, paradis des nobles et des gens distingués.

TAZI, la principale déesse des Mexicains; son nom signifie la *grand'mère*. Cette divinité était née mortelle; Huitzilopochtli, voulant la placer dans le ciel, ordonna aux Aztèques de la demander pour reine à son père, roi de Colhuacan. Quelque temps après, ce dieu barbare leur commanda de la tuer, de l'écorcher et de couvrir de sa peau un jeune homme. C'est ainsi qu'elle fut dépouillée de l'humanité pour être élevée au rang des dieux. De l'époque de cette affreuse apothéose datait, parmi les peuples du Mexique, la cruelle coutume des sacrifices humains.

TCHA, sacrifice que font les Chinois à la fin de l'année. Il se compose de toutes les productions de la terre, et on l'offre à tous les génies.

TCHAILAKAS, ordre d'ascètes ou de religieux Bouddhistes, qui ne font point usage de vêtements.

TCHAI-LANG-TI-YO, un des petits enfers des Bouddhistes de la Chine; les damnés y sont livrés à des panthères et à des loups d'une indicible fureur.

TCHAILASAKAS, mauvais génies qui sont

Nom des Tchakras.

Moula adhara,
Manipoura,
Swadichtana,
Anahata,
Visoudha,

Adjnyakya (ou Adjna),

Saktis.

la terre,
l'eau,
le feu,
le vent,
l'éther (le ciel),

l'esprit (l'intelligence),

Parties du corps où les Tchakras

parties inférieures du corps au-dessous du creux de l'estomac (ou *radix*); la région ombilicale.
la racine du nez (ou le cœur).
le creux qui existe entre les seins (ou la gorge).
la fontanelle, l'union des sutures sagittales (ou le milieu des sourcils).

Chacune de ces six parties est subdivisée en un grand nombre d'autres, qui forment le total de 360, nombre égal à celui des jours de l'année ancienne chez les Indiens. Voy. **MAYOUKHAS**.

TCHAKRADHARA et **TCHAKRAPANI**, c'est-à-dire celui qui porte un disque; sur les noms de Vichnou.

TCHAKRAVARTI. Ce nom désigne, dans le système bouddhiste, les princes qui, à différentes périodes de l'humanité, doivent exercer une domination universelle, et faire rouler la roue d'or dans les quatre parties du monde.

« Quand la vie de l'homme, dit M. Clavel, atteint une durée de 20,000 ans, il paraît

condamnés à se nourrir de vermines, la mythologie hindoue. Les Soudras méritent la réprobation deviennent *kas* après leur mort.

TCHAITANYA, incarnation du Vichnou. « Il y a 400 ans, dit M. Clavel, qu'il est né à Nadiya, et a fondé de Vaichnavas, soutenu par deux zélés, Oudwaita et Nityananda, descendus ceux qu'on appelle Goswami. On représente de secte en jaune, sous la forme d'un dieu à la barbe blanche, portant presque nu. Il a déjà paru sur la terre. Dans le Satya-Yuga, Ananta, sous une couleur blanche; Tréta, il a été Kapila-Déva, sous une couleur rouge; dans le Dwapara, il a été sous la couleur noire; dans le Ka Tchaitanya, sous la couleur jaune. Ce secte a beaucoup de partisans, mais n'admet pas la distinction des dieux, reconnaissant les autres dieux, et particulièrement Hari. »

TCHAKA, un des Bouddhas des Japonais; c'est celui dont le nom est produit par les écrivains portugais sous la forme *Xoca*. Les Japonais placent l'an 542 avant l'ère chrétienne. Voy. **et CHAKYA-MOUNTI**.

TCHAKRA, disque de fer ou d'acier tranchant à sa circonférence, et employé autrefois dans l'Inde comme arme offensive; lancé d'une main adroite il faisait de loin des blessures terribles. C'est un des principaux attributs du dieu qui est souvent représenté tenant un *kra* dans l'une de ses mains.

Le mysticisme hindou a vu dans le *kra* l'image de l'univers; on le divise en six parties qui correspondent aux six parties du corps humain et aux six directions de la nature, qui en sont comme les six puissances énergiques. dans l'ordre

un prince appelé le roi de la domination de ce monarque sur le continent méridional, c'est-à-dire Djambou-Dwipa. Il règne avec douceur, et, si quelqu'un de ses vassaux refuse de subir la bienfaisante influence de son autorité, il fait alors éclater sa colère, oblige le rebelle à se soumettre, établit la pratique des dix bonnes voies consistent à ne pas commettre l'adultère, à ne pas mentir, à ne point avoir la langue enroulée, à ne pas calomnier, à ne pas parler d'égards recherchés, à ne ressentir ni haine, à ne point concevoir de déshonnêtes. A une autre période

ame est de 40,000 ans, surgit de la cuivre. Celui-ci commande les éléments, le Pourvavidéha et le sa parole et par sa vertu il les êtres qui se sont écartés de la vie humaine est de 84,000. Son pouvoir s'étend sur les Dwipas, et de plus sur les royaumes qui parviennent, s'en trouve-t-il un joug salutaire, il le soumet et établit la pratique de la vertu. La vie de l'homme est de 84,000.

L'avenement du roi de la roue. *Tchakravarti-râdja.* Celui-ci gouverne les quatre continents. Il naît dans une royauté et obtient la dignité suzeraine baptisée avec de l'eau sacrée. Pendant les quinze jours de son accession au trône, il garde le jeûne et se baigne dans des eaux sacrées. Ces préliminaires achevés, il monte le sommet d'une tour, au milieu des ministres et de ses courtisans. À l'orient, apparaît une roue qui répand une vive et ineffable lumière devant le monarque, et précède en quelque direction le porter ses pas. Cette roue est précédée par quatre génies et de guides. Le roi est doué de quatre vertus : sa richesse est illimitée, il a des trésors, des palais, des éléphants et des chevaux nombreux; ses traits sont d'une beauté parfaite; il n'est point sujet aux passions; son âme jouit d'un calme que ne connaît pas la vie excédée en des autres hommes. » *Tchakravartis des Djâinas, Voy.*

AS, ancienne secte d'adorateurs dans l'Inde; ils rendaient un culte aux personnifications feu, et observaient le rituel du Mantra. Il n'existe encore un peu de cette secte confondus avec les adorateurs de Rama d'un côté, et ceux de Sakti ou Dévi.

Divinités bouddhiques; ce sont par l'observation des préceptes, les vertus, ou par l'exercice de la méditation, ont mérité de prendre un rang, parmi les dieux des Bouddhistes en ont empiété la place au panthéon brahmanique leur hiérarchie et leur culte ont plusieurs points. Ces êtres supérieurs à l'homme de par de leur divinité, sont beaucoup inférieurs aux intelligences supérieures en propre au système, tels que les *Sravakas*, les *Arhats*. Eux-mêmes ils se divisent en comprenant les *Dévas*, ou les *Nâgas*, ou dragons; les *Yakchas*, sorte de

gnômes; les *Gandharvas*, musiciens du ciel; les *Asouras*, ou démons; les *Garoudas*, oiseaux aux ailes d'or; les *Kinnaras*, joueurs de flûte; et les *Mahoragas*, ou dragons terrestres, qui occupent le rang le plus intime de la hiérarchie. La doctrine des Bouddhas peut devenir profitable à ces huit classes d'intelligences, et leur assurer le bienfait de la délivrance finale des liens des trois mondes.

TCHAM-BHA, divinité du Tibet, en l'honneur de laquelle on fait une procession solennelle, à la fête du Mon-lam. *Voy. Mon-lam.*

TCHAMOUNDA, nom de la déesse Dourgâ, épouse de Siva, ou plutôt une émanation de cette déesse, sortie de son front pour combattre les Asouras Tchanda et Mounda, envoyés pour l'arrêter par Soumbha, leur souverain. Le Dévi-Mahatmya rapporte cette aventure : « Du front d'Ambika (nom de Dourgâ), que la colère contracte et couvre de rides, s'élança rapidement une déesse noire et d'un formidable aspect, armée d'une lourde massue, d'un cimenterre, de nœuds menaçants, et parée d'une guirlande de crânes, couverte d'une peau d'éléphant sèche et flétrie, la bouche béante, la langue pendante, les yeux rouges de sang, et remuant l'air de ses cris. » Après avoir tué les Asouras, elle porta leurs têtes à la déesse sa mère, qui lui dit qu'ayant donné la mort à Tchanda et à Mounda, elle serait désormais connue sur la terre sous le nom de Tchamounda. Elle est aussi nommée *Kali* à cause de sa couleur noire, et *Karala* ou *Karalabadana* à cause de son apparence hideuse. On la représente avec deux têtes dans ses mains et assise sur des cadavres. (Langlois, *Théâtre indien.*)

TCHANDA, mauvais génie de la mythologie hindoue; il était le principal fils de Dânou, épouse de Kasyapa, et fut tué par Dévi ou Dourgâ, dans la guerre des géants. *Voy. Dévi et TCHAMOUNDA.*

TCHANDALA. Cette dénomination s'applique spécialement, dans l'Inde, à un Soudra, né d'un père de la caste des Soudras et d'une femme brahmane. « En général, dit M. Langlois, il désigne un homme impur, excommunié, dégradé, un Paria. Il est une classe de Soudras, nés d'un Kchatriya et d'une Soudra, et qu'on nomme Ougra, dont l'emploi est de tuer les animaux qui vivent dans les trous. Le fils d'un Kchatriya et d'une Ougra est assimilé aux Tchandalas. Il leur est ordonné de vivre hors de la ville, de prendre leur nourriture dans des vases brisés, de porter les habits des morts, de n'avoir d'autre propriété que des ânes et des chiens; c'est pour cette dernière raison qu'on les appelle *Svapakas*. Ils sont exclus de tout rapport avec les autres classes. Ils ne peuvent être employés que comme exécuteurs publics, ou ils sont chargés d'emporter les cadavres de ceux qui meurent sans parents. Le supplice ordinaire par lequel un condamné termine ses jours est le pal, et s'appelle *soula*. Le *soula* est un instrument pointu, et

Siva, qui porte un trident, est nommé *Tri-soula*. Mais M. Langlois met en doute si le soula est un instrument qui sert à empaler, ou un poteau auquel on attachait le patient.

TCHANDAVIRA, divinité bouddhique adorée par les Névari du système swabhavika.

TCHANDI ou TCHANDIKA, nom donné à la déesse Dourgâ après sa victoire sur le démon Tchanda. Cet exploit forme le sujet d'un chant du *Markandéya Pourana* : on le célèbre particulièrement dans le Bengale, à la fête dite *Dourgâ-Poudja*, vers la fin de l'année, dans le mois d'octobre. Voy. TCHAMOUNDA et DOURGA-POUDJA.

TCHANDIS, nom des temples javanais appartenant à l'époque brahmanique. La plupart ont été détruits et abattus, en haine de l'idolâtrie, lors de l'introduction du culte musulman. On en trouve encore des ruines nombreuses; plusieurs étaient fort considérables : celui de Kobou-Dalem avait 600 à 900 pieds français d'étendue; celui de Dorodjongrang se composait de vingt petits édifices, dont douze petits temples; le principal avait 90 pieds de hauteur; celui de Borobodo ou du grand Bouddha était sur une petite colline; il avait la forme d'un carré long, et était entouré de sept rangs de murs, dont les plus extérieurs offrent de chaque côté une étendue de 620 pieds environ, et étaient flanqués de 72 tours élevées sur trois rangs. Le dôme a 50 pieds de diamètre. Plus de 400 figures sculptées existent encore dans des niches pratiquées dans les murailles. Une autre localité de Java porte le nom de *Tchandi-Siwou* ou les mille temples.

TCHANDRA, dieu de la Lune, dans la mythologie hindoue. Voy. SOMA.

TCHANDRAYANA, jeûne que les Hindous pratiquent en l'honneur de la lune, et qui se prolonge au moins pendant douze jours. Le premier jour, on se soumet à une abstinence complète; le second, la nourriture permise ne peut excéder le volume d'un grain de blé; le troisième, on est autorisé à manger le volume d'un œuf, et le double le quatrième jour; le cinquième, l'équivalent de trois œufs; le repas du sixième jour se compose de la quantité d'aliments qui peut tenir dans le creux de la main. On double la dose le septième jour; on la quadruple le huitième; la nourriture du neuvième et du dixième jour se compose du quart de ce qu'on mange habituellement. On s'abstient complètement, le onzième, de tout aliment solide, mais on est libre d'étancher sa soif avec de l'urine de vache. Enfin, le douzième jour, le jeûne est absolu. Religieusement pratiqué, ce jeûne absout des plus grands péchés; mais il est fort peu mis en pratique. Suivant d'autres, le Tchandrayana dure un mois; pendant la première quinzaine on diminue chaque jour d'une bouchée, et on l'augmente d'autant pendant la seconde quinzaine; cette méthode est plus praticable que la précédente.

TCHANTRIKA. Les Hindous appellent ainsi le culte des Tchakras, établi par San-

kara-Atcharya. Voy. TCHAKRA. On même nom à un autre culte qui soit dans des rites grossiers et pratiqués sur une vierge nue, so hommage rendu à Dévi, sous la Dourgâ ou Kali, par du sang, de et des liqueurs spiritueuses. Ces eu des adhérents dans des temp cents, et en ont même encore de Voy. SAKTI-POUDJA.

TCHANG-SENG-YO, c'est-à-dire *prolonge la vie*; nom que les Tâ nent au breuvage d'immortalité, tendent avoir été trouvé par Lao-fondateur, et dont ils recherchent ment la composition. Il doit y certaine herbe, nommée *tchi*, q être trouvée que par une faveur i ciel. De plus, il y a un grand nor chés qui mettent obstacle à l'acq ce breuvage.

TCHANG-TCHHOUB, c'est-à-d *pli*; c'est le nom que les Boud Tibet donnent aux êtres qui ont plus haut degré de perfection, inf tefois à celui de Bouddha, et q en sanscrit *bodhisatwa*, ou vérité gence. Ces êtres privilégiés poss vertus dans le degré le plus émin une charité immense tant spirituel porelle, une observance parfaite, une patience à toute épreuve dan circonstance que ce soit, une a trême pour les bonnes œuvres, contemplation sublime. Ils ont cours des transmigrations succè sont exempts de la nécessité de pr nouvelle forme; ils peuvent seule ser du corps d'un Lama dans un a ce second Lama est doué de l'âme Tchang-tchhoub, qui animait le C'est la tendre compassion que ce reux éprouvent pour les hommes tent à différer le moment où ils pa à l'état suprême de Bouddhas, a voir, en demeurant dans des cor enseigner aux humains les moy franchir le plus tôt possible du tr rieux des transmigrations. Le gra les autres Lamas du Tibet et de l sont des Tchang-tchhoub incarnés.

TCHAO, morceaux de racines que les Chinois jettent devant les des génies pour connaître les bi maux qu'ils ont à espérer ou à cr

TCHAO-TCHI-TI-YO, le sin grands enfers, selon les Bouddh Chine. Les murs en sont de fer, qu'on y allume produit des tour flamme qui brûlent les corps des à l'intérieur et à l'extérieur.

TCHAOU-KOU, nom que les Si nent aux religieux bouddhistes, q ropéens appellent *Talapoins*. Le m *kou* ne signifie pas autre chose q gneur.

TCHAOU-VAT, supérieur d'un Talapoins; sa dignité est inférieure du Santrat, et son élection a lieu

voix; ce cnoix tombe ordinairement des plus anciens ou sur le plus

ANA, classe de génies ou êtres dithyologie hindoue.

AN DASIS, secte indienne des, instituée par un marchand de nom Tcharan-Das, sous le règne de R II. Ils font profession d'adorer d'abord Radha et Krichna, et ils redonnent comme la source et l'origine des êtres. Leur code moral contient des prohibitions, savoir : ne pas mentir, ne point dire d'injures, ne point parler de la vaine gloire, ne point commettre d'adultère, ne point faire violence à aucune personne, ne point penser au mal, ne point se laisser aller à la colère et ne point s'abandonner à la débauche. Les autres obligations leur sont prescrites sont d'accomplir les devoirs de sa caste et de sa profession, fréquenter les personnes pieuses, et de s'occuper d'adorer Hari comme la cause de tous les êtres, comme celui qui a créé l'univers, apparue dans la suite, sous une forme humaine, dans la personne de Krichna. Les membres de Tcharan-Das se partagent en deux classes, les religieux et les laïques; ils sont presque tous marchands. Les uns mènent une vie ascétique et vivent dans la solitude, les autres se distinguent par leurs vêtements et par une seule ligne tracée sur le front. Leur chapelet est de grains de bois, ils portent un petit bonnet pointu, et sur lequel ils enroulent un turban jaune. Le général plus de décence et plus de pureté que les autres moines mendiants du pays, et ils trouvent dans les richesses de leurs disciples de quoi subvenir à leurs besoins.

CH-POUDJA, c'est-à-dire la cérémonie de la roue, qui a lieu à différentes époques, mais principalement au mois de mars, lorsque le soleil entre dans le bélier. Voici en quoi elle consiste : on dresse un poteau sur lequel on fixe un levier en manière de bascule; l'extrémité est armée de deux crampons, qu'on enfonce sous les omoplates du patient qui s'offre volontairement à l'expiation, puis on déprime le levier, et le patient se pendu en l'air à la hauteur d'environ six pieds; alors on lui fait faire plusieurs tours de son zèle ou de sa volonté lui en faire soutenir. Quelquefois on le laisse jusqu'à une heure de martyre sans lui donner de repos. En tournant, ils ramassent les cocos et autres fruits que ramasse la multitude comme aux autres sanctifiés, ou bien ils laissent les pigeons; d'autres s'escriment de la lance. Quelquefois les chairs se détachent, pour prévenir cet accident, on met sous le patient est à son début,

on passe par-dessus les crocs de fer une écharpe qu'on serre fortement autour du corps. Cette bizarre cérémonie a lieu dans les places publiques des villes et des villages, et toujours au bruit de divers instruments et aux acclamations de la multitude, au milieu d'un prodigieux concours de pèlerins et de riches curieux, dont les voitures, les palanquins, les éléphants, donnent le plus grand éclat à la fête; mais il n'y a que les gens du plus bas étage qui figurent comme acteurs de cette cérémonie : ce sont des Sannyasis dévoués à Siva, et qui appartiennent tous à la caste des Soudras. Quelques-uns le font par piété ou pour leur propre compte; d'autres pour obtenir des présents des spectateurs, ou pour acquérir de la considération auprès de la multitude par leur courageuse souffrance; d'autres pour expier les péchés des riches, dont ils ont mendié les aumônes à cet effet. Il y en a enfin qui se soumettent à ce rite cruel pour accomplir un vœu fait par leurs parents. Ordinairement les blessures qui sont les conséquences de cette dévotion guérissent assez promptement.

La cérémonie que nous venons de décrire n'est pas le seul genre de torture que s'imposent ces fanatiques. Quelques-uns se plantent dans la chair des épines et des pointes aiguës; d'autres se percent la langue de part en part avec des lames de fer et parcourent les rues pour montrer leur ridicule exhibition. Il y en a qui enfoncent sous chacune de leurs aisselles des espèces de broches; d'autres qui portent du feu sur leur tête nue, et jettent de temps en temps sur ce feu des pincées de résine pour l'entretenir; d'autres se laissent tomber du haut d'un échafaud sur des branches de végétaux épineux étendues à terre, ou sur des fers de lances, ou marchent à travers un brasier, jouent avec des charbons ardents et se les jettent les uns aux autres. Nos lecteurs comprendront facilement que les suites de ces blessures sont souvent fort dangereuses et quelquefois mortelles.

Cette fête durait autrefois un mois entier; depuis on la réduisit à quinze jours, puis à huit, à quatre, à deux et même à un jour. On en attribue l'institution au monarque Vana Radja; mais les cérémonies primitives en ont été multipliées, et des additions y ont été introduites pour suivre la fantaisie du peuple. Voy. MARYAMMA.

TCHARKH-SANNYASA, exercice qui fait partie du *tcharkh-poudja*. Il consiste à être balancé sur l'arbre à roue et manger en même temps du son. Cette dénomination est aussi synonyme de *tcharkh-poudja*.

TCHAROU, sacrifice des Hindous, qui consiste à offrir du riz ou d'autres aliments bouillis dans du lait ou du beurre.

TCHARVAKA, nom d'un rakchasa ou d'un mauvais démon de la mythologie hindoue, dont on a fait la dénomination d'une secte d'athées ou d'esprits forts. Voy. l'article suivant.

TCHARVAKAS, sectaires hindous, ainsi appelés de Mouni-Tcharvaka, leur fonda-

leur. Leur dogme le plus important et le plus caractéristique est relatif à l'âme, qu'ils nient être différente du corps. Un écrivain orthodoxe de l'Inde évoque, pour les réfuter, quatre sectateurs de Tcharvaka, qui soutiennent cette doctrine sous diverses modifications : l'un affirmant que *la forme corporelle grossière est identique avec l'âme*; l'autre, que *les organes corporels constituent l'âme*; le troisième, que *ce sont les fonctions vitales*; et le quatrième prétendant que *le sens intime et l'âme sont le même être*. Voy. LOKAYATIKAS.

TCHATOUR-LOKAS, ou les *quatre mondes* (quatorze loca); c'est, dans le système cosmogonique indien, les quatre sphères primordiales desquelles sont émanés tous les êtres. Les deux sphères supérieures sont *Ambhas*, la mer éthérée, et *Maritchi*, l'océan de lumière; les deux sphères inférieures se composent de *Mara*, la terre nue et stérile, et *Apas*, les eaux ténébreuses.

TCHAULA, cérémonie de la tonsure chez les Hindous; elle se fait aux enfants des Brahmanes trois ans après leur naissance. Lorsque les Brahmanes invités se sont rendus sous la tente préparée à cet effet, l'enfant est amené par son père et sa mère, qui le font asseoir entre eux. Des femmes mariées lui font alors sa nouvelle toilette. Elles commencent par lui frotter d'huile la tête et le corps, et le lavent ensuite avec de l'eau chaude; elles lui peignent le front et quelques autres parties du corps avec du sandal réduit en poudre et des akchattas, le parent de divers bijoux, enfin lui mettent au cou un long collier de grains de corail, et aux poignets des bracelets de la même matière.

Le pourouhita s'approche de l'enfant ainsi décoré, fait le sankalpa, offre le homa aux neuf planètes; et, ayant tracé par terre, en face de l'enfant, un carré avec de la terre rouge, on couvre ce carré de riz encore dans son enveloppe; on place à côté l'idole de Gagnéa, à laquelle on offre le poudja, et pour Naivédhya un fruit d'aubergine, du sucre brut et du bétel. On fait asseoir l'enfant près du carré couvert de riz; le barbier, après avoir fait un acte d'adoration à son rasoir en le portant à son front, lui tond la tête, en laissant au sommet la petite mèche de cheveux que les Indiens ne font jamais couper. Pendant que le barbier s'acquitte de sa fonction, les femmes chantent, les instruments de musique jouent, et tous les Brahmanes présents se tiennent debout et gardent le silence. Dès que le barbier a fini, on lui jette son salaire; il le ramasse, s'empare du riz contenu dans le carré et se retire. On met l'enfant dans le bain pour le purifier de la souillure que lui a imprimée l'attouchement impur du barbier, qui est toujours de la caste des Soudras. On recommence ensuite à nouveaux frais sa toilette; les femmes lui font la cérémonie de l'aratti pour le préserver de l'influence du mauvais regard; le pourouhita fait une seconde fois le homa aux neuf planètes. La fête finit ordinairement par un repas et des présents aux Brahmanes, et les

musiciens reçoivent avec leur salaire une mesure de riz.

TCHE-NIU, déesse des Chinois; les Chinoises s'imaginent que, si vent enfilier une aiguille à la nuit et si leur sera la grâce de devenir biles.

TCHÉRAGH-POUDJA, ou *fête d'elle* a lieu dans l'Inde vers la fin du mois d'octobre. Le soir, on illumine de tous les monastères et de tous les particuliers; on entend de tous parts le bruit des instruments et le chant des hymnes funéraires; la fête a lieu en l'honneur des mânes. Le lendemain, tous les fidèles signalent par quelque acte de bienfaisance distribuent aux pauvres de l'argent pour nourriture. Voy. DÉWALI.

TCHERNOI-BOG, ou *le dieu noir* est le principe chez les anciens Slaves; l'opposaient à *Bieloi-Bog*, le dieu blanc, le premier qui répandait parmi les hommes l'infortune, la douleur et la mort; il se figurait sous la forme d'un homme noir, prêt à s'élancer sur sa proie, et ses images de la mort. On lui adressait des prières lugubres, on lui offrait des sacrifices sanglants, et on croyait conjurer ses intentions par la musique de cuivres.

TCHE-TSAY-TI, nom que les Chinois donnent indistinctement à toutes les religions ou sectes différentes des tribus chinoises par le gouvernement, savoir les Lettrés, celle des Tao-sse et celle des Bouddha. Les chrétiens eux-mêmes se disent disciples de *Tche-tsay-ti*. Cette dénomination est censée injurieuse, signifie littéralement *serviteurs de l'abstinence*; on l'applique aux partisans des cultes non autorisés par la loi, parce qu'ils sont plus nombreux que ceux qui suivent l'une ou l'autre des religions reconnues.

TCHHANG-NGO. C'est, suivant la mythologie chinoise, un esprit féminin qui réside dans les nuages et préside à cet astre.

TCHHI-MEI, génies de l'air qui, dans la mythologie chinoise, résident dans les nuages.

TCHHI-THEOU, dragon fabuleux; les Chinois placent l'image sur les toits des maisons dans une intention superstitieuse.

TCHIAH-NA DHOR DZÉ, un des *satwas* ou dieux des Tibétains. On le représente sur une fleur de lotus, au milieu de flammes et enveloppé de serpents; il est grave et austère, ses sourcils sont en feu, sa barbe hérissée, frémissante, sa couleur sombre; ses trois yeux qui lancent les flammes ne respirent que la sévérité et la terreur; la tête environnée de cinq crânes joints ensemble avec de l'or. La face est couverte jusqu'aux reins comme la peau d'un tigre; mais on distingue principalement, ce sont les pendants dont tout son corps est enroulé; le dieu est appelé en indien *Vadjra*.

EVAD, pont de la mythologie per- conduit des sommets du mont Gorotmane, la voûte céleste, rési- férouers et des bienheureux, et lessus du profond abîme Douzakh, primitif d'Ahriman, et l'asile des

, c'est-à-dire *tour*, translation ou . Les Bouddhistes de la Chine se ce mot pour exprimer l'action mo- on peut exercer sur sa propre in- et sur celle des autres êtres, ac- résultent les divers degrés de per- auxquels chaque individu peut at- ls comptent cinq *tching* que M. De- numère ainsi dans leur ordre ascen- e premier est le *tching* de l'homme; celui du ciel; le troisième, celui des , hommes parvenus à une grande , le quatrième, celui des *yuen-kiò* : egré de perfection plus éminent; le e est celui des *poussa*, personnages is accomplis. Mais Klaproth définit ations un peu autrement en les pres- l'ordre inverse. La première est Bouddhas, qui, par leur exemple, t tous les ères dans le nirvana, sement, l'extase. La seconde est Bodhisatwas, qui, au moyen des six s morales et des dix mille actions s qui en sont la suite, aident les trir de l'enceinte des trois mondes. ne est celle des Pratyékas, qui, par s douze états successifs de l'intelli- onnaissent la véritable condition qui est le vide ou l'extase. La qua- t celle des Sravakas, qui ont en- oix de Bouddha, recueilli ses ins- reconnu les quatre vérités, et qui, yen, sont sortis de l'enceinte des des. La cinquième enfin, celle des et des dieux, qu'on nomme aussi *évolution*, s'opère en faveur des par la pratique des cinq préceptes et rtus, ne réussissent pas, à la vérité, es trois mondes, mais qui s'affran- les quatre assujettissements, sa- re réduits par la transmigration à on d'asoura, de démons, de brutes s confinés dans les enfers. Dans l'o- parait qu'on n'avait admis que deux révolutions, appelées *ta-tching* et g, ou le grand et le petit *tching*, tait formé deux sectes bouddhiques nom.

TAMAN-DEO, dieu vivant des Mah- i le regardent comme une incarna- anapati, leur divinité favorite. Il Chinchore, dans la province d'Au- . Il y a déjà eu huit ou dix princes ace divine; ils prennent alternati- es noms de *Tchintaman-Deo* et de *Deo*. Les Brahmanes assurent qu'à le chaque Deo, lorsque son corps a , on trouve inmanquablement dans es une petite image de Ganapati; sur le tombeau cette figure mira- et elle y reçoit les honneurs divins. le Deo qui succède soit également

une incarnation de la divinité, il ne laisse pas de faire le poudja à la statue, qui est un autre lui-même. Comme ces Deos sont des dieux, on ne se permettrait pas de leur don- ner la moindre éducation; aussi demeurent- ils dans une enfance perpétuelle et une sorte d'idiotisme. Ils sont tout à fait étrangers aux affaires de la société, et sont incapables de soutenir une conversation; du reste, leurs actes ne diffèrent pas matériellement de ceux des autres hommes. Ils mangent, boivent, dorment, prennent des femmes; c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de faire.

TCHISLOBOG, dieu des nombres chez les anciens Slaves de la Russie. Il était repré- senté sous la forme d'une femme tenant une lune, première base du calcul du temps.

TCHITRA, sacrifice offert par les Hindous pour acquérir des bestiaux. Ce mot signifie *diverse*, et il est en conséquence le nom d'une oblation dans laquelle on n'offre pas moins de six différents articles, savoir : du miel, du lait, du caillé, du beurre liquéfié, du riz cru et mondé, et enfin de l'eau.

TCHITRAGOUPTA, secrétaire de Yama, dieu des morts. C'est lui qui tient le registre où sont écrites toutes les actions des hu- mains. Quand un homme doit mourir, Tchi tragoupta efface son nom de son livre.

TCHITRALEKHA, nom d'une Apsarasa ou nymphe du ciel d'Indra; son nom signifie *qui a des lignes admirables*.

TCHITRARATHA, chef des Gandharvas, musiciens célestes de la cour d'Indra; c'est lui qui est le gardien du jardin de Kouvéra, dieu des richesses.

TCHITRASÉNA, autre Gandharva ou mu- sicien de la même cour.

TCHITRASIKHANDIS, nom que les In- diens donnent aux sept richis qui font partie de la constellation de la Grande-Ourse, où ils brillent comme les taches de feu sur la queue d'un paon; c'est ce qu'exprime cette dénomination.

TCHITTARYA, fête célébrée avec beau coup de solennité par les Paharyas, monta gnards de l'Hindoustan; elle ne revient qu'à des époques assez éloignées, à cause des dé- penses qu'elle occasionne. La durée en est de cinq jours, pendant lesquels on offre aux dieux en sacrifice des buffles, des pourceaux, des volailles, des fruits, des grains, des li- queurs, qui sont ensuite consommés par les fidèles. Tant que dure la fête, on s'abstient avec soin de toute espèce de politesse envers ses parents, ses amis et les étrangers; on ne salue personne : tous les honneurs sont ré- servés de droit à la divinité.

TCHI-YEOU, un des noms du satan chi- nois. Quelques-uns le font fils du ciel; d'au- tres disent que ce fut un homme du peuple fameux par sa méchanceté. D'anciens docu- ments rapportent qu'il fut le premier auteur de la révolte, et ajoutent que cette révolte s'étendit à tous les peuples, et que de là sont nés tous les crimes. Tchi-yeou est le chef de quatre-vingt-un frères qui ont le corps d'une bête féroce, le parler des hommes, une tête d'airain et un front de fer. Ils mangent et

sable, sont les inventeurs des armes, et, pleins de confiance dans leurs glaives, leurs lances et leurs grands arcs, ils effrayent le monde et se livrent à une cruauté sans frein. Le roi Hoang-ti ordonna à son ministre obéissant de détruire Tchi-yeou et de le jeter dans la noire vallée des maux. Un ancien livre chinois ajoute qu'une vierge divine fut envoyée du ciel, et qu'elle donna à Hoang-ti les armes qui lui servirent à vaincre le rebelle. Il est facile de trouver dans cette légende des réminiscences bibliques; et le P. Prémare démontre que Tchi-yeou n'est autre que le satan de la Genèse. *Voy. le tome XVI des Annales de Philosophie chrétienne, 2e série.*

TCHOBHA-DEO, nom que les Névaris donnent au Lokswara, appelé *Ananta* en indien. Les cinq Lokswaras sont les Bodhisatwas chargés du gouvernement du monde.

TCHO-GO-NO SEKOU, la troisième fête annuelle des Japonais. On la célèbre le cinquième jour du cinquième mois, comme son nom l'indique. *Voy. Go-gouats go-nits.*

TCHOK DJOU-NO IN, la seconde fête annuelle des Japonais, qui la célèbrent le troisième jour du troisième mois. On l'appelle aussi *Tcho-san*, ou double-trois. *Voy. ONAGO-NO SEKOU.*

TCHOUDO-MORSKOI, c'est-à-dire *la merveille de la mer*, divinité slave, espèce de triton qui accompagnait constamment Tzar-Morskoï, le Neptune des Slaves. Il était représenté sous la forme la plus hideuse et la plus bizarre.

TCHOUKABA, secte bouddhique aujourd'hui dominante dans le Tibet; elle s'y établit sur la fin du XIIIe siècle, et, dès son origine, elle y prit de rapides accroissements. Quelques années après que Tchoukaba eut été élevé au pontificat suprême, il fonda le couvent de Kaldan, à 10 lieues au sud de Hlassa. Cet établissement compte aujourd'hui 3000 Lamas, et on l'ouvre indistinctement aux Tibétains et aux Mongols; seulement il est réservé pour les études plus fortes, et la discipline y est plus sévère que dans toutes les autres lamaseries. Vers l'an 1406, un pèlerin célèbre, appelé Tsian-dchang-Tchortchi, venu du pays Halchas, consacra des offrandes recueillies dans toute la Mongolie, à bâtir le couvent de Breboug, à deux lieues du Bouddhala, et le destina presque exclusivement aux étudiants de son pays, qui y sont aujourd'hui au nombre de 8000. A peine l'eut-il achevé, qu'il en fonda un autre à une demi-lieue de Hlassa, réservé pour les Bouddhistes des autres royaumes mongols, pour les Etats des Sifans, et même pour les Chinois qui y viennent des diverses provinces. Kaldan, Breboug et Séra sont comme les trois grands séminaires du bouddhisme pour la Mongolie. Tchoukaba composa plusieurs ouvrages; ce fut lui qui apprit aux ascètes à faire régulièrement, chaque année, des retraites spirituelles, et qui établit la solennité des prières publiques, appelée *Mon-lam*, pour être célébrée pendant quinze jours.

TCHOU-KOR, ou *roues de la prière* qui, chez les Bouddhistes contiennent quelques parties des sacrées écrites sur des cahiers, et qui en mouvement; ce qui passe chez eux pour une action sainte et fort méritoire.

TCHOU-KOU, prêtre de Bouddhisme du royaume de Cambodge; ils se rasevont, portent des habits jaunes, les bras droit nu. Ceux qui sont élevés en dignité se ceignent d'un bandeau de toile jaune et marchent pieds nus. Les prêtres mangent du poisson et du vin. Ils offrent chaque jour un sacrifice et recueillent ce qui est mis à part dans la maison de celui qui le fait. Ils n'ont dans leur temple ni foyer. Les livres sacrés qu'ils recueillent en grand nombre et tous écrits sur des palmiers qu'on place l'un sur l'autre bien régulièrement.

TCHOUR, dieu androgyne des Slaves; il était le protecteur des champs, le patron des champs et de l'agriculture. Lomonosoff le prend dans ses poésies pour un dieu défenseur des champs labourés, et le compare au dieu des Romains.

TCHOURA-BHIKCHINI, déesse reconnue par les Bouddhistes du Népal; c'était une religieuse mendicante, car mes de cet ordre portent le nom de *Bhikchini*.

TCHUN-TSIEOU, c'est-à-dire *le printemps et l'automne*; livre sacré des Chinois fut composé par Confucius, et est dans les annales de la principauté de Lou, 712 avant l'ère chrétienne jusqu'à 479. Ce livre a été corrompu par les commentateurs.

TCHYAVANA, saint personnage de la mythologie hindoue, qui le dit par Brahmâ, et fils de Bhrigou et de Saryâ. Voici sa légende d'après M. Larabie. Rakchasa ayant voulu enlever Potou, qui en était enceinte, l'enfant naquit avant de là son nom de *tchyou*, qui veut dire *l'étoile*. A sa naissance, il brilla d'un éclat extraordinaire. Le ravisseur de sa mère fut réduit à la mort. Plus tard il embrassa la vie ascétique. Il était si profondément plongé dans ses méditations, qu'il était tout à fait couvert de poils blancs. Soukanya, fille du roi, se promenant dans la forêt, remarqua un lieu de ce monticule formé par les deux endroits lumineux: elle y vint, et deux tiges de Kousa, qui, lorsqu'elles furent suivies de gouttes de pluie, tombèrent sur la princesse, alarmée, rapporta à son père qui lui était arrivé. Le roi, soupçonnant la vérité, se rendit immédiatement sur place pour fléchir la colère du riche, et en lui donnant sa fille en mariage. Quelques temps après, les Aswini-Koumaras (les deux dieux), passant par là, virent Tchyavana, lui conférèrent le don de la jeunesse et de la beauté en reconnaissant la part qu'il leur avait donnée du jus

eux dans les sacrifices. Les Aswins, à leur tête, s'opposèrent à ce que Indra leva son bras pour vaincre à mort avec son tonnerre ; mais Indra, par son bras. Pour effrayer les Aswins, un mauvais esprit, nommé *Asura*, l'ivresse personnifiée. Epouse de ce monstre, et frappés de sa foudre, les dieux consentirent à lui rendre les Aswins. Indra recouvra son bras ; Mada fut divisé et parvenu, les femmes et les liqueurs. En l'avenir ivre de ces trois objets.

de l'île Mangareva ; c'est lui qui, au vent et le soleil.

ou TEAVOUZ, prière liturgique des Musulmans récite dans le Namaz ; ces paroles : *J'ai recours à Dieu par ta sainte lapide ; au nom de Dieu clément et miséricordieux.*

TEAVOUZ, religieux vagabonds de la région, habillés comme des bouffons plus burlesquement du monde : les vêtements bizarres pour la région ; de pièces de toutes couleurs sans art, à dessein de les faire paraître étranges ; d'autres ne portent que des têtes de tigre ou de mouton sur le dos, d'autres d'agneau sur la tête ; d'autres de fer ; d'autres demi-nus, d'autres de noir et de rouge, comme la terre. Ils prétendent faire paraître, l'un sa pauvreté volontaire, l'autre sa mortification, un autre sa dévotion, un autre sa sagesse, un autre le péché, et diverses vertus. Quelques-uns portent des plumes sur l'oreille, et chacun affecte une tête d'un façon particulière. Ils tiennent quelque chose à la main, tantôt un gros bâton, tantôt une hache ; ils ont aussi pour eux une écuelle de bois à la ceinture, et faut pour manger proprement de ce qu'on leur donne aux portes. Ils sont seuls partout ; quelques-uns mènent avec eux par les rues un chien, en marchant, chante des vers de Dieu et des imams. D'autres, dans les cafés, sur les places, aux portes des maisons, pour attirer de l'argent. Ces vagabonds, plupart les inspirés, et comme ils ressemblent aux anciens prophètes, on les écoute avec attention et les gens, se procurant des transports à l'ouïe et d'autres breuvages dont ils abusent.

TEAVOUZ, espèce d'ordre de chevalerie chez les anciens Mexicains. Nous avons des cérémonies avec lesquelles les étrangers sont admis, à l'article INITIATION.

TEAVOUZ, nom générique que les Musulmans donnent à tous les genres de purifications par leur loi ; soit que ces purifications fassent avec de l'eau, soit qu'elles

soient opérées avec de la terre ; car leur théologie enseigne que la purification corporelle est si nécessaire, que même le manque d'eau n'en excuse pas l'omission ; mais qu'à défaut d'eau il faut se servir de terre, comme on le verra plus amplement au mot TEYEMMOU, au Supplément. Les purifications consistent en lavages, en ablutions et en bains complets, suivant la nature des différentes espèces de souillures. Voy. PURIFICATION, n° 3 ; ABDEST, GHOSL, LOTION FUNÉRAIRE, IMPURETÉS, n° 3, EAU D'ABLUTION, n° 2, etc.

TEHIYAT, prière liturgique des Musulmans ; elle consiste en cette formule : « Les louanges sont pour Dieu ; les prières et les bonnes actions que nous faisons sont aussi pour Dieu. Salut et paix à toi, ô prophète de Dieu ! Que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient aussi sur toi ! Salut et paix à nous et à tous les serviteurs de Dieu justes et vertueux ! Je confesse qu'il n'y a de dieu que Dieu, et que Mahomet est son serviteur et son prophète. O mon Dieu ! sois propice à Mahomet et à sa famille, comme tu as été propice à Abraham et à sa famille, comme tu as béni et comme tu as traité avec miséricorde, dans les deux mondes, Abraham et sa famille. Louanges, grandeurs, exaltations, sont en toi et pour toi. Je confesse que j'ai trahi indignement mon âme. Daigne me pardonner, toi qui seul peux remettre les péchés. Accorde-moi ton saint pardon ; aie pitié de moi, toi, l'Être bon et miséricordieux par excellence. »

TEHLIL, prière liturgique des Musulmans ; elle consiste en ces paroles : *Il n'y a de force, il n'y a de puissance qu'en Dieu très-grand et très-puissant.* Le fidèle doit le réciter quand il entend le Muezzin convoquer le peuple à la prière.

TEHOUPTEHOU, dévota ou génie, auquel les habitants du Boutan attribuent la construction d'un pont de chaînes de fer qui se balance fortement quand on le traverse, et dont l'élasticité toujours croissante contraint d'accélérer constamment le pas. Ce pont se trouve dans les montagnes du Boutan. Ceux qui demeurent dans cette contrée conservent pour ce génie beaucoup de reconnaissance et de vénération.

TEIKAMOEI, dieu vénéré dans les Îles Marquises ; il punit les infracteurs du tabou.

TEI-KOUANG, divinité ou génie, qui, suivant les Chinois, préside à la naissance, à l'agriculture et à la guerre.

TEKAROKPADA, déesse des Formosans, épouse de Tamagisangæ ; c'est à elle que les femmes adressent leur culte. Voy. TAMAGISANGÆ.

TEKBIR, prière liturgique des Musulmans ; elle consiste en cette formule : *Dieu très-grand ! Dieu très-grand ! Il n'y a d'autre dieu que Dieu. Dieu très-grand ! Dieu très-grand ! Les louanges sont pour Dieu.* On la récite dans les prières journalières, et de plus dans la fête des sacrifices. Les Musulmans disent qu'il a été composé en mémoire du sacrifice d'Abraham. L'ange Gabriel, en présentant le bouc à ce saint patriarche, s'écria : *Dieu très-*

grand! Dieu très-grand! Abraham ajouta : *Il n'y a de dieu que Dieu*; et Ismaël termina par ces paroles : *Les louanges sont pour Dieu*.

TE-KI-DAO, sacrifice solennel que les Cochinchinois offrent à l'Esprit qui préside aux manœuvres des navires. C'est aussi une espèce d'exorcisme en vertu duquel on croit bannir du pays tous les esprits malfaisants.

TEKKIÉ, nom des couvents des religieux musulmans. *Voy. Couvent*, n° 3.

TELBIE, cantique que les pèlerins musulmans doivent réciter en entrant sur le territoire sacré de la Mecque. En voici la formule : « Me voici à ton service, ô mon Dieu! et prêt à obéir à tes ordres. Tu es unique, ô mon Dieu! et il n'y a point d'association en toi. Me voici prêt à te servir. Certes les louanges sont pour toi; les grâces viennent de toi; l'univers est à toi; il n'y a point d'associé avec toi. »

TELKINES. Les dieux Telchines étaient nés du Soleil et de Minerve, et ils habitèrent pendant quelque temps l'île de Rhodes, qui en prit le nom de *Telchine*. C'étaient des magiciens, qui charmaient par leur seul regard, et faisaient pleuvoir, neiger et grêler à leur volonté. Ils prenaient de l'eau du Styx, et, la répandant sur la terre, ils produisaient la peste, la famine, des maladies et des fléaux de toute sorte. Les Grecs les nommaient pour cette raison *destructeurs*. A la fin Jupiter les ensevelit sous les flots et les changea en rochers.

Selon d'autres, ces Telchines étaient des hommes pervers qui habitaient la ville d'Ialysie, dans l'île de Rhodes, gens brutaux et de mauvaise foi, qui désolaient leurs voisins par leurs brigandages et par toutes sortes de maléfices. Une inondation fit périr leur ville et la partie de l'île qu'ils habitaient, en sorte qu'il n'y resta que des rochers; ce qui fut regardé comme une punition divine, et devint le fondement de leur métamorphose. Par une bizarrerie singulière, ils furent honorés dans l'île de Rhodes, où leur culte devint célèbre.

S'il faut en croire Diodore, ils étaient fils de la mer, et furent chargés de l'éducation de Neptune. Cette origine et cet emploi, qui les supposent navigateurs, s'accordent avec la tradition qui leur faisait habiter successivement les trois principales îles de la mer Egée. On vantait aussi leur habileté dans la métallurgie. C'étaient eux, disait-on, qui avaient forgé la faux dont la Terre arma Saturne, et le trident de Neptune. On leur attribuait l'art de travailler le fer et l'airain.

Junon, Minerve et Apollon paraissent avoir été mis au nombre des dieux Telchines, car on les trouve quelquefois avec ce surnom.

On a donné aussi le nom de *Telchines* aux Curètes, aux Corybantes et aux Galles, prêtres de Cybèle.

TELEIUS et **TELEIA**, ou **TELEUS** et **TELEA**, surnoms sous lesquels Jupiter et Junon étaient invoqués dans les mariages.

TELESM ou **TILSEM**, nom que les Musulmans donnent aux talismans : c'est même

de là que vient le mot français; il est même du grec *τέλεσμα*. Le *telesm* image magique, sur laquelle est le miroir de celui qui la porte. On donne même nom à des amulettes pour des maléfices et pour guérir certaines maladies. On écrit sur une bande de parchemin ou l'on grave sur une pierre des paroles du Coran, ou quelques-uns des noms ou des anges, ou ceux de personnes bien connues et réputées saints. Bien que cela tient à la divination et aux sortilèges, et qu'il est même par l'islamisme, la plupart des musulmans portent de ces sortes de talismans au bras ou suspendus sur la poitrine, et ils ont la plus grande confiance en leur vertu.

TELESPHORE, personnage habile en médecine et dans l'art de deviner, appelé aussi d'*Évémerion*, celui qui voit longtemps; le nom de *Télesphore* a une signification analogue. Après sa mort, il fut mis au rang des dieux. La ville de Rhodes fut la première qui lui rendit des sacrifices divins. Il présidait spécialement à la médecine. Ses statues le représentaient sous la forme d'un jeune homme, quelquefois d'un enfant. Il est couvert d'une capote qui lui enveloppe les pieds et les jambes, par allusion aux soins que doivent recevoir ceux qui relèvent de maladie. Il est souvent Esculape et Hygiène, dieux de la médecine.

TELETES. Les Grecs appelaient sacrifices et les rites de l'initiation *teletes*. Ils donnaient le même nom au saint sacrifice de la messe.

TELLUMON ou **TELLUMUS**, génie de la terre; quelques-uns le confondent avec Plutus, dieu des richesses, car il est le sein de la terre.

TELLUS, la Terre, considérée comme une divinité. Homère l'appelle la mère pour montrer que les éléments se sont développés les uns des autres, et que la Terre est le fondement. Les anciens la considéraient comme l'épouse du Soleil ou du Ciel, par lequel le Soleil ou le Ciel la rend fertile. Elle était aussi représentée comme une femme, avec deux mamelles. Plusieurs la confondent avec Cybèle.

Avant qu'Apollon fût en possession de l'oracle de Delphes, c'était la déesse qui y rendait ses oracles et les révélait elle-même, dit Pausanias; mais elle fut partagée en tout avec Neptune. Dans la suite, Tellus céda tous ses droits à Neptune, et celle-ci à Apollon.

TELMESSE, fils d'Apollon et fondateur de la ville de même nom en Lycie. Il fut par son père le don de prophétie, et enseigna cet art à ses concitoyens, qui tous très-habiles en divination, moururent et furent ensevelis dans le temple d'Apollon, et les habitants élevèrent sur ce lieu un autel sur lequel ils lui offraient des sacrifices comme à un Dieu.

TELONIES. Les Grecs modernes

les âmes des enfants morts sans ces âmes quittent les limbes, et dans les vapeurs légères du matin, qui pleure le fruit chéri de sa ten-
oit entendre ses accents mêlés sonores du midi; elle tressaille ment des feuilles qui se confond
sopirs, et au murmure des ruis-
le cours est l'image de la vie fu-
celui que quelques instants ont vu
mourir. Elle gémit comme l'oiseau
a enlevé ses petits; et, pour
Télonies, elle brûle de l'encens
de la Panagia (la sainte Vierge),
parer de roses blanches, afin de
propice à l'offrande de la piété.
le, *Voyage en Grèce*.)

NN, 1re prière funéraire qui est
par l'imam, lorsque le corps du
déposé dans la tombe. Elle con-
s paroles : « O serviteur, ou ser-
viteur, lorsque les deux anges vien-
ent de la part de Dieu, ne conçois
inte, aucune inquiétude; réjouis-
traire, et exprime distinctement
ta ferme croyance en ces termes :
e qu'il n'y a de dieu que Dieu
n'a point d'associé. Je confesse
uet est son serviteur et son pro-
bien que tu as reconnu Dieu
seigneur, l'islamisme pour ta re-
thomet pour ton prophète, le
ton guide, la Kaaba pour ta qui-
bles pour tes frères; que tu sais
écompensera le bien et punira le
e paradis est réservé aux bons et
méchants; que tu crois ferme-
dubitable résurrection à venir, au
Très-Haut rappellera à la vie les
sevelis dans les tombeaux. » Nous
Telquinn d'une rédaction un peu
à l'article FUNÉRAILLES, n° 25.

onne encore le nom de *Telquinn*
n des derwischs dans la plupart
religieux, laquelle consiste prin-
dans ces paroles : *La ilah ill'*
y a d'autre dieu que Dieu), qu'on
u candidat de répéter cent une,
inte-une ou trois cent une fois.

D, cantique musulman, consacré
nuits de la lune de ramadhan.
ins le chantent à minuit précis,
des minarets, dans toutes les
de l'empire ottoman. Ce canti-
te en ces vers :

nd Dieu ! ô Seigneur des sei-
a clémence est ton partage ;
es seul, tu es unique en pres-
n grandeur.

st étonnant de voir ses amis, ses
dans les bras du sommeil !
mortel endormi ; l'homme, dont
plein d'amour de Dieu, ne dort

clément ! ô Dieu éternel ! ô sou-
gneur ! ô Roi immortel ! c'est à
rtient toute souveraineté, toute

lucité n'a point d'accès en toi,
DICTIONN. DES RELIGIONS. IV.

ô mon Dieu, arbitre souverain des miséri-
cordes et des vengeances célestes !

« O le maître suprême du cœur et de l'es-
prit des humains ! sauve-nous des tour-
ments de la tombe et du feu éternel.

« Il n'y a d'autre dieu que Dieu ; Seigneur
Dieu ! »

Après chaque vers tous les Muezzins ré-
pètent en chœur : *Ya Hazzet Meula*, O sei-
gneur Dieu !

TÉMÈDRE et GISANÉ, divinités adorées
autrefois par les Arméniens qui leur avaient
élevé des statues et des temples, et qu'on
disait avoir été apportées de l'Inde. Leur
culte fut aboli par saint Grégoire l'illumi-
nateur.

TEMEHARO, ancien dieu des Taïtiens ;
c'était la divinité principale de la famille
royale de Pomaré ; il étendait sa protection
puissante sur l'île entière de Taïti. Il avait
pour frère Tia, protecteur de la petite île de
Maïtea.

TÉMENDARÉ, le Noé des Tupinambas,
peuplade du Brésil. Ces peuples racontent
qu'un déluge ayant jadis submergé la terre,
le genre humain périt tout entier, à l'excepti-
on d'un vieillard, nommé Témendaré, qui
s'était réfugié avec sa sœur sur la cime
d'un palmier. C'est de ce couple que sont
issues les générations actuelles.

TÉMÉNOS. Les Grecs appelaient ainsi des
portions de terres et de bois sacrés qui ap-
partenaient à un temple, et qu'on exploitait
pour servir à son entretien et à celui des
prêtres. On donnait le même nom à des cha-
pelles ou petits temples, dont les gardiens
étaient appelés *téménores*.

TEMESIOS, fondateur de la ville d'Ab-
dère en Thrace. Il fut mis par les Abdéri-
tains au nombre des demi-dieux, et reçut
chez eux les honneurs héroïques.

TEMPÊTE. Les Romains l'avaient déifiée.
Marcellus lui fit bâtir un petit temple hors
de la porte Capène, en action de grâces de
ce qu'il avait échappé à une violente tem-
pête entre les îles de Corse et de Sardaigne.
On trouve sur d'anciens monuments des
sacrifices à la tempête. Elle peut être mise
au nombre des nymphes de l'air.

TEMPLE, nom général que l'on a donné
à tous les édifices consacrés à la divinité, et
réservés aux cérémonies de la religion. Il
paraît certain que les hommes eurent pen-
dant longtemps un culte avant d'élever des
temples, bien que les Musulmans préten-
dent que le sanctuaire de la Mecque ait été
édifié par Adam. Ils allaient sur les monta-
gnes et sur les collines rendre leurs hom-
mages à la divinité, qu'ils adoraient en pré-
sence des merveilles de la création dissémi-
nées dans le ciel et sur la terre. D'autres
trouvèrent que les bois étaient plus propres
aux exercices du culte, parce que leur obs-
curité et leur silence inspièrent le recueil-
lement et une certaine horreur religieuse.
Plus tard, lorsqu'on se fut accoutumé à
prier et à sacrifier toujours dans les mêmes
endroits, ces lieux furent regardés comme
sacrés, et on les environna de murailles

pour en interdire l'accès aux profanes et les préserver des insultes des animaux ; mais on les laissa découverts, tant à cause de la fameé des sacrifices, que pour pouvoir toujours élever les regards vers le ciel, considéré comme le siège de la divinité. Les Egyptiens et les Phéniciens furent les premiers, au rapport d'Hérodote, qui bâtirent des temples proprement dits, c'est-à-dire entièrement fermés de tous côtés. Les Perses et tous ceux qui suivaient la doctrine des mages ont été longtemps sans avoir de temples, disant que le monde entier était le temple de Dieu, et qu'il ne fallait pas renfermer dans des bornes étroites celui que l'univers ne pouvait contenir. Cette raison est plus spécieuse que juste ; car un temple est moins la maison de Dieu que la maison des hommes ; et ces édifices n'ont été construits nulle part pour renfermer la divinité, mais pour renfermer les hommes réunis pour prier, et leur ôter tout sujet de distraction extérieure.

Au reste l'habitude de prier et de sacrifier en plein air, en présence des astres et des phénomènes de la nature, a dû contribuer beaucoup à l'introduction du sabéisme, car on finit par regarder comme des divinités des créatures qui d'abord n'avaient été proposées que comme l'effet et l'image des bienfaits du Créateur. D'un autre côté l'usage de consacrer des sanctuaires loin du centre des populations, au milieu des bois ou sur les collines, a d'une part favorisé la superstition, et de l'autre provoqué des désordres et des infamies. C'est pourquoi, lorsque Dieu lui-même se fut choisi un peuple dépositaire des vérités et conservateur des promesses, il voulut qu'on lui construisît un sanctuaire fermé, qui, attirant l'attention, empêchait qu'on ne la portât aux objets extérieurs ; et comme ce tabernacle, ou temple portatif, était au milieu du camp ou des villes, on supprimait par là les occasions de désordre et de libertinage.

Mais lorsque le peuple de Dieu eut pris une consistance assurée dans le pays qu'il avait conquis, et se fut définitivement constitué en royaume, il songea à élever un temple au Seigneur, à l'instar des autres nations, avec cette différence que les peuples païens avaient une multitude de temples, car il y en avait un pour chaque divinité reconnue par eux ; tandis que le peuple juif n'eut qu'un seul temple, parce qu'il ne reconnaissait qu'un Dieu. L'unité de sanctuaire et de temple entraînait par là même l'unité de culte, de sacerdoce, de sacrifice et de liturgie, et même l'unité politique et civile. Aussi voyons-nous que du moment où il s'éleva dans la nation un schisme politique, le prince rebelle ne crut pas trouver un moyen plus efficace de perpétuer cette division que de scinder le culte et le sacerdoce ; il éleva un nouveau temple, et le schisme fut consommé pour jamais ; bien plus, l'unité de Dieu fut attaquée en même temps, car le royaume d'Israël devint dès ce moment polythéiste.

1° Le temple de Jérusalem éredit, un des plus magnifiques que les hommes aient jamais élevé du Très-Haut. Il avait été élevé par Salomon, le roi pacifique, son père, avait travaillé pendant cinquante années à rassembler une multitude de matériaux nécessaires pour construire un temple digne du vrai Dieu ; et le Puissant lui avait déclaré que ses offrandes n'étaient pas assez pures, car il y avait beaucoup de sang dans les guerres continuelles qu'il eut à soutenir. Sa gloire était réservée à son fils ; et l'effet consacra à l'édification les immenses richesses que son père avait laissées, et l'or pur que ses flottes portaient d'Ophir. Le roi de Tyr envoya un grand nombre d'ouvriers, des cèdres et les sapins du Liban ; et lui envoya aussi un habile architecte, nommé Hiram, homme d'un génie merveilleux pour toutes sortes de gravure et de ciselure, et qui confia la conduite de tout l'ouvrage. Les travaux du temple furent terminés avant l'ère chrétienne ; et les travaux furent poussés avec tant d'ardeur, qu'ils furent achevés en sept ans et demi.

Le lieu choisi pour son emplacement fut un coteau du mont Sion, auquel on fut obligé d'aplanir. Son entrée du côté de l'orient, et la partie occidentale du temple regardait l'occident. Le temple proprement dit consistait dans un parvis, qui entourait le sanctuaire, le saint et le saint des saints. Mais il comprenait aussi trois parvis des Gentils, celui d'Israël et celui des prêtres. La plate-forme sur laquelle le sanctuaire avait été bâti avait en carré 600 coudées (environ 150 mètres). Cet espace était entouré d'une muraille haute de six coudées (environ 150 centimètres). Au delà de cette muraille vis des Gentils, large de 50 coudées (environ 125 mètres), lequell on voyait un grand mur qui entourait tout le parvis d'Israël ; ce parvis avait cent coudées en carré, et était entouré de galeries magnifiques par deux ou trois rangs de colonnades. Il avait quatre portes dont chacune était à un des quatre points cardinaux ; elles étaient toutes de même dimension et de même grandeur, et on y montait par des marches. Le parvis était pavé de pierres de différentes couleurs, et n'avait pas de toiture, mais le peuple pouvait se réfugier sous les galeries. Le parvis des prêtres était au milieu du parvis du peuple ; il était un carré parfait, ayant cent coudées de côté. Il était entouré par une grande muraille de cent coudées de haut et au dedans, c'étaient des galeries et des appartements tout autre que le logement des prêtres, et pour servir aux nécessités à l'usage du temple. Il n'avait que trois portes, à l'orient, au nord et au midi ; et l'on y montait par des escaliers de huit marches.

porte orientale du parvis des t placée, dans le parvis d'Israël, u roi, qui était une estrade ma- le prince se tenait quand il ve- ple. Au dedans du parvis des is-à-vis la même porte orien- autel des holocaustes, de douze arré, ou de dix coudées de haut arge; on y montait par un esca- de l'orient. Au delà, et au cou- autel des holocaustes, était le rement dit, édifice couvert, haut uées, long de 60, d'orient en large de vingt, du septentrion est-à-dire qu'il avait 33 mètres, 16 mètres et demi de hauteu- res de largeur, dans œuvre. La i temple était partagée en trois oir: le sanctuaire, le saint et le e sanctuaire, où était placée l'Ar- e, et qui était le lieu le plus sa- le, avait 20 coudées en carré, onze mètres. Le saint avait 40 long sur vingt de large (22 mè- teur sur 11 de largeur). Le vesti- 20 coudées de large sur dix de res sur 5 mètres et demi). Cet it ouvert que du côté de l'orient; t par un escalier de huit mar- r du saint et du sanctuaire ré- étages de chambres au nombre is.

s du toit ou de la plate-forme ces chambres, on voyait les fe- onnaient du jour au-dedans du s n'étaient point fermées de vic- eusement de treillis ou jalousies e du pays, et leur hauteur était ées. La toiture du temple é ait e bonnes poutres ou de bons ma- èdre; il était en plate-forme, us les autres toits de la contrée. du temple était aussi lambrissé is depuis le pavé jusqu'au haut: de marbre précieux, sur lequel apin, que l'on couvrit ensuite or. Tout le dedans du sanctuaire était couvert de lames d'or atta- les clous d'or, dont chacun pe- es. Au-dedans du sanctuaire et alomon fit faire, le long du mur ris, des chérubins d'or et des e même métal, qui étaient rangés nent d'espace en espace, en sorte pourtour était orné de ces pal- servaient comme de pilastres, et ubins qui avaient deux ailes éten- palmier à l'autre, et deux faces, n et l'autre d'homme, qui regar- à droite et l'autre à gauche. Ou- rubins qui étaient adhérents aux mple, il y en avait deux autres ctuaire, qui étaient dressés au qui, étendant leurs ailes du nord eupaient toute la largeur. L'aile bin touchait à la muraille d'un le du second chérubin touchait à opposée; leurs autres ailes ve- joindre au milieu du temple,

comme pour mettre à couvert d'une façon respectueuse l'Arche d'alliance. Le sanc- tuaire était séparé du saint par une muraille qui s'élevait depuis le plein pied jusqu'au haut, et qui était ornée d'ais de cèdre cou- verts de lames d'or. On entrait du saint dans le sanctuaire par une porte de bois d'olivier, ouvragée, comme le reste, avec des chérubins et des palmiers, et couverte de lames d'or. Elle se fermait avec une chaîne d'or, et par-devant était tendu un voile précieux, tissu de différentes couleurs, et de tout ce qu'il y avait de plus riche. Le saint n'était séparé du vestibule que par un grand voile de différentes couleurs, et orné de diverses représentations de fleurs et au- tres dessins de même genre, mais non de figures d'hommes ou d'animaux, dans leurs formes naturelles. A l'entrée du vestibule étaient deux colonnes de bronze, hautes de dix-huit coudées, creuses et épaisses de quatre doigts. Leurs chapiteaux, qui avaient chacun cinq coudées de haut, étaient ronds et ornés en manière de réseaux ou de bran- ches entrelacées. Au-dessus et au-dessous de ces réseaux régnait un rang de pommes de grenades composé de cent grenades. Le tout était surmonté d'une forme de lis ou de rose, haute d'une coudée, qui terminait le chapiteau; car il paraît que ces colon- nes ne supportaient rien, et n'étaient là que pour l'ornement.

Il n'y avait dans le saint des saints ou sanctuaire, que l'Arche d'alliance sous les chérubins, comme nous l'avons dit plus haut. Dans le saint étaient dix chandeliers d'or, cinq de chaque côté; il y avait aussi dix autels placés entre les chandeliers, et dont cinq étaient pour les parfums, et cinq pour les pains de proposition. L'autel des holocaustes était placé devant l'entrée du vestibule; entre cet autel et les degrés qui conduisaient au vestibule étaient dix bas- sins, cinq à la droite et cinq à la gauche du temple. Ils étaient montés sur des piédes- taux et portés sur des roues d'airain, afin qu'on pût les mener d'un lieu à l'autre, sui- vant le besoin. Ces vases étaient doubles et composés d'une espèce de vase carré, for- mant un bassin destiné à recevoir l'eau qui tombait d'une autre coupe ou vase placé au-dessus, et d'où l'on tirait l'eau par des robinets. Tout l'ouvrage était de bronze; le bassin carré était orné de lions, de bœufs et de chérubins, et le tout contenait 40 baths, qu'on évalue à environ quatre muids, an- cienne mesure de Paris. Plus près de l'au- tel des holocaustes à l'orient, en tirant un peu vers le midi, fut placée la *mer d'airain*. C'était un immense vase de bronze, destiné à conserver l'eau dans le temple pour l'u- sage des prêtres. Ce vaisseau avait dix cou- dées de diamètre, et trente de circonfé- rence, car il était rond et de la profondeur de cinq coudées. Le bord en était orné d'un cordon, et embelli de pommes ou boules en demi-relief. Le pied était un parallépipède creux de dix coudées en carré, et de deux coudées de haut. Le vase fut nommé la *mer*

à cause de sa vaste capacité. Sa coupe seule contenait 2000 bûches d'eau, et le pied 1000 ; en tout 3000 bûches, ce qu'on peut évaluer à environ 312 muids. Il était appuyé sur douze bœufs de bronze, disposés en quatre groupes de trois bœufs, dirigés vers les quatre parties du monde, et laissant entre eux quatre passages, qui rendaient le bassin accessible par-dessous la mer, où les prêtres allaient se purifier. On tirait l'eau du vase par quatre robinets qui la versaient dans le bassin.

Ce temple, bâti par Salomon, fut brûlé par Nabuzardan, roi de Babylone, l'an 586 avant Jésus-Christ, 420 ans après sa dédicace. On jeta les fondements d'un nouveau temple sur les fondements de l'ancien, l'an 521 ; mais il fut loin d'avoir la splendeur du premier. Hérode le fit rétablir avec la plus grande magnificence, quelque temps avant la naissance du Sauveur, et la construction en était à peine achevée lorsqu'il fut détruit pour jamais par Titus, fils de l'empereur Vespasien, 40 ans après la mort de Jésus-Christ. C'est en vain que Julien l'Apostat permit aux Juifs de le rétablir pour donner un démenti à la prophétie du Sauveur ; des flammes sorties des fondations renversèrent les travaux commencés et mirent en fuite les travailleurs.

On demeure frappé d'étonnement quand on lit dans l'historien Josèphe, le dénombrement des vases et des instruments d'or et d'argent qui se trouvaient dans le temple. 10,000 chandeliers d'or, dont il y en avait un dans le saint qui brûlait nuit et jour ; 80,000 tasses d'or, pour faire les libations de vin ; 100,000 bassins d'or et 200,000 d'argent ; 80,000 plats d'or, dans lesquels on offrait sur l'autel de la farine pétrie ; 160,000 plats d'argent pour le même usage ; 60,000 plats d'or, dans lesquels on pétrissait la fleur de farine avec de l'huile, et 120,000 plats d'argent pour le même usage ; 20,000 vases d'or, pour contenir les liqueurs qu'on offrait sur l'autel, et 40,000 d'argent ; 20,000 encensoirs d'or, dans lesquels on portait l'encens dans le temple, et 50,000 autres dans lesquels on portait du feu. Le même auteur assure que Salomon fit faire mille ornements pour l'usage du grand prêtre, consistant en robes, éphod, pectoral et le reste ; dix mille robes de fin lin, et autant de ceintures de pourpre ; pour les prêtres, 200,000 trompettes et autant de robes de fin lin ; pour les lévites et les musiciens, 400,000 instruments de musique de ce métal précieux, que les anciens nommaient *electrum*. Il ajoute que s'il arrivait que les habits des prêtres fussent déchirés, ou s'il s'y trouvait la moindre tache, il n'était permis ni de les raccommoder ni de les laver pour s'en servir ; on en prenait d'autres qui étaient neufs, et, avec les vieux, on faisait des mèches pour les lampes. Ce détail, s'il est exact, donne une haute idée de la magnificence qui brillait dans cet auguste temple.

Les Juifs dispersés conservent la mémoire de la ruine de Jérusalem et du temple, et ils en espèrent toujours le rétablissement. Lors-

qu'ils bâtissent une maison, ils s'abstiennent d'en laisser une partie imparfaite, et cela rappelle la destruction et la décadence de ces lieux où leur culte était autrefois. Quelquefois ils se contentent de se cacher derrière la muraille en carrée et sans l'enduire de plâtre ou de ciment, et y tracent ces paroles du psaume : *Ne sois jamais oublié, Jérusalem, puisse-tu rester dans l'oubli !* ou bien se contentent de deux mots *zeker la-khorban*, *Mémoire de la Désolation*. Les plus religieux se placent leur lit dans la direction du midi, et jamais d'orient en occident, comme telle était l'exposition du temple de Jérusalem.

2° Nous donnons la description des chrétiens au mot *Église*.

3° Le temple le plus célèbre du monde païen, et le premier du monde oriental, était celui de Jérusalem. Il était isolé au milieu d'une enceinte carrée comme lui, et qu'on appelait deux stades sur toutes ses faces. Le temple était destiné aux habitations des prêtres ; c'est un trait particulier à l'Orient que l'enceinte sacrée, qui empêchait de toucher à aucun édifice, et le tour sur laquelle il était élevé, était composée de huit étages en retrait. On trouve encore aujourd'hui de la même construction particulière à l'Orient dans les temples de l'Inde. On n'avait qu'un étage à l'autre par des escaliers. Au centre de l'édifice était une grotte ornée de sièges somptueux et des vases de lieu de repos. Au faite du temple, dans lequel il y avait une statue et un lit de même métal, mais sans simulacre ; la statue du dieu, et une chapelle intérieure, était d'or. Les meubles et les autels qui l'environnaient. De ces deux autels, le plus petit était consacré aux sacrifices d'animaux à la mamelle, et le grand à l'immolation des animaux. Outre cette première statue assise, il y avait une autre debout, un pied de plus, et dans la position d'un homme qui marche ; elle était en or travaillé et poussé, et présentait une hauteur de six coudées. Telles sont les richesses du temple de Bélus, richesesses dont le calcul d'Hérodote, ne s'élevant à moins de cinquante-quatre millions, et dont les rois mède, perses, grecs, romains, s'emparèrent successivement.

Outre ces statues d'or, le temple de Jérusalem contenait des images de tout métal, et possédait de grandes frondes dont l'avait décoré la muraille. Diodore prétend qu'il y avait une statue en or, haute de 60 pieds et d'un poids de 40 talents ; mais M. Raoul-Rochette dit que cet historien est ici l'écho d'exagérations nationales dont on ne peut être exempt. Sur le faite de l'édifice étaient trois statues d'or battues, de grandes dimensions, qui représentaient des figures désignées par les Grecs sous les

Héra, c'est-à-dire Bel, My. Ces trois simulacres semblaient la position que les Romains ont prise dans la cérémonie. Sur la plate-forme qui domine le monument, était un observatoire où se livraient, suivant les besoins de la religion, à l'étude assidue des phénomènes célestes. Les prêtres qui des deux côtés étaient au nombre de 70, le visage de Daniel. Ils vivaient avec leurs enfants des prémices de la nature au dieu, et tous les jours sur la table d'or de nominaux que les prêtres venaient offrir pendant la nuit.

Il était tout entière hérissée de colonnes et de dimensions différencées ; extrêmement petits et ressemblant à des poupées ; les autres d'une grandeur majesté telle, que les ruines nous offrent aujourd'hui les regards du voyageur. Voici l'idée générale que nous en donne Strabon. On trouve une grande place pavée, d'un demi-arpent, et longue de trois cents pas. De là on entre dans un vestibule, puis dans un second, et enfin dans le parvis, qui est devant le temple. Le parvis est un bâtiment médiocre, qui est le temple ; il n'y a aucune statue, ou, si on en voit quelques-unes, ce sont des figures de quelques dieux adorés par les Egyptiens. Le parvis paraît plus auguste ni plus sacré, les parvis, les cours qui accompagnent ces cérémonies y sont mystérieuses y paraissent avec une grandeur ; mais on voit avec surprise qu'on y adore, sont un chat, un singe, un bouc, un crocodile. L'Alexandrie nous dépeint de ces temples des Egyptiens : il est remarquable par les bois, les statues qui les embellissent ; les vestibules sont ornés de colonnades ; les murailles sont revêtues de pierres rares et précieuses, l'intérieur est tout brillant d'or, d'argent et de métaux précieux ; les plus secrets sont fermés de portes de tapisseries brochées d'or ; tous demandez à entrer dans le temple pour y adorer la divinité du temple, il lève gravement les voiles, et on voit un chat, ou un crocodile, ou un singe qui se vautre sur un trône.

Le roi d'Egypte, voulant conserver le souvenir de ses grandes actions, fit élever un temple ou un monument d'une grandeur extraordinaire. Voici ce que nous en dit Diodore de Sicile : Le temple était de dix stades en carré. La plate-forme était d'une pierre de divers tons ; elle avait deux arpents de long, et était haute. On rencontre en en-

trant une cour de 4 arpents en carré, tout environnée de galeries couvertes et soutenues de colonnes d'une seule pierre chacune, hautes de 16 coudées et travaillées en forme d'animaux, selon le goût et la manière antique. De cette cour on entrait dans une autre de même étendue que la première, mais plus riche de sculptures, et ornée de colonnes plus précieuses et plus belles que celles de la première cour. On y remarquait des statues colossales, et les diverses phases des guerres soutenues par Osimandias. Au fond de cette place était un temple, où l'on avait représenté en sculpture sur du bois une assemblée de Juges, ayant au milieu d'eux le président avec l'image de la vérité pendue à son cou. Au sortir de là, on voyait un grand bâtiment du même genre que les autres, qui régnait sur une grande cour ornée de colonnes et de galeries ; plus loin était la bibliothèque avec cette inscription : *La Médecine de l'Âme*. Derrière la bibliothèque était un temple, où l'on comptait jusqu'à 20 lits de Jupiter et de Junon, et la statue du roi fondateur.

Hérodote nous donne plusieurs descriptions de temples de l'Egypte, par exemple de ceux de Latone, de Vulcain, de Minerve, de Diane ; mais elles diffèrent peu de la précédente. Voici ce que dit Rufin du fameux Sérapéon d'Alexandrie, que Théodose donna aux chrétiens : Ce temple était élevé sur une vaste plate-forme faite de main d'homme et à grands frais ; on y montait par plus de cent degrés de pierre ; elle était soutenue par des arcades et des voûtes souterraines, qui servaient à différents usages secrets. Le temple était placé au milieu de la plate-forme, et environné de tous côtés par de grands et magnifiques portiques carrés, et par plusieurs rangs de bâtiments qui servaient de demeure aux ministres du temple. On ne peut rien ajouter à la beauté et à la magnificence de l'extérieur et de l'intérieur de ce lieu ; le dehors était orné de colonnes et des marbres les plus précieux ; le dedans était tout revêtu d'or, d'argent et d'airain, non séparément, et par parties, mais partout, en sorte que l'or était au-dessous, l'argent dessus l'or, et l'airain couvrait l'un et l'autre ; ainsi, ce qui paraissait le moins était ce qu'il y avait de plus riche et de plus précieux. C'est dans ce Sérapéon qu'était la fameuse bibliothèque des Ptolémées. Le temple était sombre, comme presque tous les temples de l'antiquité ; il ne prenait du jour que par une petite ouverture du côté de l'orient ; en sorte que le soleil venant à se lever, projetait ses rayons sur la bouche de l'idole, qui était placée au fond de ce temple. Ce bâtiment était d'une architecture grecque et d'un goût assez différent des anciens édifices égyptiens ; aussi était-il l'ouvrage des Ptolémées.

Il faut joindre aux temples de l'Egypte celui de Jupiter Ammon, à cause du voisinage et de la ressemblance. Il était au milieu du bois consacré à ce dieu, et il servait de forteresse aux peuples des environs. Trois

grands murs formaient son enceinte : dans la première enceinte on voyait un ancien palais où demeuraient autrefois les rois du pays ; dans la seconde étaient les demeures des femmes et des enfants de ces princes ; c'est aussi dans cette enceinte qu'étaient le temple et l'oracle d'Ammon ; enfin, dans la dernière cour étaient les logements des gardes et des soldats du prince.

5° Les anciens Arabes n'avaient point de temples ; ils en élevèrent cependant par la suite, mais en fort petit nombre. Diodore de Sicile nous donne une haute idée de la majesté de celui de Jupiter Triphyle, situé dans l'île Panchée. Cet édifice, dit-il, est au milieu d'une agréable et fertile campagne toute remplie d'arbres fruitiers et de bois de haute futaie ; le temple est vénérable par son antiquité, et digne d'admiration par ses richesses, sa magnificence et sa belle situation. Son étendue est de deux arpents en carré. Il est bâti de pierres blanches, et soutenu de grandes colonnes enrichies de sculptures. Les statues des dieux qu'on y voit ne sont pas moins remarquables par leur grandeur que par la beauté de l'ouvrage. Les prêtres qui desservent ce temple ont leur demeure tout autour. Auprès du temple il y a un cirque long de quatre stades et large d'un arpent. Aux deux côtés du cirque sont rangées de grandes statues de bronze sur des bases carrées.

6° Quant aux temples des Syriens et des Phéniciens, les anciens parlent souvent de celui d'Ascalon, et du temple d'Hercule de Tyr ; mais nous n'en trouvons aucune description exacte et fidèle. L'Écriture sainte dit aussi quelque chose du temple de Dagon à Azot, ville des Philistins ; mais elle ne nous en donne point la figure ; seulement, dans l'histoire de Samson, on entrevoit qu'il devait être de la forme de ceux de l'Égypte, qu'il avait par devant une grande cour, avec des portiques soutenus de colonnes, puisque le peuple, qui était accouru pour voir Samson, était non-seulement sous les portiques, mais encore sur les toits qui couvraient le temple et les galeries, lesquelles furent renversées par ce héros.

Nous ne devons pas oublier le temple de Hiéropolis, dédié à la déesse de Syrie, l'un des plus célèbres de tout l'Orient. Il est situé, dit Lucien, sur une petite éminence, au milieu de la ville, et fermé d'un double mur. Les parvis s'étendent du côté du nord, et ont environ cent toises de longueur. Le temple est tourné du côté de l'Orient, de même que les temples de l'Ionie. Il est bâti sur un terrain élevé de deux pas, et on y monte par quelques degrés. Le vestibule en est admirable ; les portes sont d'or ; et le temple est tout brillant de ce métal. Au fond du temple, il y a une espèce de chambre où l'on monte un peu ; elle est toujours ouverte, mais il n'y a que les prêtres qui osent entrer dans ce temple intérieur ; encore n'y entrent-ils pas tous indifféremment. Il y a dans ce lieu sacré deux statues d'or, l'une de Junon, l'autre de Jupiter, à qui ils donnent d'autres

nomis. Celle de Junon est assise et celle de Jupiter sur des trônes. Ces deux idoles, il y en a une qui ne ressemble à aucune divinité, mais qui a quelque chose de syrien ; les syriens ne lui donnent que le nom de la statue (*σημειον*). A gauche dans le temple, on remarque c'est celui du soleil. Ils disent qu'il est assez connu, sans qu'il soit nécessaire de le représenter. Après cela, on voit le temple d'Apollon, qui est représenté aux yeux que chez les Grecs. On le voit vert d'habits et avec de la barbe. L'ordinaire Apollon est représenté sans barbe.

7° Le temple de Diane d'Égypte Mineure, est sans contrepartie, plus magnifiques que l'antiquité de l'architecture n'en était ni égyptienne. Il avait au dehors de chaque côté, c'est-à-dire deux rangs de colonnes tout autour, et huit de chaque face de devant et de derrière. La longueur du temple était de 425 pieds, la largeur de 125. Cent vingt-sept rois ont été dans ce temple, autant de colonnes, dont chacune avait de 60 pieds. Il y en avait 36 rangs. Les portes du temple étaient de bois incorruptible et de marbre. Plinius dit qu'il avait été trempé treize ans dans la colle. Toute la charpente était de cèdre, et l'on montait jusqu'au temple par un escalier d'un cep de vigne, après lequel on se prosternait. Ce temple, dont les richesses demanderaient un détail, fut achevé en 220 ans ; il avait été construit avec des matériaux frais communs de toute l'Asie.

8° Les temples des Grecs n'étaient pas en proportion avec celui que nous venons de décrire, au moins quant à la forme. L'ordinaire, ils étaient environnés de colonnades, ou de portiques, tout autour. Les uns n'avaient qu'un rang de colonnes et une seule porte, d'autres en avaient deux rangs.

Quoique la direction des temples n'était pas la même, mais elle était parfaitement uniforme chez tous les peuples, il y avait pour tous des règles qui s'observaient les uns par rapport aux autres. Nous voyons, par ce que les auteurs nous disent des temples d'Égypte, que l'ordinaire, l'entrée regardait l'orient, conséquemment que le temple ou le portique était à l'occident. Le portique de Vulcain, bâti par Asichis, roi de Phénicie, regardait l'orient ; celui du temple de Minerve, construit par Psammétique, était dans la même situation, au rapport de Diodore de Sicile. Porphyre et quelques autres auteurs disent que telle était la direction de tous les temples. L'entrée était à l'orient pour ceux qui y priaient regardant l'occident. Le temple de la déesse de Syrie n'était pas en cela de ceux dont nous venons de parler ; mais cet usage changeait selon la remarque d'Hérodote, l'entrée des temples du côté de l'occident, la figure de la divinité au fond

le manière que ceux qui entraient au saint et secret regardaient l'orient, vient que Vitruve dit que, lorsqu'il les temples, il faut que la statue fond soit tournée du côté de l'occident que ceux qui viennent lui offrir ces regards vers l'orient et vers laquelle doit les regarder comme vient de l'orient. Cette direction par les anciennes églises chrétiennes, que toutes, sont tournées vers l'occident que ceux qui regardent l'autel, ont le visage tourné vers l'occident, direction, au reste, que les premiers chrétiens dans toutes les églises qui donna lieu aux païens de les adorer le soleil.

Et que, chez les Grecs, les temples n'étaient pas très-petits. Quand on leur plus grandes proportions, on imaginait le tout par un seul rang de colonnes dans l'intérieur, et sur d'autres colonnes qui s'élevaient au-dessus. C'est ce qu'on avait pratiqué dans ces anciens temples dont on voit des restes à Pestum. Dans la suite, au lieu d'un rang de colonnes, on en plaça deux ; les temples furent divisés en trois parties : celui de Jupiter à Olympie, celui de Minerve à Athènes ; celui de Minerve à Arcadie, construit par Scopas. Puis, de ce dernier que, dans les colonnades, le premier ordre était dorique, le second corinthien. Les temples n'avaient point de fenêtres : les uns ne recevaient la lumière que par la porte ; en d'autres, on avait des lampes devant la statue. D'autres, qui étaient divisés en trois parties, avaient celle du milieu entièrement ouverte, et cela suffisait pour éclairer les parties latérales qui étaient couvertes. Les grandes églises ont aperçu dans les parties latérales un temple qui subsiste encore dans les ruines d'Agrigente, ont été ouvertes long-temps après sa construction. Les auteurs ont inventé certains temples qui n'étaient que des colonnades, ou des cirques sans colonnes qui soutenaient un toit, en sorte que de tous côtés on pût entrer dans le temple. Pausanias décrit un temple de cette sorte, dédié à Junon, qui était sur le chemin de Phalère, à Athènes. Il en décrit encore un autre, qui était sur la place publique de la ville d'Elée, sans cloison. Vitruve décrit quelques temples qui avaient une double porte, l'une par-devant et l'autre dans le fond. C'est celui de Jupiter Olympien dans le temple de Rome. Plusieurs églises présentent cette particularité, en France, celle des Invalides, à Paris.

Les Romains voulaient bâtir un temple, les aruspices étaient employés à choisir le lieu et le temps auquel on en devait commencer la construction. Ce lieu était choisi avec grand soin, au rapport de Tacite ; le terrain destiné à l'édifice était envi-

ronné de rubans et de colonnes ; les Vestales, accompagnées de jeunes garçons et de jeunes filles, ayant père et mère, lavaient ce lieu avec de l'eau pure et nette ; le pontife achevait de l'expiation par un sacrifice solennel. Alors les magistrats et les personnes les plus considérables mettaient la main à une grosse pierre qui devait entrer dans les fondations, et y jetaient quelques pièces de métal qui n'eût pas encore passé par le creuset. Telle fut la consécration du temple que Vespasien fit rebâtir au Capitole.

Il y avait des temples qui ne devaient pas être bâtis dans l'enceinte des villes, mais hors des murs, comme ceux de Mars, de Vulcain et de Vénus ; voici la raison qu'en donne Vitruve : « C'est, dit-il, de peur que, si Vénus était dans l'intérieur de la ville même, ce ne fût une occasion de débauche pour les jeunes gens et pour les mères de famille. Vulcain devait aussi être en dehors, pour éloigner des maisons la crainte des incendies. Mars étant hors des murs, il n'y aura plus de dissensions parmi le peuple, et, de plus, il sera là comme un rempart pour garantir les murailles de la ville des périls de la guerre. Les temples de Cérès étaient aussi hors des villes, en des lieux où on n'allait guère que pour lui offrir des sacrifices, afin que la pureté n'en fût pas souillée. » Cependant ces distinctions ne furent pas toujours observées. Quant aux dieux, patrons des villes, on plaçait leurs temples aux lieux les plus élevés, d'où l'on pût voir la plus grande partie des murs qu'ils protégeaient. Si c'était Mercure, on devait mettre son temple à l'endroit où se tenait le marché ou la foire. Ceux d'Apollon et de Bacchus devaient être près des théâtres ; ceux d'Hercule près du Cirque, s'il n'y avait ni gymnase, ni amphithéâtre, etc. Les temples n'avaient pas tous la même forme : ceux de Jupiter étaient fort longs, fort élevés et communément découverts. Les temples des dieux qui avaient quelque rapport à la terre, comme Cérès, Vesta, Bacchus, etc., étaient de forme ronde. Pluton et les dieux infernaux avaient leurs temples en forme de voûtes souterraines.

Les temples étaient partagés en plusieurs parties : la première, l'aire ou le vestibule, où était la piscine dans laquelle on puisait l'eau lustrale pour expier ceux qui voulaient entrer dans les temples ; ce qu'on appelait *naos*, qui était comme la nef de nos églises, où tout le monde entraient, et le lieu saint ou l'*adytum*, dans lequel il n'était pas permis au peuple de pénétrer, et qu'il ne devait pas même regarder. En certains temples, il y avait un endroit qui était l'arrière-temple : ils avaient aussi quelquefois des portiques, comme les temples de Diane. Autour des temples régnaient des galeries couvertes, soutenues d'un rang de colonnes, comme la Bourse et l'église de la Madeleine, à Paris ; quelquefois de voûtes, comme étaient nos cloîtres. On montait au temple par des degrés et fort souvent ces degrés régnaient tout autour, comme les galeries. La montée du tem-

ple de Jupiter Capitolin était de cent degrés.

L'intérieur des temples était souvent très-orné ; car, outre les statues des dieux, qui quelquefois étaient d'or, d'ivoire, d'ébène, ou de quelque autre matière précieuse, et celles des grands hommes qui y étaient fort nombreuses, il était ordinaire d'y voir des peintures, des dorures, et autres embellissements, parmi lesquels il faut comprendre les offrandes et les *ex-voto*, c'est-à-dire des proues de vaisseau, lorsqu'on croyait avoir été garanti du naufrage par le secours de quelque dieu, des tableaux pour la guérison d'une maladie, des armes prises sur les ennemis, des trépieds, des boucliers votifs, et souvent de riches dépôts.

Les païens avaient un tel respect pour les temples, que, selon Arrien, il était défendu d'y cracher et de s'y moucher. On y montait quelquefois à genoux, s'il faut en croire Dion. C'était un lieu d'asile, et il n'était pas permis d'en retirer par force ceux qui s'y réfugiaient. Dans les adversités publiques, les femmes se prosternaient par terre dans les temples, et balayaient le pavé de leurs cheveux ; mais si, malgré les prières et les sacrifices, les choses allaient toujours mal, le peuple perdait quelquefois patience, et s'emportait jusqu'à jeter des pierres contre les temples, comme le rapporte Suétone.

10° J'ignore si les anciens habitants de l'Espagne avaient des temples ; les tribus celtiques s'en passaient sans doute, comme celles de la Gaule ; mais il y avait dans la Péninsule des colonies phéniciennes et carthaginoises qui avaient importé dans cette contrée le culte de la mère-patrie, et qui, par conséquent, devaient avoir des temples. Je mets de ce nombre celui de Cadix, consacré à Hercule. Il était d'une grande beauté, et les bois qu'on y avait employés étaient incorruptibles. L'on y voyait des colonnes chargées d'inscriptions anciennes et de figures hiéroglyphiques ; on y avait aussi peint sur les murs les douze travaux d'Hercule. On y conservait également, ajoute Philostate, l'olivier d'or donné par Pygmalion, roi de Tyr, et qui avait des émeraudes pour olives. Phosphore ou la planète de Vénus y avait une chapelle, suivant Strabon. On y avait érigé des autels à l'année, au mois, à la vieillesse et même à la mort. D'anciens auteurs ont écrit qu'il n'y avait aucune statue dans le temple de Gadès, ce qui a pu être de leur temps ; mais on en mit par la suite, car on a trouvé dans ses ruines un Hercule de bronze. Un feu perpétuel était entretenu sur l'autel, pour brûler les victimes, qui étaient quelquefois des hommes.

11° Nous venons de dire que les Celtes n'avaient point de temples ; ils avaient cependant des lieux sacrés où ils tenaient leurs assemblées religieuses ; ils étaient dans de sombres forêts ou sur des montagnes, et, autant que possible, près des lacs, des fontaines ou de quelque eau courante ; quelquefois aussi dans les carrefours, c'est-à-dire au point de jonction de plusieurs routes. Ils n'y entraient qu'avec une profonde vénération. L'entrée

en était défendue aux lâches et aux que les Druides en avaient exclus tence. Il y avait tel de ces sanctuaires où l'on ne pénétrait qu'il ne fût lié. Il n'était pas permis de se lever, même sur les genoux, il fallait se rouler à terre. Il y en avait d'autres où l'on jouissait du droit d'asile : quand on n'avait trouvé moyen de s'y glisser, on lui ôter ses chaînes et ses fers, que l'on pendait ensuite à un arbre, et que l'on consacrait au dieu qui lui rendait la liberté. Il n'était pas permis de remuer les lieux sacrés. C'était un sacrilège de couper les arbres d'un sanctuaire, surtout l'arbre qui était le symbole de la divinité. Les Celtes y conservaient qu'il y avait de grandes richesses, et y mettaient le butin fait sur l'ennemi. Plus tard, dans ces temples naturels on a trouvé des temples de pierre. Il y en avait un à Bélen, à Mavilly près de Beaune ; on en avait encore un autre dans le voisinage de Saumur. Enfin, lorsque les Romains conquièrent les Gaules, ils en consacraient un grand nombre aux divinités romaines. Ce que nous venons de dire était en partie applicable à la Grande-Bretagne et à la Germanie.

12° Il en fut de même des Scandinaves, qui, dans les temps les plus anciens, n'avaient point de temples, mais qui en eurent par la suite. Il y en avait en Danemark, qui furent détruits lorsque les Danois accueillirent la prédication de l'Evangile. Le plus célèbre était à Upsal, en Suède, consacré au culte odinique. L'or y resplendissait de tous côtés ; et une chaîne de métal faisait le tour du toit, bien que la circonférence en fût de 1100 mètres. Le temple était un bois sacré, rempli d'hommes et des animaux qui étaient sacrifiés. Chaque arbre et chaque pierre même étaient en grande vénération.

Près de Drontheim, en Norwège, on avait un autre, élevé par le comte Ulf, qui ne le cédait guère à celui d'Upsal, qu'il fut rasé par les ordres du roi. On y trouva de grandes richesses, et on y trouva un anneau d'or de grand prix. On avait aussi ses temples : les chroniqueurs parlent avec admiration des temples de l'ouest, l'un au nord, l'autre au midi. Dans chacun de ces temples, il y avait une chapelle particulière qui était regardée comme un lieu très-sacré. C'est là que les statues étaient placées sur une espèce de socle, autour duquel on rangeait les victimes qui devaient être immolées. Vis-à-vis de l'entrée, l'hôtel revêtu de fer, parce que le fer ne se rouille pas. Sur cet autel était un airain où l'on recevait le sang des victimes avec un goupillon, pour en arroser les statues. Il y pendait aussi un grand vase d'argent, que l'on teignait de ce sang, qu'il fallait tenir entre ses mains, quand on prêtait serment. Dans un de ces temples, il y avait aussi, près de la chapelle, un puits, dans lequel on précipitait les

es Sarmates et les Slaves avaient des temples assez nombreux, et dont les historiens font mention. Un des ébres était celui de l'île de Rugen, nous parlons à l'article SWÉROWID. Il y a également à Kiew, en Russie, à Cracovie, en Pologne, et ailleurs. Temples des Musulmans. *Voy. Mos-*

les Parsis, dit M. Pavie, n'admettent pas de statues; ils n'ont ni peinture, ni sculpture; à vrai dire, l'architecture leur manque, car leurs temples n'ont rien qui les distingue des maisons voisines. Ils sont, comme les maisons des natifs, fort gracieuses, décorées de galeries et ornées même d'arabesques et de fantaisie sculptées avec goût, comme celles que choisissent les Parsis pour déposer le feu sacré, sont parmi les plus belles, il résulte de là que ces temples ont un aspect particulier et se trahissent bien aux yeux du passant. *Voy. PYRÉES, PAGODE.*

Les temples des Hindous sont d'une architecture bizarre, gigantesque, imposante. Le génie primitif de tous les styles se trouve là. Tous les types de la religion sont déifiés; on brûle de l'encens, on pend des chapelets de fleurs devant l'entrée hideuse, accroupi sur un autel. On voit des figures divines, dont la forme rappelle le beau idéal de la Grèce; on voit des têtes de buffles et d'énormes statues de bronze reçoivent les mêmes hommages. On voit aussi un dieu aussi beau que l'Apollon heliétique orné de quinze bras et repose sur un triple corps; c'est la perfection des statues; il est à la monstruosité horrible. Le temple est éclairé dans de vastes cours ornées et resplendissantes de marbre. On voit la basse, que soutiennent deux lions, l'entrée dans une caverne obscure, où vous voyez une longue avenue de colonnes et des ébrasées, travaillées merveilleusement riches de toutes les imitations du style le plus délicat et le plus capricieux. C'est une source qui jaillit dans le temple et qui alimente un grand lac intérieur. On voit des figures épouvantables à l'entrée dans ces profondeurs, dans les galeries, sous ces portiques, symbolisant la fois de terreur et de beauté, les bayadères ont formé leurs danses, les sacrifices humains se sont offerts, que les sages ont rêvé, que les poètes, les premiers métaphysiciens, les philosophes de la Grèce, ont écrit sur Dieu, sur l'être et le non être, les folies sanglantes des Saivas ont été la lueur des flambeaux. Tels étaient les sanctuaires de l'Inde, dont on voit des ruines dans les îles de Salak et Kalapour.

Quant aux temples de l'Inde sont élevés au-dessus du sol; plusieurs frappent par leur aspect grandiose et leurs magnificences. On cite la pagode de Sirinagapour de Trichinapali, comme le plus

vaste temple de toute l'Asie. Elle compte, dit-on, quatre milles de circonférence; et les pierres de sa terrasse extérieure ont trente-deux pieds de long sur six de large. Au reste, rien n'est uniforme ni suivi dans ces sortes de constructions; quelquefois c'est un système de tours hautes ou basses, régulières ou irrégulières; tantôt ce sont des carrés, des parallélogrammes, des trapèzes, avec des façades sculptées et des parvis décorés de statues, se terminant en dômes ou en plates-formes, qui portent à chacun de leurs angles une corne de vache, ou bien, finissant en aiguilles pyramidales, rarement en frontons triangulaires. Quant à l'intérieur de ces monuments, le seul caractère qui lui soit propre, c'est une grande profusion de colonnes sans proportions fixes, les unes grosses par le bas, et diminuant peu à peu de diamètre, jusqu'à prendre la forme conique; d'autres, au contraire, minces par le bas et grosses par le haut. Ces sanctuaires, sombres et massifs, ne manquent pas d'une certaine majesté; la plupart sont revêtus de sculptures, quelques-uns, mais en petit nombre, offrent également des sujets peints. *Voy. de plus amples détails à l'article PAGODE, n° 1.*

17° Les temples du Tibet, comme la plupart de ceux des Bouddhistes, sont en même temps des monastères et des collèges, dans lesquels sont réunis un plus ou moins grand nombre de religieux. Les principaux et les plus considérables sont situés dans la ville de Hlassa et aux environs. Les quatre grands temples renferment chacun jusqu'à 3000 Lamas; et le nombre de religieux, qui réside actuellement dans les temples qui dépendent de la capitale du Tibet, se monte au nombre d'environ 25,000. En outre les statistiques officielles donnent le dénombrement de 3000 temples, répandus principalement dans les contrées occidentales. Les temples des Tibétains sont tournés vers l'Orient. Ils sont sans fenêtres; la lumière y vient d'en haut par une ouverture qu'on bouche à volonté, au moyen d'une couverture de toile cirée et transparente. Quand il doit y avoir assemblée, on tire cette espèce de toit et on l'étend sur tout ce que nous appellerions la nef. Au défaut de la lumière du jour, on allume une infinité de lampes qui sont sur le pavé, sur les autels et en différents autres endroits élevés. Ces détails sont applicables surtout au Labhrang, un des principaux temples de Hlassa. Il est entouré d'un mur dans lequel s'élèvent plusieurs pavillons de deux étages, et couverts comme le temple d'un toit en tuiles dorées. Les galeries qui sont devant la porte sont ornées de peintures grossières représentant différents traits de l'histoire de Chakya Mouni, dont un simulacre colossal est placé au fond du temple; on ne voit cette statue qu'à travers des barreaux d'argent doré; elle est placée sur le plus haut gradin d'un autel construit en demi-cercle. Il y a en outre un nombre prodigieux d'idoles ou statuettes d'or et d'argent massif; elles sont dans les hautes niches; dans les basses sont des lampes, des vases de jade oriental, contenant des parfums

et des branches odoriférantes, de petites tables supportant des pyramides faites de farine d'orge et de beurre, ornées de figures et de diverses couleurs. Au côté droit de la porte, on voit le trône du Dalai-Lama, élevé sur un grand nombre de degrés, et orné de cinq riches carreaux; viennent ensuite les sièges des Lamas et de tout le personnel qui compose la hiérarchie ecclésiastique, ainsi que des ministres et des conseillers d'Etat. Dans l'angle du sud-est est la salle des cent *Hla-mo*, ainsi nommée du nombre des divinités qu'on y révère; elle est fort belle, et les Tibétains y vont faire leurs adorations pour se purifier de leurs péchés. Autour du Labhrang est une galerie couverte, où se font les processions; de distance en distance sont placés des *Manis* ou grands cylindres tournants, qui renferment des écritures sacrées.

Devant les pagodes sont dressées des espèces d'antennes ou de vergues composées de différentes sortes de bois joints et liés ensemble avec des courroies de cuir de taureau sauvage. Ces courroies sont au nombre de quatre, et forment quatre nœuds mystérieux, à certaine distance les uns des autres, autour du corps de la verge. Le sommet de cette verge porte un arbre droit, auquel est attaché une voile fort longue, mais qui n'a pas une coudée de largeur. Cette voile, dont l'extrémité inférieure descend assez bas pour pouvoir être touchée par les dévots, est chargée du haut en bas de caractères mystérieux et de formules sacrées.

18° Nous donnons à l'article TALAPOINS la description des temples et des couvents bouddhiques du royaume de Siam; mais il y a des pagodes plus considérables et plus grandioses, telles que celle qui est auprès du palais du roi, au milieu d'un grand parc fermé de murailles. C'est un vaste édifice, bâti en forme de croix, et surmonté de cinq dômes solides et dorés, faits de pierre ou de briques, et d'une structure particulière. Le dôme du milieu est beaucoup plus grand que les autres, qui sont aux extrémités et sur les travers de la croix. Ce bâtiment est élevé sur plusieurs terrasses superposées les unes aux autres; on y monte des quatre côtés par des escaliers roides et étroits, recouverts d'étain doré. Le bas du grand escalier est orné de plus de vingt statues plus grandes que nature, dont les unes sont de bronze, les autres d'étain doré, mais faites assez grossièrement. Ce grand édifice est accompagné de quarante-quatre grandes pyramides de formes différentes, bien travaillées et rangées tout autour avec symétrie, sur trois plans différents. Les quatre plus grandes sont posées sur de larges bases, aux quatre coins du plan le plus bas. Elles sont terminées en haut par un long cône fort délié, très-bien doré et surmonté d'une aiguille ou flèche de fer, dans laquelle sont enfilées plusieurs boules de cristal d'inégale grosseur. Sur le second plan, il y a trente-six pyramides un peu moins grandes rangées autour de la pagode sur quatre rangs de neuf pyramides cha-

cun; elles offrent deux formes différentes, les unes étant terminées en pointe les premières, et les autres arrondies en haut en forme de campane, de même dômes qui couronnent l'édifice; ces dômes sont placés alternativement. A de celles-ci, sur le troisième plan, quatre autres aux quatre angles, et en pointe, plus petites que les premières mais plus grandes que les secondes; ces pyramides sont chargées de sculptures, elles sont renfermées dans une espèce de clois, dont chaque côté a environ cent toises tendue. Les galeries de cette enceinte sont toutes ouvertes du côté de la pagode; le lambris en est assez beau, peint et doré presque. A l'intérieur des galeries à la muraille règne un long piédestal de bois d'appui, sur lequel sont posées quatre cents statues d'une très-belle taille et disposées en bon ordre. Quoiqu'elles soient faites de brique dorée, elles n'ont pas d'être assez bien faites; mais elles semblent tellement, que si elles n'étaient d'une grandeur inégale, on croirait qu'elles ont toutes été jetées dans le même moule. Parmi ces figures il y en a une de taille gigantesque, une au milieu de chaque galerie et deux à chaque angle. Ces statues sont assises, les jambes croisées, sur des plates; une centaine d'autres sont debout, de taille moins énorme, mais cependant d'un coup supérieure à la stature humaine. Parmi les trois cents autres statues, il y en a d'une stature à peu près ordinaire, outre une multitude de statuette de toutes ces simulacres. L'enceinte est au dehors, de seize grandes pyramides, arrondies par le haut en forme de dôme, de plus de quarante pieds de hauteur et de douze pieds environ de diamètre; ces pyramides sont rangées en ligne sur les quatre côtés, et entre elles il y a de grandes galeries garnies de statues dorées.

Il y a dans le même pays une pagode plus riche et plus célèbre. Elle est faite d'un métal fort blanc, avec des lambris superposés. Cette pagode est assez grande mais fort étroite; et quand on y entre, les yeux ne reposent que sur l'or. Les lambris, les murailles et toutes les statues sont si bien dorées, qu'il semble que tout soit couvert de lames d'or. L'intérieur de la pagode, qui ressemble à nos églises, est soutenu par de gros piliers. On y trouve, en avant de l'entrée, une manière d'autel, sur lequel sont trois figures d'or massif, à peu près de la taille d'un homme, dont les unes sont debout et les autres assises les jambes croisées. Au delà est une espèce de sanctuaire où se garde le plus précieux simulacre. Cette statue est debout, et va de la tête jusqu'à la couverture. Elle a quarante-cinq pieds de hauteur sur huit de largeur. Ce prodigieux simulacre est tout en or, et l'on dit qu'il a été fait au lieu même où il est placé; le temple a été construit postérieurement dessus. A ses côtés, il y a plusieurs

oins grandes, qui sont également d'orchies de pierreries.

Tous remarquerons, au sujet des temples Pégu, que, quand on construit une, les premières personnes qui passent sont étées dans les fondements. Sonnerat, porte cette barbare coutume, ajoute est assez fréquente, parce que ces consacrent presque toutes leurs richesses à la construction de pareils édifices. Le nombre et la beauté des pagodes de ont étonné et étonnent encore les Européens. On en voit plusieurs d'un travail bâties de pierre de taille, ornées de et d'autres figures. Quelques-unes forme d'un colombier carré, et sont à étage. Les chambres hautes n'ont pas leurs simulacres que le temple infé- Parmi ceux-ci, il s'en trouve d'une construction, les uns d'argent, d'autres re et de différents métaux. On voit dans ces temples, des bâtons peints, ges, diverses espèces d'armes, des rdes, des flèches, des lames, des épées. un plus ou moins grand nombre de de Bouddhas assis, les jambes croi- mains l'une sur l'autre, les cheveux et la tête coiffée d'un casque jaune. pagode a ses revenus en terres, pour stance de ses ministres, l'entretien ices et les provisions nécessaires pour . Outre les temples publics, il est loix particuliers de se bâtir des chapel- leurs cours, où ils entretiennent des et des lampes allumées. Voy. VIHAR. ous ne décrirons point les temples dha dans le Tonquin; ce serait re- e à peu de chose près, ce que nous éjà dit des temples des autres con- buddhiques. Mais nous devons signa- tion de nos lecteurs la construc- gulière des temples qui appartiennent gion de l'Etat, et particulièrement de n ont été élevés à la terre et au génie iculture dans toutes les provinces de , en conséquence de l'édit de Minh- promulgué en 1832.

Ces temples doivent être contigus, et istent qu'en deux simples terrasses ou ormes carrées, élevées sur deux mon- voisins du siège des préfectures. Ils uts de trois pieds, et d'une étendue, quarante, l'autre de soixante pieds nviron, ceints d'un mur d'appui qui à deux pieds au-dessus, ouverts par escaliers de six marches aux quatre arдинаux, environnés d'une cour de à vingt-cinq pieds de largeur, selon e du temple, et close d'une haie vive bou qui s'élève de trente à quarante vec trois ouvertures à l'orient, à l'oc- et au midi seulement, ayant chacune onne noire, placée en-dehors, pour ndre une lanterne de papier afin d'é- le passage. La partie du sanctuaire côté du nord. Le plus vaste de ces mples, appelé *Ha-tae*, est consacré à ; le plus petit, dit *Tien-nong*, du nom e de l'agriculture, est destiné exclu-

sivement à un sacrifice annuel à ce génie, avant la cérémonie de l'agriculture. Chacun de ces deux temples ou terrasses a une mai- son en bois, couverte de tuiles et située à l'extrémité nord-est de la cour environnante. Celle qui est près du temple de la Terre est une sacristie commune aux deux temples; celle qui est près du temple de l'agriculture est un magasin du riz recueilli dans les champs affectés à l'agriculture et destiné aux sacrifices de l'Etat. Dans chaque maison sont logés des soldats, ou des gardiens civils, chargés de l'entretien. Le temple de l'agri- culture a cinq ou six arpents de terre dans le voisinage, consacrés à l'agriculture de l'Etat; au milieu est un oratoire consistant en une terrasse d'un pied de haut et de vingt pieds carrés, qui semble destiné au culte du même génie. Voy. AGRICULTURE (*fête de l'*), n° 4.

22° Il y a dans la Chine différentes sortes de temples; les uns consacrés à l'ancienne religion de l'empire, d'autres à celle de Fo ou Bouddha, d'autres à Confucius, d'autres enfin au culte des ancêtres.

Dans les temps les plus anciens, il n'y avait pas de temples en Chine, et les sacri- fices étaient offerts au ciel en plein air; c'est ce qui a encore lieu en certaines occasions; cependant on rapporte au règne de Hoang-ti, qui vivait près de 2700 ans avant notre ère, la construction d'un monument spécial pour offrir des sacrifices au *Chang-ti* (souverain suprême); mais les Thsin et les Hans com- mencèrent les premiers à avoir des chapel- les dédiées aux cinq empereurs et au grand Un. Le lieu où l'on sacrifie au *Thien* est à découvert, et au-dehors des murs de la ville, vers le midi; on l'appelle *Kiao*. Le palais de l'empereur à Pékin renferme un grand nombre de temples, élevés, les uns aux gé- nies de la nation, les autres aux divinités bouddhiques. Parmi eux on en distingue quatre principaux: le premier se nomme *Tai-Kouang-ming*, ou le palais de la grande lumière; il est dédié aux *Pe-tou*, ou aux étoi- les du nord; on n'y voit qu'un cartouche ou carré de toile, entouré d'une somptueuse bordure, avec cette inscription: *A l'esprit Pe-tou*. Le second se nomme *Tai-Kao-thien*, ou palais du très-illustre et souverain empe- reur; il est dédié à *Kouan-te-King*, fameux capitaine dont on implore l'assistance pour obtenir une longue vie, des enfants, des honneurs, des richesses. Le troisième se nomme *Ma-ka-la-thien*, ou palais de la tête du bœuf cornu. Le quatrième porte le nom de *La-ma-thien*, ou temple de Lama. Ce dernier appartient à la religion bouddhique, aussi y voit-on sur l'autel un simulacre nu et dans une position peu décente. Il n'est fréquenté que par les Lamas et par les Tartares occidentaux; car les Chinois des autres cultes ont en général horreur de l'obscénité dans les images.

Il y a en outre dans la ville sept temples, dans chacun desquels l'empereur va tous les ans offrir un sacrifice. Cinq sont dans la cité neuve, et deux dans la vieille. Le premier est *Thien-tang*, le temple du Ciel. L'empe- reur y sacrifie au solstice d'hiver. Le second

est *Ti-tang*, le temple de la Terre. Après son couronnement, l'empereur y offre un sacrifice et laboure ensuite une pièce de terre. Le troisième est *Pe-thien-tang*, le temple de la région septentrionale du ciel. C'est au solstice d'été que l'empereur y sacrifie. A l'équinoxe, il sacrifie dans le *Yeou-tang*, ou temple de la Lune, qui est le quatrième. Dans le *Ti-vang-miao*, ou temple des anciens rois, on voit, dit-on, sur des trônes fort riches, les statues des empereurs depuis Fo-hi. L'empereur régnant y va observer des cérémonies funéraires. Ce sont les mandarins qui sacrifient dans le *Ching-vang-miao*, ou temple de l'esprit gardien des murs. Nous dirons, à cette occasion, que chaque ville a un temple consacré à son génie tutélaire. Dans les premiers temps, lorsqu'on n'avait pas de temples, les sacrifices s'offraient sur les montagnes.

Les temples de Fo sont nombreux et ornés d'une multitude de statues comme dans les autres contrées bouddhistes. Les toits en sont surtout remarquables par la beauté de leurs tuiles enduites d'un vernis jaune et vert; ils sont bordés de toutes parts de figures très-bien travaillées, et enrichis aux extrémités de dragons en saillie de la même couleur.

On appelle *miao* les édifices destinés à honorer soit Confucius, soit les ancêtres. Près du tombeau de ce philosophe il y a un *miao* gigantesque et magnifique, qui est la réunion de plusieurs beaux monuments construits avec des proportions admirables. On y déposa son portrait, tous les ouvrages qu'il avait composés, ses instruments de musique, le chariot dans lequel il voyageait, et quelques-uns des meubles qui lui avaient appartenu. Tous les lettrés sont dans l'usage de visiter ce temple et le tombeau au moins une fois dans leur vie, c'est même pour eux une sorte d'obligation de le faire une fois chaque année; mais comme cela serait impossible pour la plupart, on a élevé dans chaque ville un *miao*, où ceux qui sont dans les provinces éloignées vont faire les mêmes cérémonies qu'ils devraient accomplir dans le tombeau même, s'ils pouvaient s'y rendre.

Les *Miao*, spécialement affectés au culte des ancêtres, sont des espèces de pagodes fermées, aux murs desquelles on suspend les tablettes des défunts; celles du fondateur ou chef de la famille y restent en permanence; celles des autres sont enlevées après la septième génération. Cependant il n'y a que les empereurs qui aient des *miao* séparés et publics, dans lesquels on place aussi les tablettes de quelques personnages ou sujets distingués; car les *miao* des simples particuliers se réduisent à une salle destinée à cet usage dans la maison qu'on habite.

23° Les temples des Japonais sont de deux sortes : les *Miyas*, consacrés au culte des esprits, ou de l'ancienne religion du Japon; et les *Tiras* ou *Garan*, qui sont dédiés aux divinités bouddhiques. Ces derniers sont en très-grand nombre; on en compte 3894. seu-

lement dans Miyako et les environs, desservis par 37,093 religieux. D'un autre côté les *Miyas* du Japon ont été évalués à 27,700. Voy. *MIYA*, *GARAN*, *TIRA*, *DAI-BOUTS*, *SARGA*.

24° Temples des Javanais. Voy. *TCHANDIS*.

25° Les temples des Balinais sont nombreux. Près de Baliling et de Sangsil, disent les missionnaires de la Société de Londres, nous avons observé une douzaine d'enclos sacrés; ils renferment chacun de petits temples ou des chapelles, et ont une étendue de cent à cent cinquante pieds carrés; ils sont entourés d'un mur de terre, et partagés ordinairement en deux espaces que l'on peut appeler la cour intérieure et la cour extérieure. Dans la première, nous avons généralement vu une couple de *varinghin*, grands arbres qui ressemblent au figuier des Banians, répandent un ombrage frais et agréable, et sont presque aussi sacrés à Bali qu'à Java. La seconde cour était réservée au temple des dieux : c'étaient de petites cabanes d'un ou deux pieds à six ou huit pieds carrés. Quelques-unes étaient bâties en briques et couvertes en chaume; d'autres en bois et couvertes en *gamouti*, sorte de substance dévalue que l'on obtient de l'aréquier. Les uns étaient ouvertes, n'ayant qu'un clayonnage léger entre les poteaux; les autres étaient complètement fermées avec une petite porte à la façade. Nous y sommes entrés, et nous n'y avons trouvé que des offrandes en fruits, et dans un seul, une rangée d'images en terre représentant les divers dieux du panthéon hindou. En dehors des temples, nous avons rencontré quelquefois une couple de figures grossières en argile durcie, qui semblaient avoir été placées là comme les portiers ou les gardiens du temple; mais toutes étaient en mauvais état et en partie brisées. Quelques statues n'avaient plus de tête, d'autres avaient perdu les bras; et la plupart des temples étaient délabrés, leurs fondations ébranlées, les toits dérangés; ce qui accusait à la fois le caractère indolent des habitants, et la nature périssable des matériaux employés dans la construction de ces sanctuaires.

26° Temples des Polynésiens. Voy. *MONAI*.

27° Garcilasso de la Véga décrit ainsi le fameux temple du Soleil, que l'on voyait à Cusco dans le Pérou : « Le grand autel de cet édifice superbe était du côté de l'orient, et le toit de bois fort épais, couvert de chaume par-dessus, parce qu'ils n'avaient point parmi eux l'usage de la tuile ni de la brique. Les quatre murailles du temple, à les prendre du haut en bas, étaient toutes lambrissées de plaques d'or. Sur le grand autel on voyait la figure du soleil, faite de même sur une plaque d'or, plus massive au double que les autres. Cette figure, qui était tout d'une pièce, avait le visage rond, environné de rayons et de flammes, de la même manière que les peintres ont accoutumé de la représenter : elle était si grande, qu'elle s'étendait presque d'une muraille à l'autre, où l'on ne voyait que cette seule idole, parce que ces Indiens n'en avaient point d'autre, ni dans ce temple ni ailleurs, et qu'ils n'adoraient

très dieux que le soleil, quoi qu'en disent quelques auteurs.

Sur les côtés de l'image du soleil étaient ses rois décédés, tous rangés selon leur ancienneté, et emballés de la sorte, sans qu'on pût savoir comment ils paraissaient être en vie. Ils étaient assis sur des trônes d'or élevés sur des bases de même métal, et ils avaient le visage tourné vers le bas du temple; mais l'apac, le plus cher des enfants du soleil, avait cet avantage particulier au-dessus des autres, d'être directement opposé à ce dieu, parce qu'il avait mérité d'être adoré pendant sa vie, à cause de ses vertus et des qualités dignes d'un roi qui avaient éclaté en lui dès sa plus jeune enfance. Mais, à l'arrivée des Espagnols, ils cachèrent ces corps, avec tout le trésor, sans qu'on ait jamais pu savoir s'ils étaient devenus.

Il y avait plusieurs portes à ce temple : toutes étaient couvertes de lames d'or. La principale était tournée du côté du nord, mais elle l'est encore à présent. De plus, les murailles de ce temple, il y avait une muraille d'or en forme de couronne ou de diadème, qui avait plus d'une aune de large. Dans le temple, on voyait un cloître à l'entrée, et, dans sa plus haute enceinte, une grande salle de fin or, d'une aune de large, comme celle dont je viens de parler. À l'entrée de ce cloître, il y avait cinq pavillons en carré, couverts en forme de dôme. Le premier était destiné à servir de temple à la lune, femme du soleil; c'était le plus proche de la grande salle du temple. Ses portes et son enclos étaient couverts de plaques d'argent, pour que l'on connût, par la couleur blanche, que c'était l'appartement de la lune, dont la muraille était peinte comme celle du soleil, à la différence qu'elle était sur une plaque d'argent, et qu'elle avait le visage d'une femme. C'était là que ces idolâtres allaient offrir leurs vœux à la lune, qu'ils considéraient comme la sœur et la femme du soleil, et de leurs Incas et de tous leurs rois. Ils la nommaient, à cause de sa première qualité, *Mamma Quilla*, c'est-à-dire lune; mais ils ne lui offraient aucun sacrifice, comme au soleil. Aux côtés de cette figure, on voyait les corps des rois décédés rangés en ordre selon leur ancienneté. *Mama Oello*, mère de Huayna Capac, avait la face tournée du côté de la lune, par un avantage particulier, au-dessus des autres, parce qu'elle avait été le plus digne fils. L'appartement le plus proche de celui de la lune était celui des Pléiades et de toutes les étoiles en général. On appelait *Chasca* Vénus, pour montrer par là qu'il avait des cheveux longs et crépus; d'ailleurs, il était extrêmement froid, parce qu'on le plaçait au-dessus du soleil, qu'on disait aller devant lui, tantôt après. On respectait aussi les Pléiades, à cause de la dis-

position merveilleuse de ces étoiles, qui leur semblaient toutes égales en grandeur. Pour les autres étoiles en général, on les appelait les servantes de la lune : on leur donna pour cette raison un logement auprès de leur dame, afin qu'elles la pussent servir plus commodément, parce qu'on croyait que les étoiles étaient au ciel pour le service de la lune, et non du soleil, à cause qu'on les voyait de nuit, et non de jour. Cet appartement et son grand portail étaient couverts de plaques d'argent, comme celui de la lune; son toit semblait représenter un ciel, parce qu'il était semé d'étoiles de différentes grandeurs. Le troisième appartement, proche de ce dernier, était consacré à l'éclair, au tonnerre et à la foudre. On ne regardait point ces trois choses comme des dieux, mais comme les valets du soleil; et l'on en avait la même opinion que l'ancien paganisme peut avoir eu de la foudre, qu'il regardait comme un instrument de la justice de Jupiter. C'est pour cette raison que les Incas donnèrent un appartement tout lambrissé d'or à l'éclair, au tonnerre et à la foudre, qui leur semblaient être les domestiques du soleil, et qui devaient par conséquent être logés dans sa propre maison. Ils ne représentèrent aucun de ces trois par aucune image de relief ni de plate peinture, parce qu'ils ne les pouvaient peindre au naturel, à quoi ils s'étudiaient principalement dans toutes leurs images; mais ils les honorèrent du nom de *Yllapa*. Les historiens espagnols n'ont pu comprendre jusqu'ici la signification de ce nom. Quelques-uns ont voulu mettre leur idolâtrie en parallèle à cet égard avec notre sainte religion; en quoi ils se sont certainement trompés, aussi bien qu'en d'autres choses, où ils ont cherché avec moins de fondement des symboles de la très-sainte Trinité, en expliquant à leur mode les noms du pays, et attribuant aux Indiens une créance qu'ils n'ont jamais eue. Ils consacrèrent à l'arc-en-ciel le quatrième appartement, parce qu'ils trouvèrent que l'arc-en-ciel procédait du soleil. Cet appartement était tout enrichi d'or, et, sur les plaques de ce métal, on voyait, représentée au naturel, avec toutes ses couleurs, dans l'une des faces du bâtiment, la figure de l'arc-en-ciel, qui était si grande, qu'elle s'étendait d'une muraille à l'autre. Ils appelaient cet arc *Cuychu*, et l'avaient en grande vénération. Lorsqu'ils le voyaient paraître en l'air, ils fermaient la bouche aussitôt, et portaient la main devant, parce qu'ils s'imaginaient que, s'ils l'ouvraient tant soit peu, leurs dents en seraient pourries et gâtées.

« Le cinquième et dernier appartement était celui du grand sacrificateur et des autres prêtres qui assistaient au service du temple, et qui devaient être tous du sang royal des Incas. Cet appartement, enrichi d'or comme les autres, depuis le haut jusques en bas, n'était destiné ni pour y manger ni pour y dormir, mais servait de salle pour y donner audience, et y délibérer sur les sacrifices qu'il fallait faire, et sur toutes les

autres choses qui concernaient le service du temple. »

Toutes les divinités des nations subjuguées par les Incas avaient leur logement dans ce fameux temple de Cusco. Il était permis de leur rendre des hommages, mais à condition qu'on adorerait auparavant le soleil : moyen par lequel que les Incas avaient imaginé pour détruire insensiblement, et sans aucune violence, les religions étrangères. La noblesse du culte du soleil, comparée à l'absurdité des cérémonies des autres idolâtres, ne pouvait manquer de les ramener peu à peu à une religion qui l'emportait encore sur les autres par l'exemple et l'autorité du souverain.

28° « Les peuples de la Floride, dit Garcilasso de la Véga, ont des temples; mais ils ne s'en servent que pour y enterrer ceux qui meurent, et pour y enfermer ce qu'ils ont de plus précieux. Ils élèvent aussi aux portes de ces temples, en forme de trophées, les débris des boucliers de leurs ennemis. »

Voici la description du fameux temple de Talaméco, dans lequel les Floridiens déposaient les corps de leurs caciques défunts, telle qu'elle se trouve dans l'*Histoire de la conquête de la Floride*, par Garcilasso :

« Le temple de Talaméco, dit cet auteur, a plus de cent pas de long, sur quarante de large; les murailles hautes à proportion, et le toit fort élevé, pour suppléer au défaut de la tuile, et donner plus de pente aux eaux. La couverture est de roseaux fort déliés, tendus en deux, dont les Indiens font des nattes qui ressemblent aux tapis de jonc des Maures, ce qui est très-beau à voir. Cinq ou six de ces tapis, mis l'un sur l'autre, servent pour empêcher la pluie de percer, et le soleil d'entrer dans le temple : ce que les particuliers de la contrée et leurs voisins imitent dans leurs maisons. Sur le toit de ce temple, il y a plusieurs coquilles de différentes grandeurs et de divers poissons, rangées dans un très-bel ordre; mais on ne comprend pas d'où l'on peut les avoir apportées, ces peuples étant si éloignés de la mer, si ce n'est qu'on les ait prises dans les fleuves et les rivières qui arrosent la province. Toutes ces coquilles sont posées le dedans en dedans pour donner plus d'éclat, mettant toujours un grand coquillage de limaçon de mer entre deux petites écailles, avec des intervalles d'une pièce à l'autre, remplis par plusieurs filets de perles de diverses grosseurs, en forme de festons, attachés d'une coquille à l'autre. Ces festons de perles, qui vont depuis le haut du toit jusqu'en bas, joints au vif éclat de la nacre et des coquilles, font un très-bel effet lorsque le soleil donne dessus. Le temple a des portes proportionnées à sa grandeur. On voit à l'entrée douze statues de géants, faites de bois : ils sont représentés d'un air si farouche et si menaçant, que les Espagnols s'arrêtèrent longtemps à considérer ces figures dignes de l'admiration de l'ancienne Rome. On dirait que ces géants ont mis là pour défendre l'entrée de la porte; car ils sont en haie des deux côtés, et vont en diminuant de grandeur. Les pre-

miers ont huit pieds; les autres un à proportion, en forme de tuyaux. Ils ont des armes conformes à leur taille. Les premiers, de chaque côté, ont des haches de cuivre, qu'ils tiennent en main; les seconds ont des marteaux d'armes; les troisièmes une espèce de rame; les quatrièmes des haches de cuivre, dont les poignées sont de pierre à fusil; les cinquièmes tiennent l'arc bandé et la flèche prête à tirer. Rien n'est plus curieux à voir que ces flèches, dont le bout d'en bas est une corne de cerf, fort bien mise en main; les sixièmes ont des pierres à fusil afilées comme un couteau. Les derniers géants ont de fort longues haches de cuivre par les deux côtés, en posture menaçante, ainsi que les autres, mais tous d'une manière différente de la nature. Le haut des murailles, dedans, est orné conformément au toit; car il y a une espèce de couverture faite de grandes coquilles de limaçon, mises en fort bon ordre; et on voit des festons de perles qui pendent du toit dans l'intervalle des coquilles. On aperçoit dans l'enceinte du temple, attaché à la couverture, quantité de festons de diverses couleurs, très-bien disposés, et cet ordre qui règne au-dessus de la porte, pendent de tous les autres côtés du toit plusieurs plumes et plusieurs perles, retenus par des filets imperceptibles, attachés par haut et par bas; en sorte qu'il semble que ces ouvrages soient prêts à tomber. Au-dessous de ce plafond, sous la corniche, il y a autour du temple, de tous les côtés, deux rangs de statues, l'un d'hommes et l'autre de femmes, de la hauteur des gens du pays. Chacune a sa niche, joignant l'une à l'autre, et seulement pour orner la muraille, car elle n'est trop nue sans cela. Les hommes ont des armes en main, où sont des perles de quatre ou cinq rangs, houpes au bout, faites d'un fil tressé de diverses couleurs. Pour les femmes, elles ne portent rien en main. Au pied de ces murailles, il y a des cercueils des seigneurs de la province, et de leurs familles. Deux pieds au-dessous, en des niches, dans lesquelles on voit les statues des personnes qui ont été ensevelies. Elles les représentent si vivement, que l'on juge comme elles étoient au temps de leur mort. Les femmes ont des perles à la main, mais les hommes y ont des haches. L'espace qui est entre les images des hommes et les deux rangs de statues qui courent sous la corniche, est semé de bois de diverses grandeurs, faits de roseaux tressés, qu'il n'y a pas de travail, ni même de coup de fusil, qui puisse les percer. Ces boucliers sont tous faits de perles et de houpes de couleur; ce qui contribue beaucoup à leur beauté.

« Dans le milieu du temple, il

es caisses sur des bancs séparés : les grandes de ces caisses servent de base à d'autres, et celles-ci aux plus petites ; ces pyramides sont composées de six caisses. Comme il y a des es entre un banc et un autre, cela n'empêche point d'aller de côté et d'autre, et de visiter le temple tout ce qu'on veut. Toutes ces salles sont remplies de perles ; de sorte que les plus grandes renferment les plus grandes perles, et ainsi en continuant jusqu'aux plus petites, qui ne sont pleines que de petites perles. Au reste, la quantité de perles était telle, que les Espagnols avouèrent encore qu'ils fussent plus de neuf cent mille, et eussent trois cents chemises ne pouvaient tous ensemble emporter une fois toutes les perles de ce

trésor cette innombrable quantité de perles. On trouva force paquets de peaux de bêtes, les uns d'une couleur, les autres d'une autre, sans compter plusieurs habits de soie avec le poil, teints différemment ; des vêtements de chats, de martres, et des peaux aussi bien passées qu'au nord-est d'Allemagne et de Moscovie. Dans ce temple, qui partout était fort orné, il y avait un grand magasin divisé en plusieurs salles de même grandeur, ce qui lui apportait beaucoup d'ornement. Les Espagnols trouvèrent dans ces salles, et les trouvant garnies d'armes. Il y avait dans la première salle des piques, ferrées d'un très-beau fer et garnies d'anneaux de perles qui tournoient quatre fois. L'endroit de ces piques qui touche à l'épaule, est enrichi de perles de couleur ; et aux extrémités il y a des piques avec des perles qui contribuent à leur beauté. Il y avait, dans la deuxième salle, des massues semblables à des haches, garnies d'anneaux de perles et de hanches de diverses couleurs avec des perles à l'entour. Dans la troisième, on trouvait des marteaux d'armes, comme les autres ; dans la quatrième, des épées parées de hanches près du poignée ; dans la cinquième, des arcs de rames ornées de perles et de plumes ; dans la sixième, des arcs et des flèches très-belles. Quelques-unes sont armées de fer, aiguës par le bout et de poignards avec deux pointes. Les arcs sont émaillés de divers couleurs, luisants et embellis de perles et de plumes. Dans la septième salle, on trouva des rondaches de bois et de cuir de bœuf porté de loin, garnies de perles et de plumes de couleur ; dans la huitième, des arcs de roseaux tissés fort adroitement parés de hanches et de semences

Les Mexicains avaient coutume de rendre certains réduits obscurs un grand nombre d'idoles entassées les unes sur les autres. L'honneur desquelles le sang des humains coulait continuellement. Ils mettaient avec ce sang, dont on les

croyait avides ; et ces affreux réduits, que l'on honorait du nom de temples, présentaient le spectacle hideux d'une boucherie. Ils étaient sacrés et respectables pour un peuple qui a porté plus loin qu'aucun autre le fanatisme et la superstition. Les gens distingués par leur naissance étaient les seuls qui pussent avoir accès dans ces horribles lieux ; encore étaient-ils obligés d'acheter ce privilège par le meurtre d'un homme qu'ils immolaient avant d'entrer. — Il y avait chez les Mexicains un temple construit en l'honneur du dieu de l'air : il était d'une forme ronde. On remarquait particulièrement l'entrée de cet édifice, qui ressemblait à la gueule béante d'un serpent, et qui était remplie de statues effrayantes représentant des monstres. Mais le plus célèbre et le plus magnifique de tous les temples du Mexique, était celui qu'on avait dédié à Huitzilopochtli, et dont nous donnons la description à l'article HUITZILOPOCHTLI.

TEMPLIERS, ordre militaire, établi à Jérusalem vers l'an 1118. Neuf personnes zélées pour la gloire de Dieu, et touchées des cruautés qu'exerçaient les infidèles à l'égard des pèlerins qui allaient à la Terre-Sainte, formèrent le projet d'une société religieuse et militaire qui devait avoir pour but de défendre les pèlerins et de veiller à la sûreté des chemins qui conduisaient à Jérusalem. Ils en furent eux-mêmes les premiers membres, et se lièrent par les vœux de religion, qu'ils prononcèrent en présence du patriarche de Jérusalem. Baudouin II, charmé du zèle et de la piété de ces nouveaux religieux, leur donna une maison à Jérusalem, auprès du temple ; d'où ils prirent le nom de Templiers, ou de chevaliers du Temple. Ils n'eurent d'abord d'autres fonds pour subsister que les bienfaits qu'ils recevaient du roi, des prélats et des seigneurs ; mais ces bienfaits se multiplièrent tellement, que les chevaliers acquirent bientôt d'immenses revenus. Avec les richesses, ils reçurent les vices qui les accompagnent ordinairement ; et ils devinrent aussi odieux par leur orgueil et par leurs brigandages, qu'ils s'étaient autrefois rendus recommandables par leur zèle et par leur piété. En 1307, deux chevaliers, atteints et convaincus de plusieurs forfaits, entre autres, du crime d'hérésie, ayant été condamnés par le grand maître à finir leurs jours en prison, firent dire à Enguerrand de Marigny, surintendant des finances, que, si l'on voulait leur promettre la liberté et leur assurer de quoi vivre, ils découvriraient des secrets dont le roi pourrait tirer plus d'utilité que de la conquête d'un royaume. Ces deux misérables parurent mériter l'attention du ministère. Ils firent un affreux détail de toutes les infamies et abominations qui se commettaient, disaient-ils, dans leur ordre, et dont eux-mêmes avaient été les témoins et les complices. Sur les dépositions de ces deux hommes, tous les Templiers qui se trouvèrent en France furent arrêtés le 13 octobre de la même année. L'affaire fut poussée avec vigueur par Guillaume Nogaret et un domi-

nicaïn nommé *Imbert*, confesseur du roi, et revêtu du titre d'inquisiteur.

On fit des informations de tous côtés, et bientôt l'on n'entendit plus parler que de chaînes, de cachots, de bourreaux et de bûchers. On attaqua jusqu'aux morts : leurs ossements furent déterrés, brûlés, et leurs cendres jetées au vent. On accordait la vie et des pensions à ceux qui se reconnaissaient volontairement coupables ; on livrait les autres aux tortures. Plusieurs, qui n'auraient pas craint la mort, épouvantés par l'appareil des tourments, convinrent de tout ce qu'on leur disait d'avouer. Il y en eut aussi un grand nombre dont la constance ne put être ébranlée, ni par les promesses, ni par les supplices. On en brûla cinquante-quatre derrière l'abbaye de Saint-Antoine, qui tous, au milieu des flammes, protestèrent de leur innocence jusqu'au dernier soupir. Le grand maître, Jacques Molay (qui avait été parrain d'un des enfants du roi Philippe le Bel) ; Gui, commandeur d'Aquitaine, fils de Robert II et de Mahaut d'Auvergne, et frère du dauphin d'Auvergne ; Hugues de Péralde, grand prieur de France, et un autre dont on ignore le nom, après avoir été conduits à Poitiers devant le pape, furent ramenés à Paris, pour y faire une confession publique de la corruption générale de leur ordre. Ils en étaient les principaux officiers ; et comme Philippe le Bel n'ignorait pas qu'on disait hautement que les richesses immenses que les Templiers avaient apportées d'Orient, et dont il voulait s'emparer, étaient la véritable cause de la persécution qu'ils essayaient, il espérait que cette cérémonie en imposerait au peuple, et calmerait les esprits effrayés par tant et de si horribles exécutions dans la capitale et dans les provinces. On les fit monter tous les quatre sur un échafaud dressé devant l'église Notre-Dame. On lut la sentence qui modérait leur peine à une prison perpétuelle. Un des légats fit ensuite un long discours, où il détailla toutes les abominations et les impiétés dont les Templiers avaient été convaincus, disait-il, par leur propre aveu ; et afin qu'aucun des spectateurs n'en pût douter, il somma le grand maître de parler, et de renouveler publiquement la confession qu'il avait faite à Poitiers... « Oui, je vais parler, dit cet infortuné vieillard, en secouant ses chaînes et s'avançant jusque sur le bord de l'échafaud. Je n'ai que trop longtemps trahi la vérité. Daigne m'écouter, daigne recevoir, ô mon Dieu ! le serment que je fais ; et puisse-t-il me servir, quand je comparaitrai devant ton tribunal ! Je jure que tout ce qu'on vient de dire des Templiers est faux ; que ce fut toujours un ordre zélé pour la foi, charitable, juste, orthodoxe, et que, si j'ai eu la faiblesse de parler différemment, à la sollicitation du pape et du roi, et pour suspendre les horribles tortures qu'on me faisait souffrir, je m'en repens. Je vois, ajoutait-il, que j'irrite nos bourreaux, et que le bûcher va s'allumer. Je me sou mets à tous les tourments qu'on m'apprête, et reconnais,

ô mon Dieu ! qu'il n'en est point qui expier l'offense que j'ai faite à mes fils la vérité et à la religion... » Le légat, mement déconcerté, fit remener en le grand maître et le frère du dauphin vergne, qui s'était aussi rétracté. Le même, ils furent tous les deux brûlés à petit feu, dans l'endroit où est aujourd'hui la statue de Henri IV. Leur serment démentit point. Ils invoquaient Jésus et le priaient de soutenir leur courage, consterné, et fondant en larmes, jeta sur leurs cendres et les emporta de précieuses reliques. Les deux autres, qui n'avaient pas eu la force de se rétracter, furent traités avec douceur. Le grand maître rapporte que le grand maître ajouta à comparaitre devant le tribunal de Dieu dans quarante jours, et le roi c'était un an. Si cet ajournement est vrai, ce prophète que l'événement vérifia. À des deux scélérats qui occasionnèrent cette procédure, le premier périt d'une mauvaise affaire ; et l'autre, nommé *dei*, fut pendu pour quelques nouvelles.

Les Templiers furent aussi pourchassés en Italie, en Espagne et en Angleterre avec moins de rigueur qu'en France. Dans un concile tenu à Vienne en 1312, l'ordre fut entièrement supprimé par Clément V. Leurs biens furent unis à ceux de Saint-Jean de Jérusalem, à l'exception de ceux des Templiers d'Aragon, Portugal, qui furent donnés, les premiers à l'ordre de Calatrava, les seconds à l'ordre du Christ.

Les Templiers ont été diversement représentés par les écrivains anciens et modernes. Bernard, moins d'un siècle avant leur destruction, en fait un magnifique écrivain, dit-il, sans avoir rien de personnel à leur volonté ; ils sont pour l'ordinaire vêtus simplement et couverts de cuir. Ils ont le visage brûlé des ardeurs du soleil, le regard fixe et austère. Au combat, ils s'arment de foi au lieu de fer au dehors ; leurs armes sont la simplicité et la pureté. Ils se servent avec courage dans les plus grands périls, sans compter le nombre, ni la force des barbares. Leur confiance est dans le Dieu des armées et en combattant pour sa cause, ils obtiennent une victoire certaine ou une mort honorable. O l'heureux genre de mort auquel on peut attendre la mort sans la désirer avec joie, et la recevoir avec rance ! »

Les statuts de l'ordre avaient pour but les vertus chrétiennes et militaires. Le reste de la formule du serment exigé des chevaliers : « Je jure de consacrer mes armes, mes forces et ma vie à la défense des mystères de la foi, et à la gloire de Dieu, etc. Je promets au pape et au grand maître de l'ordre..... Toutes les fois qu'il en sera besoin, je passerai les mers pour aller combattre ; je donnerai secours contre

infidèles; et en présence de trois ennemis, je ne fuirai point, mais, quoique seul, je combattrai, si ce sont des infidèles. » Leur habit, noir et blanc, était appelé le *baubart*; ils disaient ces paroles: *Non nobis, Domine, sed nomini tuo da gloriam*. C'était pour servir, assister ou participer aux saints, qu'ils marchaient au combat, précédés de l'étendard sacré, et quelquefois en des prières. Leur sceau portait cette inscription: *Sigillum militum Christi*. Enfin, on rappelle souvent la gloire et le dévouement de ces chevaliers, et des témoignages authentiques prouvent que, fidèles à leur institution, ils respectaient les lois de la religion et de l'honneur. Les considérations et bien d'autres encore qui nous passons sous silence induisent à penser comme de perfides et honteuses calomnies les accusations d'impiété, de sacrilèges monstrueuses infamies, qui éclatèrent à coup contre eux au commencement du xive siècle. On disait qu'à leur rébellion l'ordre, ils étaient conduits dans une chambre obscure, où on les faisait jurer sur le Christ, cracher trois fois sur le Christ et même uriner dessus; qu'ils portaient une tête de bois dorée, qui avait une barbe, et qu'on ne montrait qu'à des apôtres généraux. On ajoutait qu'en l'ordre, trois commandeurs, mis à la mort, avaient avoué qu'ils avaient assassiné plusieurs chapitres provinciaux de l'ordre, dans un de ces chapitres tenu secrètement, et de nuit, suivant l'usage, exposé une tête; qu' aussitôt le diable apparut sous la figure d'un chat; qu'alors, tandis qu'on l'adorait, avait répondu avec bonté aux uns et aux autres, et ensuite plusieurs démons avaient paru sous des formes de femmes, et que les frères s'étaient unis avec elles. Ce n'était là que la moindre des infamies qu'on leur attribuait: on les accusait des plus obscènes. Si les Templiers étaient en effet coupables de pareilles actions, ils méritaient un châtimement rigoureux. L'irrégularité et la précipitation des jugements durs faites contre eux, le désir et la détermination que l'on avait de les exterminer, les rétractations de plusieurs d'entre eux, donnent lieu de soupçonner que la plupart de ces imputations étaient fausses. Nous croyons que le grand maître des Templiers était leurs grandes offenses; plusieurs menaient une vie scandaleuse peu conforme à leur état; leur orgueil, leur prospérité et de leurs dignités faisaient marcher presque les égaux d'eux; ils étalaient un luxe et un faste qui étaient encore dans des religieux que d'autres. D'autres étaient livrés à la mollesse. Joignons à cela les crimes séditieux qu'ils tinrent sur la personne de Philippe le Bel et sur celle de ses successeurs, Enguerrand de Marigny, les finances, et Etienne Barbette, grand maître des monnaies; et nous sans doute tous les motifs se-

DICTIONN. DES RELIGIONS. IV.

crets qui ont porté à sévir contre un ordre illustre et célèbre, qui avait sans doute besoin de réforme, et qu'il eût fallu simplement abolir, s'il était réputé inutile.

Aussi, dès le siècle dernier; l'opinion publique, qui jusque-là les avait condamnés sur la foi des procédures, commença à se modifier à leur égard, et à leur devenir favorable. Ce revirement fut puissamment secondé de nos jours par M. Raynouard, qui fit représenter, en 1805, la tragédie des *Templiers*, brillant factum en leur faveur, et qui publia, en 1813, des *Monuments historiques* qui font l'apologie de cet ordre. Dès lors presque tout le monde se montra convaincu de leur innocence. Mais voilà qu'un savant orientaliste est venu depuis venger la mémoire de Clément V et de Philippe le Bel, ou plutôt ramener la question où elle était il y a deux siècles, en reproduisant, dans les *Mines de l'Orient*, une foule de monuments hiéroglyphiques et symboliques se rapportant aux mystères ténébreux des Templiers. (Voy. BAPHOMET, MÉTÉ.) M. de Hammer pense que les statuts des Templiers, découverts à la fin du siècle dernier, ne régissaient que le vulgaire des chevaliers, et n'étaient destinés qu'à mieux cacher une doctrine secrète à laquelle on n'atteignait que par une initiation. Cette doctrine, selon cet auteur, venait des Ismaéliens, qui avaient de nombreux rapports avec les Templiers, et avaient pris leur origine dans les sectes gnostiques des premiers siècles de l'Eglise. Nous ne prendrons point de parti dans cette grave question, attendant pour cela que de nouvelles découvertes, si on en fait encore, ou du moins de nouvelles recherches aient fait disparaître tout doute sur l'innocence ou la culpabilité des Templiers.

Mais nous devons dire quelques mots d'une secte ou association très-moderne, qui, ayant pris le nom et le costume des Templiers, prétend se rattacher aux anciens chevaliers de cet ordre par une succession suivie et non interrompue. Ils avancent qu'après le supplice de Jacques Molay et la dissolution de l'ordre, quelques chevaliers résolurent de rester fidèles à leur bannière et reconnurent pour grand maître Marc Larmenius, qui rédigea une charte de transmission, laquelle fut successivement signée par tous les grands maîtres ses successeurs. Dans le nombre figurent les noms de Du Guesclin, de trois Armagnacs qui se succèdent de 1381 à 1451, de Chabot-Montmorency, de Valois, de Philippe le régent; viennent ensuite trois Bourbons immédiats, savoir: le duc du Maine, Bourbon-Condé et Bourbon-Conti; après ceux-ci vint Cossé-Brissac, qui était grand maître en 1779. En 1804, le médecin Palaprat, surnommé Bernard Raymond, fut proclamé ou se proclama lui-même grand maître de l'ordre, avec le titre d'*altesse éminentissime*. Ce dernier est mort il y a quelques années; j'ignore le nom de son successeur.

Paris est le chef-lieu de l'ordre; mais les Templiers prétendent avoir un grand nom-

bre de succursales, notamment en Angleterre, à Bruxelles, à Rio-Janeiro, à Caracas, à Calcutta, en Grèce, etc. Les charges bénéficiales sont au nombre de dix : la grande maîtrise, quatre lieutenances générales, huit grandes préceptoreries, les grands prieurés, les bailliages, les commanderies, et même des abbayes commandataires. Ils ont fait du globe entier une répartition fictive en grands prieurés, qui contiennent même les pays récemment découverts et les contrées non explorées; ainsi, il y a les grands prieurés non-seulement du Japon et de la Tartarie chinoise, mais encore du Congo, de la Nigritie et du Monomotapa. Outre les titulaires et les charges bénéficiales, il y a des dignitaires pour le conseil privé, la cour préceptoriale et la cour synodale. Dans celle-ci, figure un primate avec le titre de *très-sainte éminence*; ce fut quelquefois un évêque, quelquefois un prêtre. Plusieurs fois, dans ce siècle, les Templiers modernes ont étonné les Parisiens par la singularité de leurs cérémonies et l'étrangeté de leurs costumes dans quelques cérémonies publiques qu'ils ont hasardées, tels que des services commémoratifs qu'ils ont fait faire le jour anniversaire du supplice de Jacques Molay, et de prétendus offices liturgiques, ou messes sacrilèges, qu'ils ont célébrés ostensiblement après 1830.

Si cet ordre de Templiers n'est pas sorti tout écloso du cerveau de Palaprat, il est certain qu'il faut en chercher l'origine dans une espèce de secte maçonnique, qui prenait aussi le titre de *Johannites*, ou disciples de saint Jean l'Évangéliste; car leurs livres sacrés se composent à peu près exclusivement des écrits de cet apôtre, savoir : son évangile, ses épîtres et son Apocalypse. Ils ont même un manuscrit grec de l'Évangile de saint Jean, composé de dix-neuf chapitres seulement au lieu de vingt-un, qui paraît remonter à la fin du XIIIe siècle, mais qui diffère notablement de nos exemplaires. Ils ont de plus une espèce de rituel, intitulé *Léviticon*.

Si les Templiers modernes descendent réellement des anciens, leur doctrine et leur foi ne prouvent pas en faveur de ces derniers; car bien loin de se croire obligés de combattre pour l'Eglise et le christianisme, il n'est pas même nécessaire de croire en Dieu pour être agrégé dans l'ordre. La doctrine de l'ordre est une espèce de panthéisme qui peut se résumer dans ce symbole : « Dieu est tout ce qui existe; chaque partie de ce qui existe est une partie de Dieu, mais n'est pas Dieu. Immuable dans son essence, Dieu est muable dans ses parties, qui, après avoir existé sous les lois de certaines combinaisons plus ou moins compliquées, revivent sous des lois de combinaisons nouvelles. Tout est incréé.

« Dieu étant souverainement intelligent, chacune des parties qui le constituent est douée d'une portion de son intelligence en raison de sa destinée, d'où il suit qu'il y a une gradation infinie d'intelligences résul-

tant d'une infinité de composés dont la réunion forme l'ensemble des. Cet ensemble est le grand tout lequel seul a la puissance de former, changer et régir tous ces intelligences, selon les lois éternelles muables d'une justice et d'une bonté.

« Dieu, être infini, se compose de trois puissances : le Père ou l'existence ou l'action, et l'Esprit ou l'intelligence. Le Père est la puissance du Père et du Fils, et l'Esprit est la puissance de l'Esprit. Les trois puissances forment une triade infinie, unique et indivisible.

L'homme est doué du libre arbitre, indispensable pour mériter ou punir. En conséquence, le Léviticon prêche la doctrine des récompenses et des punitions. Les récompenses sont données pour la pratique des vertus, qui sont la foi, l'espérance et la charité, ce qui constitue la vie du Christ; mais la foi et l'espérance ne valent à rien sans la charité, et celle-ci pour être rigoureuse doit tenir lieu des deux autres, car elle est remplie de charité possédant la plénitude du christianisme. De là on conclut que tous les hommes; le texte ne dit pas s'il faut en exclure ceux qui n'ont pas la charité; il enseigne même une doctrine vague sur les peines et les récompenses, car « comme il ne nous est pas permis de connaître quelles peuvent être les modifications et la durée des récompenses, il en est de même de la nature et de la durée des peines. » Le même livre dit que « l'ordre de la nature étant immuable, toutes les doctrines qui s'appuient sur un changement de nature ne seraient fondées que sur l'erreur. » L'ordre d'exclure les miracles s'applique évidemment dans cette théorie, et encore dans le récit romanesque du Léviticon sur l'origine de la religion chrétienne.

Elle n'est autre que la religion conservée dans les temples de l'Égypte et en Grèce. Moïse, profond initié dans les mystères égyptiens, l'initiation et ses dogmes chez les Hébreux ne confiant qu'aux lévites d'un ordre de prêtres, les vérités de la religion; mais les prêtres, par l'intérêt de ces lévites ayant altéré la doctrine primitive, Jésus de Nazareth, pénétré de l'esprit tout divin, après avoir reçu tous les degrés de l'initiation, et l'Esprit saint et la puissance théocratique, retourna en Judée. Les prêtres jaloux de leur supériorité, guérèrent contre lui; mais Jésus, dans ses hautes méditations vers la civilisation et le bonheur du monde, déchira le voile qui cachait aux peuples la vérité, leur enseigna l'amour de leurs semblables, le droit de tous les hommes devant Dieu, consacra par un sacrifice ses dogmes célestes, et fixa pour la terre; avec les évangiles (il dit avec les dix-neufs chapitres de l'évangile de saint Jean), la religion écrite dans le livre de la nature et de l'éternité.

Jésus conféra l'initiation évangélique à tous les hommes, et établit sa suprématie sur l'Eglise qu'il avait fondée.

disciple bien-aimé, et aux autres ins en excepter Pierre et Judas Iscariot l'un eut la lâcheté de le renier, commit le crime affreux de le livrer à ses ennemis. Ainsi, le patriarcat a existé, sans interruption, depuis Jean le Baptiste, en 1118, et, depuis lors, il est resté, aux grands maîtres de l'orthodoxie, qui, par cette raison, se considèrent, ou chrétiens primitifs. Jésus à ses ennemis, mourut pour soustraire à la mort la vie éternelle ; qu'est-ce que la vie éternelle ? la vie dont est doué chaque être par sa vie propre, et d'acquiescer à ces modifications, en se combinant avec d'autres êtres, selon ce qui est par les lois éternelles de la sagesse et de la bonté infinie de la divine intelligence.

Ce système de modifications de la vie est naturel de conclure que toutes les choses ont la faculté de penser et de sentir, conséquemment la faculté de mériter. Toutefois les hauts esprits viennent que le mode de sentir et d'intelligence ne sont pas les mêmes pour tous les êtres, mais qu'elles sont en harmonie avec l'ordre hiérarchique dans lequel ils existent. Ainsi l'intelligence de la matière se borne à admettre ou à rejeter certaines molécules, ce qui constitue l'affinité ou de l'attraction, etc. Les prêtres ont trois rites symboliques qui ont lieu de sacrements : 1° le baptême, l'oblation de l'eau, symbole de la pureté de l'être sans tache aux yeux du Seigneur ; 2° l'eucharistie par l'oblation du pain et du vin, symbole de la charité qui doit unir les frères ; 3° le sacerdoce, ou pouvoir sacré des fidèles et de leur communion avec la vérité de la religion, que Jésus a confiée à ses apôtres par ces paroles : *Recevez le Saint-Esprit, et les péchés seront remis à ceux à qui vous les retiendrez.* Toutefois il ne faut pas conclure de ce texte qu'ils admettent la confession auriculaire ; car, d'après cela signifie que le prêtre déclare au pénitent que ses péchés lui sont pardonnés, et, dans le cas contraire, qu'ils ne le sont pas.

La liturgie spéciale est adaptée aux fonctions pour chaque ordre lévitique. La pompeuse est celle du lévite principal, l'évêque. A la première interrogation : *êtes-vous ?* il répond : *je suis le serviteur de Dieu.* Le consacrant lui lave les pieds, lui donne l'anneau, le bâton pastoral, la croix suspendue au cou, le bâton pastoral ; il étend sur sa tête des Evangiles, lui impose les mains avec l'huile consacrée, lui fait des signes au front, à la tête et aux mains. Le mot *Léviticon*, la nomenclature des grades du Lévitique.

LAGUI, divinité des Araucans du

Chili ; c'est une vieille femme qui, semblable au Charon des Grecs, passe les âmes au delà des mers, vers l'Occident, où se trouve le séjour de l'éternelle béatitude.

TÉNARE. Au pied du cap Ténare, en Laconie, était une caverne profonde d'où sortaient des vapeurs méphitiques ; les gens du pays la regardaient comme l'entrée des enfers ; de là, chez les poètes, le Ténare était pris pour les enfers. Quelques-uns avaient imaginé que c'était par là qu'Hercule avait descendu dans les enfers, et qu'ayant trouvé là le chien Cerbère, il l'avait emmené. Hécate de Milet et Plutarque supposent qu'un serpent dangereux avait son repaire dans cette caverne, ce qui aurait donné lieu à cette fable.

TE NATSOU TSI, la première femme, suivant les Japonais. *Voy. ASI NATSOU TSI et SOSAN-NO O-NO MIKOTO.*

TEN DAI SIO, une des sectes ou observances bouddhiques du Japon ; elle tire son nom du mont *Thien-thai* en Chine, où elle fut fondée par un célèbre religieux chinois connu sous le titre de *Thien-tai ta su*, ou le grand docteur du mont Thien-thai. Il vivait à la fin du VIe siècle. Sa doctrine fut portée au Japon, en 805, par Sai-tou. Elle est une des plus répandues dans cet empire ; son siège principal est au temple Yen-riak-si. Les religieux de cet ordre mènent une vie très-rétirée ; ils ne parlent ensemble que fort rarement, et jamais aux séculiers, excepté ceux qui ont soin des affaires temporelles du couvent.

TÉNÈBRES. On est dans l'usage d'appeler ainsi, en France, l'office de la nuit des trois derniers jours de la semaine sainte. Ce nom vient sans doute de ce que cet office étant célébré à l'entrée de la nuit, et le chœur n'étant éclairé que par quinze cierges disposés sur une herse triangulaire, dont on en éteint un après chaque psaume, les ténèbres vont toujours en augmentant jusqu'à la fin. Ce nombre de quinze cierges allumés au commencement de l'office, bien que le plus général, n'est pas cependant universel, car il y a des églises où on en met neuf, dans d'autres douze ou treize, dans d'autres vingt-quatre ou vingt-cinq ; dans d'autres quarante-quatre, etc. Cet usage d'éteindre un cierge après chaque psaume, à mesure que le jour baisse, s'explique facilement, si l'on considère que cet office se faisait autrefois à la fin de la nuit, et il était tout simple de diminuer les lumières à mesure que les ténèbres se dissipaient.

TENÈS, fondateur et législateur des Ténédiens. Les habitants de l'île de Ténédos le vénéraient comme un dieu, et lui élevèrent un temple dans lequel il était sévèrement défendu de prononcer le nom d'Achille, parce que Ténès avait été tué par ce héros. Cicéron reprochait à Verrès d'avoir enlevé de Ténédos la statue de Ténès, ce dieu, dit-il, que les Ténédiens avaient en si grande vénération.

TENGHERIS ou **TENGRAIS**, nom générique qui sert à désigner les génies ou divinités inférieures dans la plupart des langues tartares.

res. Chez les Bouddhistes de la Mongolie, du pays des Kalmouks, etc., les Ténghéris correspondent aux Dévas ou Dévatas des Indiens. Ils existaient avant la création des êtres, et le plus élevé des sept cieus fut leur premier séjour. Les troubles qui survinrent entre eux en firent descendre une partie dans les cieus inférieurs, dans le soleil et les étoiles, sur le mont Souméroü et sur les autres montagnes de l'Occident. Parmi ces divins génies il en est de bons (*Essouris*), et de mauvais (*Assouris*), les *Souras* et *Asouras* des Hindous. Ils prennent plus ou moins de part aux destinées humaines, aussi leur rend-on des hommages assidus. Tous sont sujets à la mort ; mais les années de leur vie sont innombrables, et lorsqu'ils meurent, c'est pour renaître dans des corps nouveaux. Ceux qui habitent le sommet du mont Souméroü vivent 3,700 millions d'années humaines. Les étoiles que l'on voit quelquefois tomber annoncent la mort d'un Ténghéri qui a terminé sa longue carrière, et descend dans le monde souterrain pour y animer un autre corps.

Le mot Ténghéri ou Tengri, signifie proprement *le ciel*, dans diverses langues tartares ; c'est pourquoi on s'en sert pour exprimer la divinité en général ; et le nom de Dieu s'articule encore aujourd'hui, dans la langue turque, *Tengri* ou *Ten'ri*.

TENITES, déesses des sorts, chez les Romains, ainsi nommées du verbe *tenere*, parce qu'elles *tiennent* la destinée des hommes.

TEN KA DAI, divinité du Japon, dont le temple est un lieu de pèlerinage très-fréquent. Tous les mois, on y amène une des plus belles filles du pays, à laquelle le dieu, dans une entrevue mystérieuse, explique toutes les difficultés que les bonzes la chargent de lui proposer. Mais lorsque la consultation est terminée, et que la jeune fille cède la place à celle qui doit lui succéder, son corps se trouve, dit-on, tout couvert d'écailles semblables à celles des poissons.

TEN SIO DAI SIN, le premier des esprits terrestres qui régnèrent sur le Japon, antérieurement à la race humaine. C'est la principale divinité du sintoïsme. C'est à tort que plusieurs voyageurs et écrivains en ont fait un dieu ; c'est une déesse, ou mieux un esprit femelle, fille d'Isa naghî-no Mikoto, le septième des esprits terrestres. Celui-ci, qui, de concert avec Isa nami-no Mikoto, avait engendré ou créé la mer, les rivières, les montagnes, les arbres, etc., réfléchit qu'il manquait encore un être pour gouverner le monde. Isa nami-no Mikoto mit d'abord au monde une fille divine, nommée *Oo frou me-no mousi*, c'est-à-dire l'intelligence précieuse du soleil céleste, et vulgairement appelée *Ten sio dai sin* (1). Cette fille avait la figure resplendissante et l'air spirituel. Ses parents en furent enchantés ; mais la trouvant trop belle pour la terre, ils résolurent de l'envoyer

au ciel, et de l'y charger du gouvernement universel, en qualité de déesse du monde. Sa mère lui donna une sœur, *Tsouki*, ou la déesse de la lune, qui fut envoyée au ciel pour seconder *Ten sin*. Plus tard, elles eurent un frère *Sosan-no o-no Mikoto*, esprit capricieux, turbulent et quelquefois d'humour. C'est pourquoi ses parents se gardèrent de l'envoyer au ciel ; ils craignirent de le laisser sur la terre, et résolurent de le laisser au *Ne-no kouni*, royaume de *Mais*, avant de s'y rendre, il demanda la permission de monter au ciel pour faire visite à ses deux sœurs. Il s'encha donc avec un bruit affreux. *Ten sin*, qui connaissait sa turbulence, très-effrayée, et présuma que le bruit était de s'emparer du domaine des sœurs.

Cependant elle s'arma de courage, et se couvrit ses cheveux sur sa tête, retroussa ses vêtements, les tira comme des caleçons, et les attacha à sa ceinture. Elle prit les 500 fils de pierres précieuses rouges, et elle orna ses cheveux de guirlandes tombèrent sur l'épaule, et sur le bras. Elle s'attacha deux carquois ; l'un contenait des flèches, l'autre 500. Elle garnit son gantelet de buffle dont se servent les chasseurs, et prit un arc de l'autre main. Ainsi armée, elle alla au-devant de son frère, et lui dit : « Je n'ai point de mauvaises intentions ; mais mes parents m'ayant de me rendre au *Ne-no kouni*, j'ai obtenu leur consentement de venir auparavant te faire congé de vous. J'ai eu beaucoup de peine à percer l'air et les nuages pour venir te voir, et je ne m'imaginais pas que tu me ferais si fort fâcher ma sœur. » Elle manda alors comment il pouvait la croire qu'il n'avait pas d'intentions mauvaises, et qu'il offrit de conclure avec elle cette condition, que, s'il procréait trois filles, elle croirait qu'il avait le cœur mauvais ; s'il engendrait trois fils, son cœur serait bon. Elle accepta cette épreuve, prit l'épée de son frère, la brisa en trois morceaux, qu'elle jeta dans le puits céleste, puis elle les reprit avec ses dents et les rejeta. Un épais brouillard sortit en même temps de sa bouche, et il parut trois vierges, nommées *Ta-taki tsou fime* et *Itsî ki sima fime*. *Sosan-no o-no Mikoto* prit alors des guirlandes de fleurs, et sa sœur avait tressées dans ses cheveux des fils de grains de *Yasaka-ni*, les rejeta dans le même puits, les mâcha et les reprit avec son brouillard épais, duquel sortirent trois fils, nommés *Masa ya a katsou*, *faya fî ama-no osi wo mimi-no Mikoto*, *no o fî-no Mikoto*, *Ama tsou fiko ne-no Mikoto* et *Kousou kou sou fî-no Mikoto* ; il prétendait que ces fils étaient ses fils. Elle répliqua qu'étant dits par ses bijoux, ils étaient à elle, et que les trois filles produites par sa sœur, qu'elle avait mâchée, étaient à lui :

(1) Ce nom est en chinois articulé à la japonaise, et signifie *l'esprit céleste de l'éclat du ciel* ; le vocable japonais est *Amaterasou oon Kami*, même signification qu'en chinois.

e traité fut rompu. Ces trois vierges mises en possession de l'île de Kiourisée en neuf provinces.

ité ainsi rompu, Sosan-no o-no Minnit toutes sortes de dégâts. Quand daï sin ensemença la terre au printemps, il y jeta l'ivraie, et foula aux pieds ers. En automne il chassa le cheval *Ama-no boutsi koma* dans les champs truire la récolte. Enfin il se permit ortes de vexations envers sa sœur. en fut tellement effrayée, qu'elle se involontairement avec sa navette; ce ausa un tel dépit, qu'elle s'enfuit dans erne du rocher *Ama-no iwa*, situé ciel, et en boucha l'entrée d'une ierre : aussitôt le monde fut couvert res.

les 800,000 dieux s'assemblèrent près vière *Ama-no yasou gawa* pour se r sur le meilleur moyen de faire sor- ocher Ten sio daï sin. Omofi gane-no eu du destin, proposa d'y rassembler aux et de les faire chanter, tandis ieu Ta tsikara o-no kami garderait qu'Ama-no koyane-no Mikoto et ama-no Mikoto iraient à la montagne *kako yama* pour y déraciner les 500 ommés *Ma saka ki* et les planter de- rocher; puis ils suspendraient les es grains impériaux faits de la pierre ie *yasakani* à leur sommet, le miroir *kagami* au milieu, et aux branches res les *nighite*, ou petites bannières; ite on y ferait danser la déesse Ama- u me-no Mikoto, ayant sur la tête rlande de branches de l'arbre *Ma saka* ; manches de sa robe retroussées avec s d'herbes; enfin qu'il faudrait y allu- grand feu. Tout ceci fut approuvé autres dieux et mis à exécution.

io daï sin, entendant ce tumulte, se « Puisque j'ai fermé l'entrée de la , il doit régner une nuit obscure dans s. » Entraînée par la curiosité de voir oi Ama no ousou me-no Mikoto dan- son de la musique, elle poussa la n peu en dehors. Aussitôt Ta tsikara mi passa une main dans l'ouverture, pierre des deux mains, la jeta de côté rtir Ten sio daï sin du rocher. Ama- me-no Mikoto, et Fouto dama-no Mi- ndirent au même instant une corde l'entrée, pour empêcher qu'elle ne fût e de nouveau. Tous les dieux sup- alors la déesse du soleil de ne plus ; et pour l'apaiser, ils arrachèrent à o o-no Mikoto les ongles des mains ieds, ainsi que les cheveux. Alors il umission à Ten sio daï sin, quitta le descendit sur la terre, où il se maria e se rendre dans son empire souter- oy. SOSAN-NO O-NO MIKOTO.

sio daï zin régna 25,000 ans, et laissa e à son fils aîné *Masa ya ya katsou no faya fi ama-no osi wo mimi-no Mi-* t sa postérité gouverna le monde pen- iq générations; c'est ce que l'on ap- i *sin go dai*, ou les cinq générations

des esprits terrestres. Le dernier d'entre eux donna naissance à *Zin mou ten o*, le premier empereur japonais de race humaine; aussi les dairis sont-ils considérés comme les descendants directs de cette grande déesse; c'est pourquoi on les vénère eux-mêmes presque comme des dieux, et ils sont l'objet d'un culte religieux.

La plupart des Japonais se regardent même comme issus de Ten sio daï sin, prétendant qu'aucun de ses frères ne laissa de lignée. Les annales japonaises rapportent plusieurs actions héroïques que ce génie a faites non-seulement pendant son règne, mais encore après qu'il eut quitté ce monde; car il fit voir par plusieurs miracles qu'il était le plus puissant de tous les dieux du pays, l'âme, la lumière, et le souverain monarque de la nature. C'est pourquoi Ten sio daï sin est adorée avec beaucoup de zèle par les fidèles sectateurs de l'ancienne religion japonaise. Ceux qui appartiennent aux autres sectes, les philosophes même et les matérialistes, ont une vénération particulière pour son nom et sa mémoire, la regardant comme leur première mère. Les Japonais de tout rang et de toutes qualités font tous les ans un pèlerinage dans la province d'Ize, où on suppose qu'elle a vécu, et où se trouve son principal temple, fondé par le XIe Dairi, 4 ans avant l'ère chrétienne. (Voy. SANGA.) Au reste, il n'y a point de province, ni de ville, dans tout l'empire, où il ne se trouve au moins un temple de Ten sio daï sin; et dans l'espérance de recevoir par sa puissance et par son secours de grandes félicités temporelles, on lui rend un culte plus assidu et plus religieux qu'à aucun autre de leurs dieux. Le peuple est même convaincu que, lorsque le Dairi n'a point d'enfant, Ten sio daï sin lui en envoie un; aussi a-t-on soin, quand ce cas se présente, de déposer sous un arbre, à la porte du palais, un rejeton de famille illustre, et le peuple, à sa vue, ne manque pas de le regarder comme un don de la déesse, et de crier miracle.

TENTES (FÊTE DES), solennité judaïque. Voy. TABERNACLES (Fête des), SOUKKOTH.

TENZIL, mot arabe qui veut dire proprement *descente*, et désigne, chez les Musulmans, le dogme en vertu duquel ils croient que le Coran est descendu du ciel, et a été révélé de Dieu. Mais les Druzes ont détourné ce mot de sa signification reconnue et littérale, et entendent par là ceux d'entre les Musulmans qui prennent à la lettre le texte du Coran, contrairement à ceux qui y cherchent un sens allégorique ou mystique. Voy. TAWIL.

TE O AHÍ TAMA TAWA, dieu des îles Hawaï, importé de Taïti avec plusieurs autres; son nom signifie *fils de la guerre vomissant le feu*.

TEOCALLI, nom des anciens temples mexicains. C'est une chose très-digne de remarque que cette dénomination grecque, trouvée dans le centre de l'Amérique; en effet, *Teo-calli* signifie, dans la langue du pays, *maison de Dieu*, comme serait le grec Θεο-καλιᾶ ou καλιᾶς, qui veut dire également

maison ou sanctuaire de Dieu. Bien plus, ces monuments rappelaient d'une manière frappante le style et l'architecture du temple de Bélus à Babylone.

Chacun des peuples qui occupèrent tour à tour le territoire mexicain, les Toltèques, les Cicimèques, les Acolhuès, les Tlascaltèques et enfin les Aztèques, peuples divisés seulement par les querelles politiques, mais identiques pour l'origine, les mœurs et la langue, tenaient à honneur de bâtir des téocallis. Quoique de dimensions diverses, ces édifices avaient tous la même forme, celle de pyramides à plusieurs assises, dont les côtés suivaient la direction du méridien et du parallèle du lieu. Le téocalli s'élevait au milieu d'une vaste enceinte carrée et entourée d'un mur; et dans cette enceinte étaient des jardins, des fontaines, des habitations pour les prêtres, quelquefois même des magasins d'armes. On arrivait par un escalier au sommet de la pyramide tronquée, et l'on trouvait sur la plate-forme deux chapelles votives, partie essentielle du monument, dans laquelle on renfermait des idoles colossales. Ces chapelles ainsi placées étaient vues de toute la foule en adoration, éparse dans la plaine, et le sacrificateur se mettait à l'endroit le plus évident.

Les téocallis, dont les vestiges existent encore sur divers points du plateau mexicain, remontent si haut dans l'histoire de ces peuples qu'on ne saurait en préciser l'origine. Lorsqu'au ^{xiii} siècle les Aztèques ou Mexicains arrivèrent dans cette région équinoxiale, les pyramides de Papantla, de Téquihuacan et de Cholula étaient debout depuis des siècles. Ils attribuèrent ces constructions grandioses aux Toltèques, nation puissante et civilisée qui habitait le Mexique 500 ans avant eux, sans savoir toutefois si elles ne remontaient pas à une date antérieure encore.

Parmi les téocallis, le plus ancien et le plus célèbre est le téocalli de Cholula. On l'appelle encore *Monte hecho a mano*, la montagne faite de main d'homme. Aujourd'hui la forme du monument a été tellement altérée, soit par les éboulements, soit par la croissance de quelques végétaux, comme le nopale et le poivrier épineux, qu'on le prendrait pour une colline naturelle recouverte de végétation. La grande route de la Puebla à Cholula traverse même la pyramide. Cependant, quand on examine avec quelque attention la physionomie de ce monticule, on retrouve facilement sa forme primitive.

Le téocalli de Cholula a quatre assises toutes d'une hauteur égale. Autant qu'il est possible de le voir à des arêtes peu distinctes, il a dû être exactement orienté d'après les quatre points cardinaux. La base de la pyramide est deux fois plus grande que celle des pyramides égyptiennes, mais sa hauteur n'est que de 54 mètres. Le monument est construit en briques non cuites qui alternent avec des couches d'argile. Les traditions locales veulent qu'il existât jadis dans l'intérieur de la pyramide des ca-

vités destinées à la sépulture des rois. En effet, vers la fin du siècle dernier, les travaux de percement de la route de Cholula firent découvrir dans les flancs de la pyramide une maison carrée construite en pierres et soutenue par des poutres près chauve. Cette maison renfermait des cadavres, des idoles en basalte et de vernissés, peints avec art. Elle n'avait la moindre issue. Peut-être eût-on, dans de fouilles ultérieures, découvert dans les flancs de la pyramide d'autres cavernes et terrains semblables à celui qui a été récemment découvert. Peut-être aussi y aurait-on trouvé des trésors semblables à ce que Gutierrez de Toledo rencontra en 1517 en perçant le tombeau d'un prince péruvien, dont les archives de Trujillo portent qu'il leur à cinq millions de francs en or. Les expériences en sont toutefois restées sans résultat. Au sommet du téocalli de Cholula était un autel dédié à Quetzalcoatl, le dieu à plume d'air. Voilà ce qu'il y a de moins de plus accrédité sur la pyramide de Cholula.

Une autre tradition tend à en ramener l'origine à une fable qui rappelle celle des Titans, et dans laquelle les géants qui habitaient le plateau mexicain auraient élevé une montagne artificielle pour atteindre ainsi le ciel. Quoi qu'il en soit, d'aujourd'hui, au lieu d'un autel dédié au dieu à plume d'air, la plate-forme de la pyramide est une petite église d'architecture crue et propre, élégante et bien bâtie. On y voit des ornements d'argent et de vermeil, et elle est entourée de vases de fleurs qui déposent la piété des fidèles. De la terrasse de l'église la vue se déploie avec une étendue sans égale sur la petite ville de Cholula, sur un vaste territoire coupé en champs, fermes, des plantations d'aloès, des vergers de blés, et sur une ceinture de montagnes qui les environnent.

Après le téocalli de Cholula, le plus célèbre était celui de Mexico, dédié à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre, et à Tlaloc, la première des divinités aztèques. Cette pyramide, que Cortez nomme le principal, avait 97 mètres de largeur à la base et 54 mètres de hauteur. Or, vers le ^{xv} siècle, les Aztèques, il fut détruit durant les guerres de Mexico. Plus anciennes et plus curieuses, les pyramides de Téquihuacan, à 8 lieues N. E. de Mexico, sur une plaine qui porte le nom de *Micacalli*, chemin des morts. Ce sont deux grandes pyramides dédiées, l'une au soleil, l'autre à la lune, et entourées de plusieurs centaines de petites pyramides, qui forment des degrés du midi au nord et de l'est à l'ouest. Les grandes pyramides ont, l'une 55, l'autre 44 mètres d'élévation : les petites 8 à 10 mètres. Ainsi les grandes pyramides servaient de tombeaux de rois, les petites de tombeaux de chefs. A la cime des téocallis se trouvaient deux statues colossales, celle du soleil et de la lune, toutes les deux en pierre, et plaquées de lames d'or qui

es soldats de Cortez ; enfin, il faut ne dernier monument en ce genre, l'ide de Papanla, cachée dans les rs de la forêt de Taji. La forme alli diffère des autres autant que ; il a sept étages répartis sur une e 18 mètres, et il est construit en : taille d'une coupe très-belle et ère. Trois escaliers mènent à la e ; le revêtement de ses assises est sculptures hiéroglyphiques et de ches disposées avec une grande sy- dont le nombre semble corres- x jours du calendrier des Tol-

ACTLI, c'est-à-dire *dieu poisson*, Mexicains ; il échappa au déluge en se sauvant conjointement avec Xochiquetzal dans une barque, d'autres traditions, sur un radeau chauve (*cypressus disticha*), appelé dans la langue du pays. *Voy. Cox-*

ALO, ou *dieu mangé par les fidèles*, e que les Mexicains célébraient : septième mois de l'année (1), du ore au 14 décembre. L'image du de farine de maïs pétrie en gât t proménée processionnellement s de la ville, et rapportée au tem- même pompe. Là, après avoir iveau consacrée par les prêtres, rompue par fragments et distri- assistants, qui croyaient manger leur dieu, et qui se préparaient à union mystérieuse par le jeûne, t des observances rigoureuses.

QUI, ministres de la divinité chez ins ; semblables aux prêtres ba- ils observaient la position des aut des téocallis, et annonçaient , au son du cor, les heures de la

le plus grand des dieux dans la mexicaine ; c'était le grand esprit, même, immatériel, invisible ; le e vie ; il était tout par lui-même it tout en lui. C'est lui qui or- Vodan d'aller peupler le pays d'A- rsque les hommes furent conse séparer, après la construction édifice qu'ils avaient entrepris idre les dieux. On ne lui rendait ilte ; tous les hommages, tous les ent offerts aux divinités inférieu- il avait remis le gouvernement rs, immédiatement après l'avoir

teolt, qui signifie simplement elle d'une manière frappante le recs ; car les deux dernières let- t qu'une terminaison mexicaine, anchaît dans les composés, ainsi es Grecs, comme nous le voyons mots précédents *Teo-calli*, *Teo-* *-pixqui*, etc.

e mexicaine se divisait en dix-huit mois, ingt jours.

TE OUA TE PO, un des dieux de l'archipel Hawaï ; son nom signifie *la pluie de la nuit*.

TEOYAOTIMIQUI, déesse sanguinaire redoutée des Mexicains ; ses attributions et ses images rappellent la Kali des Hindous. Sa statue colossale se voit, couchée sur le dos, dans une des galeries de l'université à Mexico.

TEPANTEOHUATZIN, grand prêtre des Mexicains.

TEPAPA, divinité des Taïtiens. C'était un rocher qui, ayant été fécondé par le dieu Taroa tai Hetounou, avait donné naissance à tous les êtres, et produit les mois et les jours.

TÉPHILIN, nom que les Juifs donnent à des bandes de parchemin qu'ils portent au bras et à la tête, lorsqu'ils font leurs prières. On écrit sur deux morceaux de parchemin, avec de l'encre faite exprès, et en lettres carrées, ces quatre passages du Pentateuque : *Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre le sein de sa mère parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, car il m'appartient. Exod. xiii, 2. — Et il arrivera, lorsque le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays de Chanaan, etc. Exod. xiii, 5. — Ecoute, Israël, Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est un. Deuter. vi, 4. — Et il arrivera, si tu écoutes attentivement mes préceptes, que je vous commande aujourd'hui, en aimant Jéhovah votre Dieu, et en l'honorant de tout votre cœur et de toute votre âme, etc. Deuter. x, 13, 14, 15.* Ces deux parchemins sont roulés ensemble en forme d'un petit rouleau pointu, qu'on renferme dans de la peau de veau noire ; puis on la met dans une petite boîte carrée de la même peau, d'où pend une courroie large d'un doigt et longue d'une coudée et demie environ. On pose ces téphilin au pliant du bras gauche ; et la courroie, après avoir fait un petit nœud en forme de *yod* (י), se tourne autour du bras en forme de spirale, et vient aboutir au bout du doigt du milieu : c'est ce qu'on nomme *tephila schel yad*, ou téphila de la main. Quant à l'autre, on écrit les quatre passages ci-dessus sur quatre morceaux de vélin séparés, dont on forme un carré en les attachant ensemble, et on écrit dessus la lettre *schin* (ש) ; puis on le recouvre d'un petit carré de peau de veau dure comme l'autre, d'où il sort deux courroies semblables aux premières. Ce carré se met au milieu du front ; et les courroies, après avoir ceint la tête, font un nœud par derrière en forme de *daleth* (ד), puis viennent se rendre devant l'estomac. Ils nomment celui-ci *tephila schel rosch*, téphila de la tête. Ils mettent ordinairement ces instruments avec le *talet*, le matin seulement ; mais les plus dévots s'en servent encore à la prière de l'après-midi ; cependant, à l'exception du chantre, il y en a peu qui mettent le *talet* à cette prière-là.

En prenant les téphilin, on dit : « *Béni soit le Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et qui nous a ordonné de mettre les téphi-*

lin. » On doit prendre garde de ne point se distraire jusqu'à ce qu'on les ait posés au bras et à la tête ; et si on a quelques distractions, on dira, en mettant ceux de la tête, cette bénédiction : « Béni soit le Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et qui nous a ordonné d'observer le précepte des téphilim. »

L'usage des téphilin est la conséquence de ces paroles de l'Exode : *Ceci te sera un signe sur la main, et un fronteau entre tes yeux*; et du Deutéronome : *Tu lieras ces paroles en signe sur tes mains, et ils seront des fronteaux entre tes yeux; tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes*. Le téphila de la tête indique que l'on doit avoir les paroles de la loi devant les yeux, ou plutôt dans l'esprit; et celui du bras gauche signifie que la prière doit sortir du cœur. Ce dernier doit se mettre le premier, et ensuite celui de la tête. Au contraire, en les quittant, celui de la tête s'ôte le premier, et ensuite celui du bras. L'encre qui sert à les écrire doit être noire et très-pure; les lettres doivent être séparées et bien distinctes. Il faut écrire ces passages lentement et de la main droite, et il ne doit se trouver aucune rature dans l'écriture. Enfin, s'il y avait le moindre défaut dans les téphilin, ils ne pourraient être employés.

Ces objets sont appelés *Totaphoth* dans le Pentateuque. Le mot *tephilin* est syriaque ; c'est le pluriel de *tephila*, qui signifie prière. Dans le Nouveau Testament, ils sont appelés *Phylactères*, c'est-à-dire *préservatifs* ; et Jésus-Christ reproche aux Pharisiens de son temps d'en porter de plus larges que les autres, pour faire parade d'une plus grande dévotion.

TÉPHRAMANCIE (de *τίρρα*, cendre), 1re sorte de divination opérée au moyen de la cendre du feu qui avait consumé la chair des victimes dans les sacrifices. On la pratiquait surtout sur l'autel d'Apollon Isménien ; c'est peut-être pour cela que Sophocle donne à la cendre le nom de devineresse.

2° Delrio dit que, de son temps, on avait encore la superstition d'écrire sur la cendre le nom de la chose qu'on prétendait savoir ; que cette cendre était ensuite exposée à l'air, et que, selon que le vent effaçait les lettres en enlevant la cendre ou les laissait en leur entier, on augurait bien ou mal de ce qu'on voulait entreprendre.

3° Les Algonkins et les Abénakis d'Amérique pratiquaient une espèce de téphramancie. Ils réduisaient en poudre très-fine du charbon de bois de cèdre, disposaient cette poudre d'une certaine manière et y mettaient le feu. Ils tiraient des pronostics des lignes que produisait le feu en courant sur ce petit foyer.

TÉRAPHINS, dieux Pénates des Araméens; espèce d'idoles ou de talismans, comme on en trouve encore dans les mêmes contrées. Nous lisons, dans la Genèse, que Rachel déroba les Téraphins de son père, Laban, lorsqu'elle s'enfuit avec Jacob, son

époux. Il paraît que ces idoles n'étaient toutes des statuettes ; car Michol, pour riser la fuite de David, mit dans son Téraphim, qu'elle couvrit des vêtements son époux, pour faire croire qu'il était ché. Au reste, nous voyons, par plusieurs passages des prophètes, qu'on les employait pour connaître l'avenir et les choses. **VOU. THÉRAPIM.**

TÉRATOSCOPIE (de *τερας*, *prodig*
nation pratiquée par les Grecs d'ap
pection de signes extraordinaires.
les météores, comme aussi d'après
tion de spectres ou fantômes vus
airs, tels que des armées de cavalie
tres prodiges mentionnés par divers
riens.

TERAWIH, office liturgique des
mans, consacré aux trente jours de
la lune de ramadhan. Il consiste en
maz extraordinaire de vingt *rikats*
(mots), dont tout fidèle doit s'acquies-
cancer, après avoir fait les cinq *namaz*.
On peut faire cette prière en particulier
soi ; mais il est plus louable de la
commun, soit à la mosquée, soit aill
namaz, étant de vingt rikats, exige
même dix saluts de paix et cinq
c'est de là qu'il est appelé *Terauik*
de *teruik*, repos, respiration. Dans
valles, le fidèle, assis sur ses genoux
maître de réciter des prières liturgi-
surérogatoires, des versets du Coran
se livrer en silence à la méditation
cueillement. Quelques-uns récitent
sets par chaque rikat, de manière
Coran tout entier pendant les trente
ramadhan.

TERENSIS (de *terere*, broyer),
romaine qui présidait au battage de
TERIA POTOU OURA, ancienne di-
Taitiens, qui représentait un fils du
dieu Oro. Ce Teria potou oura était
née protectrice de Taïti et des îles E-
Raiatea, Taha et Maurea.

TERME, dieu romain, protecteur
nes que l'on met dans les champs
geur des usurpations. C'était un d
les plus anciens, comme on peut le
les lois faites du temps des rois,
quelles on ne trouve le culte d'auc
établi avant celui du dieu Terme
passe pour avoir inventé cette
comme un frein plus capable que
d'arrêter la cupidité Après avoir
peuple la distribution des terres, il
dieu Terme un petit temple sur la ro
péienne. Dans la suite, Tarquin le
ayant voulu élever un temple à Jup
le Capitole, il fallut déranger les st
même les chapelles qui y étaient de
les dieux cédèrent sans résistance
qu'ils occupaient; mais le dieu Ter
bon contre tous les efforts qu'on
l'enlever, et il fallut forcément le la
place. Il se trouva ainsi dans le templ
qu'on construisit en cet endroit. Cel
se débitait parmi le peuple, pour l
entendre qu'il n'y avait rien de ph

imites des champs ; c'est pourquoi ils avaient l'audace de les déranger é voués aux Furies, et il était permis

er.
u Terme fut d'abord représenté sous d'une borne, d'un pieu, ou d'une terre carrée ; plus tard, on lui donna humaine placée sur une borne pyramidale ; il a quelquefois le buste et les bras ni de jambes, afin qu'il pût changer de place. Le bas du terme en gaine.

norait ce dieu, non-seulement dans les qui lui étaient consacrés, mais sur les bornes des champs, qu'on or guirlandes, et même sur les grands

Les sacrifices qu'on lui offrait ne pendant longtemps, que des libations de vin, avec des oblations de fruits, des gâteaux de farine nouvelle. Dans on lui immola des agneaux et des ont on faisait ensuite un festin au a borne.

INAL, surnom de Jupiter. Avant la du dieu Terme, on honorait Jupiter protecteur des bornes, et alors on le tait sous la forme d'une pierre. même par cette pierre que se fai- serments les plus solennels.

NALES, fêtes en l'honneur du dieu on les célébrait le 6 avant les calen- mars. Quelques-uns disent qu'elles ie en l'honneur de Jupiter.

INISTES, partisans d'une opinion naissance chez les Protestants, vers en conséquence d'un ouvrage pu- Jean Gérard Böse. Leur doctrine se à cinq propositions : 1° Dans l'Eglise e l'Eglise, Dieu a fixé aux hommes de rigueur, passé lequel il ne veut salut, quoique leur existence se sur la terre. C'est ce que Böse ap- *minus peremptorius salutis humanæ*.

me fatal est fixé par un décret de la 3° Au delà de ce terme, Dieu n'ac- us aucun moyen de repentir ni de mesure de ses grâces étant épuisée, ut pas en attendre d'ultérieures. on, Saül, Judas, beaucoup de Juifs itils sont de ce nombre. 5° Dieu leur ependant encore quelques bienfaits, dans l'intention de les convertir, e ces pécheurs ont laissé échapper où ils pouvaient obtenir grâce. Ce occasionna plusieurs disputes parmi giens protestants ; mais il est tombé nt dans un profond oubli.

ICHORE. C'est la muse de la danse, l'exprime son nom. On la repré- is la figure d'une jeune fille vive et couronnée de guirlandes, et tenant e, un tambour de basque ou un au- ment de musique, au son duquel ble diriger ses pas en cadence. Les ue le vent agile sur sa tête, son pendu légèrement en l'air, la joie e dans ses yeux, caractérisent la les ballets, dont on lui attribue l'in- Quelques auteurs la font mère des

Sirènes. D'autres disent qu'elle eut de Stry- mon, Rhésus, et de Mars, Biston.

TERRE. Il y a peu de nations païennes qui n'aient rendu à la Terre un culte reli- gieux. Les Egyptiens, les Syriens, les In- diens, les Phrygiens, les Scythes, les Grecs, les Romains, ont adoré la Terre, et l'ont mise, avec le Ciel et les Astres, au nombre des plus anciennes divinités.

Hésiode dit qu'elle naquit immédiatement après le Chaos, qu'elle épousa le Ciel, et qu'elle fut mère des dieux et des Géants, des biens et des maux, des vertus et des vices. D'autres la marient avec le Tartare, le Pont ou l'Océan, d'où elle engendra tous les monstres que produisent ces deux éléments ; c'est-à-dire que les anciens prenaient la Terre pour la Nature, ou la mère universelle de tous les êtres : c'est pourquoi on l'appelait communément la Grande Mère, *Magna Mater*. Les Latins lui donnaient plusieurs autres noms : Titée ou Titéra, Ops, Tellus, Vesta et même Cybèle ; car on a souvent confondu la Terre avec Cybèle.

Les philosophes les plus éclairés du paga- nisme, dit Noël, croyaient que notre âme était une portion de la nature divine, *divina particulam auræ*. Le plus grand nombre s'i- maginait que l'homme était né de la terre imbibée d'eau et échauffée par les rayons du soleil. Ovide a compris l'une et l'autre opi- nion dans ces beaux vers où il dit que l'homme fut formé, soit que l'auteur de la nature l'ait composé de cette semence divine qui lui est propre, ou de ce germe renfermé dans le sein de la terre, lorsqu'elle fut sépa- rée du ciel. Il est souvent parlé, dans la my- thologie, des enfants de la Terre : en géné- ral, lorsqu'on ne connaissait pas l'origine d'un homme célèbre, c'était un fils de la Terre ; c'est-à-dire qu'il était né dans le pays, mais qu'on ignorait ses parents.

La Terre eut des temples, des autels, des sacrifices et même des oracles. A Sparte, il y avait un temple de la Terre qu'on nommait *Gasepton*. A Athènes, on sacrifiait à la Terre comme à une divinité présidant aux noces. A l'entrée de l'acropole de cette ville, il y avait une statue de la Terre suppliante, qui demandait à Jupiter la pluie, source de sa fécondité. En Achaïe, sur le fleuve Crathis, était un temple célèbre de la Terre, qu'on appelait déesse au large sein ; sa statue était de bois. On nommait pour sa prêtresse une femme qui, dès ce moment, était obligée de garder toujours la chasteté : encore fallait-il qu'elle n'eût été mariée qu'une fois ; et, pour s'assurer de la vérité, on lui faisait subir une terrible épreuve, qui consistait à boire du sang de taureau : si elle était coupable de parjure, ce sang devenait pour elle un poison mortel.

TERRESTRES, espèce de démons que les Chaldéens regardaient comme menteurs, parce qu'ils étaient les plus éloignés de la connaissance des choses divines.

TERREUR, divinité romaine, fille de Mars et de Vénus. Son père lui confiait, ainsi qu'à la Fuite, le soin d'atteler son char. On la re

MEUSSEL

1880

... les Tachiers.
... et s'en en con
... Les Sabbataires c
... parce qu'ils jeûne
... le jour de P
... appelé en grec
... Les Manichéens et les
... en Dieu un
... une trinité, ont au
... On donna le mêm
... Foulon et à ses sectate
... addition qu'ils faisaient au
... autoriser l'erreur qu'ils
... à savoir que, dans la passi
... Christ, c'était non pas seule
... personne de la Trinité, mais Die

la nature divine qui avait souffert. **RAMME**, ou nom de quatre lettres mot hébreu יהוה *Jéhovah* (*Iova*), et incommunicable de Dieu ; Juifs substituent dans la lecture le *ï*, autre tétragramme (יהוה). *Voy.*

lieux ou génies adorés autrefois orique. Maintenant encore, dans antons de la Basse-Bretagne, les t une foi robuste en leur exis- l'entre eux, nommé *Buguel-Nos*, ulaire dans certaines campagnes e. Il est vêtu de blanc, et d'une tesque qui s'accroît à mesure che de lui. On ne le voit que rrefours, de minuit à deux heu- in. Quand on a besoin de son itre les esprits malfaisants, il yageur de son manteau et le pros dangers imprévus. Souvent, est enveloppé dans ce manteau on entend passer avec un bruit ariot du diable qui fuit à sa vue ; in esprit qui s'éloigne en pous- lements épouvantables, et en sil- a long trait lumineux les airs et e la mer ; il finit par s'abîmer de la terre, ou par disparaître s ondes.

environs de Morlaix, les Teus prits follets, qui passent pour ouvrage d'une maison. Il y en a *Arpoulier*, qu'on dit apparaître ne d'un chien, d'une vache ou iminal domestique. Le nom de e celui de *Teut*, un des plus des Celtes ou Gaulois.

TEUTAT, TEUTATÈS, TAAUTÈS, THEUTUS, THOT, THOYS, ou Tuis, nom que les Ger-aulois, et en général tous les iques donnaient à une divinité, ivant les uns, le dieu suprême, suivant les autres (1). Le vague ar l'ancien culte de ces peuples r de décider si ce dieu devait son hoth des Egyptiens, ou s'il était indigène. Le mot *Teut* paraît ère, *Deus, Déva*, qui signifient utres décomposent *Teutatès* en père du peuple. Mais toutes ces se réduisent à des suppositions. it encore se rapprocher du *De-*

as entendaient par ce nom le f, l'âme du monde, qui, s'unis- atière, l'avait mise en état de intelligences ou les dieux infé- nne et les autres créatures. lois, Teutatès présidait au des- illes. Son culte se célébrait au lune ou à la lueur des flam- des murs, sur des lieux élevés aisses forêts. On l'adorait sous

ers ont été sans doute trompés par entre le *Theut* des Gaulois et le *Thoth* Egyptiens.

divers emblèmes, entre autres sous celle d'un chêne, quand il s'agissait d'éclairer et d'inspirer les assemblées de la nation, et sous celle d'un javelot, lorsqu'on lui demandait la faveur de remporter la victoire dans les combats. C'eût été une profanation de labourer le champ sanctifié par les cérémonies religieuses accomplies en son honneur ; et pour empêcher qu'il ne servît à un autre usage, on le couvrait de pierres énormes. Quelques-uns expliquent ainsi ces amas de pierres dont on découvre encore les restes en certaines provinces de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Dans les temps de calamité, on immolait à ce dieu des victimes humaines. Quelquefois il se présentait des fanatiques qui demandaient à lui être sacrifiés au nom de la nation. Les Celtes lui offraient encore des chiens, et surtout des chevaux, qui étaient, après les hommes, la victime la plus solennelle et la plus efficace. Tite Live avance que l'on trouve le tombeau de Mercure Teutatès près de Carthagène en Espagne.

TEVACAYOHUA, dieu de la terre chez les anciens Mexicains.

TEVETAT, TIVEATOT, et mieux **DEVETAT** ou **DEVADATH**, personnage très-célèbre dans la mythologie bouddhique, surtout chez les Siamois ; il était, suivant les uns, oncle, et suivant les autres, frère de Gautama, le Bouddha des temps modernes ; mais on le signale comme l'ennemi le plus acharné de ce saint législateur, et il ne cessa de le persécuter pendant toute sa vie, soit qu'il y fût porté par sa méchanceté naturelle, soit, d'après ce que rapporte une légende, parce que l'on avait donné en mariage à Gautama une jeune fille qu'il recherchait lui-même. Sa jalousie augmenta encore à la vue de la sainteté éminente à laquelle était parvenu Bouddha, et de l'empire absolu qu'il avait acquis sur toute la nature par la vertu de ses mérites. Un jour il conduisit dans son voisinage un éléphant indompté, qu'il avait enivré de vin de coco, et attacha deux sabres tranchants à ses défenses ; puis il lâcha l'animal furieux contre son parent ; mais le pieux ermite ne fit que lever les cinq doigts de la main droite ; l'éléphant le prit pour un lion et s'apaisa aussitôt. D'autres fois il suscita contre Bouddha des armées d'hommes ou d'animaux pour le faire périr ; mais les bonnes œuvres du saint pénitent, et particulièrement sa charité sans bornes, le préservèrent toujours des embûches de Tévétat.

Bouddha, néanmoins, voyait avec peine cette persécution acharnée et qui lui semblait sans motif ; c'est pourquoi il examina sérieusement la conduite qu'il avait tenue dans ses existences antérieures, et il se souvint qu'un jour, étant ivre, il avait atteint un religieux d'une petite pierre qu'il lui avait jetée et qui lui avait fait sortir un peu de sang ; il connut qu'il devait être puni de cette faute dans 500 transmigrations successives, qu'il l'avait déjà été dans 499, que c'était toujours Tévétat qui l'avait poursuivi dans les générations précédentes, quand lui-même était cerf, élé-

phant, héron ou petit oiseau ; qu'il parcourait maintenant sa dernière existence terrestre ; alors, pour accomplir la loi de l'expiation, il voulut bien, un jour que Tévétat roulait de grosses pierres du haut d'une montagne pour l'écraser, en recevoir un petit éclat qui vint le blesser au pied, jusqu'à lui tirer un peu de sang ; il tendit même son pied pour recevoir le coup ; et par là sa faute précédente fut complètement expiée.

Cependant Tévétat, qui de son côté avait voulu établir une nouvelle forme de religion, voyant qu'il échouait dans toutes ses entreprises contre Bouddha, lui fit des propositions de paix. Celui-ci y consentit, à condition que Tévétat souscrirait les trois articles qu'il allait lui proposer, et qui étaient, 1° d'adorer Dieu, 2° sa parole, 3° ceux qui imitent Dieu, ou les Bouddhas. Ce dernier article fut rejeté par Tévétat et ses sectateurs ; en conséquence, il se disposa à en venir aux mains ; mais comme il était sur le point d'atteindre Gautama, ses pieds pénétrèrent dans la terre, où il s'enfonça graduellement jusqu'au menton. A ce moment suprême, il reconnut ses torts, demanda pardon à Bouddha, implora son secours, confessa ses mérites et ses perfections ; mais ce fut en vain. Le malheureux disparut et fut enseveli tout vivant dans l'enfer Auidzi. Là sa tête est recouverte d'une chaudière de fer rougie au feu qui lui descend jusque sur les épaules. Ses pieds sont enfoncés dans la terre jusqu'à la cheville et tout enflammés. Une grande broche de fer, passant du couchant au levant, lui entre par les épaules et sort par sa poitrine ; une autre, qui va du midi au nord, lui perce les flancs de part en part ; une troisième lui pénètre par la tête et lui empale tout le corps ; or chacune de ces broches étant solidement fixées par leur extrémité dans les parois de l'enfer, le contraignent de demeurer immobile.

Ce qu'il y a de singulier c'est que les Siamois, les Cambogiens et plusieurs autres peuples au delà du Gange, disent que les Européens sont les sectateurs de Tévétat, et cette assertion ne manque pas d'une certaine probabilité ; car la guerre acharnée que celui-ci livra à Gautama pourrait fort bien exprimer la lutte que le christianisme eut à soutenir contre le bouddhisme vers le ive ou le ve siècle de notre ère ; et il n'est pas étonnant que les bouddhistes aient chargé de si noires couleurs le Dieu (*Dévata*) des chrétiens, pour jeter sur lui du discrédit. En effet, Tévétat, en se déclarant contre Sommona-Codom (*Sramana-Gautama*), fit une secte nouvelle, dans laquelle il engagea plusieurs rois et plusieurs peuples. Ce schisme divisa le monde oriental en deux parties, et donna naissance à deux religions, au lieu qu'auparavant, disent les Siamois, tous les hommes n'en avaient qu'une seule. Tévétat, ajoutent-ils, introduisit dans sa nouvelle doctrine beaucoup de dogmes et de pratiques empruntées à celle de Gautama ; c'est pourquoi ces deux lois ont plusieurs points de ressemblance. Ils disent encore que la doctrine de

Tévétat fut une source de schismes, divisions, et qu'il en sortit sept sectes beaucoup de rapports entre elles. Iquent cette tradition aux hérésies glais, des Hollandais et des autres séparés de l'Eglise romaine. Bien conviennent que Tévétat avait, comme Christ, le don de faire des miracles qui est le plus frappant, c'est son super une légende assure qu'il fut attaché gros clous à une croix, la tête couronnée et le corps tout couvert de pines. Enfin Gautama lui-même prédit une longue période d'années et à des temps, Tévétat deviendrait un dieu.

TEWHID, c'est-à-dire *célébration* de Dieu ; les Derwischs musulmans accomplissent ainsi les exercices religieux accomplissent dans leurs couvents salles consacrées à ces pratiques surnommées *Teuhid-Khané*. Voy. **MOCARÉ**.

TEZCATECATL. Lorsque les dieux mexicains, dans le dessein d'éclairer le monde, eurent allumé un grand feu, et que celui d'entre eux qui s'y jetterait le deviendrait le soleil, Nanacatzin s'y jeta et obtint l'honneur de dispenser la lumière aux hommes. Tezcatcatl suivit son frère et devint la lune. Cet astre était aussi brillant que le soleil ; mais ayant jugé qu'il n'était pas convenable qu'il y eût deux soleils égaux en splendeur, l'un d'eux alla chercher un lapin et le face de la lune, ce qui ternit son éclat. D'autres, la lune fut, dès l'origine, au soleil en clarté, parce que Tezcatcatl s'étant jeté dans le bûcher postérieur à Nanacatzin, et après avoir reculé, il subit moins longtemps l'effet de la chaleur.

TEZCATLIPUCA, ou **TESCATILPUC**, des Mexicains ; il fut un de ceux qui furent à la vengeance du soleil, parce qu'il adoré cet astre à son lever, tandis que les autres dieux, qui s'étaient prosternés devant l'occident, furent mis à mort. Tezcatcatl voyant que les hommes étaient fâchés de la mort de Xolotl, leur maître, l'un d'eux de se rendre à la maison et d'en ramener des joueurs d'instrument pour célébrer sa fête. Comme celui-ci ne s'y rendit pas par mer, le dieu ordonna aux poissons et aux tortues de se réunir pour lui former un pont, et lui enseigna son chemin pour les empêcher de le trahir. Les Mexicains prétendaient que c'était à cette époque qu'ils célébraient la fête des dieux par des chants et des danses sacrifiées humains venaient du monde. Xolotl avait fait de ses frères, avant sa mort. Il paraît cependant que Tezcatlipuca ne fut pas toujours aussi bon pour les hommes, ou du moins pour les Toltèques, anciens habitants du Mexique, car voyant que cette contrée perdait le gouvernement et la législation de Xolotl, il employa la ruse pour l'éloigner et le faire voyager dans des pays

is, les Mexicains l'accusent d'avoir mille ruses, et même ses con-
ces dans la magie pour détruire les
es. Ils disent qu'un jour il descendit
à l'aide d'une corde faite de toile d'a-
qu'ayant pris la forme d'un indigène,
senta au marché, sous prétexte de
lu poivre long, et parvint par sa beauté
re la fille du roi Huemac. Les habi-
rent, par suite de ce rapt, entraînés
e guerre où il en périt un grand
. Après avoir remporté la victoire, il
a à une fête solennelle, et leur apprit,
accompagner en dansant, un chant
, dont l'effet était tel que, sans que
les arrêter, ils se précipitaient du
s rochers dans les précipices. C'est
te pour cela que les Mexicains, qui
fait invasion dans l'héritage des Tol-
avaient pour Tezcatlipuca une véné-
articulière; ils l'honoraient comme
de la pénitence, et s'adressaient à
obtenir le pardon de leurs fautes.

mulacre de ce dieu était de pierre
aussi luisante qu'un marbre poli; il
tu et paré de rubans. Il avait, à la
férieure, des anneaux d'or et d'ar-
avec un petit tuyau de cristal, d'où
une plume verte qu'on changeait
fois pour une bleue. La tresse de ses
, qui lui servait de bandeau, était d'or
et du bout de cette tresse pendait une
l'or, un peu souillée d'une espèce de
qui représentait les prières des pé-
et des affligés. Entre cette oreille et
on voyait sortir des aigrettes, et la
vait au cou un lingot d'or, qui des-
assez bas pour lui couvrir tout le
s bras étaient ornés de chaînes d'or;
re verte, fort précieuse, lui tenait
nombril. Elle portait dans la main
un chasse-mouche de plumes vertes,
t jaunes, qui sortaient d'une plaque
ien brunie, qu'elle faisait l'effet d'un
ce qui signifiait que, d'un seul coup
dieu voyait tout ce qui se passait
nivers. De la main droite elle tenait
lards, emblème des châtimens dont
eurs étaient menacés. Tezcatlipuca
lieu le plus redouté des Mexicains,
ils appréhendaient qu'il ne révélât
mes; et sa fête, qu'on célébrait tous
e ans, était une espèce de jubilé, qui
t un pardon général. Il passait aussi
dieu de la stérilité et du deuil. Dans
les où il était honoré sous ce titre,
assis dans un fauteuil avec beaucoup
sté, entouré d'un rideau rouge sur
taient peints des cadavres et des osse-
Quelquefois on le représentait tenant
main gauche un bouclier avec cinq
s de pin, et de la droite un dard prêt
r; quatre autres dards sortaient du
r. Sous toutes ces formes, il avait
naçant, le corps noir et la tête cou-
de plumes de caillies.

Le dieu Tezcatlipuca avait lieu du 9 au
suivant notre calendrier. La veille

de la fête, le prêtre du dieu se dépouillait
de ses habits, et en recevait d'autres de la
part des nobles qui venaient, avec le reste du
peuple, pour obtenir la rémission de leurs
péchés. Les portes du temple étaient ouver-
tes à tous les pécheurs repentants, et un des
principaux ministres du dieu sonnait du
cor en se tournant vers les quatre vents,
comme s'il eût voulu appeler toute la terre
à la pénitence. Après cela, il prenait de la
poussière, et la portait à sa bouche en
montrant le ciel. Tout le peuple imitait le
prêtre, et l'on n'entendait plus que des voix
entrecoupées de sanglots, de pleurs et de
gémissements. On se roulait dans la poussière
en implorant la miséricorde divine, et les
frayeurs qui troublent la conscience des pé-
cheurs les plus aveuglés agissaient tellement
sur l'esprit des Mexicains, qu'ils appelaient
à leur aide les ténèbres de la nuit, les vents,
les orages, pour échapper plus facilement à
la fureur de ce dieu toujours prêt, disaient-
ils, à châtier les méchants; plusieurs même
ne craignaient pas de l'accuser hautement de
leurs désordres, tant le son du cor portait de
trouble et d'agitation dans leur âme. La
trompette de la pénitence sonnait pendant
dix jours, et tout ce temps était consacré à
l'affliction et aux larmes. Le dernier jour,
on portait processionnellement l'image de
Tezcatlipuca, environnée de branches épi-
neuses, et assise dans une espèce de litière
garnie de rideaux. Cette machine était portée
autour du temple par des prêtres barbouillés
de noir, qui avaient la livrée du dieu, et
dont les cheveux étaient en partie tressés
avec un cordon blanc. Deux ministres de
l'idole marchaient à la tête de la procession,
l'encensoir à la main; et toutes les fois qu'ils
encensaient, les assistants élevaient les bras
en regardant le soleil et le dieu de la péni-
tence. Pendant la cérémonie, plusieurs se
donnaient la discipline sur les épaules avec
des épines; quelques-uns ornaient de ra-
meaux la cour et le temple, et parsemaient
le chemin de fleurs. Après la procession et
la discipline des pénitents, chacun faisait
son offrande. Les uns apportaient des bijoux
et des objets d'or et d'argent, les autres de
l'encens, des bois précieux, du maïs, etc.;
les pauvres offraient des caillies, que les sa-
cristes jetaient au pied de l'autel, après
leur avoir coupé la tête. Le peuple faisait
ensuite un festin assez semblable aux repas
religieux de l'ancien paganisme. Tout ce
que l'on servait à l'idole portait le nom de
viandes sacrées; elle était servie par des
Vestales conduites par un vieux sacrificateur
vêtu de blanc. Celui-ci les reconduisait au
couvent, après qu'elles avaient dressé la
table du dieu; mais lorsque l'heure de ser-
vir le repas était arrivée, les jeunes gens et
les ministres inférieurs prenaient ces vian-
des et les portaient aux prêtres, qui seuls
avaient le privilège de manger de ces mets
sanctifiés. Après le repas, on sacrifiait un
esclave qui avait été vénéré pendant l'année
précédente, comme la vivante image de Tez-
catlipuca; et la cérémonie finissait, comme

sai, c'est-à-dire faible de corps, et ices ont été favorables; l'aspirant à faire sa preuve. Les auspices du cri ou de l'aspect de divers tels que le loup, la chouette, le e. Quand le signe est défavorable, s'il se produit à la gauche, le attend une occasion plus propice, e désignée est mise à mort par un imenté.

a saison des voyages, les Thags nt, au nombre de plusieurs cen- m endroit arrêté d'avance. Là ils it de leurs opérations et des si- de desquels ils se reconnaîtront; séparent en plusieurs troupes et le pays sous toutes sortes de dé- s. Ils accostent les voyageurs, par tous les moyens possibles à eur confiance, et leur font accepter ui, pour ces malheureux, doit être Pendant ce repas, trois Thags, à donné, s'emparent du voyageur; ennent ses bras et ses jambes, et e l'étrangle avec un mouchoir.

it, pour que leurs crimes ne soient erts, les Thags détournent le cours au, creusent des fosses dans son errent les cadavres. Cette opéra- ée, ils rendent au ruisseau son rel. Lorsqu'ils ont commis leurs dans un endroit où il n'y a point reusent les fosses sous des boca- anguiers et de tamariniers. Le exerce aussi très-fréquemment, ngale, sur les rivières, dont les ont presque tous Phansgars. »

oit que le gouvernement de la des Indes recherche les Phans- persévérance, et leur inflige le pplice dès qu'ils sont convaincus ivrés à leurs rites infâmes; et en ussi, dans ces dernières années, uer de beaucoup le nombre. Mais ues marchent à la mort avec un ue, et président en quelque sorte s aux apprêts et à la consumma- r supplice.

UC. C'est, suivant les Tunquinois, principe, substance matérielle, igence et sans vie, d'où sont sor- autres substances, *Am* et *Duong*; est la matière grossière, la terre, s ténèbres, la lune, la femelle; le la matière subtile, le ciel, le jour, pleil, le mâle. *Voy. Tai-ki.*

SSA, nom de la mer chez les iode la dit fille de l'Ether et d'Hé- et le Jour), et Hygin la fait épouse . Elle fut mise au rang des divini- nias nous apprend qu'à Corinthe, de bronze était placée à côté de Neptune et d'Amphitrite. Sur la autre monument, la même déesse ésentée en bas-relief, tenant dans a fille Vénus.

SSIUS ou THALASSUS. Quelques- nt un dieu des noces, qui gerait le l'Hymen; mais d'autres soutien-

nent que ce n'était qu'un cri de joie qu'on répétait dans la cérémonie du mariage. *Voy. TALASSIUS.*

THALEBIS, sectaires musulmans appar- tenant à l'hérésie des Kharidjis. C'étaient les disciples de Thaleb, fils d'Aamir. Ils éta- blissaient la sainteté des enfants jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à l'âge de raison. Ils se subdivisaient en quatre branches, savoir : les *Akhnasis*, les *Maabédis*, les *Scheibanis* et les *Mokrimis*. *Voy. ces noms.*

THALIE, muse qui présidait à la comédie et à la poésie pastorale. On la représente sous la figure d'une jeune fille à l'air folâ- tre, couronnée de lierre, chaussée de bro- dequins et tenant un masque à la main. Quel- quefois on place à ses côtés un singe, em- blème de l'imitation. Plusieurs de ses statues ont un clairon, instrument dont se servaient les anciens pour soutenir la voix des ac- teurs.

Linocérius prétend qu'elle était la déesse des festins; d'autres disent qu'elle fut l'in- ventrice de la géométrie et de l'agriculture; c'est peut être sous ce dernier rapport que quelques-uns l'ont fait présider à ce qui re- garde les plantes et les arbres. Plutarque la met au rang des trois Muses qui n'ont que des occupations sérieuses et ne s'entretiennent que de spéculations divines et philoso- phiques; les deux autres sont Calliope et Clio. — On donne aussi le nom de Thalie à la deuxième des trois Grâces.

THALLO ou THALLOTÉ, divinité qui pré- sidait au germe et à l'accroissement des plantes. C'était, chez les Grecs, une des trois saisons; elle était fille de Saturne et de Thémis. Son nom signifie *fleurir*.

THALLOPHORES, nom de ceux qui por- taient des rameaux d'olivier aux Panathé- nées et dans les autres fêtes des Athéniens. Comme c'étaient ordinairement des vieillards qui remplissaient cette fonction, on donna, par la suite, le nom de Thallophores à ceux qui n'étaient bons à autre chose qu'à tenir ces rameaux.

THALYSIES, fêtes que les Grecs célé- braient en l'honneur de Cérès après la mois- son et la vendange; on y offrait à cette déesse et aux autres dieux des sacrifices d'actions de grâces. On donnait aussi le nom de Thalysies aux fêtes où l'on portait des rameaux.

THA-MÉ, divinité adorée par les Chinois, la même sans doute que *Ta-mo*, le Dharma des Hindous, célèbre propagateur de la re- ligion bouddhiste. Mais les missionnaires catholiques pensent que ce pourrait être l'apôtre saint Thomas, qui a prêché dans l'Inde et peut-être à la Chine. Dans les deux personnages qui l'accompagnent se trouve un nègre qui l'aurait accompagné dans ses prédications. Les Chinois l'appellent *Sikoué-jin*, homme de l'occident, et ils ajoutent qu'ayant appris que sa mère était mou- rante, il n'avait fait que poser quelques bambous sur la superficie des eaux, et qu'ainsi il s'était comme envolé au delà des mers. Cette légende rappelle une ancienne tradi-

tion chrétienne, d'après laquelle saint Thomas, comme les autres apôtres, aurait quitté pour un peu de temps l'Eglise qu'il avait fondée afin d'assister au trépas de la sainte Vierge.

THAMIMASADE, le Neptune des Scythes, suivant Hérodote. C'était le dieu des eaux qu'ils adoraient sous ce nom.

THAMMOUZ, dieu des Syriens, le même qu'Adonis. Ezéchiel représente des femmes juives pleurant Thammouz jusque dans le temple de Jéhovah. Le rabbin Moïse Maimonide explique ce passage par cette fable, ou, si l'on veut, cette tradition : Ce Thammouz était un faux prophète des Assyriens idolâtres. Ayant averti le roi de venir adorer les sept planètes et les douze signes du zodiaque, le roi le traita indignement et le fit mourir, mais, la nuit suivante, toutes les statues qui étaient dans le monde vinrent de toutes les contrées de l'univers se rassembler dans le temple du Soleil à Babylone. La statue du Soleil, placée au milieu du temple, se jeta par terre, et les autres, autour de celle-ci, se mirent à pleurer la mort de Thammouz. Le lendemain, au point du jour, elles s'en retournèrent toutes chacune dans son temple, et c'est en mémoire de cet événement que, tous les ans, les Syriens pleuraient Thammouz le dernier jour du mois du même nom. *Thammouz* est en effet le nom d'un mois des calendriers syrien et judaïque, correspondant à juin ou juillet.

THAM-NO, génie auquel les Tonquinois attribuent l'invention de l'agriculture. Son culte est principalement répandu parmi les paysans, qui sont persuadés qu'il veille à la conservation de leurs moissons; ils célèbrent sa fête dans le sixième mois, et lui offrent des sacrifices, en le priant de conserver les grains confiés à la terre et de leur procurer une abondante récolte.

THAN, 1re élévation de terre faite de main d'homme, sur laquelle les Chinois sacrifient au Chang-ti ou suprême empereur du Ciel.

2° C'est aussi le nom d'un sacrifice que les Chinois offrent à leurs parents décédés, vingt-sept mois après que ceux-ci sont morts, lorsqu'ils quittent le deuil.

THANA-LARTIAL, nom de Vénus chez les Etrusques. Gori et Larcher prétendent que ce mot signifie *déesse-reine*.

THANEWIS ou **DUALISTES**. Les Musulmans donnent ce nom : 1° aux Persans qui admettent les deux principes de la lumière et des ténèbres, ou Ormuzd et Ahriman; 2° à une secte de Motazales qui enseignaient que, dans les actions des hommes, le bien vient de Dieu et le mal des hommes.

THANH-HOANG, génie que les Tonquinois vénèrent comme l'esprit tutélaire des villages.

THAN-KI, autre génie auquel les Tonquinois attribuent les mêmes fonctions qu'à *Thanh-hoang*.

THAN-NONG, génie de l'agriculture adoré par les Tonquinois, qui lui sacrifient avant les semailles. C'est un ancien roi auquel ils

attribuent l'invention de l'art de cultiver la terre.

THAO-JIN ou *l'homme en bois* est une statuette faite de bois de pêcher qu'on place comme un talisman sur le seuil de leurs maisons, pour en éloigner les malfaçons.

THARGELIES, fêtes que les Grecs célébraient en mémoire d'Apollon et de Diane, comme auteurs de tous les biens de la terre. Cette solennité avait lieu le premier du mois de thargélion qui en avait le nom. On y expiait tous les crimes commis par un crime encore plus grand, c'est-à-dire par le sacrifice barbare de deux hommes et d'une femme, notablement aux dépens du public; on peignait en conséquence *pharmaki* ou pharmaciens. On leur mettait au cou, ce jour-là, un collier de figues, noires pour les hommes et blanches pour les femmes. Les jeunes gens portaient, durant cette fête, des couronnes d'olivier entortillées de laine, d'où sortaient du pain, des herbes, des légumes, des fruits de l'arboisier, des pharots. Si l'on en croit quelques auteurs, deux victimes étaient, pendant la fête, frappées avec des branches de figes, battues, souffletées au son d'une flûte appelé *cradias*, et enfin brûlées à bûcher hors de la ville; puis on jetait les cendres à la mer.

THARTAC, idole des Hévéens, au sud de la Palestine; l'Ecriture sainte dit que les Juifs de l'avaient adorée. Les Grecs prétendent qu'elle avait une tête de serpent. Sénèque observe, qu'en langue phénicienne *thakh* signifie *profonde obscurité*; Thartac était ainsi le prince des ténèbres.

THASIAMI, personnage mythologique des Bouddhistes du Pégu. Ils supposent que c'est lui qui écrit les bonnes et les mauvaises actions des mortels. Il est représenté dans les temples de Gautama, sous la forme d'un homme debout, ayant un livre à la main et une plume à la main.

THAUMANTIE ou *l'admirable* est une déesse d'Iris ou l'arc-en-ciel. Elle exprime la variété de ses couleurs et rappelle en même temps que cette déesse était fille de Thaïs, qui était lui-même enfant de la Terre.

THAY-BOI ou **THAY-PHU**, magicien du Tonquin, que l'on consulte dans les affaires importantes, comme pour les mariages et lorsqu'il s'agit de construire une maison. Leurs réponses sont payées d'un présent, et, pour soutenir leur crédit, les imposteurs ont soin de les envelopper de termes équivoques qui paraissent toujours s'accorder avec l'événement. Les magiciens sont tous aveugles de naissance, et, bien que privés de la vue, ils ont un livre rempli de cercles magiques caractères indéchiffrables et de figures géométriques, dans lequel ils affectent de chercher comme s'ils y trouvaient ce qu'ils doivent répondre. Avant de prononcer leur réponse, ils jettent aussi dans un espace où ils peuvent atteindre, deux ou trois petites

qui portent gravés certains caractères de leurs faces; et, suivant présentent en tombant l'une ou l'autre, ils tirent des pronostics heurés favorables.

-BOI-TO-NI, autres magiciens tonquiens, se vantent d'avoir des secrets pour guérir toute espèce de maladies. Ils ont dans lesquels ils prétendent trouver la cause et le résultat de tous les effets, mais ils ne manquent jamais de dire que la maladie vient des démons ou de quelques génies de l'eau. Leur remède est le bruit des timbales, des basses trompettes. Le conjurateur est d'une manière bizarre, chante fort haut, et, au bruit des instruments, diffère de ce que l'on entend d'autant moins sonner sans relâche une petite clochette à la main. Il s'agit, il saute, et on n'a recours à ces imposteurs qu'après avoir remédié au mal, ils continuent cet usage jusqu'au moment où le sort du malade s'éclaire pour la vie ou pour la mort. Il n'est pas difficile alors d'expliquer le résultat suivant les circonstances, et, ils peuvent toujours rejeter leur faute soit sur la puissance, soit sur le caractère des esprits malfaisants. Cette opération quelquefois plusieurs jours, pendant lesquels on a soin de leur fournir les aliments du pays, et les Thay-boi ne manquent pas de les offrir aux dieux avant de les manger.

Ces mêmes magiciens qu'on attribue à l'usage de chasser d'une maison les esprits malfaisants. Ils commencent par invoquer les esprits plus propices avec des formules magiques; ils appliquent ensuite sur les feuilles de papier jaune sur lesquelles ont été tracées des figures cabalistiques, se mettent à crier, à sauter et à faire mille postures avec un bruit et des gestes capables d'inspirer l'épouvante. Ces extravagances, le démon doit être vaincu. On appelle aussi les **-BOI-TO-NI** pour bénir les maisons neuves d'une espèce de consécration.

THA-CA, supérieur des Bonzas dans le royaume de la Cochinchine.

THA-DIA-LY, magiciens du Tonquin, consultés afin de connaître les ennemis ou les obstacles pour bâtir une maison ou pour enterrer les morts. Ce choix est regardé comme un objet si important, que les magiciens gardent quelquefois pendant plusieurs jours, et même durant des années, dans leur maison, leurs parents découragés par ce que le Thay-dia-ly, qui, pour accomplir sa tâche, traîne la chose en longueur, a dit qu'il n'y a pas de lieu propre pour la sépulture. Ce délai occasionne cependant des dépenses considérables et un grand embarras pendant tout le temps que le corps reste dans la maison, il faut entretenir de nombreuses cierges ou des lampes allumées, des parfums et des papiers dorés, lui offrir quelquefois par jour différentes sortes de sacrifices, et parler des salutations et prostra-

tions qui doivent accompagner ces cérémonies.

THEA ou **THEIA**, fille d'Uranus et de Gê, ou du Ciel et de la Terre, épouse d'Hypérion, l'une des divinités les plus anciennes; son nom signifie *déesse*. On la dit mère du Soleil, de la Lune et de l'Aurore.

THÉAGÈNE, héros grec auquel les habitants de la ville de Thase rendirent les honneurs divins. C'était un citoyen de cette ville, qui, ayant été couronné plusieurs fois dans les jeux publics, avait mérité des statues et les honneurs héroïques. Un de ses ennemis étant venu une nuit insulter sa statue de bronze, celle-ci tomba sur lui et l'écrasa sur place. Ses enfants la citèrent en justice, comme coupable d'homicide; et le peuple de Thase la condamna à être jetée dans la mer, suivant la loi de Dracon, qui veut que l'on extermine jusqu'aux choses inanimées qui ont causé la mort d'un homme. Quelque temps après, les Thasiens, se voyant affligés d'une famine occasionnée par la stérilité des champs, envoyèrent consulter l'oracle de Delphes: il leur fut répondu que le remède à leurs maux était de rappeler tous ceux qu'ils avaient chassés; ce qu'ils firent, mais sans en recevoir de soulagement. Ils envoyèrent donc une seconde fois à Delphes, avec ordre de représenter à la Pythie qu'ils avaient obéi, et que cependant la colère des dieux n'était pas apaisée. On dit que la prêtresse leur répondit par ce vers:

« Et votre Théagène est-il compté pour rien ? »

Alors ils se trouvèrent fort embarrassés, ne sachant comment recouvrer sa statue; heureusement des pêcheurs la retrouvèrent en jetant leurs filets dans la mer. On la remplaça dans l'endroit où elle était; et, dès ce moment, les Thasiens rendirent à Théagène les honneurs divins. Plusieurs autres villes, tant grecques que barbares, en firent autant. On regarda Théagène comme une divinité secourable, et les malades surtout lui adressaient leurs vœux.

THÉANDRITES, *dieu-homme*, divinité adorée par les Arabes de Bostres. C'était, dit Damascius, un dieu d'une apparence mâle, et qui soufflait dans les âmes une vie forte et virile. Proclus le Platonicien l'avait chanté dans des vers aujourd'hui perdus.

THÉATINS, congrégation de clercs réguliers, ainsi appelés de Jean-Pierre Caraffa, alors évêque de Théate ou Chiéti, dans le royaume de Naples, et depuis pape sous le nom de Paul IV. Ce prélat, conjointement avec saint Gaétan de Thienne, Marcel Caiétan et Paul Consiliari, jeta les fondements de cette congrégation. Ils résolurent d'imiter dans toute sa rigueur la vie des apôtres, se soumettant avec un très-grand désintéressement à la Providence, ne vivant que de ce qui leur serait donné par charité, sans demander l'aumône et sans avoir rien en propre. Le pape Clément VII approuva cet institut à Rome, et les premiers religieux émirèrent leurs vœux le jour de l'Exaltation de la sainte croix, de l'an 1524.

que conformément à la loi de l'autorité est unique, appuyée sur la loi, et elle a reçu l'assurance d'être animée et inspirée par l'esprit de Christ.

Le gouvernement musulman était théocratique, particulièrement les pontifes qui étaient en même temps rois et les souverains pontifes de l'époque, les Mahomédans d'autre code politique et civil.

MONOTHEÏSMES, hérétiques du VIIe siècle, de Théodose, évêque de Césarée, branche d'Eutychiens qui se rattachaient aux Monothélites par les soins de l'archevêque d'Alexandrie. L'acte de l'union fut souscrit le 4 mai 633; il fut accompagné d'anathèmes contre la doctrine catholique de l'Incarnation, à l'exception qui est hérétique; car il y est le même Christ et le même Fils en opérations divines et humaines, seule opération *théandrique*, c'est-à-dire divine et humaine tout ensemble; en distinction n'existe que de la personne. C'est l'erreur des Monothélites, qui prétendaient qu'on ne devait reconnaître à Jésus-Christ qu'une seule volonté, comme une seule personne.

MONOTHEÏSMES, hérétiques du VIIe siècle, furent l'erreur de Théodote de Tarse, surnommé le Corroyeur. Ce malin avait renié Jésus-Christ, pour martyre, dans la persécution de Dioclétien, fut en conséquence repoussé de la communion des chrétiens. Confus de la faute commise, il se réfugia à Rome, mais il y fut reconnu et renvoyé. Il prétendit se justifier en disant qu'il n'avait renié qu'un homme, et que Jésus-Christ était un Dieu; et que Jésus-Christ était un Dieu comme les autres hommes qu'une nature humaine, des dons de la grâce et des vertus plus parfaites, renouvelée d'Ebion et de Célestius, condamnée par le pape Victor qui condamna l'auteur. Théodote eut néanmoins quelques partisans, bien qu'en petit nombre; mais que cette doctrine avait été professée par les apôtres et leurs successeurs, l'attestation de Zérophor, lequel, au concile de l'Eglise, avait soutenu la divinité de Jésus-Christ. Dans leur système, ils ne craignaient pas les Ecritures, et citaient les passages où le Sauveur parle comme un homme, et ceux où on doit le considérer comme Dieu. Au reste cette secte ne fut que d'une courte durée.

MYSTÈRES, fêtes de Bacchus chez les Grecs, ainsi appelées de *Μυστήρια*, dieu du vin, surnom de Bac-

MYSTÈRES, ou *noces divines*; fête que l'on célébrait à Nysa, ville de Carie, célèbre par son honneur, de Proserpine et en

mémoire de son mariage avec Pluton. On la célébrait par des luttes et des courses auxquelles les gens de toutes les nations étaient admis à disputer le prix. C'est pourquoi cette fête est nommée *Θεογυμνασία* sur une médaille frappée à Nysa sous l'empereur Valérien.

THÉOGONIE, 1re branche de la théologie païenne, qui enseigne la généalogie et l'origine des dieux. Hésiode nous a conservé les éléments de celle des Grecs dans un poème célèbre. Les savants observent que, dans les auteurs anciens, *théogonie* et *cosmogonie* ont le même sens, et que ces deux expressions désignent la naissance du monde. Cette observation est justifiée non-seulement par la mythologie grecque, mais encore par les origines brahmaniques, bouddhiques, persanes, chinoises, égyptiennes, etc., comme nous le verrons au *Supplément*, article *Cosmogonie*.

2e On a donné aussi le nom de *théogonie* à un chant religieux que les Perses estimaient très-efficace pour se rendre les dieux propices, et qu'entonnaient le mage, sans lequel il n'était pas permis de faire des sacrifices.

THÉOLOGAL, nom d'une dignité capitulaire dans les églises cathédrales. Le théologal paraît avoir succédé à celui qu'on appelait autrefois *écoldtre* et *capiscol*, lequel était chargé d'instruire les jeunes clercs dans les écoles élevées auprès des cathédrales et des collégiales. Les fonctions du théologal consistent aujourd'hui à donner des leçons de théologie dans les séminaires et à prêcher la parole de Dieu; mais la plupart du temps ils se remettent de ce soin sur des professeurs spéciaux et sur des prédicateurs qu'ils invitent à prêcher à leur place. Les uns et les autres sont censés agir sous leur direction et leur responsabilité.

THÉOLOGIE, science qui a pour objet Dieu et les vérités qu'il a révélées. La théologie naturelle est la connaissance que nous avons de Dieu par les lumières de la raison et par la société. La théologie surnaturelle a pour fondement la révélation. Cette dernière se divise en théologie positive, théologie morale et théologie scolastique. La positive consiste dans la connaissance de l'Écriture sainte et des explications qu'en donnent les Pères et les conciles, sans le secours de l'argumentation. La morale s'exerce particulièrement à connaître les lois divines qui servent à régler les mœurs, et à faire une application juste de ces lois aux différentes actions de la vie, pour distinguer celles qui sont bonnes, ou mauvaises ou indifférentes. Enfin la scolastique discute, par la voie des raisonnements, les dogmes de la foi, en établit la certitude, les soutient contre ceux qui les combattent, éclaircit les points douteux et contestés de la religion, et fournit des armes fort utiles contre les hérétiques.

THÉOMANTIE, divination qui avait lieu par l'inspiration supposée de quelque divinité.

THÉOPASCHITES, hérétiques du Ve siècle, sectateurs de Pierre le Foulon, qui, pour

propager l'erreur des *Monophtysites*, imagina de faire chanter la trinité que l'on chantait dans toutes les églises. A ces mots, *Dieu vient. Dieu fort. Dieu immortel*, il fit ajouter, *qui avez souffert pour nous*. Les Occidentaux rejetèrent cette formule, qui semblait enseigner que les trois personnes divines avaient souffert, et on appela ceux qui l'adoptèrent *Théopaschites* (est-il besoin qu'on dise que la *Divinité* a souffert). Plusieurs moines eutyquiens et de la même école cristianisèrent cette hérésie, et en faisant tous leurs efforts pour la propager, ils suscitèrent de grands troubles dans le siécle suivant. Cette doctrine fut condamnée par les conciles de Rome et de Constantinople, tenus en 451.

THEOPHANIE. C'est-à-dire *apparition ou manifestation de Dieu*. On appelait ainsi, en Orient, la fête de Noël ou celle de l'Épiphanie, ou même encore l'une et l'autre fêtes réunies ensemble dans les premiers siècles, et célébrées le 6 janvier. La manifestation seigneuriale, *Epiphaneia*, signifie la *manifestation* par excellence.

Les anciens Grecs donnaient le même nom à une fête qu'ils célébraient en commémoration de l'apparition d'Apollon à Delphes. La première fois qu'il se montra aux habitants de cette contrée.

THEOPHILANTHROPE, secte de jésuites qui prit naissance à Paris sur la fin du dernier siècle. Fondée par Chevreau, Mireau, Jaues, Baur et Mandat, elle fut favorisée par la Revenillère-Lepaux, qui passa pour en être le grand pontife. Les jésuites l'accorèrent le nom de *Théophilanthropes*, qu'ils prétendaient signifier *amis de Dieu et des hommes*; mais ils trouvèrent plus euphonique de transposer les différentes parties de ce mot barbare encore, et d'articuler *Theophilanthropes*, qui d'après eux voulait dire la même chose; mais n'en déplaise à leurs connaissances hellénistiques, il est impossible de la traduire autrement que par *hommes amis de Dieu*, ce qui ne laisse pas d'être tant soit peu outrepassant.

Quoi qu'il en soit, les Théophilanthropes prétendirent fonder un culte basé uniquement sur la raison et la saine philosophie, un culte universel, qui ne fût pas une secte, mais qui pût être accepté et pratiqué par toutes les sectes et par tous les peuples de la terre. La première chose à faire pour établir une religion nouvelle est de déterminer un *symbole*; les Théophilanthropes n'eurent pas la peine d'en composer un; ils le trouvèrent tout formulé dans la proclamation de *Kotespeare*, inscrite au frontispice des temples. *Les Français reconnaissent l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme*. Au moment de leur entrée deux dogmes, c'est-à-dire de la doctrine parvenue de l'Anglais David Wilkes, qui était écrit son symbole à ces mots : *I believe in God. Amen. Je crois en Dieu. Amen.* Toutefois il n'est pas inutile de remarquer qu'il n'était pas nécessaire de prononcer cette profession de foi à la fin de la messe, le premier point l'Année religieuse des Théophilanthropes assure que

c'est une indiscretion de chercher que Dieu; et quelques lignes il est défini l'assemblage de toutes les sectes. Bien plus, ils ne tardèrent pas à s'apercevoir que, s'ils excluaient leur société, leur culte ne serait nul; aussi se hâtèrent-ils d'ouvrir les portes à ceux qui faisaient profession d'athéisme; et ceux-ci purent, tout comme les déistes, remplir dans les fonctions sacerdotales. Il en était de même de l'article comme du premier; on n'eut pas à s'inquiéter de ce que c'était que les rapports avec Dieu, des peines ou des récompenses futures. Les hommes ne vinrent point demander à Dieu le pouvoir de le bien, parce que ce pouvoir est de notre nature; car nous sommes leur *Catéchisme*, de discerner avec ce qui est bien et ce qui est mal. Leur *Année religieuse* dit que le culte est culte, et n'est pas culte. Elle ne peut pour ceux qui n'en ont pas d'autre, que la société morale pour eux.

Avec une doctrine aussi élastique, il n'est pas étonnant qu'ils sentaient un culte. Cette question, ils durent bien des fois à eux-mêmes, et se hâtèrent de donner suite à leur projet. Si le culte catholique, qui parvenait de ses cendres, ne leur eût été rétabli, ils n'auraient pas osé dire le rétablissement public d'un culte qu'ils abhorraient. Ils s'imaginèrent établissant un culte, suivant eux plus naturel, plus rationnel, plus utile, ils lutteraient avec avantage contre le christianisme, et parviendraient à l'abolir tout à fait. Ils ouvrirent leur première réunion le 26 nivôse (16 décembre 1796), dans la rue de la Harpe à Paris. Bientôt ils demandèrent au gouvernement, de partager avec eux les églises catholiques les églises qui étaient biens nationaux; ils s'y maintinrent environ quatre ou cinq ans, et eurent lieu dans plusieurs dé-

Voici à peu près en quoi consistaient les cérémonies : Sur un autel simple, en signe de reconnaissance des bienfaits du Créateur, une corbeille de fruits, suivant la saison. A l'autel, on lisait sur un table : « croyons à l'existence de Dieu » « à l'immortalité de l'âme. » Quatre autres placés de chaque côté de l'inscription, portaient les maximes suivantes : « Adorez Dieu, chérissez vos parents, rendez-vous utiles à la patrie. » « Le bien est tout ce qui tend à l'honneur ou à la perfectionner » « tout ce qui tend à le détruire est à détruire. »

« Enfants, honorez vos pères; obéissez-leur avec affection, s'ils sont âgés; pères et mères, aimez vos enfants. »

« Femmes, voyez dans vos maris le Dieu de vos maisons. Maris, aimez vos

us réciproquement heureux. »
 L'autel était une tribune, où le
 découvreur et debout, récitait
 une invocation, que les assis-
 sés à voix basse et dans la même
 attitude suivie d'un moment de
 silence auquel chacun se rendait
 par la conduite depuis la dernière
 ; ensuite on s'asseyait pour
 lectures ou des discours de
 fait de temps en temps l'un ou
 l'autre des chapitres du *Manuel* conte-
 nant l'explication de la croyance et de la
 doctrines et discours étaient entre-
 tenus. Les auditeurs étaient ras-
 semblés ; un lecteur et un orateur
 en chaire, à moins que le même
 remplît les deux fonctions. Ces
 sortes de hommes mariés ou veufs,
 ne se composaient de l'habit fran-
 çais, d'une ceinture rose et d'une robe
 pendant ces insignes n'étaient
 pas ; ils avaient pour but d'établir
 l'égalité en voilant des vête-
 ments somptueux ou trop négligés.
 Les cantiques, des lec-
 tures, l'ensemble de la cérémo-
 nie éprouvait quelque modi-
 fication ; il s'agissait d'initier des nou-
 veaux époux. Dans le
 cas du père, ou, en son absence, un
 proche parent, tenait l'enfant
 au milieu de l'assemblée,
 un parrain et d'une marraine ;
 faisait promettre d'élever l'en-
 fant d'après la doctrine des Théophilanthropes,
 et de bonne heure la croyance
 en Dieu et de l'immortalité de
 l'âme connaître la nécessité d'a-
 mer le chérir ses semblables et de
 le servir à la patrie. Puis on pronon-
 çait sur les devoirs des pères
 et sur l'éducation des enfants.
 Après des mariages, les époux
 couronnés de rubans ou de guirlandes
 et les extrémités étaient tenues
 élevées par les anciens des deux sexes
 recevant l'anneau et la mé-
 daille, qui étaient remis, le premier
 l'autre par le chef de famille.
 Après des discours sur les devoirs du ma-
 riage, un membre de la société ve-
 nait, il était représenté dans le tem-
 pleau portant ces mots : « La
 commencement de l'immorta-
 lité aussi devant l'autel une urne
 feuillagée. Le chef de famille
 mort a frappé un de nos sem-
 blables ; nous le souvenons de ses
 fautes. Que cet
 soit pour nous un avis d'être
 attentifs à paraître devant le juge su-
 périeur actions. » Ces dernières pa-
 roles étaient une réminiscence flagrante du
 ; il leur en échappait souvent
 des.
 fêtes nationales et décadaires,
 de particulières pour plusieurs
 réputés les bienfaiteurs de

l'humanité, tels que Socrate, Jean-Jacques
 Rousseau, Washington, saint Vincent de
 Paul, etc. Naturellement ils devaient peu
 tenir à des jours déterminés pour célébrer
 leur culte ; ainsi leurs cérémonies, qui avaient
 d'abord lieu le décadi, furent transportées au
 quintidi, pour ne pas gêner la célébration
 des fêtes décadaires. Puis, voyant que cette
 translation leur retirait un certain nombre
 d'auditeurs, ils reprirent le décadi ; enfin, le
 dimanche étant redevenu graduellement le
 jour du repos de la majeure partie des ci-
 toyens, les Théophilanthropes, dont le nom-
 bre diminuait d'une manière effrayante, an-
 noncèrent, en 1801, que, sur la demande de
 plusieurs sociétaires à qui leurs relations ne
 permettaient pas de célébrer le décadi, ils
 feraient désormais leurs exercices les jours
 correspondants au dimanche dans certains
 temples, tandis que dans les autres ils seraient
 continués le décadi. Enfin ce culte fut inter-
 dit dans les édifices nationaux par un arrêté
 des consuls du 4 octobre 1801 ; il était déjà
 à peu près tombé sous le poids du ridicule.

THÉOPSIE, apparition des dieux, que l'on
 prétendait se manifester les jours où l'on
 célébrait quelque fête en leur honneur.

THÉORES, sacrificateurs particuliers, que
 les Athéniens envoyaient à Delphes offrir
 en leur nom à Apollon Pythien des sacrifices
 solennels pour le bonheur de la ville d'A-
 thènes et pour la prospérité de la républi-
 que. On tirait les théores tant du corps du
 sénat que de celui des Thesmothètes.

THÉORIES, députations solennelles que
 plusieurs villes de la Grèce envoyaient tous
 les ans à Delphes et à Délos, pour faire en
 leur nom des sacrifices et des vœux à Apol-
 lon. Les théores ou sacrificateurs étaient
 accompagnés de jeunes gens des deux sexes,
 couronnés de fleurs et jouant de diverses
 sortes d'instruments de musique. Les vais-
 seaux qui les amenaient étaient couverts de
 fleurs et de feuillages ; lorsqu'on avait mis
 pied à terre, les théories des différentes
 villes se rangeaient sur le rivage et se ren-
 daient processionnellement au temple, où
 l'on exécutait des danses et des chants en
 l'honneur de la divinité du lieu ; chaque na-
 tion apportait ses présents et offrait ses sa-
 crifices, puis la journée se terminait dans la
 joie et les plaisirs.

THÉOSOPHES, anciens philosophes qui
 regardaient en pitié la raison humaine, dans
 laquelle ils n'avaient aucune confiance, et
 qui se prétendaient éclairés par un principe
 intérieur, surnaturel et divin, qui brillait en
 eux, et s'y éteignait par intervalles, qui les
 élevait aux connaissances les plus sublimes
 lorsqu'il agissait, ou qui les laissait tomber
 dans l'état d'imbécillité naturelle lorsqu'il
 cessait d'agir, qui s'emparait violemment de
 leur imagination, qui les agitait, qu'ils ne
 maîtrisaient pas, mais dont ils étaient maî-
 trisés, et qui les conduisait aux découvertes
 les plus importantes et les plus cachées sur
 Dieu et sur la nature.

Les Théosophes modernes prétendent,
 comme les anciens, dériver leurs connais-

que pas un n'osait même respirer. Cependant quelqu'un d'entre eux posait une question sur l'écriture et l'expliquait simplement et d'une façon propre à inculquer sa doctrine. Les autres étaient attentifs, et marquaient de la tête, un regard ou un geste, pour bien entendre ou s'ils doutaient. On était allégorique ; car ils regardaient comme l'âme de l'écriture, et comme le corps. Le discours fini, applaudissaient ; celui qui avait parlé commençait à chanter un air nouveau, ou un nouveau composé par les autres écoutaient paisiblement. À la fin, les femmes aussi bien que les hommes. Le cantique achevé, ceux qui avaient apporté les tables. Les jeunes gens choisis ; ils ne portaient de ceintures comme dans les banquets, mais leurs tuniques étaient sur des tables n'étaient chargées que d'écriture ordinaire, du pain levé, de l'hysope ; et en ce festin on ne buvait de l'eau, seulement on en donnait aux plus délicats d'entre les vieillards le repas, ils se levaient tous ensemble au milieu de la salle et formaient deux chœurs, un d'hommes et l'autre de femmes. Chacun était conduit par la main la plus honorable et qui chantait le plus haut. Ils chantaient alors divers cantiques sur Dieu, tantôt tous ensemble, tantôt par groupes ; et cependant ils gesticulaient de leurs mains, ils dansaient et paraissaient transportés, selon ce que demandaient les chants ou les parties du cantique. Ils s'unissaient en une seule voix, imitation de celle du passage de la mer. Les voix graves des hommes, les voix plus aiguës des femmes, en formaient un agréable concert. Toute la nuit la fête se passait ainsi ; sur la table, ils se tournaient vers l'orient, et les premiers rayons du soleil, ils les saluaient au ciel, demandaient un sacrifice, et priaient Dieu de leur donner un esprit capable de l'entendre. Après la prière, chacun se retirait chez soi, et commençait ses exercices ordinaires.

THÉRA ou **THÉRAPHINS**, dieux Pénates des Théréens, ou, suivant d'autres, figures des dieux à qui ils se servaient pour la divination. Les rabbins prétendent que leur fonction était d'accompagner les opérations abominables qu'il fallait entre autres immoler un enfant, ou l'étrangler en lui torturant. Sa tête était salée et embaumée, et on la mettait sous la langue une lame d'ivoire sur laquelle était gravé le nom d'un dieu. La tête était suspendue à la muraille ; des cierges et on se prosternait devant elle, pendant qu'elle rendait des oracles. Les rabbins disent que ces Théréens étaient des espèces de marmosets à figure humaine, et qu'en les mettant debout ils pouvaient à certaines heures du jour et sous certaines constellations, par les influences célestes. Mais on ne doit accueil-

lir ces données rabbiniques qu'avec la plus grande réserve. *Voy. THÉRAPHINS.*

THERAS, divinité locale des Théréens, dont il était le fondateur. C'était un Lacédémonien, fils d'Autésion, qui avait conduit une colonie à Calista, qui en prit le nom de Théra. Les habitants de la ville lui rendirent, après sa mort, les honneurs divins.

THERITAS, un des dieux de la Colchide ; on le confond avec Mars. Il y avait autrefois un temple et une statue ; mais Castor et Pollux enlevèrent cette dernière et la transportèrent en Laconie, où elle fut conservée pendant plusieurs siècles.

THERMONA, déesse ou nymphe qui présidait aux eaux thermales et minérales.

THERMOUTIS, déesse égyptienne ; suivant Jablonski c'était la personnification de la colère d'Isis ; elle avait la même fonction que la Némésis des Grecs, et présidait, comme elle, au châtimement des coupables. Son symbole était une espèce d'aspic de même nom, dont le poison était mortel. On voit quelquefois cet aspic autour de la tête d'Isis.

THÉSÉE, héros grec, demi-dieu des Athéniens, dont il avait été le dixième roi. Il devint, dit-on, le jour au commerce furtif d'Egée, roi d'Athènes, avec Ethra ; mais on ne manqua pas de faire honneur de sa naissance à Neptune, la grande divinité de Trézène, pays natal de Thésée. Il fut élevé secrètement par Pitthée, son aïeul maternel. Devenu grand, il se rendit à Athènes pour se faire reconnaître de son père, rencontra dans sa route plusieurs monstres dont il délivra la terre : Sinnis, Scyron, Cercyon, Procruste, et se présenta enfin à Egée, qui d'abord, à l'instigation de sa femme Médée, voulut l'empoisonner, mais qui l'ayant bientôt reconnu à l'épée qu'il portait, renversa la coupe fatale et le garda près de lui. Thésée mit fin à la guerre civile qui désolait Athènes en mettant à mort les Pallantides qui disputaient le trône à Egée, tua le taureau de Marathon, puis alla en Crète où il extermina le minotaure, et délivra ainsi Athènes du tribut honteux qu'elle payait à ce monstre. *Voy. MINOTAURE.* Mais, ayant oublié, en revenant, de mettre à son vaisseau des voiles blanches, en signe de victoire, ainsi qu'il en était convenu, il causa la mort de son père qui, persuadé qu'il avait succombé, se jeta de désespoir dans la mer.

Devenu roi, Thésée fonda en une seule nation les diverses tribus ou classes de l'Attique, agrandit Athènes qui prit dès lors le rang de capitale, institua les Panathénées, établit dans l'Attique un gouvernement presque républicain, et même, dit-on, abdiqua la royauté. Ces travaux ne l'empêchèrent pas de prendre part à la chasse du sanglier de Calydon, à l'expédition des Argonautes ; il fit aussi la guerre aux Amazones qui avaient envahi l'Attique. Uni d'une étroite amitié avec Pirithous, il l'accompagna aux enfers dans sa tentative de rapt sur Proserpine, épouse de Pluton ; mais cette téméraire entreprise échoua, et les deux héros restèrent captifs dans les régions infernales. La fable

dit que, s'étant assis sur une pierre pour se reposer, ils y demeurèrent collés sans pouvoir se relever. Virgile y fait allusion, lorsqu'il représente Thésée dans le Tartare, assis pour l'éternité sur cette pierre, et criant sans cesse cette admirable sentence :

Discite justitiam moniti, et non temnere divos.

« Apprenez par mon exemple à pratiquer la justice et à ne pas mépriser les dieux. » Toutefois Hercule parvint à obtenir sa délivrance. Mais le reste de sa vie ne fut qu'un enchaînement de malheurs. A son retour, il trouva Athènes en proie aux factions, et fut mal reçu de ses compatriotes. A l'ingratitude de son peuple se joignirent des peines de famille. Phèdre, son épouse et fille de Minos, devenue éprise d'Hippolyte, son beau-fils, et ne pouvant le séduire, l'accusa auprès de Thésée, qui le dévoua à la vengeance de Neptune, et l'infortuné jeune homme périt misérablement. Abreuvé de dégoûts, Thésée chargea Athènes de malédictions, et se retira dans l'île de Scyros pour y finir ses jours en paix ; mais le roi Lycomède, jaloux de sa réputation ou gagné par ses ennemis, le précipita du haut d'un rocher. Thésée est indubitablement un personnage historique ; mais on aura réuni sur lui, comme sur Hercule, nombre de traits qui appartiennent à plusieurs individus différents.

Les Athéniens, plusieurs siècles après la mort de Thésée, se repentirent de leur ingratitude envers lui, et tâchèrent de l'expier par les honneurs qu'ils rendirent à ses cendres. Plutarque rapporte qu'à la bataille de Marathon, on crut voir ce héros armé combattre contre les barbares ; que les Athéniens ayant consulté là-dessus l'oracle d'Apollon, il leur fut ordonné de recueillir les os de Thésée, ensevelis dans l'île de Scyros, et de les placer dans le lieu le plus honorable et de les garder avec soin. Cimon crut les trouver dans la tombe d'un homme d'une haute stature, qu'il découvrit dans l'île, avec un épée et un fer de lance. On transporta le tout à Athènes, et ces restes furent reçus avec des processions et des sacrifices. On les déposa dans un superbe tombeau élevé au milieu de la ville ; et, en mémoire du secours que ce prince avait donné aux malheureux pendant sa vie, et de la fermeté avec laquelle il s'était exposé aux injustices, ce tombeau devint un asile sacré pour les esclaves. Plus tard, on lui bâtit un temple dans lequel on lui offrait des sacrifices le huitième jour de chaque mois, outre une grande fête qu'on lui a assignée le 8 octobre, parce qu'il était revenu ce jour-là de l'île de Crète.

THESMIENNE ou **THESMOPHORE**, c'est-à-dire *législatrice*, surnom de Cérès, sous lequel elle était honorée en plusieurs endroits, parce qu'elle avait appris aux hommes à vivre en société et leur avait donné des lois.

THESMOPHORIES, fêtes célébrées dans l'Attique, au mois pyanepsion, en l'honneur de Cérès législatrice. Cette déesse passait

pour les avoir instituées elle-même étaient solennisées à Sparte et à l'antique, pendant trois jours ; à Dryme, ville de l'Attique, à Thèbes, à Mégare ; à Syracuse promenait en procession les symboles de la nature fécondée, faits de sésame et de blé, à Eréthrie en Eubée, où l'on ne faisait alors que des mets cuits au soleil, au lieu de la moisson. Au commencement des temps malheureux qui précédèrent l'agriculture ; à Délos, où l'on menait en grande pompe de gros vases en terre, nommés *achaines*. Mais cette fête ne se célébrait nulle part avec autant d'éclat qu'à Athènes, où il n'y assistait que des femmes. Les prêtresses leur tête était un prêtre appelé le *thesmophore*, parce qu'il portait une couronne de saur, durée de ses fonctions ; et elles étaient accompagnées de vierges, qui observaient une discipline étroite, une discipline exacte ; c'est pour cet effet, dit-on, qu'elles couchaient sur l'agnus castus et la sur des feuilles de vigne, de pin, de laurier, et de saur, être aussi pour représenter la vie de la terre, laquelle on était réduit avant l'invention de l'agriculture. C'est pour cette raison que, dans toutes les fêtes de la terre, on rappelle, par la nature des aliments offerts, l'indigence des temps où on n'y vivait que de fruits ou de mets offerts au soleil. Trois jours étaient consacrés en préparatifs. Le onzième jour on se rendait en procession à Eleusis, portant sur la tête les livres contenant les mystères de Cérès ; ce jour s'appelait la *mythe*, où les vierges choisies, vêtues de robes blanches, soutenaient des corbeilles sacrées, dans lesquelles étaient renfermés un enfant, un vase d'or, un van, des gâteaux et plusieurs autres symboles. La fête commençait dans Eleusis même le 14 du mois, et durait jusqu'au 17, c'est-à-dire quatre jours. Pendant ce temps on jeûnait et on restait assis à terre, pour marquer la mortification de l'âme. On adressait des prières à Cérès, à Pluton, à Calligénie, qu'on croyait nourrice de Cérès. On finissait par un sacrifice appelé *l'amende*, destiné à expier les fautes légères. Ceux qui n'étaient en prison que pour de fautes légères étaient mis en liberté au commencement de la fête, et le troisième jour tous les tribunaux étaient fermés.

THÉTIS, fille de Nérée et de Poséidon, sœur de Nicomède, roi de Scyros, dont plusieurs écrivains en font une déesse de la mer, en la confondant avec les Néréides, dont le nom s'écrit différemment. Elle n'était qu'une simple Néréide, mais elle était si belle d'entre elles ; aussi fut-elle aimée par Apollon, Neptune et Jupiter. Elle fut déclarée que le fils qu'elle aurait serait plus grand que son père, et elle dut se résoudre à épouser un simple mortel :

Phthiotide, qui eut la préférence. Pendant les noces qui eurent lieu pour cette union, et auxquelles eux avaient été invités, à l'exception de Discorde, que cette dernière, pour se venger, jeta au milieu de l'assemblée une pomme d'or destinée à la plus méchante des femmes. Elle brouilla trois déesses et occasionna tant de maux parmi les humains, entre autres la guerre de Troie. Ce fut point démenti : Thétis, le ren-seigneur époux père de l'indomptable Achille, dit qu'elle le rendit invulnérable en plongeant dans les eaux du Styx ; mais, pendant cette opération, elle se laissa aller, cette partie de son corps, à se laisser éprouver le contact de l'eau, et se blessa aux blessures, et à la suite de quoi le héros perdit la vie. D'autre part, pour éprouver si ses enfants étaient mortels, Thétis les jetait dans le feu ; six avaient déjà péri de la sorte, mais Achille eût éprouvé le même sort si il n'eût été arrivé à temps pour l'en retirer. Elle fut cependant regardée comme une déesse inférieure ; elle eut plusieurs temples en Grèce, et entre autres un à Athènes qui fut élevé à cette occasion. Le héros ayant fait la guerre aux Messéniens, enleva un grand nombre de captifs. Elle se trouvait Cléo, prêtresse de la reine, remarqua qu'elle avait une ressemblance avec la déesse. Cette découverte, jointe à la vision qu'elle crut avoir en songe, la porta à bâtir à Thétis un temple, qui fut consacré par sa prêtresse même ; et les Lacédémoniens gardèrent si précieusement cette statuette, qu'ils n'accordaient à personne la permission de la voir.

THA, génies ou habitants des montagnes, selon les Bouddhistes du Tibet. Ce mot, probablement, n'est autre que la corruption du sanscrit *dévala*, divinité.

THÉ, c'est-à-dire *œuvre de Dieu* ; magie par laquelle les anciens se procuraient des effets surnaturels. On dit de la magie théurgique, dit-on, qu'elle fait quelque chose de sage et de bon. Il fallait que le prêtre théurge fût pur dans ses mœurs, que tous les sens fussent à l'œuvre, qu'ils n'eussent eu aucun commerce avec les femmes, qu'ils n'eussent point fait de choses qui eussent eu vice, et qu'ils fussent point souillés par l'attouchement d'un corps mort. Ceux qui voulaient être initiés devaient passer par différentes épreuves fort difficiles : jeûner, vivre dans une exacte continence, se purifier par diverses expiations ; alors venaient les plus grands mystères, où il n'était question que de méditer et de contempler la nature, car elle n'avait plus de secret ni de caché, disait-on, pour ceux qui avaient subi ces rigoureuses épreuves. On croyait que c'était par le pouvoir théurgique qu'Hercule, Jason, Thésée,

Castor et Pollux, et tous les autres héros opéraient ces prodiges de valeur qu'on admirait en eux.

Aristophane et Pausanias attribuent l'invention de cet art à Orphée, qu'on met au nombre des magiciens théurges. Il enseignait comment il fallait servir les dieux, apaiser leur colère, expier les crimes et guérir les maladies ; on a encore des hymnes composées sous son nom vers le temps de Pisistrate : ce sont de véritables conjurations théurgiques.

Il y avait une grande conformité entre la magie théurgique et la théologie mystérieuse du paganisme, c'est-à-dire celle qui concernait les mystères secrets de Cérès, de Samothrace, etc. La théurgie était donc fort différente de la magie goétique ou goétie, dans laquelle on invoquait les dieux infernaux et les génies malfaisants ; mais il n'était que trop ordinaire de s'adonner en même temps à ces deux superstitions.

Les formules théurgiques avaient d'abord été composées en langue égyptienne ou en langue chaldéenne. Les Grecs et les Romains qui s'en servirent conservèrent beaucoup de mots des langues originales qui, mêlés avec des mots grecs et latins, formaient un langage barbare, inintelligible aux hommes. Au reste, il fallait prononcer tous ces termes sans en omettre, sans hésiter ou bégayer, le plus léger défaut d'articulation étant capable de faire manquer toute l'opération théurgique.

THEUTH, THEUTAT, THEUTATÈS. Voy. **THOTH** pour le dieu égyptien, et **TEUT** pour la divinité celtique.

THICH-CA, nom que les Tonquinois donnent à Chakya-Mouni, le bouddha des temps actuels. Le bouddhisme est la religion particulièrement observée par le peuple, bien qu'ils aient aussi beaucoup de vénération pour les génies. La cour et les lettrés sont censés appartenir à la secte de Confucius. Voy. **FO**, **BOUDDHA**.

THIEN, mot chinois qui signifie littéralement le ciel, mais qui est employé très-fréquemment pour exprimer le Dieu suprême ou le Seigneur du ciel. Nous n'ajouterons rien aux preuves graphiques que nous avons données (article **DIEU**, article xxxi, n° 1), pour établir que les anciens Chinois ont nécessairement entendu par ce mot, non pas seulement le ciel matériel, mais encore, et bien plutôt, le ciel spirituel, subsistant par lui-même, c'est-à-dire le souverain Dieu. C'est pourquoi les Jésuites qui évangélisaient la Chine n'avaient pas fait difficulté de s'en servir, persuadés que ce nom se rapportait au Dieu unique et véritable ; mais les ennemis de leur congrégation les accusèrent d'idolâtrie et soutinrent que, par cette expression, les Chinois n'entendaient pas autre chose que le ciel matériel et visible. La querelle dura assez longtemps et fut déferée au souverain pontife, qui décida sagement que, pour éviter toute équivoque, les chrétiens se serviraient désormais du terme complexe **Tien-tchu**, c'est-à-dire *Seigneur du*

... et que l'on a vu jusqu'au présent.
Mais cette discussion n'a pu avoir lieu, car les missionnaires de la
compagnie de Jésus, qui avaient profondé-
ment étudié les sciences, les arts, les lettres, nous
ont fait connaître la mesure de la cour de
Jérusalem, et ont pu aujourd'hui la
faire matérialiser sur le plan, et nous l'avons matérialisée
sur le plan, et nous l'avons matérialisée.

HE-FOU, dans les lieux chez les
... au milieu roine céleste,
... une classe dont le culte
... l'empereur Kang-Hi dans

[illegible]

HIEN-FOU, le premier des trois
successeurs qui succédèrent à
Pang, le fondateur de la dynastie chinoise.
Thien-ang signifie le ciel auguste, ou plu-
tôt l'immense, car l'empereur on l'appelle
aussi Thien-ang, c'est-à-dire intelligent ; Tse-jun,
c'est son nom, et il embellit toutes choses ;
Tchoung-houang-hou, le souverain roi
ou maître du monde. On dit qu'il naquit sur le
mont Wou-wei qui signifie tout). Il avait
deux fils, l'un nommé Oufang aussi de Thien-
hong, c'est-à-dire auguste, composé de treize rois
ou même plus qui régneront pendant
36,500 ans. Les trois autres ou empereurs
sont nommés P. Aniou, gouverneront le
monde pendant 36,500 ans. Les autres se mettaient
en route à la suite de leur père et de leurs
frères, et arrivaient à la fin inconnu. Ils
exhortent les empereurs actuels, et tout le
monde obéissent aveuglément à leurs or-
dres.

Ti-hoang, la seconde puissance, régna pendant un égal nombre d'années. Son nom signifie la terre auguste; on l'appelle aussi Ti-ling, la terre intelligente; T'choung-ti-hoang-kien, celui qui règne souverainement au milieu de la terre; Tse-yuen, le fils prince. Il avait le visage d'une jeune fille et la tête d'un dragon. On en fait également une dynastie composée de onze frères du nom de Yo (la montagne).

Jin hong, ou l'homme auguste, la troisième puissance, avait neuf têtes, le visage d'homme et le corps de dragon. Il divisa la terre en neuf parties, et choisit la partie du milieu pour y faire son séjour. De là il donnait ses ordres et gouvernait l'univers. Il créait les hommes; les vents et les nuages lui obéissaient, et il disposait à son gré des arêtes de *ki*, qui sont : le repos et le mouvement, la pluie et les vents, la lumière et les ténèbres. On fait pareillement de *Jin hong* une dynastie de neuf frères qui n'avaient qu'un même cœur et une même volonté, et qui se partageaient le gouvernement de la terre. On les représente montés sur un char de nuages, attelé de six oi-

**'PHU', génie qui préside au ciel,
croissance des Annamites.**

THILOKAVIRA, divinité secondaire par les Bouddhistes du Népal.

THISA, THYSA ou DYSA, épouse
Thor, déesse des fonctions judiciaires
la mythologie scandinave.

THI-TING-TI-YO, le troisième enfer selon les Bouddhistes de Les réprouvés y sont étendus sur fer incandescent, et y sont fixés de 500 clous qui leur percent, d part, les pieds, les mains et tout

THI-TÔ-LO-THO, dieu vénéré par les Bouddhistes de la Chine. Ce dieu, protecteur des peuples, tient le trône sur ses épaules après Indra, et habite la paroi d'or du ciel, à Mérou. Il gouverne la partie orientale du monde, et procure aux peuples la prospérité et la paix. Il tient sous son obéissance les Gandharvas, musiciens célestes, les Kinnaras, les tanas, démons qui président aux épidémies et aux maladies pestilentielles.

THI-WAN-TI-YO, le douzième
enfers selon les Bouddhistes de
les damnés y sont décap. et
brûle comme un tison allumé.

THÉMÉ. THÉMI ou **THÉMI** (la justice, déesse égyptienne, donations, comme le bon, ressemblance de la Thémis des Grecs. Celles des divinités de l'Amazone ou des infernales. On la représentait avec ailes, de couleur jaune, ayant sur la coiffure bleue, surmontée d'une courbée par le haut.

THNÉTOPSYCHITES, hérétiques du premier siècle, qui soutenaient que l'âme était semblable à celle d'un animal et qu'elle mourait avec le corps. Le mot signifie leur nom. Certains d'Arabie qui avaient la même opinion croyaient qu'elle ressusciterait avec la fin du monde.

THOBANIS, sectaires musulmans, tenant à l'hérésie des Mordjis. Ce sont les disciples de Thoban; ils disent que la religion consiste dans la connaissance des prophètes, et de tout ce qu'ils ont défendu.

THO-CHU, c'est-à-dire seigneur de la terre ; les Annamites adorent sous ce nom les anciens possesseurs de la propriété qui habitent, et leur élèvent de petits temples dans les champs. L'origine de ce culte est ce qu'on raconte, de ce que, sous le règne de la famille Tan, qui commença à régner l'an 265 de notre ère, un homme d'une basse extraction, nommé Tho-chu, était allé ramasser du bois dans les montagnes, quelques démons qui jouaient avec lui, s'assirent par curiosité pour le voir. Pendant ce temps, il arriva, par hasard, une pluie de démons, que sa femme, qui était assise à côté de lui, rongée des vers, et lui-même défiguré par la rageur ; c'est pourquoi, quand il revint chez lui, il ne fut pas reconnu par ses parents. Sa femme ne voulut pas le recevoir, disant qu'il lui assurait qu'il était le maître de la vie et du logis ; à grand peine put-il en venir à bout.

l'ele lui construisit une hutte dans le jardin, où il résida depuis lors, mourut. On reconnut alors qu'il en effectivement le maître de la et pour réparer la faute commise, on commença à l'adorer, et bien- s il fut déclaré officier du titre de

CONG, autre esprit que les Annami- ent, dans l'intérieur de leur maison, le maître du lieu. C'est peut-être le ue le suivant.

COU. Les gens du peuple, dans le , adorent sous ce nom l'esprit qui à la terre ou au lieu dans lequel ils . Ce culte est venu de ce qu'il y trefois en Chine un tigre très-féroce, t un grand nombre de voyageurs ; n'osait sortir de peur d'être dé- empereur fit publier un édit et pro- récompense à celui qui le tuerait. res de la famille de Le attaquèrent et le tuèrent. En conséquence, ur, outre d'autres récompenses, les magistrats et protecteurs des cinq e son royaume, et le peuple com- le adorer et à les invoquer sous le *Tho-cou*.

DIA, esprit de la terre, adoré par amites. Les Chinois l'appellent

CONG, ancien personnage, adoré n dieu par les Chinois et les Anna-

, nom que prit Loke, le mauvais gé- a mythologie scandinave, lorsqu'il sous la figure d'une magicienne pècher la résurrection de Balder. **DER**.

LI, esprit de la terre, vénéré par les es ou Cochinchinois.

ÉNIS, sectaires musulmans, appar- l'hérésie des Mordjis. Ce sont les d'Abou-Moad, fils de Thoméni. Ils e la foi, c'est la connaissance, l'a- pureté, la constance ; que l'infidé- iste non-seulement dans l'abandon s ces qualités, mais aussi dans celui rtie d'entre elles ; que ceux qui né- a prière et méprisent les prophètes infidèles ; que l'adoration des ido- pas en elle-même une infidélité, lement un signe d'infidélité.

, le dieu suprême des anciens Scan- qui l'adoraient comme représentant s forces de la nature, comme le dieu erre. On le représentait monté sur trainé par des boucs, et tenant main un marteau, symbole de l'é- r cette arme, garnie d'un manche t, ne servait point à frapper, comme u quelquefois ; on la lançait de loin, au moyen âge les chevaliers lan- ur massue. Le taureau, emblème ce, lui était consacré ; il était le dieu erre et des combats, et ne cessait ivre de son tonnerre les *Throldes* des indigènes, qui s'étaient, ainsi derniers, réfugiés dans les mon-

agnes. Thor formait, avec Othin et Frey une sorte de trinité dont il était le chef.

Mais lorsque le conquérant Odin eut réussi à réformer l'ancien culte, et eut été assimilé à Othin, son homonyme, il fut vénéré comme le chef de la triade céleste, et dès lors le dieu Thor descendit au second rang. Bien plus, les mythologues en firent un fils d'Odin et de Freya, et modifièrent ses attributions. Ils en firent la première de toutes les divinités inférieures ou des intelligences nées de l'union des deux principes, le médiateur entre la divinité et les hommes. Ils lui laissèrent la foudre, son ancien attribut, et l'empire des airs ; c'était lui qui distribuait les saisons, excitait ou apaisait les tempêtes. Son royaume se nommait *Trudvangar* (asile contre la terreur) ; il y siégeait dans un palais qui avait 540 salles. Il avait de plus trois instruments ou objets précieux : le premier était le marteau *miolner*, que les géants de la gelée et ceux des montagnes reconnaissaient quand ils le voyaient lancé contre eux dans les airs ; parce que souvent le dieu avait brisé de cette massue la tête de leurs pères et de leurs parents ; ce marteau revenait de lui-même dans la main de Thor, quand il l'avait lancé. Le second objet précieux était le baudrier de la vaillance ; lorsqu'il s'en ceignait, ses forces étaient augmentées de moitié. Le troisième consistait en des gants de fer, dont il ne pouvait se passer quand il voulait prendre le manche de son marteau foudroyant.

Regardé comme une divinité favorable, comme le protecteur des hommes contre les attaques des mauvais génies et des géants, il fut souvent exposé à des prestiges, à des pièges, à des épreuves, à des persécutions du mauvais principe, qui ont assez de rapport avec les travaux d'Hercule. De temps en temps, il eut à livrer de furieux combats contre le grand serpent, monstre engendré par le mauvais principe, et l'ennemi des dieux et des hommes. Mais il n'en triomphera parfaitement qu'au dernier jour, lorsqu'après avoir, en le foudroyant, reculé de neuf pas, il le détruira pour jamais. Cependant Thor lui-même doit tomber mort, étouffé par les flots de venin que le monstre vomira sur lui ; ses deux fils, Mode et Magne, lui survivront, et après la destruction du monde par le feu, ils habiteront de nouveau les plaines d'Ida.

On représentait Thor à la droite d'Odin, une couronne sur la tête, un sceptre dans une main, et dans l'autre sa massue foudroyante. Quelquefois on le peignait sur un char trainé par deux boucs de bois, avec un frein d'argent, et la tête couronnée d'étoiles. Tous les ans, au mois de janvier, qui portait son nom (*Thora*), on lui sacrifiait 99 hommes, autant de chevaux, de chiens et de coqs. César parle de Thor comme du Jupiter scandinave, et avec raison, car la plupart des attributs mentionnés plus haut appartiennent à la divinité suprême, et encore aujourd'hui, c'est de son nom qu'on appelle le jeudi, ou le jour de Jupiter, dans toutes

les nations du Nord (*Thor-dag, Donners-tag, Thurs-day*, etc.).

Les Norwégiens font de Thor un ancien roi du Jutland, et en même temps un pontife qui donna son nom au premier mois de l'année. Il était fils de Snaer (*la neige*), petit-fils de Frost (*les frimas*), qui était lui-même fils de Kare, roi des vents, et petit-fils de Forniotr, l'ancien ou le père des âges. Thor avait une fille nommée Goé ou Gøjé, qui lui fut ravie pendant qu'il était occupé à un sacrifice solennel; c'est en mémoire de cet événement que le second mois s'appelle Gøjé. Nor et Gor, frères de Gøjé, se mirent à la recherche de leur sœur, et c'est à cette occasion qu'ils conquièrent la Norvège.

Thor paraît avoir été le grand Dieu de toutes les nations du Nord; on le retrouve dans la mythologie germanique, celtique, laponne, finnoise, péruvienne, etc. Son nom sert encore pour exprimer le vrai Dieu, en tchouvache, et dans plusieurs autres langues de la Sibérie. On le retrouve même dans le *Torngarsuk* des Groënlais et ailleurs. Les Gaulois l'appelaient *Taranis*. Voy THORON.

THORA, c'est-à-dire *la loi*. Les Juifs appellent ainsi ce que nous nommons le Pentateuque, ou les cinq livres de Moïse. Ils divisent la Thora en cinquante-deux sections, selon le nombre des semaines de l'année, afin qu'elle soit achevée chaque année tout entière dans l'office liturgique du samedi. Voy. SEPTUAGINTA THORA.

THORAMIS, le Jupiter des anciens Bretons; sans doute le même que *Taran* ou *Taranis*.

THORÉ, dieu égyptien, une des formes de Phtha. On le représentait sous la forme d'un scarabée ailé, dressé sur ses pattes de derrière.

THORINN, Dwerger ou génie de la mythologie scandinave, représenté comme étant d'un caractère ardent et audacieux.

THORON, roi de Gothie, de Finlande et de Norvège; prince très-célèbre dans les antiquités du nord, qui a donné son nom au premier mois de l'année, parce qu'à cette époque ce roi immolait aux dieux une génisse. On continua jusqu'à l'introduction du christianisme les sacrifices qu'il avait institués, et on lui rendit à lui-même les honneurs divins.

Le culte de *Thor* ou *Thoron* a persisté dans la Laponie bien plus longtemps que tout autre part. Ce dieu formait, avec Storjunkare et Beiwe, une sorte de trinité dont il était le chef. Les Lapons le considéraient comme le dieu suprême et le maître du tonnerre; ils croyaient qu'il avait un pouvoir absolu sur les hommes, qu'il régnait sur les démons et mettait des bornes à leur pouvoir; le marteau dont il était armé lui servait d'arme pour châtier les méchants et les mauvais génies. Ils formaient sa statue de bois de bouleau, bloc informe, dont la tête était simplement figurée par un renflement au sommet. Son marteau était suspendu après

lui, où passé au travers de la bûche, enfonçait un clou dans la tête et on chait un petit caillou afin que le diable ne fasse du feu quand il lui plairait. Cette coutume était renouvelée, chaque année, l'automne. Ils consacraient alors la statue de l'idole en égorgeant un renne, et en versant du sang et de la graisse de la tête. Outre cette idole, ils étaient obligés d'en ériger une autre chaque fois qu'ils immolaient un renne; ils plaçaient toutes ces images les unes auprès des autres sur une table qui était dans le lieu sacré, devant leurs cabanes. Puis ils égorgeaient le renne, et time en lui perçant le cœur avec l'ongle d'un couteau; on en recevait le sang dans un vase et on en frottait Thoron sur le dos et sur l'estomac, où ils frottaient de ce même sang des lignes en forme de croix. Derrière l'idole, les Lapons brûlaient le bois et les os de la tête du renne immolé, et devant lui une boîte pleine de petits morceaux de chair de toutes les parties du corps de l'animal, trempée dans la graisse fondue par-dessus. La chair était consommée par la famille.

THOTH, personnage divin des Égyptiens. Il était nommé diversément par les différents peuples. « Les Grecs, dit Hérodote, l'appellent Thoth, les habitants de Biblos, donnent le nom d'Ammon à Thoth, que les Égyptiens appellent Thoth, et les Alexandrins *Thoth*. » C'est ce que les Latins nomment *Mercur*. Hérodote donne son nom *Theuth*; il dit que c'est lui qui inventa les lettres, distingua les voyelles des consonnes, les muettes des liquides, et, ajoute-t-il, qui doit le faire connaître comme un dieu ou comme un homme. Les autres historiens s'accordent à attribuer l'invention de presque tous les arts. « Thoth, dit Lactance, remonte à la haute antiquité, et, quoique homme, il a possédé toutes les sciences, ce qui lui a valu le surnom de *Trismégiste*, trois fois grand. Il créa les différentes parties du monde, imposa, le premier, des noms à toutes les choses. Diodore de Sicile, Eusèbe, assurent qu'il fut l'inventeur des lettres et le premier qui écrivit. Il trouva les nombres, les mesura, réduisit l'arithmétique en un système, les Égyptiens publiaient qu'il leur avait enseigné la géométrie, qui leur était alors si nécessaire, ainsi que l'astronomie et la médecine; ils ajoutaient qu'ayant observé la nature et l'harmonie des sons, il avait composé la lyre. Saint Clément d'Alexandrie parle du code de ses lois, et de la garde des prêtres, et Elien le représente sous la dénomination de corps d'Hermès. On lui attribuait encore la révélation de la théologie, l'établissement du culte divin et l'ordre des sacrifices. Les rites étaient renfermés dans les livres de Thoth, déposés dans les temples, et les prêtres y trouvaient tout ce qui concernait la religion. Enfin, au rapport de Diodore, les Égyptiens assuraient que l'

institutions et les arts avaient été par Thoth ou Hermès.

Les savants ont considéré Thoth, sans de vraisemblance, comme la fiction de l'invention des sciences, et comme un personnage réel. En effet *Thoth* paraît désigner une égyptienne, et plusieurs auteurs antiques que les sciences et les diverses races humaines étaient gravées sur des dans la terre *sériadique*; peut-être lire *siringique*, mot qui exprime cryptes ou allées souterraines, aux environs de Thèbes et de Memphis qu'il en soit, les Égyptiens en conseiller et le premier ministre c'est lui que ce dieu laissa pour dans l'administration de ses États, partit pour conquérir la terre. Et Osiris eut passé de la terre au ciel, Thoth lui offrirent des sacrifices, et eut en son honneur des initiations, cérémonies secrètes et mystérieuses. Le dieu Thoth qui passait pour diriger les héros en temps de guerre, les rois de paix et les traités. En cette fonction lui donnait pour symbole le casque portaient ceux qui étaient chargés de la fonction, et qui faisaient leur sûreté aux ennemis. On dit aussi que ce dieu mesurait les mesures, les balances et qui sert à régler le commerce. Le regardait comme l'ambassadeur, et un excellent interprète de leurs ordres; c'est ce que signifie le nom grec *Hermès*.

Les égyptiens distinguent deux Thoth ou le premier et le plus ancien, appelé *Thoth*, ou trois fois très-grand, inventeur des arts, représenté par l'épervier le second, appelé *dismégiste*, ou très-grand, son petit-fils, qui mit au jour les découvertes de son aïeul. Celui-ci est par l'ibis, oiseau dont le pas grave était l'étalon métrique. Ce dernier portait la fonction de *psychopompe*, lorsqu'il remplissait la fonction de greffier dans les en-

HERMÈS, MERCURE, FOU-HI.

ou **THRAKON**, esprits aériens ou Boudhistes du Tibet.

THAMMA, pyramide de pâte que les égyptiens portent en cérémonie dans la sonnerie Monlam et dont ils font une es-

sacrisse. Nous en donnons la description au mot **MON-LAM**.

THRIOS, les trois nymphes qui nourrirent C'est peut-être du nom de ces nourrices du dieu de la révélation, venait aussi *thrios* les jetons ou sorts qu'ils jetaient dans l'urne, et *thrios* les levins eux-mêmes. Une des fêtes portait aussi le nom de *Thrio*.

THES, divinités les plus anciennes

gènes de la Scandinavie; elles du-

rent devant l'importation du culte d'O-

pourquoi on les représente comme

des sans cesse par les foudres du

THRYM, roi des géants de la mythologie scandinave, tué par le dieu Thor.

THSE, sacrifice que les Chinois offrent dans le printemps.

THSE-THANG, salles ou petits édifices que les Chinois érigent à la mémoire de leurs ancêtres décédés. On y garde les tablettes de ces défunts avec leurs noms, et c'est là qu'on va chaque jour leur rendre hommage.

THSING-TSIEN, genre de divination usité parmi les Chinois pour découvrir l'avenir. Nous le décrivons à l'article **KI-POU**.

THSING-TCHHA-MEN-KIAO, ou la secte du *Thé pur*; hérésie bouddhique qui s'est élevée en Chine dans le siècle dernier, et qui, ayant été considérée comme rébellion par le gouvernement, fut poursuivie par les peines les plus rigoureuses. Voici ce que nous en apprend un rescrit prohibitif de l'empereur, du mois de juin 1816. La secte *Thsing-tchha-men* doit son nom à la nature de ses offrandes. Le premier et le quinzième jour de chaque lune, ces sectaires brûlent de l'encens, font des offrandes de thé choisi et mondé, se prosternent et adorent le ciel, la terre, le soleil, la lune, le feu, l'eau et leurs parents défunts. Ils adorent encore Fô et le fondateur de leur propre secte. Dans la réception des candidats, ils font usage de baguettes de bambou, dont ils touchent aux yeux, aux oreilles, à la bouche et au nez les personnes qui adoptent leurs principes, en leur recommandant d'observer les trois êtres auxquels toutes choses retournent, ainsi que les cinq préceptes. Ils ne se font pas scrupule d'affirmer que le premier auteur de la famille Wang, leur fondateur, réside dans le ciel. Suivant eux, le monde est successivement gouverné par trois Fô : le règne de Yin-tang-Fô, autrement appelé A-mi-to Fô (*Amida-Bouddha*) est passé; Che-Kia Fô (*Chakya Bouddha*) règne présentement; Mi-le Fô (*Maitreya*) est à venir. Ces sectaires prétendent que Mi-le Fô descendra et prendra naissance dans leur famille; tous ceux qui entrent dans leur congrégation seront transportés, après leur mort, dans les régions de l'Occident, au palais des immortels pénitents, où ils seront préservés des dangers de la guerre, de l'eau et du feu. Ils donnent à ceux qui adoptent leurs opinions religieuses le titre honorifique de *Ye* (père). C'est avec toutes ces paroles, continue le rapport inséré dans l'édit impérial, qu'ils séduisent le pauvre peuple, l'engagent à se faire admettre dans la secte et lui escroquent son argent; car les nouveaux initiés payent chacun à leur directeur, descendant de Wang, une taxe variable de dix à plus de 10,000 *wan*, monnaie courante (de six centimes à douze ou treize francs).

Wang-young-tai, leur directeur en 1816, fut condamné à mort, son corps mis en pièces, et sa tête exposée publiquement sur un pal. La secte ne paraît pas avoir fait de progrès depuis cette époque.

THSOUAN, nom de l'esprit du feu chez les Chinois, et du sacrifice qui lui est offert.

THUERIS, une des femmes ou des concu-

bines de Typhon, l'ennemi d'Osiris. Pour-suivre un jour par un serpent, elle se réfugia auprès d'Horus, dont les serviteurs mirent le monstre en pièces. C'est en mémoire de cet événement que les prêtres égyptiens, dans leurs cérémonies en l'honneur de ce dieu, jetaient au milieu du temple une corde dont les sinuosités imitaient les replis du serpent et finissaient par la couper en morceaux, comme autant de tronçons. Quelques-uns prétendent que Thuëris est la person-nification du vent du midi; c'est en effet la signification de ce mot égyptien.

THUONG-DANG, esprits du premier ordre chez les Tonquinois. L'un d'entre eux, nommé *Thuong* par excellence, passe pour être l'ennemi irréconciliable des vieillards; on dit qu'il les recherche incessamment pour les égarer et leur donner le coup de la mort, afin qu'ils fassent place aux jeunes gens. Aussi les vieillards le redoutent-ils extrêmement; et lorsqu'on exorcise les mai-sons qui passent pour être hantées, ils s'en-faient sur les montagnes, ou se réfugient dans les temples des dieux.

THURAS, dieu des Assyriens; on lui érigea une colonne à laquelle on rendit les hon-neurs divins.

THURIFÉRAIRES. On appelle ainsi, dans l'Eglise catholique, les clercs chargés de présenter au célébrant l'encens et l'encen-soir; et ils encensent eux-mêmes le saint sacrement ou le chœur pendant les offices. Cette fonction appartient aux ecclésiastiques élevés à l'ordre d'acolytes, mais la plupart du temps il est rempli par des laïques re-vêtus de l'habit de chœur.

THUSSES, nom que les Gaulois donnaient à leurs satyres; les Pères de l'Eglise l'expri-maient en latin par *Dusii*.

THUY-PHU et THUY-TINH, esprit des eaux chez les Annamites; le Neptune chi-nois. Il est l'antagoniste de Son-tinh, l'esprit des montagnes. Voy. SON-TINH. *Thuy-tinh* est aussi le nom de la planète de Mercure.

THYADES, nom que l'on donnait aux Bacchantes qui, dans les fêtes et les sacrifices de Bacchus, s'agitaient comme des furieuses, et couraient comme des folles. Ces Thyades étaient quelquefois saisies d'un enthousiasme vrai ou simulé, qui les poussait même jusqu'à la fureur: ce qui ne diminuait en rien le respect du peuple à leur égard. Les Eléens avaient une compagnie de ces femmes consacrées à Bacchus, qu'on appelait les *Melze*, parce qu'elles étaient toujours de ce nombre.

On dit que le nom de *Thyades* vient de *Thyaz*, fille de Castalius, enfant de la Terre, la première qui fut honorée du sacerdoce de Bacchus, et qui célébra les Orgies en l'honneur de ce dieu.

THYASSES, danses frénétiques exécutées par les Bacchantes en l'honneur du dieu dont elles étaient agitées. D'anciens monu-ments reproduisent les gestes et les contor-sions affreuses qu'elles faisaient dans leurs danses. Elles sont demi-nues, les che-veux, les yeux égarés; les unes sont

armées de thyrses ou de statuettes de chus; d'autres d'épées, armes qui d'être fort dangereuses dans leurs ma-ains. Un de ces monuments nous représente Bacchante tenant d'une main un glaive, l'autre une tête d'homme fraîchement coupée.

THYIA, fête de Bacchus célébrée à Eléus. Les Eléens disaient, au rapport de Pausanias, que le jour de cette fête, Bacchante venait honorer de sa présence et se faire voir en personne dans le lieu où elle se cachaient. En effet, les prêtres du dieu appor-taient dans sa chapelle trois bouteilles vides et y laissaient en présence de tout le monde les Eléens et étrangers; ensuite ils en fermaient la porte et apposaient leur cachet sur la serrure, ce que chacun était libre de vérifier le lendemain. Le lendemain on revenait à Eléus et on reconnaissait et vérifiait les sceaux. En entrant on trouvait les trois bouteilles pleines de vin.

THYNNIES, fête où les pêcheurs de Thon s'adressaient à Neptune, pour le détourner de leurs filets le poisson qui les coupait.

THYONE, nom sous lequel Sémélé, fille de Bacchus, fut mise par Jupiter au nombre des déesses, après que son fils l'eut retournée en cendres.

THYRSE, lance ou javelot enveloppé de pampres de vignes ou de feuilles de vigne qui en cachaient la pointe. Souvent la pointe était cachée dans une pomme de pin ou de rubans. C'était l'arme des Bacchantes. On dit que Bacchus et son armée portaient le thyrses dans l'expédition des Indes pour tromper les esprits grossiers des Indiens dissimulant leurs armes. C'est de ce thyrses qu'on se servait dans les fêtes de ce dieu. *nutus* lui donne une autre origine. Le thyrses, dit-il, est donné à Bacchus par les Bacchantes pour marquer que les buveurs ont besoin d'un bâton pour se tenir lorsque le vin leur a troublé la tête. Les poètes attribuaient au thyrses une vertu merveilleuse. Euripide raconte qu'un jeune homme ayant frappé la terre de son thyrses, il en sortit sur-le-champ une fontaine vive, et qu'une autre fit jaillir de la terre une source de vin.

TI, nom par lequel les Chinois expriment la divinité. On traduit, il est vrai, ce mot par empereur, et cette dénomination est en effet une de celles par lesquelles on désigne le monarque. Mais si nous recherchons sa signification primitive, nous trouvons qu'il veut dire *maître, le souverain du ciel*, comme on le voit dans les dictionnaires rédigés en Chine. L'empereur ayant reçu son autorité du ciel, on le désigne aussi par ce nom emprunté, pour exprimer le haut degré de vénération et d'obéissance que les sujets doivent lui porter. Cette explication semble préférable à celle d'autres commentateurs ou lexicographes chinois, qui prétendent le contraire, c'est-à-dire que la signification de *souverain du ciel* a été prise de celle de *souverain monarque*, en

ur appuyer leur opinion, se fonde qu'on appelle l'empereur du Ti, tout simplement, tandis que, pour le Ciel ou l'Esprit du ciel, on a le mot de *suprême* ou *très-haut*, et le nomme pas seulement Ti, mais bien *Chang-ti*, suprême em-

témoignage d'habiles étymologistes la Chine, nous pouvons, avec nous appuyer encore sur plusieurs noms qui portent à admettre que Ti est la désignation particulière de l'Esprit du ciel. 1° Il n'est pas que le nom d'une charge, d'une fonction en emploi, comme le serait le mot puisse avoir été transporté à une autre manière à ce que ce nom soit la seule désignation du dieu, ou du plus usitée. Il en résulterait néant une grave confusion; car il s'agit de ces noms comme des termes qui se trouvent souvent appliqués, par exemple le tout-puissant, etc.; ces abstractions ne peuvent appartenir qu'à un seul être, ou du moins à une classe d'êtres. 2° Considérons le nom de l'empereur Hoang-ti, d'une grande importance historique, puisqu'il est le premier qu'on puisse regarder réellement comme empereur. *Hoang* veut dire *jaune*. Le *jaune* est l'emblème de la terre, et est en communication visible avec elle, car il régnait, disent les Annales, sur la vertu de la terre. *Hoang-ti* veut dire *le dieu jaune* ou *le dieu de la terre*, et est sur la terre ce que le *Ti* est dans le Ciel. Ceci se trouve vivement appuyé lorsqu'il est dit que Hoang-ti était le premier (le vicair, le lieutenant) du Chang-ti; et, en effet, Hoang-ti est le premier qui a porté le nom de *Ti*. 3° Il ne faut pas mettre l'analogie phonique qui existe entre ce mot et celui de *Thien*, ciel, *Θεός*, *Deus*, *Divus*, etc., qui tous ont été employés pour exprimer la divinité. Nous voyons dans les plus anciens livres que *Ti* employé dans la signification de dieu. L'Y-king porte : « Le *Ti* a com-
mencé par l'Orient. » Et un célèbre passage dit, en expliquant ce passage, que *Ti* désigne le *seigneur* et le *maître du ciel*. 5° Enfin on peut dire que cet emploi du mot *Ti* est plus ancien que celui de *Chang-ti*, car ce dernier est composé de deux mots dont l'un est spécial, et dont l'autre sert à le compléter, pour n'y pas laisser de confusion; il n'est donc nécessairement que cette confusion n'a pu être employée que lorsque la confusion est devenue possible, c'est-à-dire qu'on a donné au *souverain* le nom que portait le *souverain* du

sacrifice solennel que les empereurs offrent, tous les cinq ans, à leurs ancêtres en général, en remontrant au premier fondateur de leur

TIA, dieu des Iles Taïti. C'était le frère de Temeharo, et le protecteur particulier de la petite île de Maïtea.

TIAO, cérémonie que les Chinois pratiquent à la mort de leurs parents. On dresse une espèce d'autel dans une des salles de la maison, qui est d'ordinaire tendue de blanc. On met sur cet autel une image du défunt, et le corps est placé derrière dans son cercueil. Tous ceux qui viennent pour témoigner leur affliction ou faire leurs compliments de condoléance, font quatre génuflexions devant cette image, en se prosternant et en courbant la tête jusqu'à terre; mais avant de lui rendre ces hommages, ils lui offrent des parfums. Les enfants du défunt, s'il en a, sont à côté du cercueil en habits de deuil; ses femmes et ses parents se lamentent avec les pleureuses derrière un rideau qui les cache.

TIAO-CHEN, esprits adorés par les Luchins, tribu de Mandchous. Les esprits les plus en honneur chez ces Tartares sont au nombre de trois : l'esprit du cerf, l'esprit du renard et l'esprit de la belette. Voy. TSAMA.

TIAO-KO ou RAM-POK, fête que les Chinois de Batavia célèbrent dans le 7e mois, chacun au jour qui lui paraît le plus convenable, en faisant des prières pour les âmes des défunts. Ces âmes ont la permission de venir se promener sur la terre un jour dans l'année. Le jour propre à cette cérémonie expiatoire est le 15 du mois.

TIAP-GOU-MÉ, fête que les Chinois de Batavia célèbrent le 15 du premier mois. Elle fut instituée par le roi Joé-Tiong, à l'occasion d'une mine de 240 pieds de profondeur, et d'une illumination de 500,000 lanternes, qu'il avait ordonnée en l'honneur d'un saint.

TIARE, 1° ornement de tête, en usage autrefois chez les Perses, les Arméniens, les Phrygiens, etc., qui servait aux princes et aux sacrificateurs.

2° La tiare est actuellement la coiffure de cérémonie du souverain pontife. On l'appelle aussi *trirégne*, parce qu'elle est composée de trois couronnes superposées. Anciennement la tiare papale était un bonnet rond entouré d'une couronne; Boniface VIII en ajouta une seconde, et Benoît XII une troisième. Ce n'est donc qu'au XIVe siècle que la tiare eut la forme qu'elle conserve encore aujourd'hui. D'autres disent qu'Urbain V fut le premier qui porta la triple couronne. Lorsque le cardinal-diacre met la tiare sur la tête du pape, dans la cérémonie de son couronnement, il lui dit : « Recevez cette tiare ornée de trois couronnes, et n'oubliez pas en la portant que vous êtes le père des princes et des rois, l'arbitre de l'univers, et sur la terre le vicair de notre Sauveur Jésus-Christ. »

TIATOLTEUTI, espèce de lingua, vénéré autrefois chez plusieurs peuples de l'Amérique, et entre autres par les tribus mexicaines.

TIBALANG, ou TIGBALAN, esprits ou plu-

le la terre. *Voy.* THIEN-HOANG. tutélaires de chaque famille, lieux lares ou pénates des Taïgardaient les idoles dans leurs taient des esprits malfaisants, airant les mauvais desseins et . C'était sans doute pour cela t plus fréquemment invoqués us et les bons génies.

le Pluton des Chinois, dieu qui enfers et juge les âmes coupables description d'une idole et d'un lui sont consacrés : sa statue, lieu de l'édifice, sur un autel, est entière; elle tient un sceptre à porte une couronne magnifique. idoles, plus petites et dorées environnent en qualité de ministres côté de l'autel est une table, cinq idoles représentant les

ux. Ces mêmes juges sont peints du temple, assis sur leurs tribunaux leurs fonctions. Auprès d'eux ions d'une forme hideuse, prêts sentences à exécution. Le premier les âmes présentées à son écrou, au moyen d'un miroir, et leurs mauvaises actions. Ces suite conduites devant les auui leur distribuent, selon leurs châtiments ou les récompenses. ges est chargé des âmes destinées dans d'autres corps. Des péamis dans les plateaux d'une barremment avec leurs bonnes œuvres par les livres religieux; ie le plateau où ils se trouvent r ou plus lourd que celui de la sont absous ou condamnés. Sur ; sont aussi représentés les diats qu'on fait souffrir aux criminés sont précipités dans des chauds d'un liquide bouillant, les autres ou coupés par morceaux. t étendus sur un gril ardent et it feu; ceux-là sont la proie des ants. On remarque au milieu yantes peintures un fleuve sur a deux ponts; l'un d'or, l'autre ; servent de passage aux gens de t entrer en jouissance de la félicité est destinée. Ils tiennent en rtificats que leur ont donnés les émoignage de leurs bonnes œuvres-ci les conduisent dans le séjour . Plus loin on découvre le repaire et des serpents; on les y voit ailieu des flammes. Cette affreuse : fermée par deux portes d'airain es on lit cette inscription : *Celui uille fois devant cet autel, sera démes.* A l'entrée est représenté un délivre une femme, malgré les erts des démons pour la retenir; nte qui doit attirer à ces imposnombreuse et généreuse clien-

spèce d'amulettes ou de figurines. Néo-Zélandais portent suspension. DES RELIGIONS. IV

dues à leur cou, et dont ils font grand cas. Forster les compare aux *tiki* des Taïtiens.

2° Dans les îles Gambier, Tiki et Inaone sont les premiers parents des indigènes. Tiki passe pour un dieu qui aurait tiré la terre du sein des eaux, au moyen d'un hamac. Ce puissant pêcheur a légué son nom à toutes les statues de divinités devant lesquelles les sauvages se prosternent. Quels que soient les attributs des dieux, on leur donne toujours, avec la figure humaine, la dénomination de *Tiki*.

TI-KIANG, génie de la mythologie chinoise. Voici la description qu'en donne M. Bazin, d'après les livres chinois : Il a la forme d'un sac; la couleur de son corps est rougeâtre; il a six pieds et quatre ailes. C'est une masse informe et grossière qui n'a pas de visage et se traîne sur la montagne du ciel. L'histoire des esprits et des prodiges dit : On trouve à l'ouest du mont Kouen-lun un animal d'une structure singulière : il a deux yeux et ne voit pas, deux oreilles et n'entend pas; il a des entrailles et n'a point les cinq viscères, des intestins et ne fait point de sécrétions. On l'appelle *Hoen-tun* (masse informe). Un commentateur affirme que l'esprit de la montagne du ciel porte le nom d'un oiseau et s'appelle *Ti-Kiang*, qu'il préside à la musique et à la danse, et qu'il ne faut pas le confondre avec l'esprit *Ti-Kiang* dont il est parlé ci-dessus. La montagne du ciel est très-haute; elle est couverte de neige en été comme en hiver; on y remarque des arbres à forme gigantesque. Tous les voyageurs qui passent devant cette montagne s'arrêtent pour la saluer.

TIKQUOA, le dieu suprême, chez les Hotentots. *Voy.* GOUNYA.

TILAKA, marque que se font les Hindous, avec des terres colorées, des cendres, ou des pommades, sur le front et entre les sourcils, soit comme ornement, soit comme signe distinctif de la secte à laquelle ils appartiennent.

TILOUA-SANKRANTI, fête que les Hindous célèbrent lorsque le soleil entre dans le signe du Capricorne. Ce nom est tiré d'une espèce de confitures appelée *tiloua*, faite de grains de sésame mélangés avec de la mélasse ou du jus de datte, que l'on offre ce jour-là au soleil. *Voy.* OUTTARAYANA.

TILUSSONES, prêtres des Lithuaniens, qui, au temps du paganisme, étaient chargés spécialement de présider aux funérailles. On les appelait aussi *lingussones*.

TIMOR, dieu de la crainte chez les Romains, qui le distinguaient de *Pavor*, la Peur.

TIMORIE, divinité particulièrement adorée des Lacédémoniens. Son nom indique qu'elle était la déesse de la vengeance.

TIMOTHÉENS, hérétiques du ve siècle, ainsi nommés de Timothée Elure, patriarche d'Alexandrie, qui soutenait l'erreur des Eutychiens et des Monothélites.

TIMOUR, célèbre conquérant mongol qui vivait dans le xive siècle, plus connu en Europe sous le nom de *Tamerlan*, nom corrompu de *Timour-Lenk*, c'est-à-dire Timour-

le boiteux. Il est honoré comme un dieu, dans plusieurs tribus tartares. M. l'abbé Huc a donné, dans le XIXe volume des *Annales de la propagation de la foi*, un hymne composé en son honneur et que nous reproduisons ici :

« Quand le divin Timour habitait sous nos tentes, la nation mongole était redoutable et guerrière; ses mouvements faisaient pencher la terre; d'un regard elle glaçait d'effroi les dix mille peuples que le soleil éclaire.

« O divin Timour! ta grande âme renaitra-t-elle bientôt? Reviens, reviens; nous t'attendons, ô Timour!

« Nous vivons dans nos vastes prairies, tranquilles et doux comme des agneaux; cependant notre cœur bouillonne, il est encore plein de feu. Le souvenir des glorieux temps de Timour nous poursuit sans cesse. Où est le chef qui doit se mettre à notre tête et nous rendre guerriers?

« O divin Timour! etc.

« Le jeune Mongol a le bras assez vigoureux pour dompter l'étalon sauvage; il sait découvrir au loin, sur les herbes, les vestiges du chamæau errant..... Hélas! il n'a plus de force pour bander l'arc des ancêtres, ses yeux ne peuvent apercevoir les ruses de l'ennemi.

« O divin Timour! etc.

« Nous avons aperçu sur la colline sainte flotter la rouge écharpe du Lama, et l'espérance a fleuri dans nos tentes..... Dis-le-nous, ô Lama! quand la prière est sur tes lèvres, Khormousda te dévoile-t-il quelque chose des vies futures?

« O divin Timour! etc.

« Nous avons brûlé le bois odorant aux pieds du divin Timour. Le front courbé vers la terre, nous lui avons offert les vertes feuilles du thé et le laitage de nos troupeaux. Nous sommes prêts, les Mongols sont debout, ô Timour!.... et toi, Lama, fais descendre le bonheur sur nos flèches et sur nos lances.

« O divin Timour! ta grande âme renaitra-t-elle bientôt? Reviens, reviens; nous t'attendons, ô Timour! »

TING, sorte de vase à trois pieds auquel les Chinois donnent le titre de *Chin*, ou de divin, et pour lequel ils professent le plus grand respect, parce qu'ils le regardent comme le symbole de la divinité. On prétend que Fo-hi, qui le fit faire, le destina à servir dans les sacrifices offerts au *Chang-ti* (le suprême empereur). Ce trépied était l'emblème du *Thien* (le ciel). Hoang-ti en fit faire trois qu'il appela *Pao-ting*, ou trépieds précieux; l'un d'eux était aussi le symbole du ciel. Enfin, Yu en fit faire neuf, nombre égal à celui des provinces qui divisaient alors la Chine; et chacun portait gravées la carte et la description d'une province; et ce sont ces neuf Ting ou vases que les anciens rois conservaient avec le plus grand respect dans leur capitale. Ces vases étaient comme l'apanage, le symbole et la marque de la royauté dans la famille régnante, et on leur rendait des honneurs. On dit que Fo-hi fit faire pour ces vases une espèce de chapelle. Ce serait une grave er-

reur de croire que ces vases exis-

TINGARA, ou Houno, dieu landais. C'est un mauvais génie ils, habite ordinairement les pays et n'aborde que de temps en temps la Nouvelle-Zélande, où ses odieuses toujours suivies de maladies épidémiques; de là, sans doute, le préjugé qui fait considérer aux naturels le contact avec les blancs comme funeste à leur vie.

TINIA, divinité étrusque. On croit que c'est Bacchus.

TIONG-TIANG-TI, fête que les habitants de Batavia célèbrent le cinquième mois, en l'honneur de laquelle on fait alors une course de petits bateaux cherchant à se dépasser l'un l'autre en jetant dans l'eau un pâté appelé *tiou-sia* fait de riz roulé dans des feuilles de palmier et cuit avec du sucre.

TIOU-SIA, autre fête que les habitants de Batavia célèbrent le quinzième mois. Tous les artisans honorent leur patron ou premier maître.

TIPAMMA, déesse obscène, de l'Hindoustan, l'objet d'un culte. Voici ce qu'en rapporte l'abbé Le Roy dans ses *Mœurs et institutions des peuples de l'Inde* : « A Mougour (village situé à un peu plus de six lieues de Seringapatam), on voit un temple dédié à Tipamma, divinité en l'honneur de laquelle une fête se célèbre tous les ans. La déesse est portée sur un palanquin richement décoré en procession dans les rues; elle est accompagnée d'une multitude de danseuses et de chanteuses. C'est une autre divinité mâle. Ces danseuses sont représentées entièrement nues, dans l'attitude la plus contraire à la pudeur, et, à l'aide d'un mécanisme, un infâme leur est imprimé tantôt sur le front, tantôt sur la poitrine, tantôt sur la marche du cortège. Ce tableau digne de la multitude abrutie de l'Inde, excite des transports de joie et se manifeste par des acclamations et des éclats de rire.

« Ce n'est pas tout : on choisit une femme qui ait fait une étude particulière des idiomes de l'Inde et qui contienne dans sa mémoire des expressions obscènes et ordurières; elle est appelée Tipamma et vient se présenter devant cet homme, pour lui dire ce qu'en termes de nos halles on appelle des *mots de gueule*; et certes, cela ne lui fait aucun plaisir. Comme c'est Tipamma censée parler par la bouche du dieu, on ne se sent pas offensé de s'en voir satisfait; les dévots se contentent de lui répondre par des injures. On voit des personnes du premier rang accourir à cette occasion pour briguer cet honneur.

« La déesse Tipamma de Moysour n'est pas la seule de sa famille; elle a plusieurs sœurs qui ne lui cèdent en rien en fait de sauter et d'urbanité : chacune d'elles est soumise aux mêmes rites. Dans le district du Maisour, depuis Alambady j

une étendue de plus de trente
abominables bacchanales sont
us grand crédit. »

IKIJIN, le principe du mal, chef
ions ou esprits malfaisants, selon
ce des Botocoudos, peuple sauvage

AH, divinité adorée dans le royaume
ge; c'est sans doute un Bouddha
dhisatwa.

O, le premier des dieux inférieurs
héogonie néo-zélandaise. C'est le
la colère et de la mort; il marche
ement après Mawi-Ranga-Rangui,
plus redoutable; c'est celui qui a
part aux hommages des insulaires.
om que les Parsis donnent à l'ange
ces. Ce génie est la personnification
ête de Mercure.

nom des temples bouddiques dans
la différence de ceux des Sintoïstes,
appelés *Miya*. Suivant la coutume
les nations bouddhistes, ils sont
à des couvents ou monastères de
et surpassent les Miyas par leur
majestueuse, par leurs toits super-
artistement construits, et par un
mbre d'ornements qui excitent la
et l'admiration des spectateurs.
on a élevés dans les villes ou dans
es, sont pour l'ordinaire bâtis sur
ences, et dans les lieux les plus ex-
a vue; les autres sont construits
achant des collines et des monta-
sont tous dans la situation la plus
on y jouit d'une vue charmante,
orce ou d'un petit ruisseau d'eau
a bois dans les environs, et de
omenades, les Japonais prétendant
eux se plaisent au milieu des beau-
nature; et cette opinion ne laisse
à l'avantage des religieux qui ré-
près de ces temples. Les Tiras
du meilleur bois de cèdre et de
ornés au dedans de diverses images
Au milieu, se dresse un autel
ie, supportant une ou plusieurs
rées; au-devant est un très-beau
r, dans lequel brûlent des bougies
s qui répandent une agréable odeur.
ifice est si proprement et si conve-
t décoré, qu'on se croirait trans-
s une église catholique, si la figure
use des idoles ne convainquait du
Il y a dans tout l'empire japonais
tité prodigieuse de Tiras, et leurs
ont innombrables. On compte seu-
lans Miyako et aux environs 3894
et 37,093 prêtres ou religieux qui
e service. *Voy. Dai-Bouts.*

OUS, déesse des Kamtchadales,
e Piliatchoutchi.

, fêtes funèbres que les habitants des
pier célèbrent à la mort de leurs
elles dégénèrent toujours en orgie. Il
plus ou moins solennelles, selon le
la dignité du défunt; le tirau des
ou nobles se prolonge quelque-
es réjouissances jusqu'au dix-sep-

tième jour. Si les parents manquent à l'ac-
complissement de ce devoir, l'ombre du
mort est condamnée à errer de montagne en
montagne, de précipice en précipice, jus-
qu'à ce qu'elle tombe pour jamais dans les
gouffres du Po-Kino; mais avec les honneurs
du tirau, toute âme s'envole sans délai au
Po-porotou.

TIRINANXES ou TERUMWANSES, premier
ordre des prêtres bouddhistes de l'île de
Ceylan. On n'y reçoit que des personnages
d'une naissance et d'un savoir distingués;
et ce n'est même que graduellement et après
de longs stages que l'on parvient à cette
haute dignité. Ceux qui portent ce titre ne
sont qu'au nombre de trois ou quatre, qui
font leur demeure à Digliggi, où ils jouis-
sent d'un grand revenu, et sont comme les
supérieurs de tous les prêtres de l'île, qu'on
appelle *Gonnis*. L'habit des uns et des autres
est une casaque jaune, plissée autour des
reins, avec une ceinture de fil. Ils ont les
cheveux rasés et vont nu-tête, portant à la
main une espèce d'éventail rond, pour se
garantir de l'ardeur du soleil. Ils sont égale-
ment respectés des rois et du peuple. *Voy.*
GONES.

TIRMÉ, ancienne idole des îles Canaries;
elle était placée sur le sommet d'une mon-
tagne. Les plus fervents de ses adorateurs se
précipitaient en son honneur du haut de ce
rocher, en poussant des cris de joie, per-
suadés que ce sacrifice assurait à leur âme
dépouillée du corps des délices ineffables,
dont rien ne devait jamais troubler la jouis-
sance.

TIROUMAL, un des noms de Vichnou les
plus usités et les plus vénéérés parmi les Ta-
mouls.

TIROUNAL, mot tamoul qui signifie *cha-
riot*; c'est le nom d'une fête que les Hindous
célèbrent le jour anniversaire de la dédicace
de leurs temples les plus renommés, tels que
ceux de Salembon, de Seringam, de Jagre-
nat, etc., auxquels on accourt de toutes les
parties de l'Inde. Elle est ainsi nommée du
char sur lequel on promène la statue du dieu
pendant la solennité. Nous avons décrit à
l'article DJAGAD-NATHA un des plus célèbres
Tirounal de l'Inde; mais nous croyons de-
voir reproduire ici le programme usuel que
nous trouvons dans Sonnerat, et qui est
suivi sur toute la côte de Coromandel.

Quelques jours avant la fête, on fait des
offrandes à l'idole, on forme des pandels ou
porches de feuillages, que l'on garnit des
plus belles tapisseries représentant la vie et
les métamorphoses du dieu.

La veille, les tamtams et les autres instru-
ments parcourent les endroits où la proces-
sion doit passer, afin d'avertir les femmes
grosses de s'en éloigner pendant la dizaine
que dure la fête, de peur des accidents qui
pourraient leur arriver.

Le premier jour, après un grand nombre
d'offrandes suivies de processions faites dans
l'enceinte sacrée, au bruit d'une multitude
d'instruments, on met la banderole entor-

tournée autour du mât du pavillon, et le soir on promène l'idole sous un dais.

Le matin du second jour, on porte l'idole en procession, et le soir on la place sur une espèce de cygne appelé *Hans* ou *Annon*.

Le troisième, la procession se fait le matin; l'idole est portée sur un lion mythologique (*Singa*), et le soir sur une espèce d'oiseau à quatre pieds, nommé *Yalli*.

Le quatrième, lorsque la fête est en l'honneur de Vichnou, on porte sa statue le matin sur le singe Hanouman, et le soir sur l'oiseau Garouda. — Si la fête est en l'honneur de Siva, le matin ce dieu est porté sur un bhouta ou démon, et le soir sur le taureau Nandi, appelé aussi Dharma-Déva, dieu de la vertu.

Le cinquième, on porte l'idole, le matin et le soir sur le serpent Adi-Sécha, qui soutient la terre avec ses mille têtes, et sert de lit à Vichnou sur la mer de lait.

Le sixième, on la porte le matin sur un singe, et le soir sur un éléphant blanc.

Le septième, il n'y a point de procession; mais le soir, on place l'idole sur une fenêtre, au haut des tours de la pagode, et ce jour est destiné aux offrandes qu'on veut lui faire. Chacun s'empresse de servir la cupidité des brahmanes; l'un d'entre eux fait l'énumération de tout ce qu'on apporte, et les autres s'en emparent après l'avoir offert au simulacre.

Le matin du huitième jour, les brahmanes portent eux-mêmes le dieu sur un palanquin, et font le tour de l'enceinte de la pagode; le soir on la met sur un cheval et on fait la procession.

Le neuvième, la procession se fait le matin et le soir dans l'enceinte de la pagode, l'idole étant portée sous un dais par les brahmanes.

Le dixième jour, qui est le dernier, on fait une procession très-solennelle. On met d'abord le dieu sur un reposoir en pierre appelé *Ter-mouti*, ou montoir du char, qui est orné de fleurs et de banderoles, et sert à faciliter les moyens de placer l'idole sur le char qui doit la porter, et de l'en retirer lorsque la promenade est achevée; ce jour se nomme en tamoul la fête du *Teroton*, c'est-à-dire course du char, et en sanscrit *Rath-djatra*; six à sept mille personnes le traînent, et accompagnent de cris réitérés le son d'une infinité d'instruments de musique. Ce même jour le chef des aldées ou villages donne de l'argent en aumône pour le mariage des brahmanes orphelins.

Ce chariot est une machine immense, sculptée, sur laquelle sont représentées la vie, les guerres et les métamorphoses du dieu; il est orné de banderoles et de fleurs. Ces ornements sont supportés par des lions de carton placés aux quatre coins; le devant est occupé par des chevaux de la même matière, et l'idole est placée au milieu sur un piédestal: quantité de brahmanes l'éventent pour en chasser les mouches. Les bayadères et les musiciens sont assis à l'entour, et font retentir l'air de leurs chants et du son

bruyant de leurs instruments. On pères et des mères de famille, tenus enfants dans leurs bras, se jettent sur les roues de cette lourde machine pour écraser, dans l'espoir que la divinité leur en fera jouir d'un bonheur éternel dans la vie. Ce spectacle n'arrête point la marche du dieu, autrement on en augurerait la contrée. Le cortège passe sur les têtes des malheureux sans faire paraître émotion, et la machine achève de son chemin. Soit que la superstition ait agi moins d'empire, soit que l'on craigne mieux les lois de l'humanité, si le contact des Européens ait modifié quelques coutumes anciennes, on ne voit plus aujourd'hui autant de zèle pour ce barbare dévotion; il n'y a plus que quelques fanatiques précipitent sous le chariot dans ce solennelle.

TIRTHA, lieu de pèlerinage par excellence; on donne principalement ces noms aux endroits où se trouvent des eaux sacrées. Au confluent du Gange et du Yamouna, est un pèlerinage célèbre, d'excellence *Tirth-radj*, où les Hindous viennent faire leurs ablutions à certaines époques de l'année. C'est là qu'est située la ville de Prayaga, que les Musulmans ont appelée *lahabad* (ville de Dieu). Des Brahmanes établis dans ce lieu sacré perçoivent sur tous les dévots qui viennent y faire leurs ablutions. Ils leur délivrent des certificats, et leur vendent différents objets, et autres choses, de l'eau du Gange transportée au loin. Mais ce qu'on ne s'explique pas sans étonnement, c'est que des recettes qu'on fait à cette occasion dans les coffres de l'honorable Compagnie anglaise des Indes.

L'Inde compte à peu près autant de lieux sacrés qu'il y a de confluent sur le Gange. Les Bouddhistes ont aussi leurs lieux sacrés; on en compte douze grands dans le Népal, tous au confluent des rivières; la plupart de ces courants ne sortent que des torrents des montagnes.

TIRTHANKARAS, ou **TIRTHABOIS**, nages divins vénérés par les Djains, sont des divinités. Voy. **DJAINAS**.

TISIPHONE, c'est-à-dire celle qui tue, l'homicide, une des trois furies, fille de Nyctéron et de la Nuit. Ministre de la vengeance des dieux, elle répandait la mort aux mortels les pestes et les maladies d'une robe ensanglantée, elle était veillant nuit et jour, à la porte du monde. Dès que l'arrêt était porté contre un mortel, Tisiphone, armée d'un fouet, allait les frapper impitoyablement, et leur infliger leurs douleurs; de la main gauche elle présentait des serpents horribles, elle appelait ses barbares sœurs pour leur donner du secours. Quelquefois on lui donne une queue de serpent au lieu de cheville; elle avait, sur le mont Cythéron, un temple environné de cyprès, où Œdipe, banni, vint chercher un asile.

TITAN, 1er fils du Ciel et de Vest

né de Saturne. Bien qu'il fût l'ainé, il, à la prière de sa mère, il céda ses droits à Saturne, à condition qu'il périr tous ses enfants mâles, afin que le ciel revint à la branche aînée, ayant appris que, par l'adresse de ses trois fils de Saturne avaient été élevés en secret, il fit la guerre à Saturne, le vainquit, le prit avec sa femme et les tint prisonniers, jusqu'à ce que Jupiter, ayant atteint l'âge viril, défit son père, sa mère et ses frères, fit la guerre aux Titans, et les força de s'enfuir au fond de l'Espagne, où ils s'établirent, qui a fait dire que Jupiter précipita les Titans au fond du Tartare. *Voy. TITANS.* donne aussi le nom de *Titan* au surnom parce qu'on le disait fils d'Hypérion, les Titans, soit parce qu'on l'a pris pour son même.

TIT, temple de la Terre, à Péking. C'est l'empereur, après son couronnement, se sacrifie au génie de la terre, avant de prendre possession de son gouvernement; se revêtant d'un habit de laboureur, il conduit la charrue avec deux bœufs qui ont des cornes dorées, et d'une charrue vernie de cuivre avec des raies d'or, il laboure une pièce de terre renfermée dans l'enclos du temple. Pendant ce travail, la reine, accompagnée des dames de sa cour, lui présente un appartement voisin, un dîner et elle apporte et qu'elle mange avec lui. Les Chinois instituèrent cette cérémonie pour rappeler à leurs monarques que tous sur lesquels est fondée leur puissance, venant du travail et de la sueur, ne doivent point être employés au plaisir et à la débauche, mais aux nécessités de l'état.

TITIDES, filles du Ciel et de la Terre, et d'autres, de Cronos et d'Astarté. Il y en avait au nombre de sept ou de neuf : Thémis, Dioné, Mnemosyne, Ops, Vesta, Phœbé et Rhéa.

TITANS, enfants de Titan, fils du Ciel et de la Terre, dont nous avons raconté l'histoire. Diodore leur donne une autre origine, selon la mythologie des Crétois, dit-il, les Titans naquirent pendant la jeunesse des Titans. Ils habitèrent d'abord le pays des Titans, où l'on montrait encore des débris des fondements du palais de Rhéa, à Gortyne antique. La famille des Titans se composait de six garçons et de cinq filles, les enfants du Ciel et de la Terre, ou, d'autres, des Curètes et de Titée, de laquelle leur nom vient de leur mère. Les Titans furent Saturne, Hypérion, Cœus, Iapetus et Océanus; et les cinq filles Rhéa, Thémis, Mnemosyne, Phœbé et Leto. Ils firent tous présent aux hommes de la découverte, ce qui leur valut l'immortalité éternelle. Saturne, l'ainé, devint roi, etc.

Pezron prétend que les Titans ne sont que des êtres fabuleux, bien que les Grecs en aient enveillé leur histoire sous des noms. Après lui, les Titans descendent de

Gomer, fils de Japhet. Le premier fut Acmon, qui régna dans l'Asie Mineure. Le second eut le nom d'Uranus, qui, en grec, signifie *ciel*; celui-ci porta ses armes jusqu'aux extrémités de l'Europe et de l'Occident. Saturne ou Cronos fut le troisième: il osa le premier prendre le titre de roi; car, avant lui, les autres n'avaient été que les chefs et les conducteurs des peuples soumis à leurs lois. Jupiter, le quatrième des Titans, fut le plus renommé; c'est lui qui, par son habileté et par ses victoires, forma l'empire des Titans, et le porta au plus haut point de gloire où il pût aller. Son fils, Teuta ou Mercure, avec son oncle Dis, que nous nommons Pluton, établit les Titans dans les provinces de l'Occident, et surtout dans les Gaules. Cet empire des Titans dura encore 300 ans, et finit vers le temps que les Israélites entrèrent en Egypte. Les princes Titans, ajoute le même auteur, surpassaient de beaucoup les autres hommes en grandeur et en force de corps. C'est ce qui les a fait regarder dans la fable comme des géants.

La guerre de Jupiter contre les Titans a été métamorphosée par les poètes en guerre des géants. *Voy. GÉANTS*, n° 3.

TITÉE, femme d'Uranus et mère des Titans; elle reçut après sa mort les honneurs divins. Comme son nom signifie *boue, argile*, dans les langues orientales, on la prit pour la Terre même. Les mythologues paraissent distinguer les dix-sept Titans dont elle fut mère, des Titans enfants de Saturne.

TITHÉNIDIES (de *τιθηναι*, nourrice), fête dans laquelle les nourrices de Lacédémone portaient les enfants mâles dans le temple de Diane Corythallienne, et dansaient pendant qu'on immolait à la déesse de jeunes porcs pour la santé de leurs nourrissons.

TITHIS, nymphes célestes de la mythologie hindoue; elles sont au nombre de 360, et divisées par trente dans chacune des douze demeures du Soleil, leur père, c'est-à-dire dans les signes du zodiaque.

TITHRAMBO, déesse égyptienne, dont le nom signifie *enflammée de colère*; on la croit la même que Thermoutis et Isis.

TITHRONÉ, nom sous lequel les Myrrhins rendaient à Minerve les honneurs divins. Peut-être ce nom vient-il de la ville de Tithronium en Phocide, d'où le culte de la déesse aura passé chez eux.

TITIAS, héros de l'île de Crète, qui passait pour fils de Jupiter. Le bonheur dont il jouit constamment dans sa vie le fit regarder comme un dieu. Après sa mort on lui rendit les honneurs divins, et on l'invoque pour avoir d'heureuses destinées.

TITIE, déesse particulièrement révérée des Méséniens; la même que Titée.

TITIENS, prêtres romains chargés de conserver les rites sacrés des Sabins, dont ils perpétuaient les sacrifices. Tacite dit qu'ils furent institués par Romulus pour honorer la mémoire du roi Titus Tatius.

TITYRES. Strabon et d'autres auteurs mettent les Tityres dans la troupe de Bacchus. Ils avaient la figure humaine, et une

partie du corps couverte de peaux de bêtes. On les représentait dans l'attitude de gens qui dansent en jouant eux-mêmes de la flûte : quelquefois ils jouaient de deux en même temps, et frappaient des pieds sur un autre instrument nommé *scabilla* ou *crupezia*.

TITYUS, géant, fils de Jupiter et de la nymphe Elara. Le Dieu, craignant la jalousie de Junon contre cette rivale, la cacha dans le sein de la terre, où elle mit son fils au monde; mais, comme elle mourut dans les douleurs de l'enfantement, la Terre fut chargée de le nourrir et de l'élever, d'où ce géant fut appelé fils de la Terre. Son corps étendu couvrait neuf arpents de terrain. Ayant eu l'insolence d'attenter à l'honneur de Latone, il fut tué par les flèches d'Apolon et de Diane, et précipité dans le Tartare, où un insatiable vautour, attaché à sa poitrine, lui dévore le foie et les entrailles, qu'il déchire sans cesse, et qui renaissent éternellement pour son supplice. Strabon dit que ce Tityus, représenté comme un des plus fameux criminels des enfers, avait cependant des autels dans l'île d'Eubée, et un temple où il recevait les honneurs religieux.

TI-YO, les enfers des Bouddhistes de la Chine : ils en comptent seize grands, dont huit brûlants et huit glacés. Il y a en outre seize petits enfers, placés chacun sur le passage d'un des grands, de sorte que les supplices auxquels les damnés sont soumis sont graduellement augmentés. Tous les êtres vivants, qui ont été condamnés à souffrir, traversent successivement ces enfers, de façon que, lorsqu'ils ont subi leurs peines à un étage, ils passent à l'étage suivant.

TLACAHUEPAN-CUEXTOTZIN, dieu de la mythologie mexicaine, frère de Huitzilopochtli ; il était surtout révéé par les habitants de Tezcuco.

TLACHTLI, jeu usité chez les anciens Mexicains au temps de la conquête; il était assez semblable à notre jeu de paume; mais les lieux où on s'y livrait étaient aussi respectés que des temples; c'est pourquoi on y plaçait deux idoles ou dieux tutélaires, auxquels on était obligé de faire des offrandes. Cette sorte de jeu était en outre sous la protection d'une divinité spéciale.

TLALOC, dieu de l'eau chez les Mexicains; il était frère de Tezcallipuca, avec lequel on le confond à tort. L'historien de la conquête du Mexique dit qu'ils partageaient entre eux le pouvoir souverain sur la guerre, et qu'ils étaient égaux en forces et uniformes en volonté. C'est pourquoi, ajoute-t-il, on ne leur offrait à tous deux qu'une même victime, et les prières s'adressaient également à l'un et à l'autre. Il paraît cependant que les attributions des deux frères étaient plus distinctes que ne le fait entendre Garcilasso de la Vega. La grande fête de Tlaloc se célébrait le 22 mars, à l'équinoxe du printemps; on la commençait même dix jours auparavant. On lui sacrifiait « de pauvres enfants tenus en cage comme de petits oiseaux; » de là, les prêtres se répandaient dans les campagnes,

dépouillant les passants et n'épargne même les objets renfermés dans des coffres, des armoires, des caisses publiques. Lorsqu'on était à la moisson, chaque propriétaire dans son champ une poignée de blé l'offrait à Tlaloc, avec un breuvage de maïs et de copal, comme on employait aux encensements des

TLALOCAN, paradis de Tlaloc
eaux, suivant la mythologie
C'était un séjour frais et agréable
daient les âmes de ceux qui
noyés, frappés de la foudre, d'hy-
tumeurs, de blessures et d'autre
ainsi que celles des enfants qui ét-
fiés à Tlaloc. Toutes ces âmes y,
avec ce dieu, de toutes sortes de p-
prenaient placé à de somptue-
Elles passaient ensuite dans le c-
maux d'une espèce inférieure;
les âmes de ceux qui étaient en-
le Miclilan ou l'enfer, animaient
insectes et des reptiles.

TLAMACAZQUE, religieux me
temps du paganisme. Ils étaient
breux avant la conquête, prin
dans la ville de Cholula.

TLAZOLTÉOTL, nom sous lequel de Vénus était adorée par les Mexicains, ou l'appelaient encore *Ilcuicatitlan*. On lui consacra une chapelle qui lui était consacrée au grand Téocalli de Mexico.

TLÉPOLEMIES, fête que les Rhodiens célébraient le 24 du mois Gorpieux, en l'honneur de Tlépolème, fils d'Hercule, qui, après avoir fondé des colonies dans l'île, combattit les Perses sur leurs vaisseaux au siège de Troie. Il y fut tué par Sarpédon, et son corps ayant été ramené dans l'île de Rhodes, on lui consacra un culte héroïque, et on établit les Tlépolémies en son honneur. Les jeunes gens se bécotaient seuls admis à disputer le prix qui consistait en une couronne de peuplier.

TLIEBSE, dieu protecteur des
adoré encore aujourd'hui par
siens.

TMOLOS, dieu adoré à Sardes et dans la ville de Tmole. Sa tête sur les médailles de ces deux villes était probablement le fondateur de

TNÉBOUAOU, déesse égyptienne
des formes de Neith (Athéné ou

TOA-ITI, dieu inférieur de l'il
il avait ses fonctions et ses prê
culiers.

TOGUI-OUKOU MEA, dieu d
Tonga ; il était le protecteur de la
voyages. Son nom signifie *hache*
insulaires, ne pouvant se procure
tre-mer ces instruments précieu
conséquemment donné le nom
marin, à la protection duquel ils
les avantages qu'ils retirent de ce :

TOHOUNGA, prêtres des Néo-
ils jouissent d'une grande influen-
palement quand ils sont en même
la race des chefs. On les consulte
tes les grandes occasions et on a f

Ce n'est qu'avec leur approbation la paix ou la guerre. Ils prédisent expliquent les songes, révèlent les enfants qui doivent naître, calment les tempêtes, vendent des favorables, guérissent les malades. Tous les Tohoungas ne sont pas des imposteurs : plusieurs s'imposent une bonne foi posséder en réalité ces pouvoirs qu'on leur attribue; se trompent, ce qui arrive souvent, ne peuvent pas d'en accuser les magiciens. L'avarice de la famille, qui n'a pas obtenu une offrande assez considérable pour obtenir une réponse véridique. Les Tohoungas sont héréditaires, et les enfants de bonne heure leurs enfants. Ils paraissent d'ailleurs fort tolérants, dès les premiers temps, grands égards aux missionnaires, qu'ils appelaient *Tohounga* ou *gata*, hommes de Dieu. Ils ne demandent même pas mieux que de reconnaître Dieu des chrétiens et de lui rendre les hommages qui lui étaient dus; mais, quand les pressait de quitter leurs terres ils refusaient formellement, en disant que le Dieu des chrétiens est un autre. Il peut suffire aux chrétiens; mais il nous faut encore avec lui les dieux de notre patrie. Si nous les délaissions, nous fonderions sur nous mille maux, maux et maux. » Et à l'appui, ils débitaient des histoires absurdes dans lesquelles ils ont une grande confiance.

Les Tohoungas sont aussi médecins, et se proposent de guérir toute espèce de maladie sans l'Atoua qui s'est emparé du malade; alors ils ont soin de montrer au malade un lézard ou quelque insecte qu'ils prétendent avoir expulsé de son corps par leurs enchantements. Dumont-d'Urville dit que leur rôle au lit du malade n'est pas de le guérir que de surveiller l'observation rigoureuse des lois du tapou; qu'ils quittent-ils le malade que lorsqu'il est parfaitement guéri, ou du moins qu'il est en état de soins hygiéniques, leur rôle le plus général consiste à imposer au malade la diète la plus absolue, à l'air et à lui faire boire de l'eau pure. Dans certaines localités, on fait, après la mort du malade, une enquête sévère pour connaître la conduite du médecin, et pour vérifier si aucune condition du tapou n'a été violée; malheur à l'Esculape si l'affirmation n'est pas prouvée, sa tête servirait à apaiser le défunt.

Les Floridiens adoraient sous ce nom un principe, qu'ils opposaient à la puissance suprême. Persuadés que cette puissance ne pouvait leur nuire, ils se fidaient à sa bonté naturelle, ils tâchaient de l'autre, qui, disaient-ils, les tourmentait. Toia ne se faisait pas peur des visions, et de ces incisions dans la chair; il leur venait de temps en temps, pour les besoins du sacrifice des victimes humaines.

Quand il s'agissait de l'apaiser, ils célébraient une grande fête en son honneur. Ils s'assemblaient dans une grande place que les femmes avaient préparée et ornée le jour précédent; lorsque tout le monde s'était rangé en cercle, trois jouannas ou prêtres, peints de diverses couleurs depuis les pieds jusqu'à la tête, venaient au milieu de l'assemblée avec des tambours, au son desquels ils dansaient et chantaient, en faisant des gestes et des contorsions extraordinaires. Les assistants répondaient en chœur au chant des prêtres, qui après avoir fait trois ou quatre tours de danse, quittaient brusquement la partie et s'enfuyaient dans les bois, pour consulter Toia. Cette fuite mystérieuse interrompait la cérémonie; mais les femmes la continuaient tout le jour par des pleurs et des hurlements. Elles pratiquaient aux bras de leurs filles des taillades et des incisions avec des écailles de moules, et jetaient en l'air, comme un hommage dû à Toia, le sang qui découlait de ces plaies, en invoquant trois fois le dieu. Deux jours après, les jouannas revenaient des bois, rapportant la réponse de Toia, et dansaient à la même place qu'ils avaient quittée si brusquement. La danse finissait par un repas, assaisonné d'un appetit aigu par trois jours d'abstinence, car ces peuples étaient persuadés que la divinité se manifestait plus pleinement à ceux qui jeûnaient, et que le cerveau n'étant pas exposé aux vapeurs de la digestion, recevait plus facilement les inspirations de l'enthousiasme.

TOINGA, baptême que les Néo-Zélandais confèrent aux petits enfants. Cinq jours après la naissance de l'enfant, la mère, assistée de ses amies et de ses parentes, le dépose sur une natte soutenue par deux troncs de bois ou de sable. Toutes les femmes, l'une après l'autre, trempent une branche dans un vase rempli d'eau et en aspergent l'enfant au front. C'est en ce moment qu'on lui impose un nom; or le nom est une affaire sacrée pour ces peuples, et, à leurs yeux, il fait en quelque sorte partie d'eux-mêmes. Voici les paroles sacramentelles recueillies par Dumont-d'Urville : *Takou taama—I toi hia!—Ki te parawa—Kia didi,—Kia ngou hia!—Ko te tama—Nei kani—O tou.—Ko tinga na,—Hia ou oue!—Ka waka te ka.—Te kani hia ou oue!* En voici la traduction approximative que d'Urville obtint avec grande peine; il doute surtout de celle des quatre dernières périodes : « Que mon enfant soit baptisé! comme la baleine puisse-t-il être furieux, puisse-t-il être menaçant! Qu'à cet enfant la nourriture soit fournie par l'Atoua mon père. Puisse-t-il se bien porter, être content! Puisse-t-il recevoir sa nourriture, quand ses os seront relevés! » Ailleurs c'est un taoura, ou prêtre, qui confère le baptême.

TOISON D'OR, ordre de chevalerie institué par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, pendant les solennités de son mariage avec Isabelle de Portugal, qui fut célébré à Bruges en 1469. Quelques-uns disent que la dé-

nomination de l'ordre fait allusion à la toison de Gédéon, représentée en effet sur les tapisseries de son palais; d'autres veulent qu'elle rappelle la toison d'or de Jason; d'autres enfin lui donnent une origine hon-teuse. Cet ordre fut d'abord composé de vingt-quatre chevaliers, nobles de nom et sans reproche; dans la suite le nombre en fut fixé à cinquante-un par l'empereur Charles V, et depuis Philippe II, le chef de l'ordre a la faculté de l'augmenter autant qu'il lui plaît. Les statuts contiennent soixante-six articles auxquels on a fait dans la suite plusieurs changements. L'habit de l'ordre est un cha-peron et un manteau de velours cramoisi, doublé de satin blanc, et bordé d'une broderie d'or. Le collier consiste en une chaîne d'or composée de fusils en sautoir et de pierres à fusil jetant des flammes; ce collier supporte un mouton ou toison d'or. Cet ordre a obtenu plusieurs grands privilèges des papes et des rois d'Espagne. Léon X accorda au chancelier le pouvoir d'absoudre les chevaliers et les officiers, et de les dispenser de leurs vœux. Il leur permit de manger des œufs et du lait en carême, de faire dire la messe dans leurs chapelles particulières, etc. Les rois leur accordèrent le pas devant toutes sortes de personnes, à l'exception des princes du sang et des têtes couronnées. Philippe IV leur permit de se couvrir en présence du roi. Cet ordre n'est maintenant qu'une distinction purement honorifique, accordée à des princes ou de grands personnages par le roi d'Espagne et par l'empereur d'Autriche.

TOKOUAIATOUA, nom du sentier qui mène à l'empire de la mort, selon la croyance des Néo-Zélandais; les âmes qui sortent de ce monde sont obligées de passer par ce chemin pour se rendre au Reinga (l'enfer).

TOLA, esprits redoutés par les Hindous qui habitent les montagnes de Kamaon. Les Tolas sont les âmes des adultes mâles qui sont décédés sans avoir été mariés. On prétend que les esprits de cet ordre sont méprisés par les autres; c'est pourquoi on ne les voit que dans les lieux sauvages et déserts.

TOMBEAUX. La plupart des peuples tant anciens que modernes ont entouré les tombeaux de vénération et de respect; quelques-uns les ont considérés comme des asiles inviolables, plusieurs en ont fait l'objet d'un culte religieux.

1° Dans les temps primitifs, on ne s'était point encore avisé d'environner d'orgueil et de faste la dernière demeure des morts; mais chaque famille avait son tombeau, qui était ordinairement une grotte ou caverne naturelle, rarement une crypte artificielle; à défaut de l'une et de l'autre, on enterrait le défunt dans un champ, dans un massif de pierres, ou bien ce massif était élevé sur le lieu de la sépulture. Mais on attachait une extrême importance à avoir un tombeau à soi, qui était sous la sauvegarde de toute la famille.

Nous lisons dans la Genèse qu'Abraham, bien que fort riche en troupeaux, ne possé-

dait pas un pouce de terre dans le Chanaan où il demeurerait. Il sentit cette privation à la mort de Sara, sa femme. Il s'adressa alors aux Héthéens, habitants d'Hébron, et leur dit : « Je suis parvenu à un grand âge, et je suis comme un voyageur; donnez-moi le droit de posséder un tombeau au milieu de vous, afin que je ne sois pas enseveli avec les étrangers; car vous êtes le peuple de la terre. » Les Héthéens répondirent : « Mon seigneur, écoutez, nous sommes vos hommes, et nous sommes à vous; vous êtes parmi nous un personnage considéré; enterrez votre mortel dans nos sépulcres; nul d'entre nous ne vous refusera son tombeau pour la personne qui vous est morte. Abraham, qui avait à cœur de posséder un tombeau en propriété, se prosterna devant les Héthéens et leur dit : « Si vous voulez que j'enterre ma mortel au milieu de vous, intercédez pour moi auprès du fils de Seor, afin qu'il me cède la double portion qui est à l'extrémité de son champ, et qu'il me la donne pour le prix que vous voudrez. » Ephron, qui était l'un des Héthéens, répondit à Abraham : « Mon seigneur, écoutez, moi-même, je vous donne non-seulement la caverne, mais encore le champ y appartenant; et je fais le don en présence des enfants du peuple; vous pouvez dès à présent acheter votre mortel. — Non, reprit Abraham, n'en sera pas ainsi; mais je vous donnerai l'argent du champ et ce ne sera que pour que j'y enterrai ma défunte. » Ils comptèrent alors de 400 sicles d'argent; Abraham fut légalement propriétaire du champ, de la caverne, et il y enterra Sara. Cette caverne était double, c'est-à-dire composée de deux salles. Il y fut enterré lui-même, avec Isaac son fils, et Jacob son petit-fils. Le tombeau était cependant en Egypte, mais il fut commandé à ses enfants de le transporter à Hébron après sa mort; et ils accomplirent religieusement sa dernière volonté. La femme d'Isaac, et Lia, femme de Jacob, furent également ensevelies.

2° Les Juifs paraissent avoir longtemps l'usage d'ensevelir les morts dans des cavernes, au moins quand ils étaient des personnes distinguées. Le tombeau devait être une grotte, puisque, d'après la crainte, on y jeta le cadavre mort qu'on portait plus loin. Les rois de Juda étaient aussi ensevelis dans des cavernes, et on montre encore aujourd'hui plusieurs des cavernes creusées dans le roc avec un soin et un art qui font l'admiration des étrangers. Le sépulcre du Sauveur était dans un rocher creusé exprès pour lui-même, et où personne n'était jamais été mis, enfin celui de Lazare était également dans un rocher, était fermé d'une pierre, et que quand Lazare en sortit.

Ces tombeaux étaient quelquefois dans des villes, comme ceux des rois de Juda qui étaient dans Jérusalem. Quelquefois on enterrait les corps dans les jardins, comme la ville. Les sépultures communes

cimetières étaient hors de la ville, avait ordinairement de plusieurs uns étaient pour les bourgeois de où chaque famille avait sa place d'autres, pour les Juifs étrangers; pour les Gentils, qu'on n'enterrait pas les Hébreux. On avait soin de ne pas aller dans les grands chemins, de peur qu'on ne se souillât en marchant par là; rien n'empêchait de placer les tombeaux près des chemins, surtout lorsqu'ils étaient distingués de manière à ce qu'on ne pût se méprendre. C'est sans doute pour cette raison qu'on les blanchissait, dit-on, tous les ans au mois de février. Le Sauveur, dans l'Evangile, fait allusion à cet usage lorsqu'il dit que les Pharisiens sont des blancs de neige, qui paraissent propres, mais qui au dedans sont pleins d'osier et de pourriture. Ailleurs il les appelle des tombeaux cachés et inconnus, parce qu'on n'a rien mis pour les faire remarquer, et qui souillent les passants, car ils s'en aperçoivent. Les Juifs, comme tous les peuples les plus anciens, ne mettaient sur les tombeaux ni noms, ni épitaphes; l'usage des épitaphes ne s'est introduit que chez les Juifs modernes que dans le dernier siècle. Ceux-ci ont un fort grand respect pour les tombeaux : ils enseignent à leurs enfants de ne point permis de les traverser, de ne pas passer un aqueduc ou un grand chemin d'aller y faire du bois, ni d'y aller avec des troupeaux, ni d'enterrer les morts l'une sur l'autre dans la même fosse, même après un long temps. Ils ont une dévotion de bâtir des synagogues près de prière près des tombeaux des saints, des grands hommes de leur nation. On trouve une synagogue près des tombeaux de Zacharie, de Mardochée et de Daniel. Ils vont aussi prier auprès de ces tombeaux et sont persuadés, comme les catholiques, de l'efficacité des prières et de la sainteté des saints. L'Église chrétienne a toujours montré pour les morts une tendre sollicitude à l'égard des restes mortels de ses enfants, surtout ceux qui l'avaient édifiée par leur science ou leurs bonnes œuvres. On leur rendait avec honneur; on élevait sur leurs tombes un modeste tombeau sur lequel on gravait leur nom, et des symboles pour les distinguer des sépulcres des païens; on les entourait d'une révérence qui ne se bornait point à la mémoire de ceux qui avaient connu ces personnages, mais qui se perpétuait à tous les siècles suivants; et lorsque la tombe était devenue inférieure du temps, on la réparait à grands frais; ou bien on relevait les précieuses reliques et on les plaçait dans un oratoire ou une église; parfois même il arrivait qu'un temple était construit tout exprès pour les recevoir. C'est surtout les corps des martyrs de l'autre sexe qui étaient entourés de respect et de la vénération la plus profonde; leur tombeau devenait un autel, sur

lequel on offrait les saints mystères; et leurs restes étaient considérés comme les objets les plus sacrés dans la religion après le corps et le sang de Jésus-Christ, le roi des martyrs. De là il est passé en coutume, dans l'Eglise catholique, de ne jamais consacrer un autel sans y mettre quelque portion des reliques des saints. Les catacombes de Rome fournissent une mine inépuisable de ces précieux débris; car lorsque le nombre des martyrs était beaucoup trop grand pour faire un autel de la tombe de chacun d'eux, on les rangeait par ordre dans des cimetières particuliers, dans des cryptes, ou dans les catacombes; on recueillait, s'il y avait lieu, leurs membres épars, et même jusqu'aux moindres parcelles de leur sang, que les femmes chrétiennes allaient éponger, au péril de leur vie, dans le lieu du supplice. Ce soin touchant témoignait en même temps, et du respect qu'on portait aux martyrs, et de la foi en la résurrection future. Bien plus, tout ce qui leur avait appartenu étant considéré comme sacré, on renfermait dans leur tombeau les instruments de supplice qui avaient consommé leur martyre, lorsqu'ils avaient été abandonnés par les bourreaux, ou qu'on réussissait à se les procurer autrement. C'est à ces vases de sang et à ces instruments de supplices, joints aux inscriptions gravées sur la pierre qu'on reconnaît les tombeaux des martyrs, dans les *soixante cimetières* qui environnent la Rome moderne, et dans les catacombes dont quelques-unes ont plusieurs milles en étendue. *Voy. CATA-COMBES*

4° Il n'y a pas eu assurément, dans toute l'antiquité, de peuple qui ait témoigné plus de soin et de respect pour les tombeaux et les dépouilles des hommes que les Egyptiens. Tous ceux qui mouraient, grands et petits, riches ou pauvres, rois ou mendiants, étaient embaumés, non pas, il est vrai, avec le même soin et les mêmes substances, mais cependant avec des procédés également remarquables. Ces corps étaient ensuite renfermés dans des cavernes. Quant aux rois et aux grands personnages, ils faisaient tailler dans le roc vif, et à grands frais, des cryptes où leurs cendres pussent reposer en paix après leur mort. On représentait sur les parois, à l'aide de la peinture et de la sculpture, les principaux événements de la vie du personnage, ou des légendes mythologiques; puis, lorsque le corps embaumé y avait été transporté, la porte en était murée avec soin, et quelquefois fort artistement dissimulée. Voici ce que dit Champollion le Jeune sur les tombeaux des rois dans la vallée de Biban-el-Molouk : « On n'a suivi aucun ordre, ni de dynastie, ni de succession, dans le choix de l'emplacement des diverses tombes royales : chacun a fait creuser la sienne sur le point où il croyait rencontrer une veine de pierre convenable à sa sépulture et à l'immensité de l'excavation projetée. Il est difficile de se défendre d'une certaine surprise lorsque, après avoir passé sous une porte assez simple, on entre dans de grandes galeries ou

corridors, couverts de sculptures parfaitement soignées, conservant en grande partie l'éclat des plus vives couleurs, et conduisant successivement à des salles soutenues par des piliers encore plus riches de décorations, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la salle principale, celle que les Egyptiens nommaient la *salle dorée*, plus vaste que toutes les autres, et au milieu de laquelle reposait la momie dans un énorme sarcophage de granit. La vue de ces tombeaux donne seule une idée exacte de l'étendue de ces excavations et du travail immense qu'elles ont coûté pour les exécuter au pic et au ciseau. Les vallées sont presque toutes encombrées de collines formées par les petits éclats de pierre provenant des effrayants travaux exécutés dans le sein de la montagne. Plusieurs mois m'ont à peine suffi pour rédiger une notice un peu détaillée des innombrables bas-reliefs que ces tombeaux renferment et pour copier les inscriptions les plus intéressantes. »

Les momies des simples particuliers étaient déposées dans le tombeau de la famille, ou, si elle n'en avait pas, dans le tombeau public. « Dans la haute Egypte, dit M. Champollion-Figeac, ces tombeaux étaient creusés dans le flanc de la montagne Libyque; on y retrouve encore de ces catacombes générales où les momies sont déposées, symétriquement arrangées en chantier, et leur nombre est encore incroyable, malgré les ravages commis par les Arabes qui viennent habiter ces tombeaux, et qui, de temps immémorial, se servent de ces momies pour les besoins du ménage, combustible plus économique que le bois à brûler qui manque dans ce pays. Dans la Basse Egypte, le sol est foré de puits très-profonds, qui conduisent à des chambres creusées dans le roc, et où la population de la Basse Egypte déposait ses morts; l'orifice du puits était ensuite soigneusement bouché, afin de le préserver des suites de l'inondation.... Les grands personnages de l'ordre sacerdotal, les princes, les rois et les reines, étaient déposés dans de riches sarcophages en granit ou en basalte, ornés sur toutes leurs faces, intérieures et extérieures, de scènes religieuses analogues à celles du rituel. On peut voir au musée du Louvre le sarcophage, en granit rose, du roi Rhamsès-Méiamoun, le chef de la dix-neuvième dynastie égyptienne, qui régnait au xve siècle avant l'ère chrétienne. Cette couche funèbre du Pharaon est creusée dans un seul morceau de granit rose de 15 pieds de long, sur 8 de hauteur et 6 de largeur. »

Cependant les monarques n'étaient pas toujours ensevelis dans des cryptes taillées dans le roc; il est avéré maintenant et reconnu par les savants, que les pyramides ne sont autre chose que des tombes royales, où ceux qui les ont fait construire reposent au centre de ces masses énormes. Quelques-unes ont été ouvertes et profanées, et les sarcophages que l'on y voit encore sont un témoignage authentique de leur ancienne

destination. Si l'aspect seul des pyramides a frappé d'un étonnement profond les générations jusqu'à nos jours, on peut tout à fait confondre lorsqu'on pénètre à l'intérieur; car on aboutit aux salles souterraines par d'immenses couloirs de quatre pouces en carré, pratiqués horizontalement, tantôt en montant, tantôt descendant, tandis que le sarcophage dans la salle principale est d'un diamètre de sept à huit pieds de longueur sur six à sept de largeur et autant de hauteur; il ne peut être placé avant que la pyramide ne soit terminée. Mais ce qui confond absolument l'imagination, c'est le travail de géant accompli en même temps, auquel il fallait travailler, pour boucher dans toute la pyramide ces nouveaux conduits au moyen de pierres taillées qui les fermaient hermétiquement. Il a fallu un travail prodigieux pour les violateurs d'antiquités, qui ont su trouver le moyen de ces canaux parfaitement obturés, et qui ont pu ainsi passer plus qu'une seule fois à travers la pyramide. On ne lit qu'avec effroi la description de ces deux travaux donnée par M. Maillet, dans les Lettres de Savary sur l'Egypte.

5e Les Romains avaient trois sortes de tombeaux : le sépulcre, le monument et le cenotaphe.

Le sépulcre était le tombeau où l'on avait déposé le corps entier.

Le monument offrait aux yeux une chose de plus magnifique que le sépulcre; c'était l'édifice construit pour servir la mémoire d'une personne et de sa renommée funèbre. On pouvait ériger des monuments en l'honneur d'une personne mais on ne pouvait avoir qu'un seul sépulcre.

Lorsque, après avoir construit le sépulcre, on y célébrait les funérailles avec un appareil ordinaire, sans mettre le corps du mort dans le tombeau, le cenotaphe, c'est-à-dire le tombeau des cenotaphes vint de l'opinion des Romains, qui croyaient que les âmes des morts ne dorment pas mais qu'elles dorment pendant un siècle le long des murs de l'enfer, sans pouvoir passer dans le Champs Elysées. On élevait donc des cenotaphes sur un beau gazon, ce qui s'appelait *cenotaphum*. Après cela on pratiquait les funérailles des momies que si le corps eût été placé dans le sépulcre, ainsi que Virgile, dans l'Enéide, fait dire à Charon l'âme de Déiphobus, qu'il ne lui eût dressé qu'un cenotaphe. Dans la Vie de l'empereur Claude, on voit des cenotaphes des tombeaux honorés qu'on mettait dessus ces mots : ou *memoria*; au lieu que sur les tombeaux où reposaient les cendres, on gravait des vers. D. M. S., pour montrer qu'ils étaient dédiés aux dieux mânes.

Non-seulement la place occupée par le tombeau était religieuse, il y avait un espace aux environs qui était consacré ainsi que le chemin par lequel

« que nous apprenons d'une infirmité ancienne. On y voit un espace où le tombeau était élevé, encore *iter*, *aditus* et *ambitus*, qui, indépendance du tombeau, jouissent même privilège. S'il arrivait que l'on eût osé emporter les matériaux au, comme des colonnes ou des arbres, pour les employer à des fanes, la loi le condamnait à dix ans d'exil, applicables au trésor public, son édifice était confisqué au profit du fisc. La loi n'exceptait pas les ulcres et les tombeaux des ennemis, que les Romains ne les regardaient comme saints et religieux.

On voit quelquefois leurs tombeaux couverts de laine et de festons de fleurs; on y tient surtout soin d'y faire graver des figures qui servissent à les distinguer des figures d'animaux, des trophées, des emblèmes caractéristiques, instruments, en un mot tout ce qui marquait le mérite, le rang ou la vie du défunt.

Les tombes des Mahométans sont couvertes de terre et élevées au-dessus du sol, pour empêcher que personne ne marche et ne foule aux pieds les corps des morts. Il n'y a ni plaque de marbre, ni monument sur la fosse même; que des fleurs ou des boules de buis, etc. Celles du peuple ne sont que deux socles de pierres plates plantées verticalement aux deux extrémités de la fosse. Les tombeaux des princes distingués ont ces socles en forme de celui qui est du côté de la tête du défunt, et d'un turban de même matière.

Les tombeaux des femmes se reconnaissent à deux socles sont terminés en forme de pilastres, l'un sur les uns et sur les autres sont gravées en caractères d'or : on y tient communément que le défunt, sa condition, le jour de son décès, une invitation à réciter le *Fatiha*. Il y a des distiques, en quatrains et en vers, plus ou moins considérables. Les tombeaux contiennent la caducité du monde, la durée, la fin, et contiennent des vœux pour la vie éternelle du mort. Elles sont inscrites en ces termes : « Que l'Eternel daigne recevoir son âme dans un nuage de gloire et d'allégresse, et couvrir son visage de l'éclat d'une lumière permanente. » Les autres représentent la mort, le terme des misères de l'homme, la vie passagère et fugitive, félicité de son bonheur, et comparent sa condition au rossignol du paradis. D'autres insistent sur ses vertus, de son attachement à la religion, et exhortent les passants à prier pour le salut de son âme, afin de mieux mériter du jugement, l'intercession du Seigneur, après de Dieu. Quelquefois elles sont inscrites qu'en ce distique en langue

*« baki deyil fenadir;
bana işıq yarin sona dir.*

« Ce monde est caduc, il n'est pas durable; aujourd'hui pour moi, demain pour toi. » Les tombeaux des grands seigneurs, des princes et des sultans, sont beaucoup plus distingués; et bien que la religion musulmane paraisse désapprouver toute espèce de faste pour les monuments funéraires, on voit dans la Turquie, dans la Perse, dans les Indes et ailleurs, des mausolées d'une grande beauté, et dont l'architecture et la magnificence surpassent tout ce qu'on imagine en grandeur et en magnificence. Ceux des personnages considérés comme saints sont des espèces d'oratoires, et le but de pèlerinages très-fréquentés, surtout parmi les Schiites et les autres sectes dissidentes.

7° Les Indiens qui brûlent les corps des défunts ne leur érigent point communément de tombeaux; mais ceux qui les inhument leur en élèvent quelquefois, surtout quand ce sont de grands personnages. C'est le cas dans lequel se trouvent la plupart des réformateurs ou fondateurs de religion de l'Inde moderne. Leurs tombeaux sont des espèces de temples auxquels tous ceux qui adhèrent au système religieux qu'ils ont fondé viennent en pèlerinage de toutes les contrées de l'Hindoustan. Mais nous ne chercherons pas à les décrire, car il n'y a aucune forme régulière prescrite pour leur érection, et chaque secte suit en cela son goût, ses caprices ou ses coutumes particulières.

8° Les tombeaux des Chinois sont ordinairement situés sur les collines, à quelque distance des villes; ils sont environnés de murailles et plantés à l'entour de pins et de cyprès, qui deviennent des arbres sacrés. Les grands et les mandarins se distinguent par la magnificence de leurs tombeaux, dont la hauteur est quelquefois de douze pieds, et le diamètre de huit ou dix. Vis-à-vis on voit une dalle de marbre blanc, sur laquelle on place une cassolette, deux vases et deux candélabres également en marbre. De chaque côté sont rangés, dans des attitudes respectueuses, des figures d'hommes et d'animaux. On construit auprès de ces tombeaux des appartements où logent les parents du défunt pendant plusieurs mois après les funérailles. Ces terrains sont achetés fort cher, surtout lorsqu'ils sont vendus par les bonzes. Les tombeaux des gens du commun ne consistent guère que dans un amas de chaume ou de terre, élevé au-dessus du cercueil, en forme de pyramide, à la hauteur de cinq à six pieds. Les Chinois visitent souvent les tombes de leurs parents. La famille, présidée par le chef, se réunit en cercle sur les dalles, la face tournée vers l'ouverture du tombeau, et là, elle récite des prières ou se livre à de graves entretiens sur les mérites du défunt et sur les regrets qui ont suivi sa perte.

Dans une tragédie chinoise, intitulée *l'Héritier dans la vieillesse*, on trouve ce passage curieux, qui met en action le culte des tombeaux. Le théâtre représente un cimetière.

La scène se passe entre Lieou-tsong-chen, riche vieillard, et Li-chi, sa femme.

Lieou. Le Tsing-ming commence aujourd'hui, et nous venons visiter les tombeaux de nos pères. Femme, notre fille et son mari ne sont-ils pas partis avant nous ?

Li-chi. Ils nous ont précédés depuis longtemps. Déjà la tente doit être dressée, les moutons doivent être tués ; les gâteaux et les jambons, toutes les offrandes sont sans doute préparées, et le vin est chauffé. Les ombres de nos ancêtres et de nos parents n'attendent plus que nous. Nous allons brûler le papier parfumé, et nous mangerons ensuite le reste de nos offrandes.

Lieou. Je crains que nos enfants ne soient pas encore ici.

Li-chi. Je vous répète qu'ils sont partis avant nous.

Lieou. Mais croyez-vous qu'ils soient en effet arrivés ?

Li-chi. Depuis longtemps, sans doute.

Lieou. Marchons donc.... Ah ! ne vous apercevez-vous pas que, dans la vivacité de notre conversation, nous avons déjà dépassé les tombeaux ? Les voilà certainement ; approchons-nous.

Li-chi. C'est vrai ; il faut revenir sur nos pas.

Lieou. Nous y voici. Mais je n'aperçois aucune tente ; je ne vois ni moutons, ni gâteaux, ni vin ; aucune offrande n'est prête. Ah ! quel sera donc le sort des ombres de nos pères ?

Li-chi. Je crains que nos enfants ne se soient arrêtés en chemin.

Lieou. Femme, autrefois vous n'auriez pas été si confiante.

Li-chi. En vérité, ils m'ont bien trompée.

Lieou. Hélas ! l'aspect de ces tombeaux est fait pour affliger. Voyez les épines et les ronces sortir de ces murs de briques et de terre, couvrir les cercueils, et envahir le lieu des offrandes. Où sont les arbres *lo-yang* et *pe-yang* ? Mais il me semble que quelqu'un a visité récemment cet endroit ; qui peut y être venu ? Femme, puisque nos enfants ne sont point arrivés, commençons nos adorations sans eux.

Li-chi. Vous avez raison ; nous autres vieilles gens, commençons en les attendant.

Lieou. Tournez-vous d'abord de ce côté.

Li-chi. Qui sont ceux qui reposent ici ?

Lieou. Les parents de mon père.

Lichi. Parents du père de mon époux, versez sur notre famille votre influence favorable. Parents du père de mon époux, puissiez-vous bientôt monter dans les célestes demeures !

Lieou. Passons à ceux-ci maintenant.

Li-chi. Qui est enterré là ?

Lieou. Mes propres parents.

Lichi. Parents de mon époux, votre vie étant terminée, soyez immortels après votre mort.

Lieou. Par ici à présent.

Li-chi. A qui appartiennent ces tombeaux ?

Lieou. A mon frère et à sa femme et à la mère d'Yn-sun.

Li-chi. Quoi ! c'est là qu'ils sont ? C'est à tort que vous m'ordonnez hommage à des inférieurs ; je suis dessus d'eux pour faire les obélisques de leur tombe.

Lieou. Pendant leur vie, sans être au-dessous de vous ; mais ils n'existent plus. Ah ! dites : Votre vie étant terminée, soyez immortels après votre mort. Pour l'amour de votre femme, prononcez cette formule.

Li-chi. O vous, les deux plus hautes branches des Lieou, prêtez-moi le fond de vos sépultures....

Lieou. Aurez-vous bientôt fini ?

Li-chi. A peine ai-je eu le temps de la bouche.

Lieou. Femme, où serons-nous nous-mêmes dans quelques années ?

Li-chi. J'ai fait choix d'un sommet de cette colline. Voyez les arbres qui l'ombragent comme des rasols. C'est là que nous reposons cent ans d'ici.

Lieou. Je crains que nous ne soyons enterrés là.

Li-chi. Pourquoi donc ?

Lieou. Je vous dis que cela n'est pas. C'est ici qu'on nous mettra.

Li-chi. Ici ? mais c'est un endroit bas et triste ; je n'y consentirai jamais, non, c'est là-haut, vous dis-je.

Lieou. Hélas ! nous sommes sans deux colonnes ruinées, et nous sans fils, ni petits-fils pour nous soulever cent ans d'ici, lorsque nos corps fondément ensevelis, en vain nous reposent-elles convenablement orientés ; nous n'en reposerons pas moins dans la désolation. Au temps des obélisques (le 15 du mois), qui est-ce qui pleure en pleurs, orner nos sépultures de pierres dorées, et brûler de l'encens pour eux ? Femme, c'est parce que nous n'avons point de fils que nous ne pourrions pas être enterrés où vous le dites.

9° Les Malais de condition, les radjas, sont inhumés dans des monts d'une tombe en forme de tour sur l'un des côtés du monument ; une inscription indiquant les qualités du défunt. La tombe est entourée d'une palissade, et ombragée de plantes rampantes. Les plantes rampantes couvrent le long des troncs et couvrent le monument d'un réseau de verdure. Les Malais, sûrs de ne pas être troublés dans leurs solitudes, s'y réfugient et semblent les dépouilles mortelles contre l'envie. Un Malais passe rarement devant un tombeau sans s'arrêter pour cueillir une fleur et la déposer sur la terre, ou sous l'arbre qui la couvre de ses ramifications.

10° Pour les tombeaux dans la Mer du Sud, voy. *MORAI. Voy. TIÈRE.*

TOMIES (de *tom*, action de cacher)

par les Grecs pour la ratification solennelles. On prêtait serment sur les génitales de la victime, que les Grecs avaient coupées exprès. On a aussi le nom de *tomies* aux victimes, et les victimaires ou sacrificateurs avaient le nom de *tomares*.

TONACIHUA, la Cérès des Mexicains; épouse de Tonacateuctli; son nom signifie celle qui nourrit les hommes. On l'appelle encore *Tonantzín*, notre mère; déesse du maïs; *Tzintéotl*, déesse du maïs. Les Totonèques, qui avaient une mythologie tolèque et aztèque. M. de Humboldt, distinguait cette race différente les divinités qui ont un culte sanguinaire, et la déesse *Tzintéotl*, qui ne demande que des offrandes de fleurs et de fruits, des gerbes de blé et d'oiseaux qui se nourrissent de cette plante utile aux hommes. Cette déesse ancienne faisait espérer à ce peuple une réforme bienfaisante dans les mœurs et les religions : cette prophétie portée par *Tzintéotl*, qui est identique avec la *Lakshmi* des Hindous, et que les Grecs ont même que les Arcadiens, déesse sous le nom de la grande déesse primitive (*Tzintéotl*), triompherait de la férocité des autres dieux, et les sacrifices humains feraient place aux sacrifices innocents des prémices des moissons. M. de Humboldt traduit le *tonacacihua* par la femme de notre Seigneur, l'Eve mexicaine. Voy. *CHUA-*

TONACATEUCTLI, un des dieux des Mexicains; époux de Tonacacihua.

TONANTZIN, c'est-à-dire *notre mère*; déesse des Mexicains; la même que Tonacacihua; elle avait un temple sur la colline de Chapultepec, où s'élève maintenant le riche temple de Notre-Dame de Guadalupe, but de pèlerinage très-fréquenté.

TONATIUH, dieu du Soleil chez les Mexicains; il avait une chapelle dans le grand temple de Mexico. Sur un monument astronomique en relief, il est représenté ouvrant sa bouche armée de dents. Cette bouche, cette langue qui en sort, rappellent M. de Humboldt, la figure d'un serpent, celle de Kala, le dieu du passage du Bhagavat-Guita, qui engloutit les mondes, ouvrant une flamme, armée d'une rangée de dents, et montrant une langue. Tonatiah, placé dans ce calendrier des signes du jour, mesurant l'année par quatre mouvements des solstices et équinoxes, est en effet le véritable dieu du temps.

La fête célébrée à Argos, au rapatriement de la statue de Junon, dérobée par les Tyrrhéniens, mais abandonnée par eux sur le rivage, parce qu'elle était trop pesante pour être portée plus loin. La statue était

environnée de liens tendus (*τένος, tension*), d'où la fête prit son nom.

TONG, esprit ou mauvais génie qui passe, chez les Chinois, pour tuer les hommes.

TONG-WAKON, le plus grand des dieux adorés par les Nadowessis, peuple de l'Amérique septentrionale.

TON-MIN, doctrine exotérique du bouddhisme, ainsi nommée par opposition au *Tse-min* ou doctrine isotérique. La première est presque la seule adoptée dans le Tibet; et on y regarde l'Indien Kamalashila comme son fondateur, ou au moins comme son principal propagateur, parce qu'il la soutint contre les tentatives du bonze chinois qui voulait y importer la doctrine intérieure ou mystique.

TONNERRE. Ce phénomène a été adoré comme un dieu. Procope dit que les Slavons et les Attes le regardaient comme le premier des dieux. Chez les Péruviens, il était le troisième. Les Chinois et les Japonais vénèrent le génie du tonnerre. Les Pottowatomis croient que le tonnerre est la voix de certains êtres vivants. Quelques-uns pensent que ces êtres ressemblent à des hommes, d'autres qu'ils ont la forme d'oiseaux. Toutes les fois qu'il tonne, ils brûlent du tabac qu'ils offrent en sacrifice au tonnerre.

TONSURE, cérémonie par laquelle un laïque est reçu membre du corps ecclésiastique. Il n'est rigoureusement exigé, pour recevoir la tonsure, que d'avoir été baptisé et confirmé, de connaître les principales vérités de la religion et de savoir lire et écrire, d'où il résulte qu'on peut la donner à des enfants; cependant le minimum de l'âge est fixé à 14 ans dans beaucoup de diocèses. Celui qui doit ainsi entrer dans l'état ecclésiastique se présente devant l'évêque, en soutane noire, avec un surplis sur le bras gauche et un cierge allumé dans la main droite. L'évêque lui coupe les cheveux en cinq endroits sur la tête, pendant que le récipiendaire récite ces paroles du psaume : *Le Seigneur est la portion de mon héritage*, etc. Il le revêt ensuite du surplis; ces cérémonies sont précédées et accompagnées de prières propres à la circonstance. Dès lors le nouveau clerc passe sous la juridiction de l'Eglise, et il a droit à tous ses privilèges. Celui qui est tonsuré doit porter habituellement la soutane noire et la tonsure, c'est-à-dire avoir le sommet de la tête rasé. Dans le chœur, il est revêtu en outre du surplis. La tonsure des moines consiste à avoir la tête entièrement rasée; dans quelques ordres on leur conserve une étroite couronne de cheveux autour de la tête.

TONTO, esprits ou génies des anciens Lapons. C'étaient eux qui inspiraient les magiciens et qui les initiaient à l'art runique; à cet effet ils leur apparaissaient dans le sommeil, ou bien pendant qu'ils marchaient seuls dans les champs. Un jeune homme qui se disposait à entrer dans le corps des magiciens avait de fréquents entretiens avec le Tonto; ces apparitions redoublaient encore une fois que le candidat

avait été reçu solennellement. Le Tonto était toujours prêt à l'assister, et même, au besoin, les magiciens pouvaient en faire venir plusieurs. Ces esprits, au dire des devins, apparaissent le plus souvent sous la forme et l'habit d'un jeune Lapon, et plus rarement sous l'habit et la forme d'un vieillard ou d'une femme.

TONNTU, esprit domestique des anciens Finnois, le même que le Tonto des Lapons. Il présidait en général à toute la maison et à l'économie domestique.

TOPAN, dieu du tonnerre chez les Japonais. Il est figuré sur un autel d'airain représentant une nuée; il est armé, avec un casque couronné sur la tête et une massue à la main. Quand il est en courroux, il voltige dans les airs, brandit sa massue et excite de violents orages. Alors le prêtre, pour l'apaiser, se couvre la tête de feuilles d'arbres sur lesquelles la foudre n'a point de prise, et lui offre des poissons en sacrifice. Lorsque les hommes furent venus à un tel point de perversité, qu'ils se moquaient du tonnerre, de l'arc-en-ciel et du maître des dieux, ce fut Topan qui, par son ordre, prépara les foudres afin d'embraser l'univers. Cet ordre fut exécuté, et tout périt, excepté la famille d'un seul homme. Les dieux aimaient tant cette famille, qu'ils allaient souvent loger chez elle, assurés d'y être toujours reçus avec respect. Le maître des dieux, touché de leur piété, recommença à aimer l'homme, en prit un soin particulier, et l'enferma dans une fosse, qu'il boucha avec une coquille, pour empêcher l'eau d'y pénétrer.

TO-PE-KON, dieu des Chinois de Batavia, qui lui ont élevé un temple à Anjol, près de cette ville. C'est lui qui est le gouverneur de la terre. On célèbre sa fête le huitième jour du quatrième mois. Ce dieu, ainsi que toutes les divinités secondaires des Chinois établis dans cette contrée, et les dieux des Tartares, a le visage couleur de feu, le regard affreux, et la langue hors de la bouche.

TOPILZIN, grand prêtre des Mexicains; il portait sur la tête une couronne de belles plumes de plusieurs couleurs, aux oreilles des pendants d'or enrichis d'émeraudes, et dans le milieu de la lèvre un petit tuyau bleu, semblable à celui que portait le dieu Tescatlipuca. Il était revêtu d'une robe ou plutôt d'une mante écarlate, et avait le visage enduit d'un noir fort épais. C'était lui qui, dans les sacrifices, avait le privilège d'ouvrir le sein des victimes humaines que les Mexicains offraient à leurs dieux; il s'acquittait de cette fonction au moyen d'un couteau de pierre fort large et très-aigu.

Aussitôt que les captifs destinés à être immolés étaient arrivés à l'amphithéâtre des sacrifices, on les faisait monter l'un après l'autre, par un petit escalier, nus et les mains libres. On étendait successivement chaque victime sur une pierre; un prêtre lui mettait un collier au cou, quatre autres la tenaient par les pieds et les mains. Alors le topilzin appuyait le bras gauche sur son estomac, et lui ouvrait le sein, il en arra-

chait le cœur, qu'il présentait tout au soleil; après quoi se tournant vers de Huitzilopochtli, il lui en frottait en prononçant des formules mystiques. Puis on précipitait le cadavre du bas de l'escalier, où il était recueilli qui l'avaient pris à la guerre; ceux s'entretenaient avec leurs amis et le maître solennellement. Tous les captifs du sacrifice recevaient le même traitement. Certaines fêtes leur nombre se monte à 5000; il y avait même, à Mexico, des prisons qui coûtaient la vie à plus de 5000 prisonniers. Si l'on mettait trop d'entre les guerres, le topilzin présentait des plaintes des dieux à l'empereur, et présentait qu'ils mouraient de faim. On donnait avis à tous les caciques; les dieux demandaient à manger. Tout aussitôt prenait les armes, et le peuple de la province commençait à faire des irruptions sur le pays ennemi, pour assouvir la tendue faim des dieux, et la barbarie réelle de ses ministres.

TOQUEILLADE. Les Européens qui habitent dans l'Hindoustan appellent *toqueillade* le privilège prétendu qu'ont certains dieux d'affecter, par leurs regards, les objets fixes, et de déterminer ces objets à leur gré. Mais chacun de ces dieux n'atteint pas tous les objets inanimés avec sa vue. Les uns, par exemple, tuent les poules en les regardant, rendent les gens malades, d'autres en mouvement telle ou telle passionnent subitement la colère ou la joie, la gaité ou la tristesse. Enfin, il y en a d'un coup d'œil renversent les arbres, les maisons. Les Hindous, pour prévenir les effets de la *toqueillade*, suspendent des amulettes au cou de leurs enfants et des animaux. Ces amulettes sont d'argent, d'or ou d'argent; elles sont plates, de forme triangulaire, et chargées de figures d'idoles. Leur vertu consiste à détourner l'œil du sorcier et à lui ôter la faculté de regarder au delà. Afin de garantir les jardins, les maisons, de la influence de la *toqueillade*, on place devant les piques des vases de terre blanchis à la chaux et mouchetés de taches noires.

ARATTI, OEILLADE, n° 4.
TOQUICHEN ou le Grand Toqui. Les Araucans, peuplades indépendantes, reconnaissent sous ce nom, qui est celui de leur chef militaire, un grand dieu qui gouverne le monde. Ils lui donnent des ministres inférieurs, chargés des détails d'administration, tels que les vents, les tempêtes, la pluie et le temps. Ils admettent aussi un mauvais génie qu'ils appellent *Gucubru* ou *Gualichu*; fait un malin plaisir de troubler l'âme de molester le grand Toqui. Leurs divinités inférieures sont mâles et femelles; mais les principales sont toujours vierges. Les Araucans n'entretiennent ni temples, ni font peu de prières à leur divinité; le sacrifice qu'ils lui offrent est la fu-

s feuilles de tabac. Dans les affaires graves, ils consultent des devins, des ou charlatans qu'ils appellent *dagol*. Ils croient aux revenants, aux esprits, aux esprits follets, et même aux rous. D'accord sur l'immortalité de s sont divisés d'opinions sur sa des- n garde parmi eux le souvenir d'un fluge qui détruisit le genre humain tout entier. Le peu d'hommes qui rent vécurent sur une île flottante, nit à leurs premiers besoins. Ils at- cette catastrophe à des tremblements et à l'éruption des volcans.

une des divinités subalternes des ches, peuplade de la Sibérie; très- ment le même que le suivant; car nsons que c'est à tort que Pallas en e divinité inférieure; ou bien il ne considéré comme tel que dans cer- calités.

, dieu suprême des Tchouvaches, le ue le *Thor* des Scandinaves et le des Lapons. Ce peuple, qui mainte- ore professe un christianisme mé- superstitions païennes, croit aussi soleil est saint, et lui adresse des ainsi qu'à plusieurs autres petits u'il compare aux saints du christia- haque bourg a son idole placée dans sacré qu'elle s'est choisi. Pour ceux : réellement chrétiens, le mot *Thor* a désigne simplement le vrai Dieu. MBOU, nom des prêtres Khonds des septentrionales de la côte d'Orissa. NGA, un des Kamis du Japon; c'était eur et un grand guerrier, qui par- empire dans les premiers temps de chie. Il délivra le Japon d'un tyran lait cette contrée; et comme ce ty- dans son parti huit rois du pays, présente avec huit bras armés. To- combat avec une hache seulement, nt la lutte il foule aux pieds un ser- rme. Son miya ou temple est dans nce de Wakata; le toit, qui est de tous côtés, suivant l'usage du st orné aux quatre coins de la figure s dorés; et le mur offre la représen- es anciens Kamis de l'empire. Au- temple, on rencontre des pauvres et diants qui demandent l'aumône en les louanges de ce héros, qu'on sidérer comme l'un des dieux de la

AKIS, ordre de religieux musul- ns la Turquie. L'un d'entre eux ulu tuer le sultan Bajazet II, en furent chassés de l'empire par ce

GARSUK, un des principaux dieux nlandais et des Esquimaux. Quel- le regardent comme un bon esprit se en lutte contre une méchante qui réside au fond de la mer; d'au- sent que sa nature est plutôt mé- ue bonne. Il a la forme d'un ours, iefois celle d'un homme à un seul st lui qui révèle aux Angekok, ou

prêtres, les choses futures et leur donne leur pouvoir. Son empire est situé dans les en- trailles de la terre. En général, il n'est ni aimé ni redouté, et on lui témoigne fort peu de respect. Quand un Groënlandais est en bonne santé et que sa chasse est productive, il ne s'occupe en aucune façon de Torngar- suk, et ne lui adresse ni offrandes ni priè- res; mais quand il est affecté de quelque maladie ou de quelque chagrin, et que le poisson abandonne les côtes, il a recours au sorcier qui passe pour être en relation avec la divinité.

Torngarsuk est le même qui était appelé *Thor* par les anciens Scandinaves, *Thoron* par les Lapons, *Tor* ou *Tora* par les Tchou- waches, etc.

TORTUE. Sur le bord du lac de Po-yang- hou, dans la province de Kiang-si, en Chine, est la pagode de Lao-Ye, où l'on adore une tortue. Voici l'origine de ce culte : l'empereur Tchu-Yuen-Loung, qu'on croit fondateur de la dynastie Ming-Tchao, et qui dut le trône à la révolte, livra sur ce lac, contre son maître, une bataille décisive. Or, pendant le combat, le gouvernail du navire qu'il mon- tait ayant été emporté, il trouva après la vic- toire une tortue accrochée à la poupe avec ses dents, laquelle aurait ainsi tenu lieu de timonier. Un service de ce genre méritait bien un autel : aussi s'empressa-t-on d'ins- taller l'animal dans une pagode, où il s'est rendu si redoutable, qu'il n'y a point de chef d'embarcation assez hardi pour doubler l'île où elle est située sans aller auparavant lui présenter quelque offrande, qui est ordinai- rement le sang d'un coq.

Il ne faut pas confondre cette divinité lo- cale avec la tortue mythologique des Chinois, qui parut sous le règne de Yao; elle était âgée de mille ans, et portait sur son dos tous les événements qui étaient arrivés depuis le commencement du monde. C'est de là que Fou-Hi inventa les huit *Koua*; et encore aujourd'hui la tortue est, en Chine, un des moyens de divination les plus authentiques.

TOSANFA, une des deux divisions de l'ordre religieux des Yama-botsi, dans le Ja- pon. Ceux qui l'embrassent doivent, une fois l'an, monter sur le sommet du Fi-Ko-San, montagne très-haute de la province de Boun- zen, sur les confins de Tsi-Kouzen; voyage qui est assez difficile et même dangereux, parce que cette montagne est fort escarpée et environnée de precipices. De plus, on rapporte que tous ceux qui entreprennent ce pèlerinage en état de souillure légale sont punis de leur témérité en devenant possédés du renard (esprit malfaisant), et deviennent complètement fous. Voy. YAMA-BOTSI, FON- SANFA.

TO-SI-KO-BOU, ou Tosi-to-kou, divinité japonaise; c'est le dieu du renouvellement de l'année, des accidents heureux et du suc- cès des entreprises. On le représente debout, vêtu d'une grande robe à longues manches, avec une grande barbe, un front prodigieuse- ment large, de grandes oreilles et un éven- tail à la main. Les marchands ont pour lui

Cette défense, que l'on appelle *hou-tou*, dure huit mois et s'étendait à l'exception aux principaux chefs. Le *hou-tou*, le troisième des grands principes des Bouddhistes de la Chine. Les statues de pierre s'affaissaient d'elles-mêmes, et les coupables qui y sont renfermés laissent leurs corps en bouillie.

APACHA, dieu principal de la province de Mechoacan, dans le Mexique. Il est considéré comme l'auteur de tout ce qui existe et comme l'arbitre souverain de la vie et de la mort des hommes. On place son trône sur le ciel, vers lequel on tourne les yeux toutes les fois qu'on l'invoque et qu'on implore son secours, ou qu'on le remercie de quelque faveur. Ses prêtres portaient des tonsures, prêchaient la pénitence, et offraient des sacrifices humains.

TOULA-SANKRANTI, fête que les Hindous célèbrent à l'équinoxe d'automne, lorsque le soleil entre dans le signe de la Balance. Ils se baignent à cette occasion dans les eaux sacrées, et font des œuvres méritoires.

TOULASI, TOULOCHI ou **TOULSI**, plante sacrée des Hindous; elle se trouve dans les lieux sablonneux et incultes; c'est une des espèces de basilic cultivées en Europe. Les Brahmanes la regardent comme une incarnation de Lakchmi, épouse de Vichnou, et l'honorent en cette qualité. D'autres disent qu'une femme de ce nom, après une longue pénitence, demanda à Vichnou de devenir son épouse. Lakchmi, l'entendant, la changea en plante. Vichnou lui promit alors qu'il prendrait la forme de Salagrama, et resterait sans cesse avec elle. En effet, le Salagrama se trouve toujours placé entre deux feuilles de toulasi. Le Salagrama est une pierre, ou plutôt un coquillage, qu'on trouve dans le Gandaki, et dans lequel Vichnou a séjourné. Ils disent que rien sur la terre n'égale le toulasi en vertu. On doit lui offrir régulièrement le poudja tous les jours. Lorsque quelque brahmane est à l'agonie, on va chercher une de ces plantes; on la place sur un piédestal, et, après lui avoir offert le poudja, on met un peu de sa racine dans la bouche du mourant; on en prend ensuite des feuilles; on les lui met sur le visage, les yeux, les oreilles, la poitrine, et on l'asperge des pieds à la tête avec une tige trempée dans l'eau. En faisant cette cérémonie, on répète plusieurs fois tout haut le nom de la plante. L'agonisant qui est l'objet de cette cérémonie peut mourir dans la ferme persuasion qu'il ira au Swarga.

La vue seule de ce divin végétal suffit pour faire obtenir le pardon de tous ses péchés; en le touchant, on est immédiatement purifié de toute souillure; si on lui fait le *namaskara* (salutation), on est guéri de toute maladie; celui qui le cultive et l'arrose tous les jours est assuré de son salut. En présentant une branche à Vichnou dans le mois kartika (novembre), c'est lui faire un présent plus agréable que si on lui offrait mille vaches. En quelque temps que ce soit, celui qui fait

à ce dieu l'hommage d'une tige de toulsi, enduite de safran, s'assure le droit de devenir semblable à Vichnou lui-même, et de jouir du même bonheur que lui. Le don d'une tige de toulsi à une personne exposée à quelque danger, ou qui éprouve quelque contradiction, est un moyen sûr de l'en délivrer. Tout cela n'est qu'une partie des vertus incalculables du toulsi.

La plupart des Brahmanes cultivent cette plante dans leurs maisons, et lui offrent des adorations et des sacrifices quotidiens. On l'entretient aussi dans les lieux où ils font leurs ablutions, et dans ceux où ils se réunissent ; car ils regardent comme un acte de vertu d'un mérite particulier d'arroser cette plante et de la cultiver avec soin. Ils attribuent un grand nombre de propriétés médicales à ses feuilles, qui sont en effet béchiques, cordiales et aromatiques. Ils en avalent quelques-unes après leur repas, pour faciliter la digestion ; ils en mangent aussi avant et après leurs ablutions dans l'eau froide, afin d'entretenir la chaleur de l'estomac et de prévenir par là les rhumes, les catarrhes et autres maladies auxquelles ils pourraient être exposés sans ce préservatif. C'est peut-être à ces propriétés que cette plante a dû d'avoir été divinisée.

TOUMANOURONG, belle femme qui, selon les anciennes annales des Macassars ou Mangkassars, descendit un jour du ciel, entourée de chaînes d'or et qui fut prise pour reine par les habitants de la contrée. Le roi de Bantam, ayant appris cette merveille, alla voir cette belle femme, et l'obtint en mariage. De cette union naquit un fils, dont Toumanourong demeura enceinte pendant deux ans ; aussi le vit-on marcher et l'entendit-on parler immédiatement après sa naissance. Ce prince, qui était contrefait, reçut le nom de *Touma-Salingabering*. Lorsqu'il eut atteint toute sa croissance, la chaîne d'or que sa mère avait apportée du ciel se partagea en deux morceaux ; après quoi Toumanourong disparut tout à coup avec la moitié de cette chaîne, ainsi que son mari et le frère de ce prince, laissant à son fils le royaume et l'autre moitié de la chaîne. Cette chaîne, au dire des Macassars, était tantôt pesante et tantôt légère, d'une couleur tantôt claire et tantôt foncée, et fit longtemps le principal ornement des souverains de Goak, mais elle a disparu depuis. C'est Touma-Salingabering qui institua les rites religieux.

TOUMBOUROU, demi-dieu indien attaché au service de Kouvéra, dieu des richesses, et l'un des principaux Gandharvas ou musiciens célestes.

TOUNG-HAI-VANG, c'est-à-dire *roi de mer orientale* ; le Neptune des Chinois. On voit plusieurs figures de ce dieu en porcelaine dans le temple du dieu de la mer. Dans la ville de Ta-Kou, il est représenté assis sur les vagues avec fierté, aisance et dignité ; et, quoique sa main ne soit pas armée d'un trident, il ne paraît pas avoir moins de sécurité ; car d'une main il tient une pierre d'aimant, et de l'autre un dauphin, symbole

de son pouvoir sur les habitants. Sa barbe, jetée dans tous les sens, et ses cheveux épars semblent indiquer qu'il a voulu personnifier en lui l'élément auquel il règne.

TOUNG-HO-TI-YO, le sixième enfer, selon les Bouddhistes de Java. Les victimes y sont jetées dans des vases pleins d'un liquide bouillant ; montent, descendent et tournoient ce qu'ils soient détruits ; puis ils sont jetés pour voir renouveler les mêmes d

TOUO-TOUO, cérémonie religieuse dans l'île Tonga ; elle consiste en l'offrande d'ignames, de noix de coco et de toutes les autres productions végétales, qui se consacrent entièrement à Alo-alo, dieu du tonnerre et de toutes les autres divinités en général. On demande du beau temps et une récolte abondante. Cette récolte a lieu pour la première fois, un peu avant la saison des pluies, au commencement de novembre. La récolte se renouvelle ensuite sept ou dix fois en dix jours. Au jour où se fait la récolte, le prêtre d'Alo-alo, chaque planteur apporte une certaine quantité d'ignames, de noix de coco, de cannes à sucre, de bananes, de plantain, etc., qui sont apportés (morai) sur des bâtons. Là, on en fait des tas. L'un consiste dans les offrandes des habitants du sud de l'île, l'autre dans celles des habitants du nord, et les trois autres dans celles des habitants du centre. Les combattants et de boxeurs commencent à se battre, et durent ordinairement trois heures. Après quoi, une députation de neuf ou dix hommes, couverts de nattes, et portant au bras des guirlandes de feuilles, amènent avec eux une petite fille destinée à représenter la femme d'Alo-alo. S'étant placés sur la ligne auprès des offrandes, ils adressent une prière à Alo-alo et aux autres dieux, et demandent de leur continuer leur protection, et de féconder la terre ; puis ils se mettent à la distribution des offrandes, et adjugent le premier tas à Alo-alo, et les autres aux autres dieux, et partagent les autres entre eux. Les principaux chefs, qui ordonnent à leurs vassaux de les enlever. Ils font de nombreuses invocations, à la suite de lesquelles se mettent à frapper sur un grand tambour. Ce signal, tous les assistants font un grand bruit. Les tas réservés aux dieux, et en enlève ce qu'ils peuvent, au grand contentement des habitants. Les femmes se retirent à l'écart, et les hommes, se divisant en deux troupes, se livrent à un combat à coups de bâton. Cette partie de la cérémonie, appelée *morai*, est d'une nécessité indispensable. Le grand chef entre en lice contre un paysan, qui peut, sans conséquence, quer le roi et le *tou-tonga*, les battre les battre impitoyablement. Ces combats sont souvent très-opiniâtres, et durent deux ou trois heures, jusqu'à ce que l'un des deux partis ne paraît posé à céder le terrain, le roi intervient par son autorité pour le faire cesser. Cette cérémonie se renouvelle huit ou dix fois d

, et, pendant cet intervalle, on s la maison dédiée à Alo-alo la pe-
u représente sa femme, et qui a
nent de huit à dix ans. Elle appar-
us souvent aux premières familles
préside à la partie de Kava donnée
u premier jour de la fête.

, 1er ancien dieu de l'île de Taïti;
oi des vents : sa puissance, comme
le, s'étendait sur les flots qu'il
avoir de calmer ou de bouleverser
s caprices, ou d'après les ordres
supérieurs.

les Tupinambas du Brésil, Toupa
suprême, créateur du ciel et de la
i n'a ni commencement ni fin. Il
une fois, sous le nom de Soumé,
rps d'un enfant, pour soulager la
son peuple; c'est à cette époque
igna aux hommes la culture du
eu de temps avant sa disparition,
a sur un rocher la trace de ses
omme autrefois Bouddha sur le
t, dans l'île de Ceylan.

inambas personnifient le tonnerre,
sidèrent comme la voix de Toupa,
, qu'ils regardent comme une
ion divine. Ils appellent le pre-
pa-kanounga, et le second Toupa-
quelque puissant que soit Toupa, il
un rival qui l'égale presque en
t qui met tous ses soins à détruire
e celui-là fait de bon et d'utile. Ce
principe porte le nom d'Anhangá.
imande aux Apoiaucús, bons
t sont les instruments de sa bien-
Les mauvais génies, Ouiaoupías,
Gétopari, leur chef immédiat,
les mauvais desseins d'Anhangá.
ystème persan des deux principes
é tout entier dans les forêts de
e méridionale.

N ou TOUPANA, nom de Dieu,
eurs tribus sauvages du Brésil; ce
ne le tonnerre dans leur langue;

en effet considèrent Toupana
esprit qui préside au tonnerre.
A, n° 2. Martius, étant arrivé à
de la rivière Yapoura, remarqua
cher quelques sculptures rongées
nps; à leur vue les sauvages qui
nt son embarcation s'approchè-
cher, en prodiguant tous les gestes
t et répétant à l'envi : *Toupana* !

Après avoir regardé longtemps,
écouvrit cinq têtes, dont quatre
tourées de rayons, et dont la cin-
ait deux cornes. Ces têtes étaient
qu'il faut forcément les faire re-
une très-haute antiquité.

PAU, sorte de mausolée, destiné
chez les Taïtiens à conserver les
chefs qu'on avait embaumés. C'é-
spèce de hangar ouvert, élevé sur
ix de six ou sept pieds de hauteur.
it le corps ou la bière sous le han-
ar des poteaux, soit sur une plate-
ée pour cela. On apportait auprès
le, des fruits et de l'eau; les pa-

rents d'ailleurs avaient soin de l'orner d'é-
toffes, de guirlandes, de fruits et de feuilles
de coco. Le corps était ordinairement em-
baumé avant d'y être déposé. A cet effet, on
en tirait les entrailles et les viscères, on
remplissait d'étoffes le ventre et l'estomac;
on faisait disparaître l'humidité de la peau,
et on frottait tout le corps d'huile de coco
parfumée. Ce procédé préservait pendant un
temps plus ou moins long les cadavres de la
putréfaction. En cet état, on leur donnait
aussi le nom de *Toupapau*.

TOUPARAN, ou *Wak*, dieu du mal, sui-
vant la tradition des Edues, peuplade de la
Californie. Ils racontent qu'il se révolta au-
trefois contre Niparaya, créateur du ciel et
de la terre, et osa lui livrer bataille à la tête
de son parti; mais Niparaya le défît, le dé-
pouilla de toute sa puissance, lui ôta ses
provisions, le chassa du ciel, et le confina
avec ses adhérents dans une grande caverne
souterraine, dont il confia la garde aux ba-
leines, pour l'empêcher de sortir. Ce dieu
bienfaisant n'aime pas que les hommes se
battent, et ceux qui meurent d'un coup de
flèche ou d'épée ne vont point au ciel. Au
contraire, Touparan aime à voir tous les
hommes en guerre, parce que ceux qui sont
tués dans les combats vont dans sa caverne.
Il y a deux partis chez ces sauvages : ceux
qui suivent Niparaya sont sensés, prudents,
dociles, faciles à convaincre; au lieu que les
sectateurs du mauvais principe sont des gens
méchants, adonnés à la magie; ils sont mal-
heureusement en trop grand nombre. — La
tribu des Péricous considère Niparaya comme
une divinité malfaisante.

TOUPOUA, chef suprême de l'ordre sa-
cerdotal dans les îles Gambier; c'est de lui
qu'émane tout pouvoir spirituel; à lui seul
appartient le droit de diviniser les statues et
et de régler le culte décerné à chaque idole.
Les Taouras, ministres subalternes, veillent
sous sa juridiction à l'accomplissement des
rites sacrés.

TOUQUOA, mauvais génie adoré par les
Hottentots, qui le regardent comme le prin-
cipe et la source de tous les maux; ils se le
représentent comme un monstre hideux, tou-
hérissé de poils, difforme et terrible, la tête
et les pieds comme ceux d'un cheval, et la
peau blanche. Ils croient que la haine que
cette divinité inférieure a pour leur nation, la
porte à les laisser rarement tranquilles. C'est
lui qui excite leurs ennemis contre eux, qui
fait échouer leurs bons desseins, qui leur
envoie les douleurs et les maladies, qui fait
périr leurs bestiaux, et qui les expose à
la gueule des bêtes féroces. C'est pourquoi
ils lui rendent hommage pour l'adoucir,
pour se concilier sa bienveillance, et pour
se mettre par là à couvert de sa méchanceté.
Lorsqu'ils sont menacés de quelque infor-
tune, ils lui offrent un bœuf ou une brebis,
ou bien ils exécutent plusieurs cérémonies
extravagantes afin de l'apaiser. « Nous ho-
norons quelquefois Touquoa, disent-ils, en
lui offrant des sacrifices, lorsque nous pré-
sumons qu'il a dessein de nous inquiéter.

la taille du nouvel empereur; cet este dans le temple du dieu, situé sur Nouki-Nouko, dans la province d'Ize, le décès du souverain, époque où on va au Nai-Kou, temple extérieur de dai-sin, avec douze ou treize morceaux de papier, qui contiennent le nom et le biographique du défunt. Tous ces esprits des daïris trépassés sont vénérés autant de kamis.

KOUN NOU-NO MIKOTO, le trois-les esprits célestes qui régneront sur la terre, antérieurement à l'espèce humaine. Un mâle pur qui s'était engendré de feu. Il régna par la vertu du feu pendant mille millions d'années. Son nom est *le vénérable qui puise en abondance la terre imprégnée de natron*. Son temple est dans la province d'Oomi.

TAZU, c'est-à-dire la *grande mère*; déesse domestique qui la vénéraient comme leur commune. On la représentait assise sur un trône, tenant sur un bras un petit enfant, et sur l'autre ayant deux enfants, un sur chaque main. On voit encore, dans les cabinets des musées, des images de cette divinité en terre de grise. *Voy. TAZU*.

URARA, déesse égyptienne, la même qu'Ura-la Vénus céleste. On la représentait avec un diadème surmonté de feuilles de palmier de diverses variétés; le nu peint en jaune. Elle étoit accompagnée de cinq autres figures ou étoiles.

BA-RI, religieux bouddhistes du Tibet, sont des solitaires qui habitent les montagnes. Ils reconnaissent pour leur insigne le *Ourghien*, lama venu de l'Hindoustan.

TOGA, robe sacrée des Romains. Il y en avait de trois sortes : la première étoit de pourpre, et n'étoit employée que pour les sacrifices qu'on offroit aux dieux. La seconde étoit mêlée de pourpre et de blanc, et étoit d'abord non-seulement par les rois, mais encore par les consuls lorsqu'ils alloient à la guerre. Elle devint même une robe militaire, avec lequel paraissaient les généraux aux jours de fêtes et de cérémonies, tels que les représentés Denys d'Halicarnasse dans les honneurs qu'on rendait à son père et à Pollux, en mémoire du secours que les Romains en avaient reçu dans le siège de Syracuse, qu'ils eurent à soutenir contre les Carthaginois.

La troisième espèce de robe étoit composée de pourpre et d'écarlate; c'étoit le vêtement propre des augures.

TRADITEURS. L'empereur Dioclétien excita une cruelle persécution contre les chrétiens, par la crainte des tourments et de la mort, et par le désir de livrer les saintes images aux idolâtres pour être brûlées; ils se rendirent coupables d'un crime qui étoit le plus odieux, et on les appela *traditeurs*. Conformément à la discipline prescrite par les canons, on imposait une pénitence publique à ceux d'entre eux qui se repentirent, et on déposait ceux qui étoient engagés dans les saints ordres.

TRADITION. I. Lorsqu'on examine sans

prévention le fond des choses, on a peine à concevoir comment une fraction importante de la grande communion chrétienne a pu, de gaieté de cœur, rejeter la chaîne imposante de la tradition universelle pour s'en tenir uniquement à l'Écriture sainte; par là ils ont rompu nettement avec tout le passé, et ils ne datent réellement que d'hier.

En effet, la tradition a été nécessairement le premier moyen qu'ont eu les hommes pour transmettre à la postérité les vérités, les connaissances et les découvertes de tout ordre et de tout genre. Les diverses sociétés entre lesquelles se partage le genre humain n'ayant commencé à écrire des livres que plusieurs siècles après leur fondation, il s'ensuit que la tradition fut pour elles le seul moyen de transmettre d'âge en âge les faits historiques, religieux et politiques, les découvertes dans les sciences et dans les arts, les connaissances agronomiques et industrielles, etc., etc. Bien plus, lorsque l'état plus avancé de la civilisation permit d'écrire des livres, et d'y consigner ce qui s'était passé dans les siècles précédents, ces livres ne durent d'abord être considérés que comme un écho de la tradition; c'est ainsi qu'on les envisage encore aujourd'hui. Quel est en effet le but de tous les critiques judicieux lorsqu'ils compulsent les écrits des auteurs les plus anciens, ou les fragments échappés à l'action dévorante des siècles, lorsqu'ils étudient les théogonies, les cosmogonies, les faits de tout genre consignés dans Homère, Hésiode, Béroze, Sanchoniaton, le Syncelle, Manéon, dans la Vieille Chronique, les Védas, les Pouranas, etc., etc.; sinon de démêler la tradition véritable du fatras de fables et d'erreurs dans lesquelles elle se trouve la plupart du temps enfouie? On procède de la même manière pour des époques relativement plus modernes, pour les origines grecques, romaines, gauloises; on n'adopte qu'avec la plus grande défiance les faits dont les nationaux mêmes nous garantissent l'authenticité, s'ils se trouvent en désaccord avec l'histoire générale, c'est-à-dire avec la tradition. Et cette tradition, ce fil précieux qui tout frêle qu'il est quelquefois, est pourtant notre guide le plus puissant dans le dédale des erreurs antiques, nous le briserions quand il s'agit de la religion!

Mais, dira-t-on peut-être, il n'en est pas des faits religieux comme des faits historiques. Ces derniers n'ont été recueillis que par des écrivains plus ou moins instruits et judicieux, qui ont pu facilement se tromper ou être trompés, qui ont écrit sous l'empire des préjugés personnels ou nationaux, et qui, par conséquent, ne sauraient être par eux-mêmes et individuellement une autorité irréfragable; tandis que les écrivains sacrés ont été expressément inspirés de Dieu, et sont, en conséquence, exempts de toute erreur. Or, voilà précisément la question. Comment saurons-nous que Moïse a été inspiré plutôt qu'Orphée ou Vyasa-Déva, saint Jean et saint Paul plutôt que Platon et les Sibylles, sinon en dernière analyse par

la tradition ? Bien plus. Moïse n'ayant écrit que 2500 ans au moins après la constitution de la société, oserait-on avouer que le genre humain demeura pendant ce long laps de temps sans religion, sans culte, sans croyance ? L'histoire est là pour donner un démenti à cette supposition. Sur quoi étaient donc fondés ce culte et ces croyances religieuses, puisque l'Ecriture sainte n'existait pas encore ? assurément sur la tradition antique. Et l'écrivain sacré, en consignait dans son livre les événements arrivés avant lui, qu'a-t-il fait autre chose que de s'appuyer sur la tradition ? Autrement il faudrait avouer que les Hébreux de son temps avaient complètement oublié les faits religieux nécessairement à Adam et à Noé, mais même à Abraham et à Jacob, leurs ancêtres.

La tradition a donc été le premier moyen de transmettre la révélation au genre humain, elle est réellement la parole de Dieu aussi bien que l'Ecriture sainte, celle-ci n'est même que son *écriture*. C'est pourquoi nous pouvons observer, lorsqu'il s'agit des temps antiques, que l'Ecriture sainte semble s'être abstenue à dessein de consigner dans ses pages ce qui était bien connu dans la tradition, tel que l'immortalité de l'âme, les peines et les récompenses futures, ainsi que nous l'avons fait voir aux mots *RENAISSANCE* et *JUDAÏSME*. La tradition et l'Ecriture sainte sont donc deux sources qui se prêtent un mutuel concours sans empiéter sur les droits l'une de l'autre. Elles se complètent l'une par l'autre. Nous croyons même que Dieu n'a fait écrire sa parole que pour fixer les vérités traditionnelles à mesure qu'elles allaient s'oblitérant parmi les nations; c'est ce qui explique pourquoi les dogmes primitifs se trouvent exposés dans l'Ecriture, non pas de prime abord et dans leur universalité, mais successivement et de siècle en siècle à mesure que le besoin s'en faisait sentir. Ceci nous donne en même temps la solution d'un problème assez singulier, à savoir que l'on trouve, relativement à plusieurs dogmes, plus de vestiges des traditions primitives dans les anciens écrivains profanes que dans les livres sacrés des Juifs. Ce n'est pas à dire que les Juifs ignorassent ces traditions; au contraire, il n'y eut jamais de peuple plus traditionnel. Mais ces vérités faisaient l'objet de l'enseignement de la synagogue, et elles ont fini par se faire jour dans les livres que les Juifs ont écrits lorsque leurs écoles eurent été définitivement fermées, et que l'enseignement de la synagogue fut devenu impossible. Il ne faut donc pas perdre de vue que la consignation par écrit de la parole de Dieu avait spécialement pour objet moins de rappeler à l'homme ce qu'il n'avait pas dû oublier que de préparer les voies au grand événement qui devait réconcilier le ciel avec la terre.

Au reste, la lecture seule de l'histoire primitive du genre humain dans les livres sacrés démontre que Dieu a dû nécessairement révéler aux premiers hommes autre chose que ce qui y est consigné. En effet, si Dieu n'a dit à Adam que ce qui est marqué dans

la Genèse, le premier homme a pu comprendre, sous le voile de l'allégorie, sa faute serait un jour réparée; nature de Dieu, l'essence de l'âme, l'homme, la nécessité et le mode du bien et le mal moral, etc., etc., il a trouvé tout dans ses propres facultés, ses lumières personnelles, chose à impossible à un être misérable abandonné dans l'immensité du monde, sans expérience, sans connaissances, sans société, sans société. Mais quelles sources traditionnelles ? Il n'entre pas dans notre plan de les exposer toutes ici, nous en donnerons quelques-unes, et leur développement, nous le laisserons à un ouvrage spécial; nous devons exposer sommairement les principales, afin de prouver ce que nous avançons. Ces vérités sont donc :

1° *La nature de Dieu*, c'est-à-dire sa spiritualité, son éternité et tous attributs inhérents à son essence. Ces attributs étaient bien connus des hommes en dehors de la révélation mosaïque, assertion, par rapport à l'unité, paradoxale à ceux qui considérèrent d'abord le polythéisme professé par tous les peuples de l'ancien monde. Il faut bien distinguer entre les êtres mythologiques ou réels, auxquels on a donné le nom de *dieux*, et l'être qui se disait *Dieu* par excellence. Ceux-ci en effet que des divinités secondaires ordonnées au Dieu souverain, et ment dépendantes de sa volonté, les êtres qui avaient eu un commencement racontaient leur naissance, leur origine, quelquefois leur vie, leur mort. Chacun d'eux avait ses fonctions séparées; leur puissance était limitée et par conséquent on ne pouvait les comparer à Dieu que fort improprement. Mais ce n'était pas ainsi de la divinité suprême, infinie, éternelle, planant au-dessus de cette tourbe secondaires. Ce dogme, qui se fait les compositions les plus grossières des poètes et des mythologues, brille au contraire dans les écrits sérieux des philosophes et des philosophes de l'Egypte, de la Grèce, de Rome, des Persans, des Chinois et de cent autres peuples. C'est de même de la spiritualité et de l'éternité. C'étaient les déités secondaires qui se matérialisaient, qui prenaient la forme d'un corps, ou qui en prenaient qui naissaient, qui mouraient, qui vivaient d'une vie humaine, et non point le Dieu premier, immobile dans son éternité. Mais, nous en conviendrons volontiers, ce premier dogme, ce dogme essentiel, être celui qui reçut de plus rudes et des plus funestes atteintes. Bien des gens commencèrent à faire des êtres divins un complément nécessaire à Dieu véritable; pour les uns ils firent des génies préposés à la création et à la conservation du monde; pour les autres ils firent comme une famille dont le Dieu premier était le père ou le chef; pour

urent des personifications, des attributs, des actes divins; pour d'autres enfin des puissances qui quelquefois limitaient et restreignaient son pouvoir, toutes choses essentiellement opposées à l'unité et à la toute-puissance de Dieu. L'essence même de la divinité supérieure ne demeura pas toujours pure; il y en eut qui la confondirent avec celle des dieux inférieurs, avec le plus grand des astres, avec un héros antique; d'autres en firent une divinité locale ou nationale. C'est pour obvier à ces monstrueuses erreurs que la parole écrite vint au secours de la tradition, et la révélation mot à mot établit expressément et comme dogme officiel l'unité de Dieu; elle le représenta comme incorporel, et défendit d'en faire des images; elle le proclama Dieu de toute la terre, de toutes les nations. Elle peignit comme subsistant par lui-même, vivant de sa propre essence, tout-puissant, éternel, invisible, et ces dogmes furent établis à satiété, parce que jusque-là l'unité avait été le plus compromis, et oublié.

La Trinité étant aussi inhérente à la nature de Dieu que les facultés de l'âme humaine à l'essence de cette dernière, ce dogme ne fut pas une partie de la révélation primitive; on le trouve dans la théogonie d'un grand nombre de nations, dans les triades successives des Egyptiens, dans la trimourti des Indes, dans les trois dieux supérieurs des Grecs, des Syriens, des Grecs, des Romains, des Celtes, des Scandinaves, des Latins, des Mexicains, des Péruviens, des Océanien, et de plusieurs autres peuples, comme nous le verrons plus au long à l'article Triaire. Mais partout il fut profondément altéré et ne tarda pas à dégénérer en polythéisme. Nous ne voyons pas cependant qu'il ait été renouvelé dans la législation mosaïque; il y a doute à cause du danger qu'il pourrait présenter à des peuples d'une philosophie inculte, et qui auraient pu facilement le changer sur les expressions de paternité, de filiation, etc., comme cela était arrivé en effet. Cependant, s'il faut en croire M. Drach et certains livres composés par des Juifs, le dogme triadique aurait fait partie de l'enseignement de la synagogue, et quelques commentateurs hébreux expliquent en ce sens plusieurs passages de l'Écriture.

La révolte et la chute des anges. Dieu a voulu faire porter ce dogme aux premiers hommes, et les avertis de l'esprit du mal; cependant il ne l'a pas exposé explicitement dans les livres sacrés, bien qu'il y soit fait allusion sous le nom de la chute du premier homme, de la figure du serpent. Mais Adam et ses descendants ont dû nécessairement en savoir quelque chose sur ce sujet important que ce qui est consigné dans la Genèse. Les écrivains sacrés postérieurs à Moïse se montrent explicites : ils parlent clairement de la révolte, c'est-à-dire de l'adversaire de Dieu, du malin, de sa gloire primitive, de sa chute, de sa chute et de son châtimement.

Plusieurs peuples avaient conservé le souvenir de cette tradition; Satan se retrouve dans l'Ahriman des Perses, dans le Typhon des Egyptiens, dans le Mahéchasoura des Hindous, dans le Tchi-yeou et le Kong-kong des Chinois, dans le Loke des Scandinaves, etc. Partout ce prince du mal apparaît à la tête de mauvais génies, d'asouras, de démons, de géants, se constituant l'ennemi de Dieu et des hommes, luttant contre la bonté divine et s'efforçant d'entraîner la race humaine dans le péché et dans la ruine. Mais plusieurs peuples, les Persans entre autres, exagérèrent la puissance de l'adversaire, ils en firent une divinité, partageant l'empire du ciel et de la terre avec le génie du bien ou le Dieu suprême, et ayant coopéré pour sa quote part à la formation des êtres; de là la grande hérésie du dualisme. Ce fut sans doute dans la crainte que les Hébreux ne tombassent dans cette erreur en prenant acte de ses paroles, que Moïse, inspiré de Dieu, n'exposa pas explicitement ce dogme, qui paraît toutefois avoir fait partie de l'enseignement de la synagogue, et qui plus tard fut réintégré dans la révélation écrite, ainsi que nous venons de l'observer.

4° La création. Dieu apprit à Adam que le monde n'était pas l'effet du hasard, et qu'il ne devait pas l'existence à une puissance étrangère, mais qu'il était l'œuvre de sa parole ou de sa volonté; et, si nous faisons abstraction de certaines rêveries philosophiques, nous trouverons ce dogme professé généralement par tous les peuples de la terre, même par les plus barbares. Comme les autres cependant, il finit par être entaché d'erreurs graves. Les uns regardèrent le monde comme l'œuvre, non pas du souverain Dieu, mais de puissances secondaires qu'il avait préposées à la création et au gouvernement de l'univers; ce fut le sentiment des Hindous, des Persans, etc.; d'autres le considérèrent comme le produit d'une force motrice et occulte qu'ils ne savaient définir; d'autres soutinrent que la matière était éternelle, et que Dieu n'avait fait que la coordonner; quelques-uns même voulaient qu'elle se fût coordonnée d'elle-même et par la force des choses, comme les Bouddhistes, etc. C'est pour combattre ces hérésies que la révélation écrite vint au secours de la tradition, et Moïse débuta par bien établir à la tête de son livre que Dieu était le créateur direct de l'univers et de tout ce qu'il renferme.

5° L'immortalité de l'âme. Voici un dogme dont nous n'avons pas besoin de prouver l'universalité; nous ne croyons pas qu'il soit possible de citer un seul peuple, même parmi les plus barbares, qui nie l'immortalité de l'âme. Et cependant, chose étrange au premier abord, les livres sacrés des Juifs n'en font nulle part une mention explicite; c'est sans doute parce que cette vérité étant crue et professée universellement, elle n'avait pas besoin d'être renouvelée. On sait d'ailleurs qu'elle faisait et fait encore partie du symbole judaïque. Au reste elle eut aussi son erreur corrélatrice. Les Egyptiens, les Hindous, les

Bouddhistes, les Pythagoriciens, supposaient qu'avant de parvenir à son dernier séjour, l'âme de l'homme devait auparavant subir un nombre plus ou moins grand de transmigrations successives, suivant qu'elle avait mérité ou démerité.

6° *La nécessité de faire le bien et d'éviter le mal.* Il est encore inutile d'apporter des preuves de cette vérité universelle, qui est le fondement et la base de toute société; seulement on ne s'accordait pas toujours sur ce qu'on devait considérer comme bien et mal moral, bien que les principes fussent généralement les mêmes: mais l'éducation, les préjugés, les passions, les besoins du moment lui portaient parfois de rudes atteintes. C'est pourquoi, après avoir publié les dix préceptes fondamentaux à la tête de la législation écrite, Dieu prit la peine d'entrer ensuite dans de nombreux détails afin d'aider pour ainsi dire les hommes à en faire l'application; car c'était en cela particulièrement qu'ils avaient erré. D'un autre côté nous pouvons observer que plusieurs infractions à la loi primitive, comme la polygamie et le divorce, furent tolérées, réglementées même au nom de Dieu, dans la crainte d'abus et de malheurs déplorables que la stricte observation de la loi aurait pu entraîner à une époque de grossièreté, d'esprit charnel et de civilisation peu avancée. Mais les grands principes étaient nettement arrêtés, ce qui était le point capital pour le temps où l'on vivait.

7° *La chute de l'homme.* Ce dogme n'eut pas besoin d'être révélé; l'homme en fut malheureusement l'acteur et la première victime. Il ne lui fallut que se souvenir, ouvrir les yeux et voir, pour comparer son état de souffrance actuelle avec son bonheur et sa prospérité passés. Sa malheureuse histoire ne dut pas s'oublier de sitôt parmi ses descendants. Les Persans, qui se trouvaient placés topographiquement non loin des lieux où s'était passé ce grand drame, en conservèrent un souvenir légendaire presque en tout semblable à celui des livres saints. L'arbre de vie, ou de science, l'eau de la vie ou de l'immortalité, le serpent ou l'ange tentateur, l'expulsion du paradis, se trouvent dans les cosmogonies Persane, Indienne, Egyptienne, Chinoise, Mexicaine, Océanienne, etc. D'autres peuples qui avaient oublié la cause et les circonstances de la chute avaient cependant conservé la mémoire d'un âge d'or, de bonheur, d'innocence et de vertu, tels étaient les Hindous, les Grecs, les Romains, les Aztèques, etc. La femme et le serpent, qui jouèrent un si triste rôle dans cette désorganisation corporelle et morale, se retrouvent dans plusieurs traditions répandues dans les quatre parties du monde. Les philosophes grecs eux-mêmes, malgré leur matérialisme et leur scepticisme, soupçonnaient que l'homme avait été originairement plus heureux, et qu'il avait démerité.

8° *L'expiation.* Ce dogme découle du précédent, et aucun peuple ne l'oublia; nous pouvons même ajouter que tous pratiquèrent l'expiation, bien que plusieurs aient oublié

la connexité qui existait entre celui de la chute originelle. Or cette expiation est de trois sortes : peines au naturel, nature humaine se trouve assujetties à des souffrances imposées volontairement; La première espèce d'expiation n'est pas de l'homme; mais Dieu lui infligea la conséquence de sa chute, le quatrième âge des mythologues, l'âge de fer, de malheur, de perversité et de misère; en est une réminiscence frappante de la fortune et la misère du genre humain à cette dernière époque nous sert comme la conséquence de l'iniquité croissante. Les pénitences volontaires assurément imposées par le Créateur à la créature coupable; de là les jeûnes, les austerités corporelles, les austérités, des brahmanes et des saïkhs de l'Hindoustan, des bouddhistes de l'Inde; de là les rudes épreuves des initiés; de là les incisions et les mutilations des prêtres Syriens, des Galles, des Celtes; les prescriptions gênantes imposées aux *sacerdotes* des contrées; la continence des prêtres vestales; les fustigations des Bactriens et des Lupercales; de là les dévotions de grands personnages pour le peuple et de l'armée; de là les pénitences des Mexicains et de la plupart des peuplades barbares de l'Amérique; enfin le *tabou* prohibitif qui a persisté jusqu'à nos jours dans la Polynésie de même des sacrifices qui ont été imposés par la divinité outragée, comme d'expiation symbolique et figurative nous les voyons pratiqués dès l'origine du paradis terrestre. Ils ne furent nulle part, chez aucun peuple, quoique la plupart aient fini par en oublier le but direct. Depuis l'origine des siècles jusqu'à nos jours, les autels n'ont pas cessé de rougir du sang des victimes, dans les lieux où le sacrifice de la victime était la seule efficace et réellement expiatoire; pas été substitué à la figure. L'homme fait même foi que tous les peuples ont eu leurs autels du sang humain; et ce qui est tout monstrueux qu'ils étaient sensés et rationnels, en ce que l'homme était coupable devait seul être immolé en expiation de sa faute. Mais les peuples ne réfléchissaient pas que le sang d'un animal souillé et impure ne saurait acquiescer à la grande dette du genre humain; pur dans la nation, de tendres enfants, de vierges, ils avaient oublié que la masse du sang humain avait été purifiée par le souffle du tentateur; et certe point de vue, le sang des animaux pur et remplissait plus efficacement que le Créateur s'était proposé en infligeant les sacrifices d'animaux l'effet les plus fréquents chez les peuples de l'ancien monde; et, dans sa loi écrite, il réprova solennellement les victimes humaines et réglementa les cérémonies

accompagner les autres sacrifices, venir son peuple contre les abus qui t glissés parmi les autres nations. *Réparation.* Ce dogme est explicite; signé au commencement de la loi immédiatement après le récit de la l'homme et de sa punition, mais nière vague et métaphorique. D'ap-paroles de la Genèse, le premier ouvrait seulement conclure que de e la femme naissait un sauveur qui la tête du serpent infernal; mais il uels seraient la nature de ce répara- mode de rédemption: sa présomp-ouvrait aller jusqu'à s'imaginer que eur, issu de sa race, serait Dieu en ps, et qu'il expierait la faute de son ar sa propre mort. Nous posons en ue cette simple prédiction émanée même suffisait pour le disposer à les fruits de la rédemption future. t nous sommes très-portés à croire ut-Puissant daigna entrer avec sa repentante dans des détails plus ciés; et nous fondons cette asser-es croyances de plusieurs peuples paraissent un écho, infidèle il est i tradition primitive. Ainsi, dans la ie hindoue, c'est un dieu, Vichnou, ersonne de la triade, qui s'incarne, mme, pour le salut de la terre, ou élivrance des hommes; dans sa jeu-terase la tête du serpent Kalya. Les les enseignent unanimement que louni, le libérateur du monde, est ierge. Chez les Perses, c'est Ormuzd, après le dieu suprême, qui est le des hommes; c'est une vierge qui doit n saint. Chez les Chinois, c'est dans : que doit naître le saint par excel-al du Thien, ou de Dieu, le média-el et des hommes, qui tirera sa nais-re vierge, qui seul pourra offrir un e digne de la majesté du Chang-ti. Scandinaves, c'est Balder, fils d'O- u suprême, qui meurt par la malice esprit du mal, frappé par un bois, it ressusciter un jour. Beaucoup de ttendaient en qualité de libérateur u un homme extraordinaire, et plu-ttendent encore. Les Brahmanistes t l'avènement de Kalki, et les Boud- lui de Maidari. emption étant l'œuvre capitale de lence, et l'événement qui devait r sur la terre une ère nouvelle, i le but principal de toutes les ré-successives postérieures à la révé-le à Adam. On peut même poser en ue sans cet important objet nous pas eu la parole de Dieu écrite. r cela que Dieu a fait élection d'un rticulier, conservateur de ce dogme ence à tous les autres, sur lesquels i dès lors avec moins de force. Aussi e, dans les autres nations, le dogme demption devenait plus vague de siècle, chez les Juifs il se précisait davantage. C'est sur ce point sur-

tout que la parole écrite, vint au secours de la tradition affaiblie. Car c'est par la révélation judaïque que l'univers fut préparé à ce grand événement. Les guerres des Juifs, les conquêtes de Salomon, les alliances des rois de Juda, la dispersion des dix tribus, la captivité de Babylone, l'assujettissement de la nation aux Perses d'abord, puis aux Grecs, aux Syriens, aux Egyptiens, enfin aux Romains, la traduction des Ecritures, la diffusion des langues grecque et latine, tout en un mot concourut à renouveler, à propager et à conserver cette importante tradition de l'Orient à l'Occident, tellement qu'à l'époque où ce grand mystère s'accomplit, c'était un bruit universellement répandu dans tout l'empire romain, que *la nature allait enfanter un roi libérateur*, et que *de l'Orient allait sortir le salut des nations*.

10° *Les fins de l'homme.* Nous n'avons pas besoin de prouver que tous les peuples crurent et croient encore au paradis et à l'enfer. Ce dogme final ne fut jamais oublié. Mais on ne sait pas assez que la doctrine du purgatoire, rejetée par les protestants, n'est pas un dogme d'origine catholique, et qu'elle était presque généralement professée dans l'ancien monde. Elle fut conservée à peu près pure par les Persans et par plusieurs autres peuples; mais elle finit par se corrompre chez tous les autres. Que sont en effet les transmigrations successives des Egyptiens, des Brahmanistes, des Bouddhistes, des Pythagoriciens, des Druides, etc.; sinon une expiation posthume et temporaire? un véritable purgatoire pour les âmes pécheresses. Et ces âmes qui, suivant la doctrine des Grecs et des Romains, erraient plaintives autour des tombeaux, ou qui imploraient en vain pendant des années ou des siècles la faculté d'être admises dans les Champs Elysées; et ces expiations, et ces lustrations, et ces sacrifices pour les défunts, et ces offrandes qu'on déposait sur les tombeaux, et ces fêtes des âmes, solennisées avec un grand appareil, dans les contrées les plus reculées de l'Asie, toutes ces choses ne témoignent-elles pas que toutes les nations croyaient que les âmes pouvaient souffrir temporairement dans l'autre vie, et que leurs peines pouvaient être abrégées par les expiations des vivants.

Nous bornons notre exposé des traditions primitives à ces dix points principaux; nous passons sous silence le culte, la prière, les vœux qui rentrent dans le huitième article; plusieurs préceptes, prohibitions et lois morales qui rentrent dans le sixième; nous ne disons rien de plusieurs dogmes catholiques, qui très-probablement furent révélés à l'homme dès le commencement du monde, tels que l'invocation des saints, la protection des anges, la fin du monde, la résurrection, etc., que nous trouvons également chez un grand nombre de peuples, peut-être le sacerdoce, la consécration des objets ou des instruments du culte, etc. etc. Mais que nos lecteurs ne l'oublient pas, toutes ces vérités avaient éprouvé partout de profondes

[illegible]

II. Les Musulmans mettent la main au nombre des trois moyens qui peuvent parvenir à la science. Les deux autres sont les sens sains et parfaits, et les lumières de la raison. La tradition, disent-ils, est ou prophétique. La première, fondée sur le rapport commun et unanime de tous les habitants de la terre, a pour objet des événements publics et remarquables; tels que, par exemple, l'existence passée ou

princes, de tels souverains, de telles
tels royaumes, etc. La seconde
des vérités révélées par les pro-
les envoyés célestes, dont la mis-
ne est constatée par des œuvres
uses; à l'aide des arguments dé-
ifs, qu'elles peuvent fournir, lors-
sont authentiquement établies, elles
ont l'une et l'autre le fondement d'une
science, ou naturelle comme la pre-
purement théologique et céleste
seconde. Mais on donne particuliè-
nom de tradition, *Hadis* ou *Sunnat*,
les, maximes, sentences, solutions,
nêmes de Mahomet, qui ne sont
assignées dans le Coran, mais qui
recueillies par ses auditeurs, ou
oralement jusqu'à ce qu'enfin elles
té fixées au moyen de l'Écriture. On
les mahométans ont agi précisé-
me les chrétiens. De là les sectes
nes qui admettent la tradition
ont réputées orthodoxes, et sont
traditionnalistes, *Sunnis*; tandis que
ii ont rejeté la tradition passent
étiques et sont appelées dissiden-
s. Voy. *HADIS*.

TRADITIONNALISTES. 1° On appelle ainsi
iens qui admettent et reçoivent la
par opposition à ceux qui la re-
comme les protestants. On donne
même nom à ceux qui regardent la
comme le fondement de toutes
issances humaines, par opposition à
prétendent que l'esprit humain est
ou a pu parvenir, par ses propres
l'idée de Dieu, de sa nature, de ses
is, de ses attributs, à la notion du
mal moral, etc., etc.

sectes musulmanes se divisent éga-
n traditionnalistes ou orthodoxes,
et en hétérodoxes ou dissidentes.
qui rejettent la tradition.

, versets d'un psaume, qu'on chante
avant l'Évangile, dans la liturgie
romaine. Le *Trait* vient après le
dans les jours de pénitence et de
est-à-dire pendant le carême et à
s morts; il tient la place de l'*Alle-*
t le chant est interdit dans ces oc-
Il tire son nom de ce qu'on le
ut d'un *trait*, à un ou deux chœurs,
uper par un *solo* ou par l'*Alleluia*,
ns les autres offices.

TRINITÉ, divinité romaine, diffé-
la Paix et de la Concorde. On dit
vait un temple à Rome, hors de la
latine. Une médaille d'Adrien la
e appuyée sur une colonne, et por-
sceptre de la main droite. Sur une
antonin, elle s'appuie sur un gou-
tient deux épis de la main gauche
igner l'abondance des grains trans-
mer en temps de paix. Un autel de
gne de Rome, trouvé sur le bord de
Nettuno, porte cette inscription :
trinitatis.

TRADITION, fête instituée dans
atholique, en mémoire du miracle

que Jésus-Christ opéra en présence de trois
de ses apôtres lorsqu'il leur apparut un jour,
sur le mont Thabor, tout resplendissant de
gloire et de majesté, et conversant avec
Moïse et Elie. Les Orientaux la solennisaient
depuis longtemps, tandis que les Latins n'en
faisaient que mémoire le second dimanche
de carême; mais, en 1457, le pape Calixte III,
en fit une solennité particulière qu'il fixa au
6 du mois d'août, à l'imitation des Grecs,
et suivant un usage déjà établi à Rome de-
puis longtemps. Il ordonna qu'elle fût célé-
brée solennellement dans tout le monde
catholique: cependant elle n'est plus d'obli-
gation nulle part en Occident; tandis qu'elle
est toujours au nombre des grandes solenni-
tés chez les Orientaux.

TRANSLATION, 1° cérémonie catholique
qui consiste à transporter solennellement
des reliques d'un lieu à un autre, ce qui se
fait communément avec beaucoup d'appareil.
Mais il n'y a point pour cela de rite bien dé-
terminé, ou plutôt ces rites varient suivant les
différents diocèses. Généralement cependant
la châsse qui renferme les reliques est dépo-
sée, dès la veille, dans un lieu convenable-
ment orné, et on fait brûler des cierges
devant elle. Le lendemain, l'évêque ou le
prêtre qui doit présider à la cérémonie se
rend avec le clergé au lieu où sont les reli-
ques, il les encense, et les chantres enton-
nent un répons en l'honneur du saint, puis
des prêtres ou des clercs chargent les reli-
ques sur leurs épaules, et on se rend pro-
cessionnellement, en chantant les litanies
des saints, à l'église qui leur est destinée;
en y entrant le célébrant entonne le *Te*
Deum, puis on prononce un discours et on
célèbre le saint sacrifice. Assez communé-
ment on fait annuellement et à perpétuité la
mémoire de cette translation, dans la paroisse
où elle a eu lieu, et quelquefois dans tout
le diocèse; il y a même des translations qui
sont célébrées dans toute l'Eglise. Autrefois,
ces translations étaient très-pompeuses, et
on a vu des reliques transportées d'une con-
trée à une autre fort éloignée, au milieu
d'un grand concours de peuple, tout le long
de la route qu'on parcourait. Mais mainte-
nant les reliques qui sont envoyées de loin,
sont expédiées le plus souvent sans cortège,
et les translations solennelles n'ont lieu
qu'entre localités assez rapprochées. La der-
nière de ce genre qui se fit à Paris est la
translation des reliques de saint Vincent de
Paul, faite en 1829, de la chapelle des sœurs
de la charité de la rue du Bac, à la nouvelle
maison des Lazaristes.

2° On appelle encore *Translation* l'acte par
lequel un évêque est transféré d'un siège à
un autre. Il y a aussi des translations de béné-
ficiers et de religieux, lorsque ceux-ci sont
autorisés à passer à un autre bénéfice ou
dans un autre monastère. Le siège des évê-
chés est lui-même transféré quelquefois dans
une autre localité.

3° Enfin on donne encore le nom de
Translation à l'acte par lequel une fête qui
n'a pu être solennisée le jour de son inci-

dence est transférée ou remise à un autre jour. C'est ainsi que la fête de l'Annonciation arrivant dans la semaine sainte est transférée après l'octave de Pâques.

TRANSSUBSTANTIATION. Les théologiens se servent de ce terme pour exprimer le dogme catholique sur l'Eucharistie, c'est-à-dire, qu'en vertu de la consécration sacramentelle, la substance du pain et du vin est changée, au sacrifice de la messe, en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Cette expression n'est pas particulière aux Latins, les Grecs l'emploient sous la forme de *μετουσίωσις*, qui a absolument la même signification. Voici les propres termes d'une confession de foi de l'Eglise grecque : *Le prêtre n'a pas plutôt récité la prière, qu'on appelle l'invocation du Saint-Esprit, que la Transsubstantiation se fait, et que le pain se change au véritable corps de Jésus-Christ, et le vin en son véritable sang, ne restant plus que les seules espèces ou apparences.*

TRAPPISTES, religieux réformés de l'ordre de Saint-Benoît, qui tirent leur nom du monastère de la Trappe, dans le département de l'Orne, où la réforme fut introduite par l'abbé de Rancé, qui, après avoir été un ecclésiastique mordain, étonna la France et l'Europe par les rigueurs de sa pénitence, et mourut en odeur de sainteté, le 6 juin de l'an 1700. De là, la réforme se propagea dans plusieurs provinces de France, en Angleterre, en Irlande, et, depuis peu, les Trappistes ont pénétré dans l'Algérie, où leur établissement prospère. Leur maison mère subsiste encore, malgré les persécutions qu'ils eurent à subir pendant la révolution; car ces religieux, les plus austères de tous ceux de l'Occident, se hâtèrent de reprendre leur vie mortifiée et ascétique, dès que le calme eut été rendu à l'Eglise de leur patrie, et, depuis cette époque, tolérés et même protégés par les différents gouvernements, ils ont continué à édifier l'Eglise par leur piété, leurs austérités et leurs vertus, car ils n'ont rien perdu de l'esprit de leur bienheureux fondateur.

Les religieux sont partagés en pères et en frères convers. L'habit des premiers consiste en une robe de gros drap blanc, serrée au corps par une ceinture de cuir; sur cette robe, ils portent au travail un scapulaire noir, qu'ils remplacent pour les autres exercices d'une ample tunique à manches larges et pendantes, de même étoffe et de même couleur que la robe. Comme le scapulaire, cette tunique est surmontée d'un capuchon pour couvrir la tête; c'est proprement l'habit monacal, auquel on donne aussi le nom de *coule*. Les frères convers sont revêtus, par-dessus la robe, d'une sorte de grand manteau appelé chappe, de grosse étoffe brune, ainsi que tout le reste de l'habillement. Les uns et les autres portent sur la peau une chemise en serge grossière.

La journée du Trappiste ne commence jamais plus tard qu'à une heure et demie du matin, souvent à une heure, quelquefois à minuit, suivant la longueur de l'office noc-

turne, qui est plus long en proportion de la grandeur des solennités. Les matines commencent à quatre heures; la matinée est prise entre la lecture et différents exercices religieux, qui se succèdent jusqu'à la messe, qui se dit à sept heures et demie ou neuf heures, le travail jusqu'à deux heures; il n'est interrompu qu'à onze heures pour chanter sexte. A deux heures on chante les nones, et ce n'est qu'après avoir rempli ce devoir, que le Trappiste prend son unique repas, non sans avoir récité le collectoire des prières en deux chœurs, dont la longueur peut faire considérer cet office. Des légumes cuits à l'eau et huit onces de pain bis, du cidre, de la bière ou de l'eau pure, composent ce repas, qui, en carême, est reculé jusqu'à trois heures un quart. Tel est le régime d'été. Mais l'été est pour le Trappiste un temps de sensualité; le dîner est alors avancé à midi; les mets ne sont ni plus simples ni plus abondants, mais le soir il y a encore une collation, consistant en quatre onces de pain, du fromage, ou des pommes de terre, ou une salade de betteraves, etc. Après la lecture; à quatre heures, les vêpres de la méditation, de la lecture ou de la prière. A six heures, complies, et exercices religieux jusqu'au coucher qui a lieu à sept heures en hiver, et à huit heures en été. Toute augmentation de travail de plus de six heures. Ce travail est un travail manuel, consiste dans la culture de la terre, la serrurerie, la boulangerie, la forge, la couture des vêtements, la laiterie, l'imprimerie, les livres en caractères à jour, la reliure, etc. tout au milieu d'un silence qui n'est interrompu que par le son de la cloche. Un seul mot prononcé hors de la manière de conversation serait un crime, et un crime est inouï à la Trappe. S'il est nécessaire d'appeler quelqu'un, de le prier, de lui communiquer quoi que ce soit, on doit se faire par signes. Lorsqu'un religieux sur le point de faire profession, il se retire de sa famille un dernier adieu. Sa profession est faite, le monde n'existe plus pour lui; il n'y a plus de nouvelles de ses parents. Lorsqu'un religieux vient à apprendre la mort d'un parent, il se retire de ses religieux, il le reconforte, lui fait des prières de la communauté, mais ne le signe, disant en général que le père ou la mère d'un des frères est mort. Il n'y a qu'une seule occasion où il soit permis de parler, c'est au chapitre, après prime, pour se confesser sa *coulpe*, c'est-à-dire pour s'accuser de quelque faute, à haute voix, et devant la communauté, de toutes les fautes extérieures qu'on a commises, afin d'en recevoir l'absolution. Les religieux couchent avec leurs frères; ils ont pour lit deux planches de paille piquée, un oreiller par-dessus une couverture de laine.

Tous les frères assistent à l'agonie et au trépas d'un Trappiste mourant; il y a la paille et la cendre, revêtu de sa robe religieuse, au milieu du sanctuaire, regardant par les prières de ses confrères sa pénitence; il est inhumé sans bière

monastique; et, après de longues heures de repos de son âme, tous les jours, avant de le quitter, se prosternent devant le front contre terre, même malgré la glace, et poussent tous ensemble d'une voix forte, ce cri de grâce et de prière : *Domine, miserere super peccatore*. Les trappistes sont généralement aimés et respectés; ils font beaucoup de bien dans les pays où ils sont établis; leurs maisons sont fréquentées par les ecclésiastiques et les laïcs qui viennent y faire des retraites, soit simples, soit complètes, par curiosité; tout le monde y est reçu avec charité et affection. Les femmes n'y sont jamais admises. On leur a reproché, et répété que les Trappistes, en entrant, se disaient l'un à l'autre : *faut mourir*; c'est une erreur; jamais ils ne se parlent entre eux. Un autre reproche populaire est que chacun d'eux trace sa propre fosse; la vérité est qu'une fois usée d'avance attend le premier religieux qui mourra, et que Dieu voudra appeler.

TRAPPISTES, religieuses bénédictines dont la règle a été calquée sur celle des hommes. Cependant elle est un peu mitigée en quelques points; ainsi ces religieuses ne sortent jamais une heure pendant laquelle elles ne sont pas permises de parler.

TRASTEVERA, ou *ciel des trente-trois*, lieu où les Boudhistes supposent placé le paradis; il est ainsi appelé parce qu'il est la demeure de trente-trois millions d'âmes.

TRÉBIE, dieux que les Romains avaient dédiés à Rome, après la conquête de la ville.

TRÉBLES. Ce nom, que l'on a donné à la société des *Amis*, fondée par Fox, convient plutôt à la secte des *Quakers* et *Shakers*; ces deux mots signifient *trembleurs*. Ils furent appelés parce qu'ils sont saisis d'un tremblement qu'ils croient involontaire, lorsqu'ils sont inspirés par l'esprit; les seconds sont inspirés par l'esprit; les seconds sont inspirés par l'esprit; les seconds sont inspirés par l'esprit.

TRÉPIED SACRÉ, siège à trois pieds en bronze, sur lequel les païens dans plusieurs cérémonies religieuses. Les trépieds étaient, pour les Grecs, faits à l'imitation de celui du temple de Delphes, sur lequel la Pythie s'assied pour rendre ses oracles. Ce dernier était sur l'ouverture d'une caverne d'où se dégageait une vapeur divine que la prêtresse, et lui révélait l'avenir. On dit que les Grecs, vainqueurs des Perses à la bataille de Platée, prélevèrent un trophée sur les dépouilles, pour en faire un trépied d'or qu'ils consacrèrent à Apollon. Ce trépied fut posé sur un serpent de bronze dont les différents contours formaient une espèce de colonne qui s'élargissait en haut, comme qu'elle descendait vers la base. C'est sans doute le même que celui qui se voit encore aujourd'hui un fragment au Palais-Médan, à Constantinople, entre le pilier de Théodose et le pilier de Cons-

tantin Porphyrogénète. C'est une colonne de bronze, haute de quatre mètres, représentant trois serpents entrelacés, dont les plis diminuent de grosseur en approchant du sommet, et dont les têtes, aujourd'hui détruites, formaient le couronnement ou le chapiteau. Les trois têtes étaient séparées et baissées de manière à offrir un triple support; leurs bouches étaient béantes et dressaient leurs dards. Cette colonne est creuse.

Les trépieds sacrés étaient de différentes formes : les uns avaient les pieds solides; les autres étaient soutenus par des verges de fer. Il y en avait qui étaient des espèces de sièges, ou de tables, ou bien en forme de cuvettes; il y en avait aussi qui servaient d'autels, et sur lesquels on immolait des victimes. L'airain, qui résonnait dans le temple de Dodone, était, selon quelques-uns, une suite de trépieds superposés, en sorte que, si l'on en frappait un, les autres résonnaient consécutivement et formaient un son prolongé pendant fort longtemps.

TRÉSOR. On donne quelquefois ce nom à la sacristie des églises, ou au lieu dans lequel on conserve les vases sacrés, les reliquaires, les différents ornements et les offrandes des fidèles.

TRÉSORIER, titre d'office ou de dignité dans les Eglises cathédrales ou collégiales; on le donne au chanoine chargé de la garde du trésor, c'est-à-dire de l'argenterie, des ornements, des reliques, des vases sacrés, des chartes, etc. Les trésoriers avaient succédé en cela aux diacres qui, anciennement, étaient chargés de tout le matériel des Eglises.

Le trésorier des fabriques est le marguillier chargé de percevoir les revenus des Eglises, et d'en solder les dépenses.

TRESTONIE, déesse romaine que l'on invoquait contre la lassitude dans les voyages.

TRÉTA-YOUGA, le deuxième âge des Hindous. Voy. *TRITA-YOUGA*.

TRÊVE DE DIEU. A la vue des guerres incessantes que se livraient les petits princes et seigneurs, dans le moyen âge, l'Eglise de France tenta d'établir entre eux une paix universelle, appelée la paix de Dieu; mais ses efforts échouèrent contre la barbarie de l'époque. Alors, pour diminuer le mal, et rappeler peu à peu les seigneurs à des sentiments plus chrétiens, plusieurs conciles décidèrent que, depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin, jours choisis en mémoire de la passion et de la résurrection du Sauveur, personne ne prendrait rien par force, ne tirerait vengeance d'aucune injure, n'exigerait point de gage d'une caution, etc. C'est ce que l'on appela la *Trêve de Dieu*. On l'étendit à l'avent et au carême tout entiers, ainsi qu'à la fête patronale dans chaque localité. Ceux qui la violaient devaient payer la composition des lois, comme ayant mérité la mort, ou bien ils étaient bannis et excommuniés. Dieu lui-même parut sanctionner cette institution, car on prétendit qu'une maladie nouvelle, appelée le feu sacré, s'é-

taient attachée aux réfractaires. Ces suspensions d'armes et ces prescriptions furent assez généralement exécutées, et peu à peu les mœurs s'adoucirent, les querelles de voisinage devinrent moins sanglantes; l'humanité respira. C'est peut-être la plus brillante victoire de l'autorité religieuse sur la barbarie féodale.

TRICÉPHALE ou **TRICEPS**, c'est-à-dire *qui a trois têtes*; surnom de Mercure, tiré de son triple pouvoir et de ses emplois divers dans le ciel, sur la terre et aux enfers. C'était aussi le surnom d'une déesse qui présidait à la naissance, à la vie et à la mort. Quand elle remplissait sa première fonction, on l'appelait Lucine; comme déesse de la santé, on la nommait Diane, et Hécate, comme présidant à la mort.

TRICLARIE, ou la déesse *au triple héritage* (du dorien *κλῆρος*); Diane était ainsi nommée d'un temple qu'elle avait dans un canton possédé par trois villes, Aroé, Antée, Messatis. Les habitants de ces villes s'assemblaient tous les ans au temple de la déesse, et la nuit qui précédait la fête se passait dans des exercices religieux. La prêtresse était toujours une vierge, obligée de rester telle jusqu'à son mariage; alors le sacerdoce était confié à une autre. Cette fête avait pour objet d'apaiser la déesse dont le temple avait été profané par les amours de Ménalippe et de Cométo. On lui sacrifia d'abord un jeune garçon et une jeune fille; mais, dans la suite, cette barbare coutume fut abolie par Eury-pyle.

TRICTIRIES ou **TRICTYES**, fêtes grecques consacrées à Mars, surnommé Enyalios, dans lesquelles on lui immolait trois victimes, comme dans les *Suovetaurilia* des Romains.

TRIDANDIS, religieux hindous de la secte des Vaichnavas, ainsi appelés de ce qu'ils portent ordinairement *trois baguettes*, appelées *danda*. Ils ne doivent point toucher au feu, ni à aucune espèce de métal, et ne peuvent manger que des mets qui leur sont donnés en aumône par les familles brahmanes de la secte des Vaichnavas. Ils ont moins de disposition à une vie errante que les autres mendiants. Ils suivent la doctrine et les rites établis par Ramanoudja.

TRIDENT, sceptre à trois pointes, ou fourche à trois dents, qui est un des attributs de Neptune, et marque son triple pouvoir sur la mer, de la conserver, de la soulever et de l'apaiser. C'était une espèce de sceptre dont les rois se servaient autrefois, ou bien un instrument de marine, un harpon, dont on faisait souvent usage pour piquer les gros poissons qu'on rencontrait en mer. Ce furent les Cyclopes qui en firent présent à Neptune dans la guerre contre les Titans. On dit que Mercure lui déroba un jour son trident, c'est-à-dire qu'il devint habile dans la navigation. Neptune s'en servait aussi pour frapper la terre et l'entr'ouvrir; c'est ainsi qu'il en fit sortir un cheval, lors de sa dispute avec Minerve pour donner un nom à Athènes.

TRIÉTÉRIQUES, fêtes que les Béotiens et

et les Thraces célébraient, *tous les ans* en l'honneur de Bacchus, et en mémoire de l'expédition des Indes qui avait duré dix ans. Cette solennité était exécutée par des matrones divisées en bandes et en troupes de vierges armées de thyrses : les unes, saisies d'enthousiasme ou d'ivresse bachique, chantaient l'arrivée du dieu, qu'elles supposaient présent au lieu d'elles, durant la fête. et même en conversant avec les hommes. C'était aussi signalées par toutes sortes de débauche.

TRIGLA, déesse des Slaves, appelée *Marzéna* et *Sénovia*; elle correspond à Diane des Latins. Les Vandales et les Slaves de la Lusace nourrissaient en l'honneur un cheval noir, dont un prêtre chargé de prendre soin pour en tirer des présages dans les combats. *Trigla glova* était ainsi nommée parce qu'elle était représentée avec trois têtes. Il est probable que Trigla était un dieu, et le mot *Triglof*.

TRIGLOF ou **TRIGLOW**, dieu adoré dans la Poméranie; il avait trois visages pour montrer qu'il gouvernait à la fois le ciel, la terre et les enfers; sa face était couverte d'une plaque d'or, pour indiquer qu'il ne voulait pas voir les mauvaises actions des hommes. La statue de ce dieu était faite d'or. Il avait, comme Swétovid, deux pieds sur un cheval qui lui était spécialement consacré, et dont les prêtres avaient seuls le droit de prendre soin. Son culte subsistait vers l'an 1124, époque où les Poméranais furent convertis par saint Othon, l'idole de Triglof.

TRI-LOKA, les trois mondes (l'un des trois) de la cosmogonie hindoue; c'est-à-dire *Swarga-loka*, ou le ciel; *Prithwi-loka*, la terre, et *Antarikcha-loka*, l'espace intermédiaire. Le *Tri-loka* forme, avec le *fourth-loka*, ou les quatre mondes, ce qu'on appelle *Sapta-loka*, ou les sept mondes.

TRILOKAVASANKARA, un des *keswaras* ou seigneurs des trois mondes, suivant la cosmogonie des Bouddhistes du Népal.

TRIMOURTI. A la tête du panthéon hindou se trouvent trois divinités supérieures, la personnification des *trois qualités* divines, c'est-à-dire de la *création*, de la *conservation* et de la *destruction*; la première est représentée par Brahma, la seconde par Vichnou, et la troisième par Shiva. Ces trois dieux, distincts en leur essence, sont toutefois considérés comme une seule divinité unique, comme formant un tout nécessaire et indivisible. C'est pourquoi on les représente tantôt séparément, avec leurs attributs particuliers, tantôt réunis en un seul être à trois têtes. C'est sous cette dernière forme qu'on leur donne le nom de *trimourti*, à-dire *le triple corps* ou *la triple divinité*. Parabrahma, l'être souverain et inhérent à tout, est désigné alors sous le nom monosyllabique de *Aum* ou *Om*, con-

lères; A représente Brahmâ, U Vi-
M Siva.

ourti est émanée directement de
uprême qui l'a produite par son
c Mayâ ou l'illusion, et qui s'est
sur elle du soin de créer, de coor-
de gouverner l'univers. D'autres
la trimourti fut produite par
l'énergie primordiale émanée du
ant, qui enfanta ces trois dieux
un seul corps; et qu'elle s'unit à
eux, se divisant elle-même, pour
affin de coopérer à leur mission
le. D'autres veulent que ces trois
cèdent les uns des autres, mais
rder sur leur ordre de priorité. Il
rationnel d'accorder l'antériorité
en sa qualité de créateur, et
ant tiré son nom de *Brahm*, la di-
ême, et ce principe est admis par
héogonies antiques. Mais Brahmâ
nt plus isolément de sectateurs
; tandis que ceux de Vichnou et
nt en grand nombre, les Vaichna-
Saivas revendiquent pour leur
ectif l'honneur d'être le principe
autres. Les Vaichnavas veulent
ar de lotus soit sortie du nom-
hnou, et que ce fut de cette fleur
Brahmâ. Les Saivas, au contraire,
t qu'Adi-Sakti produisit une se-
û sortit Siva, qui fut père de Vi-
oi qu'il en soit, la Trimourti est
ent adorée par tous les brahmanis-
oïque beaucoup d'Hindous soient
écialement, les uns au culte de
utres à celui de Vichnou, cepen-
que ces deux divinités unies à
e forment qu'un seul corps à trois
endent un culte égal à tous les
avoir égard alors aux points par-
doctrines qui les divisent.

nt quelle est l'origine et la rai-
mythe indien? L'abbé Dubois,
et plusieurs autres savants n'y
e la personnification des trois
élémentaires, la terre, l'eau et
rés dans l'Inde dès les temps les
s, et antérieurement, sans doute,
tion du panthéon brahmanique.
rait la personnification de la terre,
mune de toutes les substances
t inanimées; c'est de son sein
tent, ou bien de ses productions
nourrissent; c'est par elle que
te dans la nature: elle a donc été
omme le dieu *créateur*, et a ob-
mier rang dans l'opinion des Hin-
que ferait la terre sans le secours
ans les rosées et les pluies qui
développer les germes de sa ferti-
meurerait stérile, et se trouve-
t dénuée d'habitants. C'est l'eau
e, conserve et fait croître tout ce
tout ce qui végète. Elle fut donc
omme le dieu *conservateur*. C'est
ont un des noms les plus connus
a, c'est-à-dire *porté sur les eaux*,
représenté dormant sur la surface

de l'Océan. Le feu, en pénétrant les deux
autres éléments, leur communique une par-
tie de sa vigueur, développe leurs proprié-
tés, et amène tout, dans la nature, à cet état
d'accroissement, de maturité et de perfec-
tion auquel rien ne saurait parvenir sans
lui. Mais, cessant ensuite d'agir sur les cho-
ses créées, chacune d'elles périt; dans son
état libre et visible, cet agent actif de la re-
production consume, par sa force irrésisti-
ble, les corps à la composition desquels il
avait concouru; et c'est à cette faculté re-
doutable qu'il dut son titre de dieu *destruc-
teur*. Ce fut Siva, personnage irascible, em-
porté, impétueux, brûlant, incendiant,
anéantissant tous les êtres, et qui lui-même,
à la fin des Kalpas, lorsque les dieux et les
hommes ne seront plus, dansera seul, dans
l'immensité de l'espace et du vide, sur les
ruines fumantes de l'univers. Sous ce rap-
port, Brahmâ, Vichnou et Siva, seraient en-
core les prototypes de Jupiter, dieu du ciel
et de la terre, Neptune, dieu de la mer, et
Pluton, souverain des enfers et du feu.

Nous admettons complètement cette ex-
plication raisonnable, naturelle et fondée
sur l'étude des livres et des monuments in-
diens, et nous sommes loin de voir, dans la
triade hindoue, l'image parfaite de la Trinité
chrétienne. Nous pensons cependant que ce
dogme antique, révélé dans les premiers
âges du monde, n'a pas été sans influence
sur cette donnée brahmanique. Sans doute,
les idées de paternité, de filiation et d'es-
prit, paraissent tout à fait étrangères à la Tri-
mourti indienne; mais dans celle-ci, comme
dans la Trinité divine, c'est la création qui
est attribuée à la première personne, la con-
servation des êtres ou la rédemption des
hommes à la seconde; c'est elle qui s'est in-
carnée pour le salut du genre humain; c'est
la troisième personne qui est chargée de la
reproduction; car il faut remarquer que
Siva ne remplit le rôle de destructeur que
pour réparer et reproduire. C'est lui qui,
d'après les cosmogonies les plus accréditées,
vivifiera les débris de l'univers après sa des-
truction, et lui fera recommencer un nouvel
âge. Quelques livres sacrés formulent même
ces paroles remarquables : *Ces trois dieux
n'en font qu'un. Siva est le cœur de Vichnou,
et Vichnou le cœur de Brahmâ. C'est une lampe
à trois lumignons*. Expressions qui paraissent
indiquer un dieu en trois personnes.

TRINITAIRES, ordre religieux fondé dans
le xiiie siècle, par saint Jean de Matha, sous
l'invocation de la sainte Trinité, pour la ré-
demption des captifs. La règle fut d'abord
fort dure. Les religieux ne devaient jamais
manger ni viande, ni poisson; ils ne vi-
vaient que de pain, d'œufs, de fromage, de
lait, de fruits, d'herbes et de légumes, as-
saisonnés avec de l'huile. Si cependant quel-
qu'un leur apportait de la viande, ils en
pouvaient manger les jours de grande fête.
Il leur était défendu de se servir de cheval
en voyage. Le pape Clément IV approuva,
en 1267, les mitigations qui furent faites à
leur règle, et leur permit de voyager à che-

val, de manger de la viande et du poisson, etc. L'ordre des Trinitaires, avant la révolution française, avait environ 250 maisons, partagées en treize provinces, tant en France et en Espagne qu'en Portugal et en Italie. Il y en avait eu autrefois 43 en Angleterre, 9 en Ecosse, et 52 en Irlande. Le général était élu à Cerfroid par le chapitre de tout l'ordre. Chaque maison était gouvernée par un supérieur que l'on nommait *ministre*. Ceux des provinces de Champagne, de Normandie et de Picardie, étaient perpétuels; mais ailleurs ils étaient triennaux. La règle que suivent les Trinitaires est celle des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ils sont obligés à chanter l'office canonial dans l'intention d'honorer la sainte Trinité. La principale fin de leur institut est de recueillir les aumônes des fidèles, pour aller ensuite racheter les chrétiens captifs chez les Barbares. Chaque maison consacre tous les ans un tiers de son revenu à cette bonne œuvre. On établit une réforme parmi les Trinitaires, en 1573 et 1576. Cette réforme a été reçue par la plus grande partie des maisons, et surtout par celle de Cerfroid. Ceux qui la suivent ne portent point de linge, disent matines à minuit, et ne font gras que le dimanche. En 1594, le Père Jean-Baptiste de la Conception introduisit parmi les Trinitaires d'Espagne une réforme encore plus sévère; c'est celle que suivent les Trinitaires déchaussés. Ce fervent religieux essuya de grandes contradictions, pendant qu'il était occupé à l'exécution de sa grande entreprise. Il mourut en odeur de sainteté en 1613.

TRINITÉ, un des mystères fondamentaux de la religion chrétienne. Il consiste à croire que le Dieu unique subsiste en trois personnes distinctes, ayant la même nature, la même essence, la même éternité, la même puissance et la même volonté; ces trois personnes sont distinguées par les relations et les rapports qu'elles ont entre elles. La première n'a point de principe; elle est au contraire le principe des deux autres; c'est pourquoi on l'appelle *le Père*. La seconde procède du Père par une voie ineffable appelée *génération*; c'est pourquoi on lui donne le nom de *Fils*. La troisième personne procède des deux autres par une autre voie ineffable qui n'est pas la génération; on la nomme *le Saint-Esprit*.

Voici comment on peut exposer philosophiquement ce dogme : Dieu le Père ne peut pas subsister sans avoir la conscience de lui-même, autrement il ne serait qu'un être inerte et impuissant; or, en se connaissant et en se comprenant lui-même avec ses perfections infinies, il produit la parole de l'entendement divin, éternellement subsistante, vraie image de lui-même et consubstantielle avec lui. C'est cette parole intérieure, ce raisonnement de la connaissance divine qui est le Fils. Il en est de même en nous en quelque sorte, car, lorsque l'entendement humain crée, saisit et conçoit un objet, il s'en forme une image en lui-même, et cette

image est appelée par les philosophes le rôle de l'intelligence ou l'idée, pour distinguer de la parole extérieure ou de l'émission par laquelle nous manifestons nos pensées et les communiquons au dehors. Cette parole de l'intelligence est immuable et fugitive, un pur mode, et non une substance réelle ou une chose qui subsiste de soi-même, le Dieu étant essentiellement immuable. Elle peut être le sujet d'aucun mode ou action; il est incapable de la moindre altération. Bien différent en cela des esprits créés, nous sommes sujets à toutes sortes de vicissitudes, de la diversité des passions qui les font passer de la joie à la tristesse, du bien au mal. L'intelligence divine ne peut donc avoir d'acte intérieur qui soit ou qui change, mais elle agit en un simple mode, un accident; c'est pour le Père, par la connaissance infinie qu'il a de lui-même, produit une parole intérieure, son intelligence qui est une vraie substance ou personne; et, comme c'est nécessaire en lui, il s'ensuit que cette substance ou personne est produite et maintenue de toute éternité, et que le Fils est aussi ancien que le Père. Il en est de même de la troisième personne; le Père n'engendre son Fils sans l'aimer; de même le Fils n'a pu être engendré du Père sans rendre un amour égal, à cause des actions divines qui forment leurs liens mutuels; or c'est cet amour mutuel qui est le Saint-Esprit, autre subsistance éternelle et distincte qui procède de ces deux autres personnes.

L'homme porte en lui-même une image imparfaite de la Trinité divine, ce qui se voit par les trois puissances ou facultés de son âme : la connaissance, le jugement et la volonté. La première est le principe des autres; elle ne peut subsister sans elle. Le jugement procède de la connaissance seule; la volonté est produite par la connaissance et le jugement. « Si nous imposons à nos sens, dit Bossuet, et que nous nous fermions pour un peu de temps au monde extérieur, c'est-à-dire dans cette vie, la vérité se fait entendre, nous y voyons quelque image de la Trinité que nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître. La pensée que nous sentons naître comme le germe de notre esprit, c'est le fils de notre intelligence, nous donne quelque idée du Fils de Dieu conçu éternellement dans l'intelligence du Père. C'est pourquoi ce Fils de Dieu prend la forme de Verbe, afin que nous entendions naître dans le sein du Père, non comme naissent les corps, mais comme naît dans l'âme cette parole intérieure que nous sentons quand nous contemplons la vérité. La fécondité de notre esprit ne se termine à cette parole intérieure, à cette parole intellectuelle, à cette image de la vérité qui se forme en nous. Nous aimons, et cette parole intérieure, et l'esprit où elle naît; et, en même temps, nous sentons en nous quelque chose qui ne nous est pas moins précieux que l'esprit et notre pensée, qui est le Saint-Esprit.

l'autre, qui les unit, qui s'unit à ce fait avec eux qu'une même vie, tant qu'il se peut trouver de rapport avec l'homme; ainsi, dis-je, se proclame l'amour éternel qui sort du Père et du Fils qui est sa pensée, pour lui et sa pensée une même nature et heureuse et parfaite. »

Que les trois personnes soient inséparables, et qu'elles n'aient qu'une même vie en tout ce qu'elles décrètent ou proposent d'elles-mêmes, cependant les langues ont consacré des attributs ou fonctions particulières, soit pour les uns, soit en raison des rapports qu'elles ont avec les créatures. C'est la première, ou le Père, est appelée l'Essence le Tout-Puissant et le Créateur parce qu'elle est le principe de la vie divine, que parce que l'Écriture la représente comme ayant prédominativement, pour ainsi dire, à la fois du ciel et de la terre. Le Fils est la sagesse éternelle, le principe des idées, le Logos (c'est-à-dire le juge-raison, la parole), le Verbe, etc. qui s'est incarné dans la suite des temps pour la rédemption du monde. La troisième personne est appelée l'Esprit, le Dieu, l'union, l'amour, le vivifiant principe de la vie. Ainsi le Père considéré comme créateur, le Fils conservateur ou rédempteur, le Esprit comme vivificateur ou sanctifi-

me trinitaire a, suivant nous, fait la révélation primitive, car il est à la notion exacte de la divinité. En voyant des traces chez presque tous les peuples de la terre. D'ailleurs l'essai étant, par lui-même et réduit à ses propres forces, incapable de parvenir à la notion de l'unité de Dieu dans la Trinité, que cette vérité ait été révélée au premier homme. Hâtons-nous de convenir que nulle part on ne trouve dans sa plénitude et son exactitude le trinitisme catholique, soit que le Tout-Puissant ait pas jugé à propos de le promettre à une société naissante qui ne pouvait abuser, comme elle en a abusé, en se séparant qu'après avoir été exposé clairement l'origine, les peuples aient fini par rompre, comme cela est arrivé avec les autres vérités.

Les Juifs eux-mêmes ignoraient ce mystère, bien que plusieurs passages de l'Ancien Testament paraissent y faire allusion. Cependant nulle part il n'y est exposé formellement. Un des textes les plus formels se trouve dans le psaume xxxii : *Les cieux sont consolidés par la Parole (ou le Verbe) et toute l'armée céleste par l'Esprit saint*; mais ce passage peut aussi se prendre dans un sens métaphorique, qui n'a rien de plus que la multitude de sentences relatives. Il entrerait sans doute dans la Providence que le dogme ne fût pas exposé nettement dans

DICTIONN. DES RELIGIONS. IV.

l'Écriture, car il était à craindre qu'il ne favorisât le penchant des Israélites au polythéisme, comme il avait pu y contribuer dans plusieurs autres nations. Cependant lorsqu'on étudie avec attention le Talmud, les paraphrases chaldaïques, le Zohar, les anciens commentateurs de l'Écriture sainte, on ne peut s'empêcher de conclure que le mystère de la Trinité faisait partie de l'enseignement isothérique de la Synagogue; très-fréquemment ils interprètent en ce sens certains passages, qui autrement paraissent obscurs. Jonathan, fils d'Ouziel, qui florissait un peu avant la naissance du Christ, s'exprime ainsi sur ces paroles du psaume ii : *Jéhovah m'a dit : Tu es mon Fils*. « Ces deux, Père et Fils, sont trois en union avec une troisième personne, et ces trois personnes ne font qu'une substance, qu'une essence, qu'un Dieu. » Lorsque les Juifs furent chassés du royaume de Naples, un exemplaire fort ancien de ce Targoum tomba entre les mains de Pierre Galatin, qui y trouva la paraphrase suivante du trisagion d'Isaïe, ch. vi, v. 3 : « Saint le Père, saint le Fils, saint l'Esprit saint ! » Le même Galatin, à propos du tétragramme יהוה Jéhovah, en cite des explications ou interprétations hébraïques en douze et en quarante-deux lettres : la première se traduirait par ces paroles : *Père, Fils et Esprit de sainteté*; et la seconde par ces mots : *Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit de sainteté est Dieu; cependant ce ne sont pas trois dieux, mais un Dieu unique*. (Voy. le texte au mot JÉHOVAH.) Le Galé-Razaya ou Révélateur des mystères, livre composé par Juda le Saint, rédacteur de la Mischna, nous offre ce passage remarquable : « Considère que le nom *tétragrammaton* dénote, d'après son orthographe, un Dieu *procréateur*. Or il n'est pas de procréateur sans *procréé*, et il faut qu'il procède un amour du procréateur vers le procréé, de même que du procréé vers le procréateur; autrement ils seraient séparés l'un de l'autre et formeraient deux essences distinctes, tandis qu'à la vérité le procréateur et le procréé, et l'amour, procédant de tous deux, sont une seule essence; c'est pour cette raison que dans ce nom (*tétragrammaton*) est renfermé le nom des douze lettres qui forment les mots *Père, Fils et Saint-Esprit*, et sache que ce mystère est un des secrets du Très-Haut. Il convient de le dérober aux yeux des hommes jusqu'à la venue du Messie, notre juste. Je te l'ai révélé; mais le secret de Jéhovah est réservé pour ceux qui le craignent. » Le livre Kozri dit : « La sagesse est trois en une. L'Être divin est unique. La distinction des numérations que nous admettons en lui ne consiste que dans une certaine distinction dans la même essence. » Nous passons sous silence les témoignages tirés du livre cabalistique Sépher-Yetsira et de plusieurs autres; on pourra, à ce sujet, consulter l'ouvrage de M. Drach, intitulé : *De l'harmonie entre l'Église et la Synagogue*. Nous nous contenterons de reproduire ce passage du savant écrivain : « Le dogme de la sainte Trinité

est antérieur à la promulgation de l'Evangile, et l'ancienne Synagogue, depuis les premiers patriarches du peuple de Dieu, possédait le dépôt de cette haute et importante vérité; mais, avant la prédication de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce redoutable mystère de Jéhovah n'était connu, au moins clairement, que d'un petit nombre de ceux qui le craignaient, et se livrait secrètement sous des termes plus ou moins cachés. La Trinité de personnes en un Dieu unique ne devait être enseignée publiquement, clairement, de l'aveu même des rabbins, qu'à l'époque de l'avènement du Messie, notre juste, époque où le nom Jéhovah, qui annonce cet auguste mystère, aussi bien que l'incarnation du Verbe, devait cesser d'être ineffable, conformément à cette prophétie de Zacharie : *Et Jéhovah sera reconnu roi de toute la terre. En ce jour-là Jéhovah sera un et son nom sera un.* Pensez-vous, demande le Talmud, qu'avant cette époque Jéhovah ne soit pas un? Rab-Nahman, fils d'Isaac, répond à cette demande, disant : Le temps d'avant la venue du Messie ne ressemble pas à celui d'après; pendant le premier, le nom s'écrit *Iéhova*, et se prononce *Adonai*; mais, au temps du Messie, il s'écrit et se prononcera *Iéhova*. »

2° Nous trouvons une réminiscence de la Trinité dans les triades égyptiennes qui se développent depuis Ammon, le dieu caché, jusqu'à Horus, le dernier anneau de la chaîne divine et le plus rapproché de l'humanité. Il ne s'agit pas ici d'une Trinité une ni de trois personnages semblables. La triade thébaine se compose d'*Ammon*, le dieu sans père, le roi des dieux; vient ensuite *Mout*, la mère des dieux; et Ammon, considéré comme mari de sa propre mère, produit un fils, *Khons*, le dieu enfant, le rejeton. Toutes les triades étaient modelées sur celle-ci. L'élément féminin, qui en faisait partie intégrante, éloigne de beaucoup la triade égyptienne de la Trinité divine. Toutefois nous y devons constater les idées de paternité et de filiation.

Cependant plusieurs monuments semblent attester que les plus instruits d'entre les Egyptiens, peut-être ceux qui étaient initiés aux mystères, avaient de la Trinité une connaissance plus explicite; l'inscription grecque du grand obélisque du Cirque majeur, à Rome, portait : *Μέγας Θεός, le grand Dieu; Θεογενής, l'engendré de Dieu; et Παμφηγγής, le tout-brillant.* Héraclide de Pont et Porphyre rapportent un fameux oracle de Sérapis :

Πρώτα Θεός, μετέπειτα Λόγος, και Πνεῦμα σὺν αὐτοῖς.
... Σύνμυτα δὲ τρία πάντα, καὶ εἰς ἓν ἰόντα.

« D'abord Dieu, puis le Verbe, et l'Esprit avec eux. Tous trois sont de la même substance et se réunissent en un seul. »

3° La Perse conservait la foi d'une cause souveraine, éternelle, *Zérouané-Akéréne*. Du sein de ce dieu s'élança *Ormuzd*, l'auteur de tout bien, qui prononce à son tour la parole génératrice, *Hom* ou *Honover*, dans laquelle est enfermée toute sagesse. Puis apparaît *Mithra*, le médiateur, le feu, la source d'a-

mour et de vie. Dans la suite, cet s'éloigna du principe primitif; *Zé Akéréne*, ou le temps sans bornes, fut déré comme seul immense, infini, *Ormuzd* fut la personnification du ter ou borné et de la révolution du ciel du firmament, et représenta le temps par le dieu suprême à la durée du créé. *Mithra* fut désigné par les qualifications de Temps périodique et de révolution du ciel mobile, qui expriment la durée vement annuel du soleil et de la conséquence, le Temps sans bornes une existence éternelle, tandis qu'à douzième millénaire, limite fixée à du monde présent, *Ormuzd* et *Mithra* vent cesser d'exister. Enfin on per plètement de vue la donnée primiti sant de *Mithra* une déesse.

4° Le même thème se reproduit ment dans la théogonie assyrienne déenne, sous les vocables de *Cro* ou *Bélus* et *Mylitta*.

5° Le dogme ternaire se résout Grecs, en trois dieux qui se partageaient l'univers, *Zeus* est le dieu de la terre; *Posidon*, des eaux et *Adès*, des enfers et des régions souterraines. Il en est de même des trois Cabires *Axiokersos* et *Axiokersé*, ainsi que de plusieurs autres ternaires (1). Mais ce qui se rapproche le plus de la Trinité, c'est ou le Très-Haut, engendrant *Dé* l'architecte du monde, et *Psyché*, l'esprit.

On fait grand bruit depuis longtemps de la Trinité des philosophes grecs, particulièrement de celle de Platon; on a voulu y voir l'origine et le fondement de la Trinité chrétienne, qui n'aurait été que le développement; mais il suffit de lire attentivement les textes de ce philosophe et les citations des différentes écoles auxquelles il a donné naissance, pour s'assurer que la Trinité platonicienne est éloignée de la Trinité évangélique. Tout au plus serait-ce un reflet des traditions primitives, et que l'on ont considérée les saints Pères ont fait allusion. « Vous saurez, dit Platon, dans toute l'étendue du ciel il y a trois sœurs, toutes sœurs l'une de l'autre, que j'ai aperçues et je ne m'en glorifie pas d'une découverte bien difficile; elle est pour tout autre. De ces huit puissances il y en a trois, dont une est au soleil, une à la lune, la troisième à l'assemblée des astres; les cinq autres n'ont rien de commun avec celles-ci. » Il parle ensuite du plus divin de tous, ce qui implique nécessairement la pluralité. Or telle est la Trinité, longtemps après la mort de Platon, qui probablement n'y avait pas

(1) Il y avait trois Parques, trois juges, trois Grâces, trois Euménides, trois Gorgades, trois Harpies, trois Hespérides, etc. Les Mères *Matres* ou *Matrae*, les divinités appelées *Campestres*, sont représentées trois de co

vement à la diffusion des doctrines qui leur auront donné l'idée de Trinité à Trinité, et cela à l'avantage du philosophe grec. Mais ils furent loin d'être au sujet de leur dogmatisme. Au 1er siècle de notre ère, Alcinoüs prévoyait dans Platon une sorte de Trinité : les trois personnes sont : 1° l'Infini, le suprême, père du monde; 2° l'Infini, le monde, auteur du monde; 3° le monde elle-même. — Numénios, au commencement du 3e siècle, dit trois personnes divines, savoir : 1° le monde, c'est-à-dire sans doute le premier principe, l'unité, le souverain, l'Auteur du monde, le démiurge; 2° le monde lui-même. Mais Proclus nous apprend que Numénios considérait ces trois personnes comme trois dieux. — Plotin, au 3e siècle, donnait comme les trois personnes de la Trinité divine : 1° l'Unité, 2° l'Intellect supérieur au monde; 3° l'universelle du monde intelligible. Mais Proclus, la première hypostase est c'est elle qui a produit la matière; la seconde est l'Essence intelligible, le père du monde; la troisième est l'âme divine et imparticipable, voici bien loin du dogme catholique de quelque manière qu'on torture le langage de Platon, on se verra dans l'impossibilité d'y trouver la Trinité telle que la conçoivent les chrétiens. Ce qui a porté à l'y voir, c'est que Platon, après avoir établi le premier principe, parle d'un *Logos* qui coordonne le monde. Mais pour retrouver la Trinité dans Platon, il ne suffit pas de constater dans ses doctrines une notion de la seconde personne, il faut aussi y trouver la troisième; or c'est impossible. Les Platoniciens l'ont cherchée par l'âme du monde; mais s'il est vrai que l'âme du monde est un point de doctrine clair, c'est par l'âme du monde par le Dieu qui reste toujours supérieur à ce monde secondaire et subordonné; et là où manque il n'y a pas de Trinité. Concluons que, chez les philosophes grecs, la trinitaire était plus vague encore que chez les autres peuples, et qu'il ne reste d'un pâle reflet des traditions pri-

mières : la mythologie romaine partageait, la mythologie grecque, l'empire universel en trois divinités supérieures : *Jupiter* au ciel et à la terre, *Neptune* et *Pluton* aux enfers.

Les trois principaux dieux des Atlantes étaient *Jupiter*, *Saturne* et l'*Océan*, tous trois fils d'*Uranus*.

Les Gaulois avaient *Esus*, *Taranis* et *Teutates* qui paraissent être la même divinité, envisagée sous un triple rapport de ses attributs différents.

On trouve la triade adorée dans les dialectes des Slaves. Chez les unes, elle se compose de *Vurschayto*, *Sneybrato* et *Polat*; chez d'autres, *Péruno*, *Potrimpo* et

Patelo; ailleurs *Warpintas*, *Perkunas* et *Piktalis*, etc.

10° Les anciens Scandinaves paraissent avoir conservé une tradition plus pure; ils donnaient à leurs trois principales divinités les noms de *Har*, le sublime; *Jafnhar*, l'également sublime, et *Thridie*, le troisième. Plus tard ils les personnifièrent en *Thor*, *Odin* et *Frey*, qu'ils représentaient ensemble sur le même autel. Ils avaient aussi une autre triade composée d'*Odin*, *Vili* et *Ve*, tous trois fils de *Bore*; mais, bien qu'ils eussent été divinisés par la suite, nous préférons y voir les trois fils de *Noé*.

11° Les anciens Norskes adoraient *Hler* ou *Hymis*, roi de la mer; *Loge*, roi du feu, et *Kare*, roi des vents; tous trois fils de *For-niotr*, l'ancien ou le père des âges.

12° Les habitants de l'île de *Rügen*, avant d'adorer *Swantevid*, rendaient un culte divin aux trois dieux *Regevithe*, *Porevithe* et *Porenuce*.

13° Dans la mythologie finnoise, le dieu *Wäinämöinen* prononce ces paroles remarquables : « C'est moi qui ai creusé les sillons des mers, moi qui ai ouvert des retraites aux poissons, qui ai fait des baies profondes, mesuré les plaines, couvert les collines de terre, rassemblé les montagnes en une seule. Oui, c'est moi, moi troisième, qui ai aidé à fixer les portes de l'air, à placer les voûtes du ciel, à semer les étoiles dans l'espace. » Que signifie cette expression, moi troisième? demande M. Léouzon le Duc. Les païens finnois avaient-ils une idée de la Trinité? Et, sans vouloir tirer de ce texte une induction dogmatique, le même auteur observe judicieusement que, si la mythologie finnoise possède certains symboles qui semblent revendiquer pour elle une idée confuse de la Trinité, il n'y a rien là qui doive surprendre. C'est, dit-il, la condition de presque tous les peuples de la terre, d'avoir conservé, dans leurs doctrines religieuses, des débris plus ou moins altérés de la tradition primitive. La même mythologie parle souvent encore des *trois paroles divines*, des *trois paroles du Créateur*. La Trinité finnoise paraît être composée d'*Ukko*, *Wäinämöinen* et *Ilmarinen*.

14° Les Lapons avaient aussi leur trinité composée de *Thor*, le dieu suprême, *Stoor-Junkare*, son lieutenant, appelé aussi *Stourapassé*, le saint et le grand, et enfin *Beive*, qui paraît être le feu ou le soleil. D'autres Lapons se rapprochaient davantage du dogme chrétien : ils appelaient le premier dieu *Radien-Atzhié*, la suprême puissance, le principe universel, dieu le père; ils lui attribuaient un empire absolu et illimité sur le ciel, sur la terre, sur les autres dieux, sur les hommes et enfin sur tout l'univers. Ils lui donnaient un fils, nommé *Radien-Kieddé*, le dieu fils : celui-ci était, il est vrai, soumis à son père, mais *Radien-Atzhié* ne créait rien par lui-même; c'était son fils qui, par la vertu et la puissance qu'il en recevait, produisait tout ce qui devait être créé. Le troisième dieu était sans doute *Beive*, peut-être

Horagallès. Cependant il serait possible que les Lapons eussent tiré ces notions assez exactes sur la première et la seconde personne, des chrétiens de la Norvège, qui avaient reçu l'Evangile avant eux, et que les dogmes de la religion révélée eussent modifié leurs anciennes et grossières traditions.

15° La *Trimourti* hindoue est, comme toutes les autres triades divines, une réminiscence altérée, ou une fausse application de la Trinité révélée; elle se compose de trois dieux considérés comme frères plutôt que comme produits les uns par les autres. Ou mieux, ces trois divinités ne sont que l'énergie ou l'activité que le dieu suprême exerce sur l'univers pour le créer, le conserver et le détruire. Ainsi la création sort du sein de l'Eternel par son énergie créatrice personnifiée dans *Brahmâ*; elle est conservée par sa vertu conservatrice personnifiée en *Vichnou*; enfin elle rentre dans le sein de Dieu par la destruction et l'absorption finale représentée par *Siva*. Ces trois divinités sont quelquefois considérées comme ne formant qu'un seul Dieu; c'est pourquoi on les représente sous la forme d'un corps surmonté de trois têtes, ou d'une tête à triple visage. Toutefois, dans l'opinion commune et générale, *Brahmâ*, *Vichnou* et *Siva* forment trois divinités parfaitement distinctes, souvent hostiles les unes aux autres, subordonnées au dieu suprême, et devant un jour finir avec le monde. Ce n'est donc pas là encore la Trinité catholique. « La fameuse Trimourti des Hindous, dit M. Nève, n'est point sortie directement (1) de l'idée antique et traditionnelle de la Trinité divine; elle a reproduit la notion de la triade védique des trois grands dieux, des puissances élémentaires, le Feu, l'Air, le Soleil; elle a représenté la triple force qui réside dans les grands éléments, la Terre, l'Eau, le Feu. Centre d'une religion panthéistique, la Trimourti a été en réalité ce qu'indique son nom, la collection des trois formes, et on est naturellement ramené, rien que par l'étude des termes, à la distinction des trois principes cosmiques, à la fois matière des êtres et agents divins de la vie universelle répandue en eux. Les trois dieux supérieurs, *Brahmâ*, *Vichnou*, *Siva*, ont eu chacun les honneurs d'une légende particulière toute remplie de traits humains, avant d'être associés dans un même culte public, dans un même symbole de foi religieuse, par la politique intéressée de l'ordre des Brahmanes. En somme, la Trimourti hindoue est, par sa nature aussi bien que par sa conception, placée à une distance incommensurable de la Trinité chrétienne; combinaison extérieure de la science théologique, elle ne consacre point l'unité intime des trois puissances qui se prêtent concours dans leurs opérations et leurs actes personnifiant les lois de l'univers physique; fruit

(1) Nous l'admettons comme M. Nève; mais nous croyons qu'elle en est sortie indirectement, c'est-à-dire que le dogme primitif a dû contribuer à rendre populaire le système ternaire dans l'Inde, comme parmi les autres peuples.

médité de la pensée des philosophes cède en valeur sous le rapport de l'isme à la Trinité des néo-Platon Monade, l'Intelligence, l'Ame du d'autre part on lui oppose la triade dhistes, le Bouddha, la Loi, l'Asser ne l'emporte sur celle-ci que la croyance fondamentale d'une religieuse sur la haute formule d'abstrac doctrine idéaliste. On n'a pas de convaincre que l'adoration de la n'a pas ramené la masse des populations à la croyance d'un Dieu éternel, incorporel, invisible, quand sagesse de quelques écoles, éclairé dernière lueur de la tradition, se nue à reconnaître une unité sup les trois dieux seraient les révé émanations premières. » *Voy. Tai*

16° Les Bouddhistes ont une trison qui comprend en trois mots système religieux: ils l'appellent *saints* ou les *trois précieux*. En noms:

En sanscrit: *Bouddha, Dharma,*

En chinois: *Fo, Fa,*

En tibétain: *Seng-ghyé, Tsio,*

En barman: *Phra Tara,*

C'est-à-dire:

Dans la doctrine intérieure ou théologique: *l'Intelligent, le Logos,*

Dans la doctrine extérieure ou le culte: *Bouddha, la Révélation,*

Le nom collectif par lequel ces sont ordinairement désignés est *ceux*, en chinois *Pao*, en mongol cette dénomination est assez vague, prête à des interprétations diverses; en tibétain on se sert du mot *lha* qu'on est d'accord de rendre par un mot composé de *kon*, rare, précieux, estimable, et de *tsiogh*, supérieur, excellent. Evidemment cette expression beaucoup plus relevée que l'Indiens, en tibétain *Lha*, en mongol en chinois *Thien* (ciel). Tous ces plient à des êtres regardés comme secondaires, et dont la condition, seulement à celle des hommes, nullement de celle des intelligences, et moins encore de l'intelligence. Le mot *dieu* paraît donc le plus pour en rendre l'emphase; or le *Kon-tsiogh* est appliquée par le à chacune des personnes de la triade: en cette sorte *Seng-ghie Kon-tsiogh* ou le divin Bouddha; *Tsio Kon* divine loi; *Ghedoun Kon-tsiogh*, église. Ils disent que ces trois êtres constituent une *unité trine*. Les Bouddhistes chinois les regardent comme *connus* et d'une nature en trois substances pour exprimer leur parfaite égalité. Chinois, dont le système d'écriture en lignes tirées du haut en bas de interrompent la colonne pour énoncer tous trois de front, afin que l'un ne trouve pas au-dessus des autres.

tre trinité bouddhique consiste dans ces perfectiones qui caractérisent les sages, savoir, la sainteté, la science et la bonté. Ce sont là les trois manières des trois formes de la nature divine. C'est dans la Chine que nous retrouvons les traditions les moins corrompues du bouddhisme. Voici un passage de Lao-pou-tseu, popularisé par Abel Rémusat, qui le dit ainsi : « Le *Tao* (ou la raison surabondante) produit un, un produit deux, deux produisent trois, trois produisent tout (1). L'obscur est en dessous du brillant ; l'obscur est en dessous du brillant ; l'esprit en est le maître. L'enseigne ce qui m'a été enseigné. » Ce passage déjà fort remarquable tire une lumière des gloses des commentateurs recueillies par le P. Prémare, qui le dit ainsi : « Les divines générations commencent par la première personne ; cette personne, se considérant elle-même, engendré la seconde ; la première et la seconde, s'aidant mutuellement, respirent la troisième ; les trois personnes ont tout tiré du néant. » C'est le vrai sens de ce passage difficile, dit le P. Prémare (2). Nous allons le prouver en analysant chaque phrase en particulier. La première (*Tao seng y*), ne signifie pas que la Raison a engendré l'Unité, car l'Unité n'est qu'elle-même. « Au commencement, dit Tchao-sang-tsee, était l'Unité seule, et c'est d'elle que l'Unité a pris son être ; » ce que la glose explique par ces mots : « L'origine de l'Unité est la suprême Raison. L'Unité n'est pas sortie du néant. »

En expliquant la phrase de Lao-tseu, le P. Prémare dit : « La suprême Raison seule, sans rien de semblable, c'est pour cela qu'elle est appelée l'Unité. Lao-tseu a donc eu raison d'écrire : « De tous ces passages il nous ressort évidemment que, dans cette phrase, *seng* ne peut signifier ni engendrer, ni produire ; il reste donc à l'Unité, ou plutôt la première personne, le principe sans principe par lequel les choses de Lao-tseu commencent les générations divines. »

En expliquant la deuxième (*Y seng eul*), les commentateurs disent : « Un avec un produit deux, c'est-à-dire être conformes aux idées pour offrir les lettres de la première personne, laquelle appartiennent les deux hiéroglyphes — et =, doivent s'entendre de la première personne qui, en se contemplant, engendré la seconde, ou, pour emprunter les mots de Tchouang-tsee, « de l'Unité (la première personne) qui, parlant à son verbe, engendré lui deux (personnes dans une unité). »

C'est à la troisième phrase (*Eul seng*) que les Chinois eux-mêmes font remarquer que ce n'est pas que = *eul* par lui-même = *san*, mais que = *eul* avec — *y* = *san*, trois ; c'est-à-dire que *y* et *eul* sont

chinois : *Tao seng y* ; *y seng eul* ; *eul seng* wan-roé.

des *Annales de Philosophie chrétienne*, 2e série,

concourent simultanément à la production de *san* ou du troisième. On voit que le caractère *eul* est pris en deux sens différents dans les deux phrases que nous venons d'analyser ; dans la seconde il ne désigne que la seconde personne ; dans la troisième il doit s'entendre de deux personnes, « la première jointe à la seconde » pour parler comme les commentateurs.

« Liu-tchi explique ainsi la quatrième phrase, *sang seng wan-woe* : « trois existent et tout est produit, » ce qui indique assez que, comme dans la troisième phrase = *eul* doit s'entendre de deux personnes, de même ici *san* signifie, non la troisième personne seule, comme dans la phrase précédente, mais les trois personnes agissant simultanément. »

Le livre Tin-chu-pien faisant allusion à ce passage de Lao-tseu, dit : « La racine et l'origine de toutes les processions est l'Unité. L'Unité est par elle-même ce qu'elle est, et ne reçoit son être d'aucun autre. L'Unité engendré nécessairement le second. Le premier et le second adhérant l'un à l'autre (par amour) produisent le troisième. Enfin les trois produisent tous les êtres. Cette union, ce lien mutuel, est un organe admirable et caché, qui fait qu'ils sont produits. » Lo-pi a appliqué au *Tai-ki* ce que Lao-tseu enseigné du *Tao*, et il conclut ainsi : « L'Unité est donc trine, et la Trinité une. »

Mais poursuivons : Lao-tseu va nous révéler d'autres merveilles. « Celui que vous regardez et que vous ne voyez pas, dit-il, se nomme I ; celui que vous écoutez et que vous n'entendez pas se nomme HI ; celui que votre main cherche et qu'elle ne peut saisir se nomme WEI. Ce sont trois êtres qu'on ne peut comprendre, et qui, confondus, n'en font qu'un. Celui qui est au-dessus n'est pas plus brillant ; celui qui est au-dessous n'est pas plus obscur. C'est une chaîne sans interruption, qu'on ne peut nommer, qui rentre dans l'incrédulité. C'est ce qu'on appelle forme sans forme, image sans image, être indéfinissable. En allant au devant on ne lui voit point de principe, en le suivant on ne voit rien au delà. »

Ces trois syllabes I-HI-WEI ne doivent former qu'un seul mot d'après les commentateurs chinois, qui font remarquer sur ce passage que « si l'on est forcé de nommer celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne peut toucher, on dit I-HI-WEI. » Ces trois caractères n'ont aucun sens, et sont simplement les signes de sons étrangers à la langue chinoise, soit qu'on les articule tout entiers, I-HI-WEI, soit qu'on prenne séparément les initiales, que les Chinois ne savent pas isoler dans l'écriture, Iuw ; et quel son peuvent-ils représenter, sinon celui du fameux tétragramme I-HO-VA, employé chez les Hébreux à désigner l'être ineffable ? « Ce fait d'un nom hébraïque dans un ancien livre chinois, dit Abel Rémusat, ce fait inconnu jusqu'à présent, est, je crois, complètement démontré... C'était là un point essentiel, et sur lequel je ne pouvais trop in-

sister...» Ce fait est confirmé par Klaproth et par plusieurs autres savants.

L'ancien écrivain Tsee-hoa-tsee, expliquant les trois hiéroglyphes que nous avons cités plus haut, dit : « Par l'hiéroglyphe — Y, on entend le grand Un ; par = *Eul*, celui qui est son coparticipant ; par ≡ *San*, celui qui convertit. Le grand un est la racine ; le coparticipant, le tronc ; celui qui convertit, l'esprit. De là cet axiome : Tout a été fait par l'Un, façonné, érigé par l'Autre, et perfectionné par le Troisième. » Peut-on expliquer plus clairement le dogme trinitaire ?

Ce n'est pas seulement dans les livres philosophiques des Chinois que l'on trouve des notions sur la Trinité, elles sont popularisées jusqu'à un certain point. En 1813, un missionnaire catholique vit, dans un livre sur la création, qui était entre les mains d'un patron de barque, une estampe représentant un vieillard à une seule tête, mais à trois visages, avec cette inscription au bas : *Y-tchi-san, San-y-tchi*, c'est-à-dire *une substance, trois ; trois, une substance*.

18° Les Yakoutes ont trois dieux invisibles : *Arteugon, Schougoteugon et Tangara*.

19° Les anciens Péruviens disaient qu'*Atagoujou* avait créé toutes choses, qu'il avait fait le ciel et la terre et qu'il les gouvernait. Ils ajoutaient que, se voyant seul, il avait créé deux autres dieux qui gouvernaient le monde avec lui, et que tous trois n'avaient qu'une seule volonté et n'avaient pas d'épouses. Ils nommaient les deux autres dieux *Sagad-Zavra* et *Vaungabrad*, et comme on leur demanda comment ils savaient cela, ils répondirent que les pères l'enseignaient à leurs enfants depuis un temps immémorial.

20° A la tête de la théogonie taïtienne se trouvaient trois dieux puissants, enfants de la nuit : c'étaient 1° *TANE te Matoua*, le père ; 2° *ORO MATAOU, atoua te tamaidi*, le dieu fils, le dieu sanguinaire et cruel ; 3° *TAAROA, manou te hoa*, l'oiseau, l'esprit, le dieu créateur. Assurément ces dénominations sont frappantes de justesse.

21° Le premier des dieux des Néo-Zélandais est *Mawi ranga-rangui*, dont le nom signifie littéralement *Mawi*, habitant du ciel. *Tipoko*, dieu de la colère et de la mort, marche immédiatement après lui ; comme le plus redoutable, c'est celui qui a le plus de part aux hommages des hommes. *Towaki*, suivant d'autres *Tauraki*, comme maître des éléments, joue aussi un rôle important.

Suivant une autre théogonie, le monde aurait été formé par le concours de trois dieux appelés *Mawi* ; c'est *Mawi-Moua* qui forma et prépara la terre au-dessous des eaux ; *Mawi-Potiki* la tira à l'aide d'un hameçon et la fixa à la surface des eaux. Le troisième *Mawi* est *Tipoko* qui ôte aux hommes la vie que *Potiki* a seul le pouvoir de leur donner. Ces trois *Mawi* rappellent d'une manière frappante la Trimourti des Hindous.

22° La trinité des Carolins occidentaux se compose d'*Alouelap, Lagueleng et Olifat* ; appelés aussi *Elieulep, Leugueileng et Oulifat*. Le premier était le père du second, et le se-

cond du troisième. Ce dernier monta le ciel à l'aide de l'air et du feu.

23° Les Javanais, qui ont reçu de la religion des Hindous, en ont cependant la Trinité. Leur dieu principal est *Gourou*, auquel ils associent ses *Batara-Brahma* et *Batara-Indra* ; sont malais ; ils sont appelés en jathoro-*Gourou, Bethoro-Bromo et Hindro*.

TRINITÉ (FÊTE DE LA SAINTE) — dans l'Eglise catholique le dimanche de la Pentecôte. Tous les dimanches proprement parler, consacrés à la sainte Trinité, qui est le dogme fondamental de la religion chrétienne. C'est ce but que, dès les temps apostoliques, obligation de sanctifier le sabbat a été transférée au dimanche. En effet, c'est que les trois personnes de la Trinité ont signalé leur gloire aux yeux des hommes ; le Père par la création, la résurrection, le Saint-Esprit par la naissance de l'Eglise naissante. Mais, comme assez souvent que le dimanche est consacré à célébrer un mystère particulier d'un saint, la coutume s'est établie de consacrer un dimanche à honorer ce mystère, et elle fut adoptée au XIVe siècle, par l'Eglise romaine, qui fixa la célébration au premier dimanche de la Pentecôte, époque où le cycle des mystères est terminé, et dont la forme comme le complément. Plusieurs de France la solennisent, une fois, le dimanche qui précède l'Ascension.

TRINITÉ (CONFRÉRIE DE LA), — porta d'abord, en Italie, la congrégation de l'Oratoire, fondée, en 1550, par saint Philippe de Néri. Voy. ORATOIRE (Congrégation).

TRIPODIPHORIQUE, — l'usage des Grecs par des vierges, pendant la fête de l'honneur d'Apollon. Cet hymne se terminait par le nombre des Parthénies.

TRIPOURA, asoura ou démonologie hindoue ; il était oncle de *Ravana*, tyran de Lanka. C'était sous trois formes, ou plutôt trois faces, tranchés dans trois villes fortes, et sous la protection de Siva, opprimaient les dieux. *Vichnou*, incarné en Bouddha, trouva leurs adhérents et les convertit au bouddhisme. Siva irrité produisit *Skanda* ou *Kartikéya*. Siva le plus vieux des trois géants, vaincu par le dieu, se partagea en deux moitiés et forma un paon et une poule d'eau. La monture de *Kartikéya*, l'autre son fils, Siva reçut de cet événement le nom de *Tripoureswara*, seigneur de Tri-pouras, trois villes (*tri-poura*) qui formaient les trois branches de ce géant, ont donné leur nom à un canton situé à l'est de l'Inde qui s'appelle encore aujourd'hui *Tippér*.

TRIPTOLEME, fils de Célus et de Gaïa, fut ministre de Cérès qui lui enseigna l'agriculture. Selon la fable, Cérès fut enlevée de sa fille, auquel

consenti, résolu de vivre errante s hommes, sous la forme d'une morse arriva à la porte d'Eleusis, où elle jeta une pierre. Céléus, roi de la ville, vint à venir loger chez lui. Son fils Triptolème, encore enfant, était malade d'une infection l'avait réduit à l'extrémité. Cérès, en arrivant, et par ce seul baiser lui rendit la santé. Non contente de ce bienfait, elle se chargea de son éducation et se proposa de le rendre immortel : pour cet effet, elle le fit passer un jour de son lait divin, et le met dans la braise pour le dépouiller de tout ce qui était de terrestre. L'enfant croissait vite, et d'une manière si extraordinaire que son père et sa mère eurent la curiosité de voir ce qui se passait. Métanire, jalouse, fut prête à mettre son fils dans le feu, mais un grand cri, ce qui interrompit Cérès sur Triptolème. Cette déesse d'autre fondement que l'introduction du culte de Cérès dans la Grèce par Minos, roi d'Eleusis, lequel se fit initier, premiers, dans les mystères de la magie, et pour cela passa par toutes les épreuves employées dans ces occasions. Triptolème apprit l'agriculture à Triptolème, lui fit ensuite un char tiré par deux dragons, et l'envoya par le monde pour y établir l'agriculture, et le pourvut de blé à cet effet. Les Égyptiens, qui en reçurent les premiers enseignements, voulurent en consacrer la mémoire à Cérès. Cérès en régla les cérémonies, et fit Triptolème, avec trois autres personnes, la ville, pour y présider. Ce char, tiré par des dragons ailés, est un vaisseau dans lequel ce prince porta des blés en différentes contrées de la Grèce, pour apprendre l'agriculture. Dans son voyage, il échappa aux mains du tyran Lynceus, mais grâce à sa réputation, voulait le faire revenir. De retour dans sa patrie, Triptolème consacra Cérès son chariot, et institua à Eleusis des fêtes et des mystères en son honneur. Les auteurs rapportent qu'il accompagna Minos dans les Indes. Les Athéniens regardent Triptolème comme un dieu : ils lui ont érigé un temple et un autel, et ont consacré une aire à battre le blé.

TRIPTYQUE, image de cuivre, composée de trois feuillets, dont les parties latérales sont attachées sur celle du milieu à laquelle elles sont étreintes au moyen de charnières. La partie du milieu offre en relief l'image du Christ ou de la sainte Vierge ; sur les ailes sont représentées des scènes du Nouveau Testament. Au-dessus sont des têtes d'anges ou des ornements qui peuvent servir à suspendre ; en ouvrant aux trois feuillets latéraux, le triptyque se déployant suffisamment assujéti. Cet instrument est en usage partout où l'on professe la religion chrétienne ; on le porte en voyage, et c'est devant ces saintes images que les fidèles font leurs prières.

TRIPUDIIUM, mot latin dont on se sert généralement, pour exprimer l'auspice ou l'augure qui se prenait du vol des poulets qu'on tenait dans

une espèce de cage, à la différence des auspices qui se prenaient quelquefois lorsqu'un oiseau libre venait à laisser tomber quelque chose de son bec. Lorsqu'en prenant les auspices par les poulets sacrés, il leur était tombé du bec quelque morceau de la pâte qu'on avait mise devant eux, cela s'appelait *tripudium solistimum* ; ce qui était regardé comme le meilleur augure qu'on pût avoir. Il y avait encore le *tripudium sonivum*, dont le nom est pris du son que faisait en tombant par terre quelque chose que ce fût, lorsque c'était par accident et sans avoir été touchée. Alors on tirait des présages bons ou mauvais, suivant la qualité du son.

TRISAGION, c'est-à-dire action de célébrer celui qui est trois fois saint, ou de déclarer trois fois qu'il est saint ; formule très-fréquente dans l'Eglise orientale, mais qui n'entre dans l'office public des chrétiens de l'Occident que le seul jour du vendredi saint. Elle consiste en ces paroles : *Dieu saint, saint et fort, saint et immortel, ayez pitié de nous*. L'Eglise universelle a toujours chanté le trisagion en l'honneur des trois personnes de la sainte Trinité ; d'où il résulte qu'elle a condamné comme hérétique l'addition que voulut y introduire Pierre le Foulon, et qui a été adoptée par les Arméniens. Après *saint et immortel*, Pierre le Foulon ajoutait ces paroles : *Vous qui avez été crucifié pour nous* ; ce qui renouvelle l'erreur des Théopaschites, qui prétendaient que la nature divine avait souffert sur la croix. — Le *Sanctus* de la messe des Latins est appelé quelquefois *trisagion*, parce que Dieu y est trois fois proclamé saint.

TRISANKOU, personnage mythologique des Hindous ; c'était, dit M. Langlois, « un roi d'Ayodhya, de la ligne solaire, qui, pour les services qu'il avait rendus à la famille de Viswamitra, fut vivant élevé au ciel. Il paraît être le même que le roi Satyavrata. Il semble aussi qu'on le confond avec son fils Haristchandra, qui avait demandé, pour récompense, de pouvoir monter au ciel avec ses sujets. Narada, pour lui faire perdre ses mérites, l'interrogeait sur ses actions qu'il racontait avec complaisance. A chaque réponse il descendait d'un étage : enfin, reconnaissant sa faute, il s'arrêta à temps, et, rendant hommage aux dieux, il obtint de rester avec sa capitale au milieu de l'air. On dit aussi que Trisankou a les pieds en haut et la tête en bas, et que de sa bouche découle une salive sanglante, qui tombe sur le Vindhya et lui donne une teinte rougeâtre ; elle souille même et rend impures les eaux d'une rivière qui en sort, appelée *Karmanasa*. Ce mot signifie *détruisant le fruit des bonnes œuvres*. »

TRISIRAS, géant de la mythologie hindoue ; il était frère de Ravana, et périt sous les coups de Rama, dans la forêt de Djanasthâna ; car il avait osé attaquer ce dieu avec 14,014 Rakchasas, pour venger sa sœur Sourpanakha.

TRISMÉGISTE, c'est-à-dire *trois fois très-grand*, surnom d'Hermès ou Thoth, philo-

sophe égyptien, qui fut conseiller du roi Osiris et d'Isis son épouse. On lui attribue l'invention d'une multitude de choses utiles à la vie, entre autres, de l'écriture, soit alphabétique, soit hiéroglyphique, des premières lois des Égyptiens, des sacrifices, de l'harmonie, de l'astrologie, de la lutte et de la lyre. Un autre Hermès traduisit les ouvrages du précédent sur la médecine, l'astrologie et la théologie égyptienne; mais ces ouvrages ne sont pas parvenus jusqu'à nous. *Voy. HERMÈS, THOTH, FOU-HI, MERCURE.*

TRITA, personnage fort ancien de la mythologie védique; ayant été jeté dans les eaux d'un puits ou d'une citerne par ses deux frères, il obtint des dieux sa délivrance en leur adressant un chant de louange. Ce simple fait, qui sans doute est historique, a donné naissance, chez les Hindous, à une conception mythologique. Comme le mot *Trita* signifie troisième, on donna aux deux autres frères les noms d'*E-kata*, premier, et de *Dwita*, deuxième; et on fit de ces personnages une triade de saints, de riches et même de dieux présidant à la région occidentale du monde. Le Véda les représente comme créés tour à tour par Agni, dieu du feu, qui jeta trois fois dans l'eau un charbon ardent, d'où leur vient leur nom collectif d'*Aptyas*, nés des eaux. Le dieu les préposa à la garde du beurre clarifié des sacrifices contre la rapacité des ennemis des Dévas; néanmoins les Asouras parvinrent à précipiter au fond d'une source Trita qui voulait y boire, et à l'y retenir captif, afin d'empêcher sa mission de gardien des offrandes. Par la suite, les poètes ont fait de Trita le maître des trois mondes, et l'ont assimilé à Indra, dieu du ciel. D'autres en ont fait un fils de Brahmâ, ou une incarnation de Vichnou; d'autres représentent les trois frères comme fils de Pradjapati, et assistant au sacrifice solennel de l'aswamédha, dont Vrihaspati, le prêtre des dévas, est le directeur et le chantre; d'autres enfin disent que ces pieux riches ont dû leur gloire à une pénitence de mille années, qui leur a mérité la faveur et la protection de Vichnou.

TRITA-YOUGA, le deuxième âge des Hindous (1), correspondant à l'âge d'argent des Grecs. Il a succédé à l'âge d'or et d'innocence, appelé *Krêta-youga*, et a duré 1,296,000 ans; les hommes avaient encore de beaux restes de leur félicité première, et leur vie se prolongeait pendant 2000 ans. Cependant la vache divine qui symbolise cet âge, et qui précédemment était solidement appuyée sur ses quatre pieds, n'en avait plus que trois dans le Tréta-youga, ce qui marque que le genre humain avait perdu un quart de sa vertu. Elle n'eut plus que deux pieds dans le Dwapara-youga, et dans notre malheureux âge, elle est réduite à un seul.

TRITHÉISTES, hérétiques du vi^e siècle,

(1) Ce mot signifie littéralement *le troisième*, mais cette dénomination est tirée de ce que les Hindous comptent les âges en commençant par le dernier, le *Kalvougâ*, dans lequel nous sommes maintenant.

qui reconnaissaient trois dieux dans trois personnes de la sainte Trinité. L'origine de cette erreur fut Jean, grammairien d'Asie Mineure, surnommé *Philoponos* ou le philosophe. Il objectait aux catholiques qu'en admettant deux natures il fallait aussi admettre deux hypostases. On lui répondait que la nature et l'hypostase étaient différenciées, autrement qu'il faudrait admettre trois natures, puisqu'il y a trois personnes. Philopone admettait la conséquence, mais ne connaissait dans la sainte Trinité que deux personnes particulières, outre celle commune; d'où il résultait que les personnes devenaient trois dieux. C'est là que ses sectateurs furent appelés *trithéistes*; mais nous ne voyons par quel chemin ils ont été nombreux.

TRITOGÉNIE, surnom de Païon, nommée de ce qu'elle naquit du sein de Jupiter (*τρίτῳ* signifie *la tête* en grec). D'autres pensent que ce nom vient de *tritos*, troisième, parce qu'elle naquit le troisième mois, lequel fut depuis regardé comme le mois par les Athéniens.

TRITON, demi-dieu marin, fils de Neptune et d'Amphitryte; il était représenté sur les eaux, et avait la forme humaine, avec une ceinture au sommet de la tête; son corps était une longue queue de poisson. Il servait de trompette au dieu Neptune, qu'il précédait toujours en annonçant l'arrivée au son d'une conque marine. Quelquefois il est porté sur un char attelé de chevaux bleus. Les poètes lui attribuaient le pouvoir de calmer les flots et d'apaiser les tempêtes; ainsi, dans Ovide, Neptune le fait rappeler les eaux du déluge, et Triton de faire retentir sa conque pour que les eaux se retirent. Dans l'*Énéide*, que Neptune seul d'apaiser la tempête suscitée contre Énée, Triton, assisté d'un phoque, s'occupa de sauver les vaisseaux. Au haut des temples de Saturne, on voit communément la figure de Triton, et les artistes admettent quelquefois plusieurs Tritons avec la même forme et les mêmes attributions.

TRITONIE et TRITONIS; le premier est le surnom sous lequel Minerve était adorée chez les Phénécies. Le second est le nom de la même déesse chez les Béotiens, ainsi appelée soit en vertu de l'épave indiquée au mot *Tritogénie*, soit parce que Minerve avait été élevée sur les bords d'un marais nommé Triton. Démocrite attribue une autre origine. Ce nom venait, disait-il, des trois grands bienfaits de cette déesse à l'égard des hommes: délibérer avec elle, juger avec droiture, agir avec justice.

TRITOPATORIES, solennités dans lesquelles les Athéniens priaient les dieux pour la conservation de leurs enfants.

TRITOPATORS, c'est-à-dire ancêtres, que les Athéniens donnaient au Cottus, Gygés et Briarée, qu'ils regardaient comme les auteurs de leur race. Ils leur offraient des sacrifices.

l'avoir des enfants et pour la conservation de ceux-ci.

E, déesse des chemins et des carreaux des Romains ; on plaçait son sidans les endroits où aboutissaient des chemins ; c'était la même que Diane, à laquelle on attribuait trois

KRAMA, c'est-à-dire le dieu *aux* ; surnom de Vichnou qui, dans son enlacement, enjamba la terre du premier, l'océan du second et le ciel du troisième. Voy. **MAHA-BALI**.

A, festin que les anciens Slaves faisaient aux obsèques des défunts. Quand le mort était inhumé, on élevait au-dessus de la monticule de sable ou de terre ; on plantait autour de ce monument d'arbres et on y procédait au festin religieux. Les morts qui brûlaient les morts commençaient la cérémonie par la *Trizna* ; ensuite on portait le cadavre dont on recueillait les cendres et les os qui n'étaient pas entièrement consumés, on les mettait dans des vases qu'on exposait dans les églises, près des villes ou des habitations. L'usage de la *Trizna* n'est pas encore perdu en Russie ; lorsqu'on rend des devoirs au mort, on présente devant lui du vin, du café, du punch, du miel et d'autres liqueurs.

EN, sorte d'esprits follets qui, se voyant, se louent dans le nord en hamelet ou d'hommes, et s'emploient à toutes les plus honnêtes de la mai-

LA, c'est-à-dire la mère puissante, des Bouddhistes du Népal ; elle fut créée par une larme tombée de l'œil du Seigneur Nidoubert-Ouzektchi. On l'appelle *la*, la déesse verte de la Chine. Voy. **DAI-DARA-KE**.

LES FÊTES (FÊTE DES), solennité célébrée chez les anciens Hébreux et les Juifs modernes, mais avec quelquel différence. Elle a lieu le premier jour du mois de Tisri, qui est le premier de l'année sainte, et le septième de l'année sainte ; on la célèbre à la lune de septembre.

Les anciens, le premier jour de l'annoncé au son des trompettes. Il est solennel, et toute œuvre servile est interdite. On y offrait, au nom de la victime, un holocauste solennel, composé de deux bœufs et de sept agneaux, avec des oblations de farine et de vin. La rature sainte, qui ordonne d'annoncer les fêtes à son de trompe, ne nous apprend point la raison ; Théodoret croit qu'il en est en mémoire du tonnerre et des bruits qu'on avait entendus sur le mont Sinaï, lorsque Dieu y donna sa loi. Les rabbins croient que ce soit en mémoire de la place où Isaac, à la place duquel Abraham offrit un bœuf, car la trompe doit sonner de la corne de cet animal.

Aujourd'hui les Juifs ont coutume, ce soir-là, d'offrir une bonne année, de faire des vœux chers qu'à l'ordinaire et de son-

ner de la trompette à trente diverses fois ; car ils regardent cette époque comme l'anniversaire de la création du monde. Cette fête dure deux jours, pendant lesquels le travail et les affaires sont suspendus. Les Juifs ont une tradition d'après laquelle Dieu juge, ce jour-là, les actions de l'année précédente, et dispose les événements de celle où l'on va entrer ; c'est pourquoi, dès le premier jour du mois précédent, ou du moins huit jours avant la fête des trompettes, la plupart vaquent aux œuvres de pénitence et de mortification ; et la veille, plusieurs se font donner trente-neuf coups de fouet par forme de discipline.

Le premier soir qui commence l'année et qui précède le premier jour de Tisri, en revenant de la synagogue, ils se disent l'un à l'autre : *Soyez écrit en bonne année*, à quoi on répond : *et vous aussi*. Lorsqu'ils sont rentrés dans leur maison, on sert sur la table du miel, du pain levé, et tout ce qui peut faire augurer une année abondante et douce. Il y en a plusieurs qui vont, le matin des deux fêtes, vêtus de blanc à la synagogue, en signe de pureté et de pénitence. Parmi les Allemands, quelques-uns portent l'habit qu'ils ont destiné pour leur sépulture. On récite, ce jour-là, dans la synagogue, plusieurs prières et bénédictions particulières. On tire solennellement le Pentateuque de l'arche ou armoire, et on y lit à cinq personnes le récit du sacrifice qu'on faisait ce jour-là. Ensuite on sonne trente fois du cor, tantôt d'une manière fort lente, tantôt avec rapidité et d'une manière saccadée. Ils disent que c'est pour faire songer au jugement de Dieu, pour intimider les pécheurs, et les porter à la pénitence. Après quelques prières, ils retournent au logis, se mettent à table, et passent le reste du jour à entendre quelques sermons, et à d'autres exercices de dévotion. Les deux jours de la fête se passent dans de semblables cérémonies.

La trompette doit être une corne de bœuf ; celle de bœuf ou d'un autre animal n'est pas légitime. Il faut qu'elle soit recourbée et non pas droite. Une fente en travers ne la rend pas impropre à cet usage ; il n'en serait pas de même d'une fente longitudinale, qui obligerait à la répudier. Cet instrument ne doit pas avoir servi à un acte d'idolâtrie ; mais, bien que le larcin soit défendu, une corne dérobée pourrait servir, parce que l'ordre de sonner de la trompe et la défense de voler sont deux préceptes différents. Il faut faire le plus de bruit que l'on peut, et les femmes mêmes ont la liberté de sonner de la trompette. Lorsqu'on en sonne dans la synagogue, celui qui est chargé de cet office se lève, prend la corne et prononce ces paroles : « Béni soyez-vous, notre Dieu et Seigneur, roi du monde, qui nous avez sanctifiés par vos préceptes, en ordonnant d'entendre le son de la trompette. Béni soyez-vous, notre Dieu, qui nous avez fait vivre, qui nous avez affermis, et qui nous avez fait parvenir jusqu'à ce jour. » Ensuite il sonne du cornet de trois manières différentes.

Après chaque son de trompe on récite des prières particulières, puis chacun se retire, en faisant une espèce de bourdonnement qui imite le son de la trompette.

TROPHONIUS, fils d'un roi de Thèbes, ou d'Orchomène, selon le sentiment de plusieurs, et, selon les poètes, fils d'Apollon, se rendit célèbre pendant sa vie par plusieurs temples qu'il fit bâtir en l'honneur des dieux, et particulièrement d'Apollon, son prétendu père. Il fit ces ouvrages conjointement avec son frère Agamède, architecte fameux. Entre les divers édifices que les deux frères élevèrent, on distinguait le temple de Neptune à Mantinée, et celui d'Apollon à Delphes.

On rapporte qu'après ce dernier ouvrage, les deux frères ayant demandé à Apollon la récompense de leurs travaux, le dieu leur répondit que dans huit jours ils seraient satisfaits ; qu'ils eussent cependant à se réjouir et à faire bonne chère. Ils suivirent cet avis ; mais, au bout du terme, ils moururent. Quelques auteurs racontent différemment leur mort : ils disent que le roi Hyrcus, les ayant employés pour lui bâtir un fort propre à renfermer ses trésors à Lébadie, ville de Béotie, les fit secrètement mourir tous deux, après qu'ils eurent achevé l'ouvrage, de peur qu'ils ne découvrirent le lieu où il mettait ses richesses, ou qu'ils ne les enlevassent eux-mêmes : il fit ensuite courir le bruit que la terre s'était entr'ouverte sous leurs pas, et les avait engloutis tout vivants. Plusieurs années après, les Béotiens, étant affligés d'une grande sécheresse, consultèrent Apollon, qui leur répondit qu'il fallait avoir recours à Trophonius, dont le tombeau était à Lébadie. On chercha ce tombeau, qui avait toujours été ignoré. Des députés s'y rendirent en cérémonie, et y apprirent les moyens de faire cesser la sécheresse. Les Béotiens, pénétrés de reconnaissance, firent construire au même endroit un temple en l'honneur de Trophonius ; Praxitèle fit sa statue. Trophonius commença d'être révéré comme un dieu, et ses oracles devinrent presque aussi célèbres que ceux de Delphes. Voici comment parle Pausanias de cet oracle de Trophonius, au neuvième livre de son Voyage de la Grèce, où il décrit les monuments de la Béotie. « Pour ce qui regarde l'oracle de Trophonius, dit cet auteur, voici les cérémonies que l'on observe pour le consulter. Il faut que le consultant fasse d'abord une retraite d'un certain nombre de jours, dans une petite chapelle dédiée au bon Génie et à la bonne Fortune. Là il pratique diverses sortes d'expiations, s'abstient d'eaux chaudes, se lave souvent dans le fleuve Hercinas, et ne vit que des chairs des victimes. Il offre de fréquents sacrifices à Trophonius et à ses enfants, à Apollon, à Saturne, à Jupiter surnommé Roi, à Junon Hénioque, c'est-à-dire conductrice de chariots, et enfin à une certaine Cérès européenne, nourrice de Trophonius, à ce qu'on prétend. L'aruspice est présent et observe les entrailles des victimes. Il juge par là si Trophonius est disposé à écouter favorablement le

consultant. Cependant, de toutes les victimes qu'on immole à Trophonius, il n'y a qu'un certain bélier, qu'il sacrifie la nuit même, doit descendre dans l'ancre de Trophonius, et faire connaître clairement la volonté du dieu. Les autres victimes ne sont point déçues, quand leurs entrailles seraient tout à fait corrompues, on n'en pourrait tirer aucune augure, si celles du bélier ne l'étaient. Lorsqu'il arrive que toutes les victimes s'accordent à présager un bon succès, le consultant est conduit, la nuit, par des prêtres, sur le bord du fleuve Hercin. Deux enfants de treize ans lui frottent le corps d'huile, et le baignent dans l'eau du fleuve. On le mène ensuite à l'entrée de ce même fleuve, où on lui fait boire l'eau d'une fontaine appelée *Léthé*, par la vertu de laquelle on oublie tout ce qu'on a fait auparavant ; puis, d'une autre fontaine appelée *Mnémosine*, qui a la propriété de faire retenir tout ce qu'il verra dans l'oracle, après quoi on lui montre une statue prétendue avoir été faite par Dédale. Les prêtres ne font voir qu'à ceux qui sont sur le point de consulter l'oracle. Le consultant, après avoir regardé avec attention ce simulacre, s'avance vers le lieu sacré, revêtu d'une tunique de lin, sans bandelettes, ayant à ses pieds des sandales communes, et à la façon du peuple. Le sanctuaire est situé sur une montagne, dans un bois. Au milieu d'une enceinte de mur blanc, qui s'élève à la hauteur de dix coudées, et dont le pourtour est orné de statues d'airain, il y a une caverne qui a été creusée par la nature, mais parée avec de certaines proportions. Elle a la forme d'un four : sa largeur est de quatre coudées ; elle en a huit de hauteur. On n'y descend point par des escaliers, mais par le moyen d'une petite ouverture. Lorsqu'on est descendu, on trouve une ouverture fort étroite, qui conduit à une autre caverne. Le consultant s'assied à terre, tenant en main des gâteaux de miel. Il passe ses pieds par la première ouverture, et aussitôt il se sent dans l'autre caverne par une force mystérieuse. Etant ainsi entré dans le sanctuaire de Trophonius, l'avenir lui est dévoilé, tantôt par le moyen d'un songe, tantôt par le moyen d'une voix qui se fait entendre ; puis il retourne par la même ouverture, par laquelle il y était entré, c'est-à-dire les pieds avant. On dit que, de tous ceux qui sont entrés dans l'ancre de Trophonius, il n'y a eu qu'un seul homme qui n'en soit sorti : c'était un espion du roi Démos, qui venait examiner s'il n'y avait quelque chose à piller dans le temple de Trophonius. Le cadavre de ce malheureux fut jeté dehors par une autre ouverture, celle de l'ancre sacré. Le consultant ne sort pas plutôt sorti de la caverne, que les prêtres le font asseoir sur un trône qu'on appelle *Mnémosine*, puis ils lui demandent ce qu'il a vu ou entendu. Ils le transportent dans cette même chapelle du bon

rtune, où il a d'abord demeuré. Là pendant quelque temps immobile de et d'étonnement, ne connaissant ni ni les autres; enfin ses esprits lui nt peu à peu, et il commence à re- la situation naturelle. Je n'en parle ouï-dire; j'ai vu ce que j'avance, lus est, je l'ai éprouvé moi-même, s, comme les autres, consulter l'o- trophonius. »

QUES ou TROPISTES, nom que saint donne aux hérétiques macédo- i niaient la divinité du Saint-Es- e que, pour soutenir leur erreur, uaient par des *tropes*, ou dans un ré, les passages de la Bible, qui it la divinité et la personnalité de saint. — On a donné le même nom mentaires, qui expliquaient dans iguré les paroles de l'institution de stie.

TES, hérétiques anciens qui soute- ie, par l'incarnation, le Verbe di- été changé en chair ou en homme, essé d'être une personne divine. si qu'ils expliquaient ce passage ean : *Le Verbe a été fait chair*.

S ou DROWS, esprits successeurs gars du Nord, dans l'opinion des des fles Schetland, et un peu al- ées. Ils résident, comme cette der- se de génies, dans les cavernes in- des collines. Ils passent pour être ouvriers en fer et en toutes sortes r précieux. Quelquefois propices illants pour les mortels, ils sont ent capricieux et malfaisants. Dans eur existence est constatée pour un obre de gens. Dans les fles voisi- roé, on les appelle *Foddenskeneand*, is souterrains. Ils habitent de pré- s lieux souillés par le sang ou par ation de quelque grand crime.

EES. Dans les Etats-Unis d'Améri- nd une congrégation ou une pa- blit, les membres choisissent un xe de personnes à qui est confiée ration temporelle de l'église; c'est us appellerions en France le conseil e; en Amérique, ces administra- : appelés *trustees*, c'est-à-dire hom- niance. Au nombre de leurs fonc- celle de fournir aux dépenses du e subvenir aux besoins des prêtres. ux qui font les collectes et les quê- ixent et payent le traitement des En général, ils s'acquittent de ces avec beaucoup de zèle, et à la sa- des évêques et de la population. is quelques localités, à l'église de hie principalement, ces trustees, la nature de leurs fonctions, et se de la distribution qu'ils sont char- re des fonds communs, ont élevé, vingtaine d'années, des prétentions es. Ils ont essayé d'usurper le droit r ou de rejeter les pasteurs; de de déterminer l'ordre et les céré- u service divin, et autres fonctions

qui ne peuvent émaner que des évêques et des prêtres choisis par eux. Le concile de Baltimore, tenu en 1829, s'est déclaré contre leurs prétentions.

TRYAKCHA et TRYAMBAKA, surnoms de Siva, troisième dieu de la trimourti hindoue. Ils signifient l'un et l'autre *celui qui a trois yeux*. Le second est aussi le nom d'un des onze Roudras.

TRZIBOG, dieu de la peste, chez les anciens Slaves.

TSAIA, c'est-à-dire *maître*; nom que les Indiens Carians donnent à l'individu qui remplit chez eux les fonctions de prêtre, de docteur et de prophète. Il est vêtu de blanc, et porte une barbe longue contre l'usage du pays.

TSAMA ou TSAMO, culte des Mantchous *Jupi-ta-tze*, c'est-à-dire peaux de poisson. Il a pour objet d'invoquer certains esprits que l'on croit bons, pour les opposer au diable dont on a peur. Si un membre de la famille tombe malade, c'est l'œuvre du démon; alors il faut appeler au secours un de ces génies, ce qui a lieu par la cérémonie suivante. Le grand *Tsama*, ou l'homme habile à évoquer le *Tiao-chen* ou l'esprit, est invité par la famille. Il est encore à une demi-lieue de distance que le bruit du tambour annonce son approche. Aussitôt le maître de la maison sort armé d'un semblable tambour, et va le recevoir. L'eau-de-vie ne manque pas à la réception, et le soleil n'est pas couché que tous sont ivres-morts.

Quand l'heure du *Tiao-chen* est venue, le grand *Tsama* revêt son costume sacré. Un bonnet sur lequel flottent des bandelettes en papier et de légères écorces d'arbre couvre sa tête; sa tunique de peau de cerf ou de toile, bigarrée de diverses couleurs, lui descend jusqu'aux genoux; mais la ceinture est ce qui paraît le plus nécessaire à ses opérations. Elle est triple, et porte trois rangs de tubes de fer ou de cuivre, longs de sept à huit pouces, qui pendent à la partie postérieure. Ainsi affublé, le devin s'assoit, le tambour d'une main et le bâton de l'autre; puis, au milieu d'un silence religieux, entonne une lamentation sur une modulation assez agréable, en accompagnant son chant du tambour frappé à intervalles égaux. Cette lamentation ou invocation à l'esprit a plusieurs stances, à la fin de chacune desquelles le visage du *Tsama* prend un aspect effaré. Bientôt les sons du tambour deviennent plus forts et plus accélérés; le *Tsama* contracte ses lèvres, et, poussant deux ou trois sifflements sourds, s'arrête; à l'instant les spectateurs répondent en chœur par un cri prolongé qui va toujours mourant, et dont le son est simplement notre *é* ouvert. L'invocation terminée, le *Tsama* se lève brusquement, puis à pas précipités, et souvent par bonds, fait plusieurs fois le tour de la chambre, criant comme un homme dans de frénétiques transports, et multipliant ses contorsions qui font résonner les tubes de cuivre avec un vacarme effrayant. L'Esprit est proche; et c'est alors qu'il se montre, mais seu-

lement au devin, jamais aux spectateurs de la scène.

Nous empruntons ces détails à Mgr de la Bruinière, qui fut témoin oculaire de ces momeries. « Le Tsama que j'ai vu, dit-il, appelait l'esprit du cerf : c'était au moment de l'ouverture de la chasse. Il s'arrêta au milieu de l'action, et poussa un cri, un hurlement tel, que les marchands chinois, qui d'abord riaient de la comédie, prirent la fuite et cherchèrent ailleurs un gîte pour la nuit. Un vieux cuisinier, natif de Pékin, m'assura qu'il avait senti l'Esprit; mais, quelle ne fut pas sa terreur, quand, le lendemain en se levant, il trouva vide la marmite qu'il avait la veille laissée pleine de millet? On sut plus tard que l'Esprit, en généreux convive, avait adjudgé le plat au grand Tsama et à ses compagnons, pour les dédommager de leurs peines. »

TSANIN-STAG, c'est-à-dire *homme pur*; nom que les Ingouches donnent à leur prêtre, vieillard d'une conduite irréprochable, et qui n'est point marié. Une famille seule est en droit de le fournir. C'est lui qui est chargé de faire les sacrifices et les prières dans les lieux sacrés. Ces sacrifices consistent à offrir des moutons, de la bierre et d'autres choses semblables.

TSATSAS, statuettes ou plutôt cônes d'argile que les Bouddhistes de la Mongolie supposent représenter les Bodhisatwas et autres personnages déifiés. *Voy. Soubourgan.*

TSE-FOU, c'est-à-dire *père docteur*; titre qui distingue, chez les Chinois, le bonze qui préside aux confréries dévotes de jeunes.

TSE-TSOU, dieu adoré par les Coréens. C'est le génie conservateur des habitations.

TSI, 1er sacrifice que les Chinois offrent soit aux génies, soit aux âmes de leurs ancêtres; en faisant ce sacrifice, on doit se représenter comme présent à la cérémonie l'être qui en est l'objet.

2° Sacrifice que les Mantchoux offrent à l'Esprit de la porte, pour empêcher le malheur d'entrer dans leur maison. Il consiste à brûler dans un vase des feuilles de papier dorées et argentées, devant un petit autel sur lequel sont deux cierges allumés. Cette cérémonie a lieu d'ordinaire à la nouvelle et à la pleine lune.

TSIAO, genre de divination en usage chez les Chinois; il consiste à mettre une tortue sur le feu, et lorsque elle est cuite, on examine les couleurs et les figures que la torréfaction a produites sur l'écaille, pour en tirer des présages, ou connaître ce que l'on désire savoir.

TSIE-SEK, dieu ou génie adoré par les Coréens.

TSI-GOK-TEN, un des quatre grands dieux du trente-troisième ciel, chez les Japonais.

TSIK-SENG, dieu ou génie que les Coréens invoquent contre toutes sortes de fléaux.

TSIO-BA, prêtres mariés des Bouddhistes du Tibet; ils sont instruits dans les sciences

ecclésiastiques, mais ils ne vivent pas dans les couvents.

TSIOH ou Tsiogh, signifie, dans la tibétaine, un Bouddha ou un être qui est plus soumis à des régénérations ultérieures; il correspond au *Tatha-gatah* des Hindous et au *Jou-lai* des Chinois. On le trouve dans le *Tchao* en chinois, *Djoo* et *Dzoo* en tibétain. Ailleurs je trouve le même mot avec la signification de *saint maître*, et donné comme nom propre du *Khoutouktou* des Mongols, l'*Arya* des Hindous, de l'*Endouria* Mantchoux, du *Ching* des Chinois.

TSIO-KON-TSIOGH, la divine et précieuse loi, seconde divinité de la religion bouddhique; la première est la personne du Bouddha; la troisième est l'église ou la communauté du clergé. *Voy. Tsiniré, n° 1.*

TSONÉNOUFRE, déesse égyptienne, déesse à Ombos; elle forme une triade avec son époux Aruérus et leur fils.

TSOUI, 1er esprits qui, selon les Chinois, recueillent les offrandes faites dans les sacrifices.

2° Nom d'un sacrifice que les Chinois offrent à la lune.

TSOUI-KOUANG, esprit révérentiel, génie des eaux, chez les Chinois, en qualité de génie des eaux.

TSOUKI-NO-KAMI, déesse de la lune, chez les Japonais. Elle est fille d'Isa nagatsukune, le septième des esprits célestes; de Ten sio daï sin qui est le soleil; elle était resplendissante, mais cependant moins en éclat que sa sœur.

TSOUMI-YOSI, Kami ou génie vengeur, chez les Japonais. Je trouve son nom dans une chanson japonaise dont une des strophes est conçue en ces termes : « Le dieu Tscoumi-Yosi habita plusieurs années sous un arbre; il recueillait chaque jour les feuilles qui tombaient, et parvint à un âge très-avancé. »

TSOU-SSE, une des idoles les plus adorées de la Chine; elle se trouve surtout dans la province d'Ou-tan-chan, et est l'objet d'un culte très-fréquenté. On s'y rend pendant quatre mois de l'année, de toutes les provinces de l'empire. A trente lieues de la capitale, on rencontre sur le chemin, à une certaine distance, une infinité de petites chapelles, semblables à des arcs de triomphe, des pagodes qui servent de stations. Les pèlerins sont arrivés à la première station, de passer outre et de mettre le pied sur la voie sacrée, ils sacrifient à leurs protecteurs, qu'ils congédient comme ils le peuvent; ils les accompagnent plus loin, les conjurent de les accompagner plus loin, les conjurent de ne pas les laisser retourner prendre soin de leur famille. Il y a à cet effet des trous percés dans des pierres bien taillées, pour y enfoncer du papier découpé en l'honneur des dieux domestiques. Enfin on arrive au pied de la sainte montagne, qu'on ne gravit qu'avec le respect mêlé de frayeur. La demeure du dieu est magnifique et toute dorée. Le dieu, prosterné la face contre terre, est entouré de parfums en l'honneur du dieu, qui est en bois; puis on dépose des offrandes pour le maintien des bonzes nombreux qui de toutes parts se rendent à ce temple. Ces ministres du culte

mauvaise réputation, et on les accuse de crimes et de crimes infamies. Ces accusations paraissent fondées. Plusieurs d'entre eux ayant été condamnés ont été punis de mort.

TISTRE, fête que les Romains célébraient le 15 avril. On purifiait les trompettes en sacrifiant un agneau à l'entrée du temple de Saturne.

TIV, autre dieu des Germains; que César et Tacite appellent *Dis*, identifié avec Pluton, trompés sans doute par la magie des sons.

TIV, autre dieu des Germains, fils de Tuis, d'autres disent de la Terre, Tuis l'aurait tiré de cet élément. Les lois aux Germains, les polices, mi eux des cérémonies religieuses. Sans doute le colonisateur de cette contrée, les anciens Germains le regardaient comme le premier homme, et prétendaient connaître leur origine. Après sa mort, il fut rangé des dieux. Une des principales fonctions de son culte consistait à chanter des louanges mises en vers.

TIV, divinité des bois, des forêts et des rivières, dans la mythologie finnoise; il est de Tapio, dieu des bêtes fauves.

TIV, vêtement propre au sous-diacre dans l'Eglise catholique romaine; autrefois distinguait ce vêtement c'était ses manches étroites, qui le rendaient semblable à une aube ou à un rochet; les manches en sont très-courtes, mais dans le sens de leur longueur, tout le corps de la tunique; on ne s'en sert même plus actuellement, quant à la tunique de la dalmatique, qui est celle du diacre. L'une et l'autre sont de la même couleur et de la même étoffe que la robe du célébrant; elles sont ornées de franges d'or dont la couleur tranche sur celle du fond. Les clercs, appelés *clercs*, accompagnent le diacre et le sous-diacre aux messes solennelles, dans les grandes occasions, sont aussi revêtus de tuniques.

TIV, secte d'Anabaptistes, répandue dans les contrées de l'Allemagne, en Hollande et surtout dans les Etats-Unis d'Amérique. Ils gardent tous le célibat. *Voy. Dux*.

personnification de la mort dans la mythologie finnoise. On la nomme aussi *Matti*; c'est la reine des régions infernales introduit les âmes des défunts dans l'au-delà ou *Tuouela*. Là se trouve un lac appelé *Jortana* ou *Aloën-Järvi*, lac de gloutonnerie l'étincelle que *Wäinämöinen* avait fait jaillir du ciel. Il faut passer ce fleuve aux morts dans un bateau noir, afin de leur donner entrée dans l'empire.

TIV, sépulchre des grands personnages dans l'empire Ottoman. Ils sont faits en forme de dôme. Ceux des sultans sont considérés des mosquées impériales. Les morts sont inhumés, et au-dessus de la tombe est élevée une coupole couverte de terre, s'élève au-dessus de baldaquin de bois, couvert

d'une riche étoffe brodée en or, avec des versets du Coran, et ordinairement garni, du côté de la tête, d'une large bande prise des anciennes couvertures de la Kaaba, ou du tombeau de Mahomet. La plupart de ces monuments sont entourés d'un grillage enrichi de nacre de perle.

TURILAS, géant de la mythologie finnoise, qui employait sa force à ébranler les montagnes et les rochers.

TURLUPINS, hérétiques du XIVe siècle, qui faisaient trophée des actions les plus honteuses. Ils poussaient l'impudence jusqu'à se montrer nus dans les rues, et à commettre en public les plus grandes infamies. Ils enseignaient que quand l'homme était arrivé à un certain état de perfection, il pouvait s'abandonner, sans crainte comme sans péché, à ses passions déréglées, satisfaire ses plus sales désirs. Des extravagances aussi révoltantes, une morale aussi grossière, ne leur auraient pas attiré un grand nombre de sectateurs, s'ils n'avaient pas su en tempérer l'impudence par de grands airs de spiritualité et de dévotion qu'ils affectaient, pour mieux s'insinuer dans les esprits, et faire tomber les femmes dans le piège de leurs desirs impudiques. Le bras ecclésiastique et le bras séculier s'armèrent contre cette secte détestable; l'on prit tous les soins possibles pour l'exterminer: il n'y avait pas moins que la peine du feu pour quiconque était convaincu d'être Turlupin. En plusieurs endroits on en brûla publiquement, et l'on jetait avec eux dans les flammes leurs livres, leurs habits et tout ce qu'on savait leur appartenir. Ils s'étaient beaucoup multipliés dans la Savoie et dans le Dauphiné.

TURMS, nom étrusque de Mercure. Quelques-uns prétendent qu'il signifie *fax*, flambeau, et qu'il désigne l'astre qui répand la chaleur et la lumière.

TURRAS ou **TURRISAS**, dieu des combats chez les anciens Finnois, qui invoquaient son secours pour remporter la victoire.

TUTANUS, dieu tutélaire, invoqué par les Romains, pour être préservé de tout mal. Nonnius-Marcellus dit que c'était *Hercule*, et que ce fut lui qui éloigna Annibal des murs de Rome; ce qui lui fit donner le nom de *Tutanus*.

TUTÉLAIRES. Il est parlé, dans les anciens auteurs, des dieux tutélaires sous différents noms. On ne peut guère, dit Noël, les distinguer des dieux pénates, car les uns et les autres avaient les mêmes fonctions, qui étaient de défendre et de conserver la patrie. Il paraît pourtant que la qualité de dieu tutélaire avait la prééminence sur celle des pénates. C'étaient de grands dieux qui prenaient soin du peuple dont ils étaient spécialement honorés comme patrons du lieu. Tels étaient Minerve à Athènes, Junon à Samos et à Carthage, Mars dans la Thrace, Vénus à Paphos et à Cythère. Les Romains, selon Macrobe, avaient un dieu tutélaire; et, quand ils assiégeaient quelque ville, dit Pline, ils faisaient évoquer par un prêtre, le dieu tutélaire de cette ville, en le priant de venir se retirer

chez eux, et lui promettant de l'honorer plus qu'il ne l'était dans le lieu qu'il avait protégé jusqu'alors.

TUTÈLE. 1° Les Romains donnaient ce nom à la statue de la déesse qu'on mettait sur la proue d'un vaisseau pour en être la divinité tutélaire.

2° La déesse Tutela paraît avoir été honorée d'un culte spécial à Bordeaux, car on a trouvé son nom sur une inscription dans les ruines d'un ancien temple. On croit qu'elle était la patronne de cette ville et plus particulièrement des négociants qui trafiquaient sur les rivières. Ce temple, que naguère encore on nommait *les piliers de Tutèle*, était un péristyle oblong, dont huit colonnes soutenaient chaque face : ces colonnes étaient d'une grande dimension et s'élevaient au-dessus des édifices les plus hauts de la ville. Louis XIV fit abattre les voûtes de ce temple, déjà fort endommagées par le temps, pour former l'esplanade qui est devant le Château-Trompette. Mais, château et ruines, tout disparut en 1819.

TUTELINE, TUTILINE ou TOTULINE, divinité romaine, qui veillait à la conservation des moissons et des fruits de la terre déjà recueillis, surtout contre la grêle. On lui avait érigé des statues, des autels et un temple sur le mont Aventin. Elle était représentée dans l'attitude d'une femme ramassant les pierres que Jupiter venait de faire pleuvoir.

TWACHTRI, autrement appelé *Viswakarma*, est fils de *Brahmâ*, et l'architecte des dieux du panthéon hindou. Il préside aux arts et aux manufactures. On lui attribue tous les anciens édifices, dont les restes étonnent encore les yeux des voyageurs. Il avait donné en mariage à *Sourya* (le soleil) sa fille *Sandignâ*, qui, ne pouvant supporter les rayons de son époux, le quitta secrètement, laissant son ombre à sa place. *Sourya* s'en aperçut et vint trouver son beau-père, qui lui proposa un moyen de diminuer la force de ses rayons : il le plaça sur une meule à aiguiser, et les lui rognâ. Le soleil, pendant quelques jours après l'opération, eut la face gonflée vers le soir. Quant aux rayons enlevés au soleil, ils sont employés dans les ateliers de *Twachtri*. Son gendre retourna vers son épouse, et y resta maintenant depuis le 15 janvier jusqu'au 25 juillet ; il passe le reste de l'année avec son autre épouse, qui est l'ombre de *Sandignâ* et s'appelle *Tchbaya*. Les *Védas* nous montrent le céleste ouvrier *Twachtri* en lutte avec les *Ribhavas*, pour la confection de la coupe du sacrifice. Ceux-ci, bien que d'origine mortelle, perfectionnèrent ce vase antique et sacré, et le rendirent propre à contenir quatre sortes de libations. *Twachtri*, vaincu, disparut de l'assemblée des dieux.

TYBILENUS, nom du mauvais génie chez les Saxons. *Voy. TIBILENUS.*

TYCHÈ, nom grec de la Fortune. *Voy. FORTUNE.*

TYCHÈS, second dieu domestique des Egyptiens. Il prenait soin de l'homme dès le moment de sa naissance et ne le quittait

qu'à la mort. C'était sans doute le que le suivant.

TYCHIS, un des quatre dieux lars *ANACHIS.*

TYCHON, un des dieux de l'impur les Grecs ; le même que *Priape*. On uns le confondent avec *Mercur*, et un dieu analogue à *Tychè*, déesse de tune.

TYLLINUS, dieu des Bressans, dont la figure a été déterrée, dans l dernier, près de Bresse. Cette statue fer ; sa tête était couronnée de laur foulait du pied droit le crâne d'un r de la main gauche elle tenait une fer, terminée en haut par une main sur laquelle on voyait, entre le poue dex, un œuf que venait mordre un entortillé dans la main. On n'a pas s ment expliqué ces symboles mystér

TYPHÉE, un des géants qui voulu trôner Jupiter ; il était fils de la Te Titan. Il avait cent têtes, suivant On dit qu'il se sauva seul dans la dé autres géants, et qu'ensuite il reco la guerre contre Jupiter ; mais en vaincu et accablé sous les rochers Inarime, aujourd'hui Ischia, vis-à-vi mes. Avant sa défaite, il avait eu de poursuivre *Vénus* de ses vœu déesse ne lui échappa qu'en pass phrate avec son fils sur le dos de d sons. On confond quelquefois *Typ Typhon. Voy. TYPHON, n° 2.*

TYPHON. 1° C'était, chez les E le mauvais principe, celui qui s'op qui est bon et bien ordonné ; celui l'homme au mal ; ils lui attribuaie ladies, les perturbations et l'incon l'air, les éclipses du soleil et de la animaux et les plantes nuisibles, e ce qui est funeste et malfaisant. Les d'Apollinopolis disaient que *Typh* été changé en crocodile. Si nous e Apollodore, *Typhon* est un monstr partie inférieure est celle d'un ser gin et les autres mythologues en monstre terrible, ennemi des dieux

Anguipedem alatis humeris Typhona fi

c'est ainsi que le dépeint *Manilius*. liaste de *Pindare*, citant *Artémon*, d que montagne vomissant du feu éc fortuné *Typhon*, qui est dévoré par mes. » Nous apprenons par *Strabon* pinion était que *Typhon* avait été gon qui fut foudroyé, et qui entr terre pour se cacher. D'autres on qué que le *Typhon* des Egyptiens bablement le même que le fameux *Python*. *Plutarque* fait observer qu phon égyptien a quelque analogie mauvais génies qu'*Empédocle* re comme bannis du ciel, et chassés mer, vers le centre de la terre. De qui précède, nous devons conclure chart que les Egyptiens ont regardé plutôt comme un mauvais démon q me un dieu. Il paraît donc que *Jab*

le dire : « Dans les premiers temps de l'Égypte, je pense que Typhon est le nom du malin esprit, dont l'Égypte a la connaissance par les fils de ce mauvais principe que les analogues de l'Orient opposaient à un bon principe. Cette signification du mot *Typhon* par *esprit mauvais* ; ce n'est de lui que les Grecs ont fait *Typhée*, et conclut en ces termes : ce n'est pas que telle fut la doctrine des Égyptiens sur Typhon. »

Il est établi que Typhon était le principal, il ne paraît pas que les Égyptiens aient eu de la difficulté de le transformer en un être qui leur était odieux et leur faisait quelque dommage. Typhon était la mer, et Typhon était la mer ; Typhon était les ténèbres ; Typhon était le feu, et, quelques-uns encore, le soleil. Plutarque, contre ceux qui confondaient Typhon avec le soleil, et il ajoute sérieusement que cette heresse nuisible est produite, non par le vent, mais par les vents et les eaux ensemble. Regardé comme funeste à son roi, Typhon fut à la fin vaincu par Moïse. Ce n'est pas seulement les autres modernes qui en ont fait un être, Plutarque lui-même avait cette observation : « Ceux qui disent que Typhon enfuit du combat, monté sur un chariot à sept roues, et qu'après avoir mis en lieu de sûreté, il donna le jour à ses fils, Jérusalem et Judée, ramène à une manière manifeste le récit à l'histoire. »

Les mythologues ne pouvaient manquer de ce thème pour en enrichir leurs positions cosmogoniques et théologiques. Ils en firent le frère, mais en le représentant l'ennemi mortel d'Osiris, leur roi, peut-être le premier homme. Dans sa légende aux articles OSIRIS et dans son histoire est intimement liée celle de ces deux personnages ; et, au milieu de ces fables dont elles sont entremêlées, on peut encore y démêler de restes des traditions primitives. Le génie du mal, s'insurge contre l'ordre, porte le désordre dans ses États, et vainc, la femme ; Osiris succombe sous son bras, son désastre est complet ; mais la déesse poursuit sans relâche, et enfin l'esprit du mal est détruit par Horus, le fils de

Il faut pas confondre le Typhon des Égyptiens avec celui des Grecs, bien que ce soit sans doute une réminiscence. Un nouveau mythe tel qu'il est raconté par Hérodote :

« Typhon, indignée de ce que Jupiter avait fait au monde sans le concours d'une femme, conjura le Ciel, la Terre et tous les dieux, lui permettre d'enfanter aussi sans le concours d'aucun dieu ni aucun hom-

me ; puis, ayant frappé la terre de sa main, elle en fit sortir des vapeurs qui formèrent le redoutable Typhon, monstre à cent têtes. De ses cent bouches sortaient des flammes dévorantes et des hurlements si horribles, qu'il effrayait également et les hommes et les dieux. Son corps, dont la partie supérieure était couverte de plumes, et l'extrémité entortillée de serpents, était si grand qu'il touchait le ciel de sa tête. Il eut pour femme Echidna, et pour enfants la Gorgone, Géryon, Cerbère, l'Hydre de Lerne, le Sphinx et tous les monstres de la fable. Typhon ne fut pas plutôt sorti de la terre, qu'il résolut de déclarer la guerre aux dieux, et de venger les géants terrassés. Il s'avança donc vers le ciel, et épouvanta tellement les dieux par son horrible figure, qu'ils prirent tous la fuite, et se réfugièrent en Égypte. Jupiter lui lança un coup de foudre, qui ne fit que l'effleurier. Le géant, à son tour, ayant saisi Jupiter au milieu du corps, lui coupa les bras et les jambes avec une faux de diamant, et le renferma ensuite dans un antre, sous la garde d'un monstre moitié fille et moitié serpent. Mercure et Pan, ayant surpris la vigilance de ce gardien, rendirent à Jupiter ses bras et ses mains. Alors le dieu reprit ses forces, et, monté sur un chariot traîné par des chevaux ailés, poursuivit Typhon avec tant de vivacité, et le frappa si fréquemment de ses foudres, qu'il le terrassa enfin, et l'étendit sur le mont Etna, où le géant, de rage, vomit continuellement des flammes.

TYR, le Mars des Scandinaves, dieu guerrier et prudent, qui protégeait les braves et les athlètes. Le trait suivant ne fait pas honneur à sa prudence : Les dieux voulurent un jour persuader au loup Fenris de se laisser attacher ; mais celui-ci, craignant qu'on ne voulût plus le délier, refusa constamment de se laisser enchaîner, jusqu'à ce que Tyr eût mis sa main en gage dans la gueule du monstre, qui, se voyant trompé, emporta la main du dieu à l'endroit nommé depuis l'*articulation du loup*. A la fin du monde Tyr sera tué par le monstre Garma, qui en recevra en même temps le coup de la mort.

TYRBÉ, fête que les Achéens célébraient en l'honneur de Bacchus ; elle était ainsi appelée de *τύβη*, *trouble*, parce qu'elle se passait dans la confusion et la débauche. Les danses qu'on y exécutait étaient appelées *tyrbasie*.

TYRE, instrument de magie ou de sorcellerie en usage autrefois chez les Lapons. Ce n'est autre chose, dit Scheffer, qu'une boule ronde de la grosseur d'une noix ou d'une petite pomme, faite du duvet le plus tendre de quelque animal ; elle est parfaitement polie et si légère, qu'on la croirait creuse. Elle est de couleur jaune, mêlée de vert et de gris. Les Lapons vendaient cette tyre, qui semblait animée et avoir un mouvement propre, en sorte que l'acheteur la pouvait envoyer sur qui bon lui semblait. Elle parlait alors avec rapidité, mais si elle rencontrait en chemin un homme ou un animal,

celui-ci éprouvait le mal destiné à un autre.

TYRIMNE, dieu de Thyatire, ville de Lydie; il avait un temple dans cette ville dont il était le protecteur, et on avait institué des jeux publics en son honneur.

TYRINE ou **TYROPHAGIE**, nom de la semaine d'abstinence qui précède le jeûne du carême dans l'Eglise grecque; elle tire son nom de *τύρος*, *fromage*, parce que cet aliment est la principale nourriture permise à cette époque.

TYROMANCIE, divination que les anciens pratiquaient au moyen du fromage; mais on en ignore les règles et les cérémonies.

TZAR-MORSKOI, c'est-à-dire *roi de la mer*, le Neptune des peuples slaves; il avait le gouvernement des mers, des fleuves et des rivières, et il était sans cesse accompagné d'une espèce de triton appelé *Tchoudo-Morskoi*, la merveille de la mer.

TZINTEOTL, c'est-à-dire la *grande déesse* ou la *déesse primitive*; divinité des Aztèques, peuple qui habitait le Mexique. *Voy. TONACACHUA.*

TZOQUILLIXEQUÈ, les géants de la mégatonie mexicaine. Avant la grande création qui eut lieu 4,008 ans après la création du monde, le pays d'Anahuac était habité par des géants: tous ceux qui n'étaient pas transformés en poissons furent transformés en poissons, à l'exception de sept qui se réfugièrent dans des cavernes. Lorsque les eaux se écoulées, un de ces géants, Xelhu, nommé l'architecte, alla à Cholula, mémoire de la montagne Tlaloc, qui servit d'asile à lui et à six de ses frères; il construisit une colline artificielle et une pyramide: il fit fabriquer les briques pour la province de Tlamanalco, et pour transporter à Cholula, il plaça un chariot d'hommes qui se les passaient de main en main. Les dieux virent avec courroux cet édifice, dont la cime devait atteindre au ciel. Irrités contre l'audace de Xelhu, ils lancèrent du feu sur la pyramide et les ouvriers périrent; l'ouvrage n'ayant point continué, et on le consacra ensuite à Quetzalcoatl, dieu de l'air. *UNI* est une traduction presque littérale du tour de Babel dans les livres saints.

U

(Cherchez par Ou les mots qui ne se trouvent pas ici par U.)

UBIQUISTES ou **UBIQUITAIRES**, Luthériens qui prétendaient que l'humanité de Jésus-Christ est partout (*ubique*) aussi bien que sa divinité, sous le prétexte que son humanité étant intimement unie à la divinité, l'une ne pouvait se trouver sans l'autre. L'ubiquité, qui était soutenue par Luther et par plusieurs de ses adhérents, fut inventée pour défendre la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, contre ceux qui la niaient, en soutenant qu'un corps ne pouvait se trouver en plusieurs lieux à la fois. Ce système fut fortement réfuté par Zwingle et par Mélanchthon; mais il ne laissa pas d'avoir, pendant longtemps encore, un grand nombre de partisans.

UGARTILOK, divinité danoise dont on ignore la figure, les fonctions et le culte.

UKKO, un des dieux principaux de la mythologie finnoise, peut-être le premier de tous. L'épopée de Kalewala l'appelle *le roi splendide des cieux, vieillard très-haut*. « Ukko, dit M. Léouzon le Duc, a son trône dans les nuages, non loin du soleil; il s'appuie sur l'axe du monde, envoie la pluie, la neige et les tempêtes. Comme le Péroun des Slaves et le Thor des Scandinaves, il tient entre ses mains la foudre, et fait gronder le tonnerre. On l'invoque dans les sécheresses et dans les orages. Ukko préside aussi aux accouchements... Du reste sa providence s'étend à tout; non-seulement il règle les saisons, mais il fait germer les plantes, il veille sur les troupeaux dans les forêts, sur les guerriers dans les combats. »

Son nom signifie littéralement *vieillard vénérable*. Il partage la divinité avec *möinen* et *Ilmarinen*, formant une sorte de trinité suprême.

UKS-AKKA, déesse de la mythologie finnoise; elle passe pour avoir enseigné de l'arc et l'usage du fusil. Elle vient de ce qu'elle avait son siège dans le vestibule des tentes des Lapons, et chaque jour les Lapons lui offraient une partie de leurs aliments et de leur bétail.

ULEMA, ministre de la religion musulmane, en Turquie et en Perse. *Voy. ULAMA.*

ULLER, un des dieux des Scandinaves était fils de Sifia et gendre de Thor; il était doué d'un beau visage et possédait les qualités brillantes des héros; on invoquait-on dans les duels. Il tirait l'épée avec tant de promptitude et courait rapidement en patins, que personne ne pouvait combattre avec lui.

UNITAIRES, hérétiques qui rejetaient le dogme de la Trinité, et font profession de n'adorer que Dieu le Père; on les appelle aussi *Anti-trinitaires*. Plusieurs sectes ont pris cette dénomination; elles diffèrent de sentiments sur la personne de Jésus-Christ.

1° Les Unitaires, qui composent la secte la plus répandue dans les États d'Amérique, croient qu'avant de descendre sur la terre, Jésus-Christ jouissait d'une dignité éminente; qu'il était le commencement avec Dieu, et que c'est lui que Dieu a créé le monde; que,

on inconcevable, et par une char-
surpasse l'entendement, il a pris
la chair et le sang, qu'il a passé par
maîné, et qu'il a enduré toutes ses
, pour apporter la bénédiction et le
tre race pécheresse. Ils le reconnais-
me le médiateur entre Dieu et les
comme un envoyé céleste, sur le-
prit s'est répandu dans toute sa
. Ils croient qu'il s'est délivré de
qu'il a découvert la vie et l'im-
, et que par l'influence de sa doc-
les cœurs, par le sacrifice de sa
racheté les hommes de leurs ini-
s'est constitué le chef d'un peuple
r, plein de zèle pour les bonnes
Ils croient que personne ne peut
du salut éternel que par sa pro-
; que depuis le commencement
e jusqu'à la fin, tout homme ver-
ut être assuré de ressusciter un
être éternellement heureux, quels
et son pays et sa religion. En tout
ivinité suprême doit être considé-
le la cause première, et le Christ
n don fait à l'homme déchu, et
gissant sous les ordres de l'Être
t existant par lui-même, en com-
tuquel il n'y a rien de grand ou de
loin de chercher à interpréter l'E-
une manière humaine et naturelle,
s exégètes rationalistes de l'Alle-
s en admettent sans contrôle tous
t toutes les assertions, et y trou-
euve de la supériorité de la nature
Christ.

une autre classe de chrétiens uni-
ti, bien qu'ils rejettent la distinc-
ois personnes en Dieu, s'avouent
s de porter un jugement définitif
fférents systèmes formulés sur la
la dignité de Jésus-Christ. Ils
des difficultés dans les uns et dans
, et se retranchent généralement
cette conclusion, que celui que
s a donné pour Sauveur a dû être
t exact avec la sublimité de sa mis-
que la foi exigible doit consister à
er et à le suivre comme notre Sei-
tre maître et notre Sauveur, sans
ler sur sa nature et sur son rang
ivers.

troisième classe d'Unitaires se
rofesser l'humanité pure et simple
Christ.

itaires sont répandus dans presque
tats de l'Union, et surtout dans le
setts; mais on n'en connaît pas le
xact. En 1836, ils comptaient 174
, et ils avaient environ 200 con-
s ou églises.

aussi des Unitaires en Angleterre;
lopté le symbole de M. Belsham,
le M. Lindsey.

celui de M. Belsham : « Dieu a
sus-Christ, son saint et fidèle ser-
enseigner aux hommes la résurrec-
morts, de confirmer sa doctrine
arrection. Jésus-Christ est mainte-

TIONN. DES RELIGIONS. IV.

nant encore véritablement vivant; mais
comme nous ignorons complètement le lieu
où il est et ce qu'il fait, cela ne saurait cons-
tituer un dogme, et ne peut nuire en rien
aux prières que nous lui adressons, ni aux
faveurs que nous en recevons, ni à la
confiance que nous avons eu sa médiation
future. »

Le symbole de M. Lindsey est formulé en
ces termes : « Il y a un Dieu, une seule per-
sonne qui est Dieu, seul créateur et souve-
rain seigneur de toutes choses.—Le saint
personnage Jésus était un homme de la na-
tion juive, serviteur de Dieu, distingué et
honoré de Dieu d'une manière toute parti-
culière.—L'Esprit, ou le Saint-Esprit, n'est
pas une personne ou un être intelligent,
mais un pouvoir ou un don extraordinaire
que Dieu a donné d'abord à Notre-Seigneur
Jésus-Christ durant le temps de sa vie, puis
aux apôtres et à quelques-uns des premiers
chrétiens, pour leur faire prêcher l'Evangile
avec succès, et pour le propager sur la
terre. » Voy. SOCINIENS.

UNITÉ. C'est le premier des caractères
qui distinguent la véritable Eglise des autres
sociétés religieuses. L'unité de l'Eglise est
appuyée sur trois fondements : l'unité de
foi, l'unité de sacrements, l'unité de pas-
teurs. Afin de conserver cette unité entre
toutes les Eglises, l'Ecriture sainte, expli-
quée par la tradition, nous apprend que Jé-
sus-Christ a choisi un chef des évêques,
dont le siège est le centre de l'unité. Ce
chef est saint Pierre, prince des apôtres,
auquel ont succédé les pontifes de Rome.

UNIVERSALISTES, secte chrétienne dont
le caractère distinctif est de croire que tous
les membres de la grande famille humaine
parviendront indistinctement au salut et au
bonheur éternel. Quelques-uns d'eux pen-
sent que les peines du péché se bornent à
l'existence de la vie présente, tandis que
d'autres croient qu'elles s'étendent à la vie
future. Tous cependant conviennent que les
châtiments dus au péché sont appliqués dans
un esprit de tendresse, et pour le plus grand
bien de ceux qui en sont l'objet, qu'ils au-
ront un terme, et qu'ils seront suivis d'un
bonheur parfait et sans fin.

Les Universalistes, appelés aussi *Latitudi-
naires*, ou *Restaurationistes*, se montrèrent
dès les premiers temps du protestantisme,
et se répandirent successivement dans la
Suisse, l'Allemagne, l'Ecosse, l'Angleterre, et
dans les Etats-Unis. C'est dans cette dernière
contrée surtout qu'ils se sont organisés en
congrégations régulières, vers la fin du der-
nier siècle; et, dans l'assemblée générale de
1803, ils ont adopté la profession de foi sui-
vante :

« Art. 1er. Nous croyons que les saintes
Ecritures, tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament, contiennent la révélation de la
nature de Dieu, ainsi que des devoirs, des
intérêts et de la destinée future des hom-
mes.

« Art. 2. Nous croyons qu'il y a un seul
Dieu, dont la nature est amour; qu'il s'est

révélé en un seul seigneur Jésus-Christ par un seul esprit de grâce ; qu'un jour il rétablira le genre humain dans un état de sainteté et de béatitude.

« Art. 3. Nous croyons que la sainteté et la vraie béatitude sont inséparablement unies ; que les fidèles doivent être diligents à maintenir l'ordre et à pratiquer les bonnes œuvres ; parce que ces choses sont bonnes et profitables aux hommes. »

Les Universalistes sont nombreux dans les Etats-Unis ; on en compte environ un demi-million. Ils formaient en 1836, 653 congrégations dirigées par 317 ministres ou prédicateurs. *Voy. RESTAURATIONISTES, LATITUDINAIRES.*

La doctrine de l'universalisme a fait de grands progrès parmi les protestants d'Allemagne, d'Angleterre et de France ; à tel point qu'on peut la regarder comme un des dogmes principaux de toutes les communions qui se sont séparées de l'Eglise romaine. M. Dwight dit, dans une publication récente : « La doctrine de l'éternité des peines est maintenant rejetée presque universellement. Je n'ai trouvé en Allemagne qu'une seule personne qui y crût, et une autre qui n'avait pas des idées bien arrêtées sur ce sujet. »

UNXIA (d'*ungere*, oindre) ; 1° surnom de Junon, invoquée par les Romains dans une des cérémonies du mariage, laquelle consistait à frotter d'huile ou de graisse les poteaux de la porte de la maison où les nouveaux mariés s'établissaient, pour en écarter les maux et l'effet des enchantements. Quelques-uns pensent que de là est dérivé le nom d'*unxor*, pour *unxor*, donné à une femme mariée.

2° Autre déesse romaine qui présidait à l'usage des essences.

UPI et **UPIS**. *Upi* était chez les Etrusques la même que Rhea, ou Ops. — *Upis* était un surnom de Diane, à Sparte et chez les Romains.

URAGUS (du verbe *urere*, brûler), surnom de Pluton chez les Romains, parce que ce dieu présidait au feu, et dirigeait les flammes dévorantes.

URANIE, 1° la Vénus céleste, fille du Ciel et de la Lumière. C'est elle, suivant les anciens, qui animait toute la nature et présidait aux générations ; elle était la personnification du désir qui est dans chaque créature de s'unir à ce qui lui est propre. Uranie n'inspirait que des amours chastes et dégagés des sens, tandis que la Vénus terrestre présidait aux plaisirs sensuels. Pausanias dit qu'on voyait à Cythère un temple de Vénus-Uranie, qui passait pour le plus ancien et le plus célèbre de tous les temples que Vénus ait eus dans toute la Grèce ; la statue de la déesse la représentait armée. Elle avait à Elis un autre temple, dont la statue, ouvrage de Phidias, était d'or et d'ivoire ; la déesse avait le pied sur une tortue, pour marquer la chasteté et la modestie qui lui est propre ; car, selon Plutarque, la tortue est l'emblème de la retraite et du silence qui conviennent

aux femmes. Uranie était honorée Syriens sous le nom d'*Astarté* ; Arabes, sous celui d'*Alilat* ; et so de *Myllita* par les Assyriens et les niens.

2° *Uranie* est aussi le nom de la qui préside à l'astronomie. On la peint vêtue robe d'azur, couronnée d'étoiles, et dans ses mains un globe ou une sphère leste qu'elle semble mesurer. Auprès sont des instruments de mathématiques. Catulle dit que Bacchus la rendit ménée, et, selon Hygin elle eut Linus son.

URANIES, nymphes célestes, à qui confiée la direction des sphères du ciel.

URANUS, le plus ancien des dieux de la mythologie des Atlantes, des Syriens, Grecs, des Romains, etc. Voici ce qu'en dit Noël : « Uranus avait été le premier roi des Atlantes, peuple de cette partie de l'Europe. C'étaient, selon Diodore, les habitants de toute l'Afrique. Ils prétendaient que les dieux avaient pris naissance dans leur pays, et qu'Uranus avait été leur premier prince rassembla dans les villes les habitants avant lui répandus dans les campagnes, et qu'il retira de la vie brutale et désordonnée qu'ils menaient, leur enseigna l'usage des armes, la manière de les garder, et leur communiqua plusieurs inventions utiles. Ce prince était soigneux observateur des astres, et termina plusieurs circonstances de leur existence par des révolutions, mesura l'année par le cours du soleil, et les mois par celui de la lune. Il désigna le commencement et la fin des saisons. Les peuples, qui ne savaient encore combien le mouvement des astres était égal et constant, étonnés de la justesse de ses prédictions, crurent qu'il était d'une nature plus qu'humaine, et, après sa mort, lui décernèrent les honneurs divins. Ils donnèrent son nom à la partie supérieure de l'univers, tant parce qu'ils jugèrent qu'il correspondait particulièrement tout ce qui arrive dans le ciel, que pour marquer la grande vénération par cet honneur extraordinaire qu'ils lui rendaient. On dit qu'Uranus eut 45 enfants de plusieurs femmes, mais on en eut entre autres dix-huit de Titie, les principaux furent Titan, Saturne, Océanus. Ceux-ci se révoltèrent contre leur père, pour le mettre hors d'état d'en avoir d'autres. Uranus mourut, ou de la suite de l'opération qu'il avait soufferte. »

URBANISTES, nom qui a été porté par des religieuses de l'ordre de Sainte-Clair. Cette modification paraît devoir son origine à l'adoucissement que ce pape apporta dans la règle du monastère de Longchamp, Paris, vers l'an 1260 ; de là toutes les religieuses qui suivirent cet institut ont été appelées *Urbanistes*.

URDA, une des trois Nornes ou Fées des Scandinaves ; elle présidait au passé.

URIM et **THUMMIM**, c'est-à-dire la pierre de vérité, ou révélation et perfection.

le sacré chez les anciens juifs. On a disserté sur l'objet exprimé par mots, et sur la manière dont l'orateur, sans aboutir à rien de bien, quelques-uns ont cru que si la révélation favorable, les pierres précieuses ornées le pectoral du grand prêtre, un éclat extraordinaire, et qu'elles assuraient si la réponse était favorable, d'autres ont pensé que, comme les douze tribus d'Israël étaient gravées sur les pierres, Dieu manifestait sa volonté par le ressortir quelques-unes des lettres composaient, et que le grand prêtre rassemblant ces lettres, connaissait la volonté du Seigneur. Il en est qui soutiennent que Dieu lui-même faisait entendre les articules du milieu du propitiatoire; et ainsi le milieu de l'arche recouvrait les chérubins d'or. Des rabbins ont soutenu que l'*Urim* et le *Thummim* étaient deux pierres cachées dans la capacité du pectoral, et qui rendaient des oracles par leurs articules. D'autres ont supposé que l'*Tétragrammaton*, ou le nom ineffable, gravé sur le pectoral d'une manière mystérieuse. D'autres enfin se contentent de penser que c'étaient en général des pierres d'une nature mystérieuse, renfermant la doubleur du pectoral, les présentaient au souverain pontife le jour où il prononçait des oracles, quand il levait le vœu. Nous passons sous silence les opinions, qui n'ont comme les autres qu'un degré plus ou moins improbable. Il paraît certain que cet usage subsista pas plus longtemps que le jour; du moins nous ne voyons pas de recours à cet oracle depuis le temple de Salomon. Antérieurement ne l'employait que dans les cas importants qui concernaient l'innocence. Alors le grand sacrificateur, revêtu de ses habits pontificaux, et du pectoral, se présentait à Dieu devant l'arche, non pas au dedans du voile, mais devant les saints, où il n'entraît que pour des expiations, mais en dehors du lieu saint. C'est là que, se prosternant, le visage tourné vers l'arche propitiatoire où résidait la majesté divine, il exposait le sujet sur lequel Dieu devait prononcer; et, après avoir obtenu la réponse du Seigneur, il la transmettait soit au grand prêtre, soit à son chef.

Dieu des eaux dans la mythologie grecque. *Voy. WEEN-KUNINGAS.*

UT, dieu des anciens Arabes; les uns disent que c'était Bacchus ou le

Dieu des Urs, religieuses placées sous l'invocation de sainte Ursule. Celles d'Italie

furent établies en 1537, par la bienheureuse Angèle de Brescia pour l'éducation gratuite des jeunes filles: sept ans après, le pape Paul III approuva leur institut. En 1572, Grégoire XIII les érigea en ordre religieux sous la règle de saint Augustin, et les obligea à la clôture. Saint Charles Borromée les protégea singulièrement, et ne contribua pas peu à étendre leur institut. Le premier établissement qu'elles eurent en France, fut fondé à Paris en 1612, par Marie L'Huillier, comtesse de Sainte-Beuve, avec l'autorisation de Paul V. Cinq ans auparavant, une autre congrégation d'Ursulines s'était établie dans la Franche-Comté. Cet ordre se multiplia promptement en France; avant 1789, il comptait onze provinces, et plus de 300 couvents.

USOUS, dieu des Phéniciens, frère d'Hypsuranios. Il fut le premier qui se couvrit de peaux des bêtes qu'il avait tuées à la chasse. Le feu ayant pris dans une forêt des environs de Tyr où il demeurait, il imagina, pour se sauver, d'abattre un tronc d'arbre, d'en couper les branches, et de se mettre en mer sur le tronc qui lui servit de vaisseau. Après quoi, il éleva deux colonnes de pierre en l'honneur du feu et du vent, et répandit, pour honorer ces colonnes, le sang de quelques bêtes sauvages qu'il avait prises à la chasse.

UTÉRINE, une des déesses que les Romains invoquaient dans les accouchements.

UTESATUR, c'est-à-dire *séances au dehors*; sorte de magie pratiquée chez les Islandais, et dont on fait remonter l'usage jusqu'à Odin. Elle avait lieu d'ordinaire pendant la nuit et en plein air. Ceux qui y avaient recours s'imaginaient converser avec les esprits qui, communément, leur conseillaient de faire le mal: c'est pourquoi on les regardait comme aussi coupables que ceux qui exerçaient la magie noire, et celle dont l'objet était de conjurer les morts et les fantômes. Dans les premiers temps de l'époque chrétienne, ils choisissaient de préférence pour l'*Utesatur* une des nuits qui précédaient une grande fête.

UTILITAIRES, secte fondée en Angleterre par Jérémie Bentham, et qui de là est passée dans les Etats-Unis d'Amérique. Elle s'est imposée pour règle fondamentale, l'utilité pratique et positive, et pour devoir, l'obligation de chercher et de procurer le plus grand bien du plus grand nombre possible. C'est une école plutôt philosophique que religieuse. En conséquence des principes qu'il avait posés, son fondateur ordonna qu'après sa mort (arrivée en 1832), son corps fût porté aux amphithéâtres d'anatomie pour être disséqué, afin de combattre le préjugé qui règne en Angleterre à cet égard.

V

[Cherchez par B, par Ou et par W les mots qui ne se trouvent pas ici par V.]

VACANA, **VACUANA** ou **VACUNA**, divinité champêtre des Romains, qui présidait au repos des gens de la campagne. Son culte était très-ancien dans l'Italie, et antérieur à la fondation de Rome. Porphyryon, commentateur d'Horace, dit que c'était une déesse des Sabins, qu'elle n'avait point de figure déterminée; que les uns la prenaient pour Bellone, d'autres pour Minerve ou pour Diane. Varron croit que c'était la Victoire que les Sabins honoraient sous ce nom, surtout lorsqu'elle couronne ceux qui surpassent les autres en sagesse.

VACERES ou **VACIES**, nom d'une classe de Druides, plus particulièrement vouée aux fonctions sacerdotales.

VACHE. 1° La vache était, chez les Hébreux, au nombre des animaux purs, et par conséquent un de ceux qu'on pouvait offrir en sacrifice. Le sacrifice de la vache rousse était même un des plus solennels. Quand on devait l'accomplir, le peuple amenait au grand prêtre une vache rousse d'un âge parfait, qui fût sans tache et qui n'eût jamais porté le joug. Le grand prêtre ayant reçu la victime des mains du peuple, la menait hors du camp ou hors de la ville; là, elle était immolée en présence de tout le peuple; et le pontife, trempant son doigt dans le sang de la victime, jetait sept fois quelques gouttes de ce sang vers la porte du tabernacle. Il faisait brûler ensuite, à la vue de tout le peuple, l'animal tout entier, sans en ôter la peau. Il jetait dans le feu du sacrifice, du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate teinte deux fois; et, après avoir offert ce sacrifice, il était obligé de laver ses vêtements et son corps, et il demeurait impur jusqu'au soir. Celui qui, par l'ordre du grand prêtre, avait mis la victime sur le bûcher où elle devait être consumée, était pareillement impur jusqu'au soir. On gardait toute l'année les cendres de cette victime, et on les mêlait avec l'eau qui servait aux expiations; et rien ne pouvait être purifié, selon la loi, que par l'eau mêlée avec cette cendre.

2° Chez les Hindous, le *Gomédha* ou le sacrifice de la vache était aussi un des plus célèbres et des plus méritoires; mais depuis fort longtemps, il est tombé en désuétude; bien plus l'immolation d'une vache serait aujourd'hui considérée comme une monstruosité, et le plus abominable des sacrilèges. Voy. *GOMÉDHA*. La vache est, en effet, pour les Indiens, un animal pur, saint et sacré, l'emblème de l'univers, l'objet de l'attention du ciel, de la terre et des enfers, presque une divinité. Il est inouï qu'un Indien, de quelque caste qu'il soit, ait tué ou fait tuer une vache pour manger de sa chair. Un Européen ou un musulman qui se permettrait de le faire, dans un lieu soumis à la domination hindoue, y serait certainement

en danger de perdre la vie. M user discrètement et pieusement qui sort de la vache. Le lait, le quésid et le caillé forment la base de la alimentation des brahmanes. L'urine est employée quelquefois à l'usage in expier les souillures de l'âme; la journallement pour la purification sons, des lieux de prières, des c Ces cinq substances mêlées et lait, le beurre, le caillé, l'urine et avalées avec componction sont ment propres à expier toutes es chés, même les plus grands c **PANTCHA-KARYA**. Heureux celui bonheur de mourir en tenant un la queue! Plus heureux encore l daigne arroser de son urine dans suprême! son âme purifiée de souillures s'envolera infailliblem ciel d'Indra. Les cendres de va vertu non moins efficace; mais point des cendres provenant, c les Juifs, de ses chairs brûlées; cendres retirées du foyer où l'on ses excréments desséchés. On l dans les purifications quotidienn trace des lignes sur le front, sur sur les bras, sur tout le corps. C duit la peau; on en frotte les Brahmanes en donnent aux fidèles, comme une récompense ines retour des riches présents qu'ils e En un mot, il n'est presque auc religion, dans lequel on n'emploie de ces résidus sanctifiés.

VACHTOUMAS, secte d'ado Vichnou, dans le sud de l'Inde; sent en *Vachtouma-trioumalas*, *Nallaris*, etc.

VACUNALES, fêtes que les Ro braient en l'honneur de la dées Elles avaient lieu au mois de lorsque tous les travaux de la étaient terminés.

VACUNE, divinité champêtre de Voy. **VACANA**.

VADIMON, nom donné à Je anciens Etrusques.

VADJAPEYA, sacrifice usité au les Indiens; on y immolait dix-se attachées à un même nombre de

VADJRADHARA, un des no dieu du ciel, selon la mythologi il signifie *celui qui tient la foudre*

VADJRA-DHATWI, déesse d bouddhique, considérée comme l l'énergie active du bouddha Vair

VADJRANABHA, asoura ou d mythologie hindoue, qui régna contrée située auprès du mont puissance et son ambition inqui dieux. Pour neutraliser ses dess

ils de Krichna, se déguisa en co-
c ses compagnons d'armes, péné-
pire de Vadjranabha, se fit ai-
bhavati, sa fille, qu'il épousa se-
et, bientôt après, il ouvrit l'en-
yaume aux troupes de Krichna.
il tua Vadjranabha, dont les états
agés.

PANI, un des neuf Bodhisatwas,
els des grands Bouddhas, suivant
ie du Népal; il dérive d'Akcho-
econd Bouddha, et se manifesta
e sous la forme de vase d'eau. Il
ré comme le septième dieu du
bouddhique. En cette qualité, il
à cinq mille Yakchas et à d'autres
pour sceptre une massue de dia-
abite le sommet des plus hautes
. Il connaît à fond toutes les ac-
ites les démarches des Bouddhas.
ignifie *celui qui tient la foudre en*

SATWA, le sixième bouddha de
ie du Népal; il est considéré
ané d'Adi-Bouddha, le Bouddha
on énergie active s'est personni-
hjasatwamika, qui est vénérée
épouse.

VĪDRĀVINI, déesse des Boud-
Népal; comme les autres déesses,
personnification d'une des mani-
pontanées de la matière.

VĪRA, un des dieux adorés par
wabhavika, dans le Népal; on le
comme étant né spontanément.
ême que Mahakala, le Siva des
La secte Aishwarika le vénère
de Siva et de Parvati.

YOGUINI, déesse d'un rang su-
lorée par les Bouddhistes du Né-

UDNIS, c'est-à-dire *qui sait tout*;
i mythologie scandinave, renom-
sa science profonde. Odin alla le
son palais, et le vainquit par la
de ses connaissances. Une partie
porte le nom de *Vafthrudnis-maal*,
i géant Vafthrudnis.

VI, l'un des noms et l'une des
Sarawati, déesse de l'éloquence,
ythologie hindoue. Vag-dévi si-
ie de la parole. Voy. VASINYADYAS.
NI, déesse adorée par les Boud-
Népal.

NUS, dieu qui présidait aux *va-*
des enfants, chez les Romains. On
ntait sous la forme d'un enfant
et qui crie.

A, un des noms de Brahmā, pre-
de la triade hindoue: il signifie
i parole.

HEN, héros auquel les anciens
rendaient les honneurs divins.
démon qui habitait la vallée de
s le Pendjab.

ROUPA, un des onze Roudras, ou
ons de Siva, troisième dieu de la
loue.

CHIKA, école philosophique de

Bouddhistes, qui admettent l'existence des
objets externes et internes. Les premiers
comprennent les éléments et ce qui en dé-
rive, comme les organes et les qualités sen-
sibles; les seconds consistent dans l'intelli-
gence et tout ce qui en découle. Les élé-
ments sont au nombre de quatre et consis-
tent en atomes, qui par leur aggrégation ont
concouru à la composition de tous les objets
visibles. Contrairement au système des Sau-
tantrikas, qui soutiennent que les objets
sensibles sont conçus ou appréhendés par la
perception de leurs images produites dans
l'imagination, les Vaibhachikas reconnais-
sent la perception directe et immédiate des
objets extérieurs.

VAICHNAVAS, nom sous lequel on com-
prend généralement les sectes nombreuses
de l'Inde qui font profession d'adorer Vich-
nou, seconde personne de la triade. Leur
marque distinctive est le *namam* tracé sur le
front. Cette figure est formée de trois lignes,
une perpendiculaire et deux obliques, qui,
se réunissant à leur base, donnent à ce signe
la forme d'un trident. La ligne du milieu est
rouge, les deux latérales sont blanches, et
tracées avec une espèce de terre appelée
namam, d'où dérive le nom de cette figure.
Outre le *namam*, qui est le signe le moins
équivoque de cette secte, on peut encore
distinguer la plupart des religieux qui la
composent par le costume bizarre qu'ils af-
fectent de porter. Les toiles dont ils sont re-
vêtus sont teintes d'un jaune très-foncé,
tirant sur le rouge: plusieurs portent sur
leurs épaules, en guise de manteau, une
espèce de couverture piquée, faite de mor-
ceaux de toutes couleurs; le turban qu'ils
ont sur la tête offre aussi trois ou quatre
couleurs entremêlées; quelques-uns, au lieu
de couverture, se mettent sur les épaules
une peau de tigre qui descend jusqu'à terre.
La plupart ont le cou entortillé d'un long
chapelet de grains noirs, de la grosseur d'une
noix. Outre ce costume, les sectateurs de
Vichnou, lorsqu'ils voyagent ou qu'ils vont
demander l'aumône, portent toujours avec
eux une plaque ronde de bronze, et un gros
coquillage appelé *sangou*; l'un et l'autre leur
servent à faire du bruit pour annoncer leur
approche: tandis que d'une main ils frap-
pent avec une petite baguette sur la plaque
de bronze, qui rend un son semblable à
celui d'une cloche, de l'autre main ils por-
tent à la bouche leur *sangou*, avec lequel ils
produisent, en y soufflant par un bout, des
sons monotones, aigres et perçants. On voit
toujours ces deux instruments entre les
mains des religieux Vaichnavas qui font
profession de demander l'aumône; ils por-
tent encore sur la poitrine une espèce de
médaille de cuivre, sur laquelle est gravée
l'image du singe Hanouman, ou quelqu'un
des *avatars* (incarnations) de Vichnou. On en
voit d'autres qui, de plus, portent suspen-
dus à leurs épaules, et quelquefois attachées
à leurs jambes, un grand nombre de clo-
chettes, dont le tintement annonce de loin
leur arrivée; quelques-uns ajoutent à tout

cet attirail une tringle de fer, qu'ils portent aussi sur leurs épaules, et à chaque bout de laquelle pend un réchaud de même métal, destiné à contenir le feu sur lequel ils font brûler l'encens qui est la matière de leurs sacrifices.

Demander l'aumône est un droit ou un devoir inhérent à cette secte; et en général, dans l'Inde, toute personne revêtue d'un caractère religieux peut se livrer à cette profession.

C'est principalement lorsqu'ils vont en pèlerinage à quelque lieu révéral, que ces religieux mendiants usent de leurs droits. On en rencontre quelquefois des troupes de plus de mille; ils se répandent dans les divers villages qui se trouvent à la portée de leur route; chaque habitant en loge un certain nombre, et ils se trouvent ainsi défrayés des dépenses du voyage. C'est, à la vérité, le seul cas où ils se réunissent en troupes aussi considérables; mais jamais ils ne se mettent en campagne sans être plusieurs ensemble. Leur habitude est de demander l'aumône avec audace et insolence, et bien souvent avec menaces. Quand on ne se hâte pas de leur donner, ils redoublent leur vacarme, poussent des hurlements, frappent tous ensemble sur leurs plaques retentissantes, et tirent de leur sangou des sons retentissants. Si ces moyens ne réussissent pas, ils entrent quelquefois de vive force dans l'intérieur de la maison, et renversent tous les effets qui s'y trouvent. Ordinairement ces religieux chantent et dansent en mendiant. Leurs poèmes sont des espèces d'hymnes en l'honneur de leurs divinités.

L'intempérance de ces moines idolâtres, et en général de tous les sectateurs de Vichnou, dit l'abbé Dubois, les fait voir d'un mauvais œil par les Indiens honnêtes. En effet, il semble qu'ils affectent de se montrer sans retenue dans le boire et le manger, par esprit d'opposition, et comme pour différer encore en cela des Liganistes, leurs adversaires, dont l'extrême sobriété égale au moins celle des Brahmanes, si elle ne la surpasse pas. Les partisans de Vichnou mangent ostensiblement de toute espèce de viande; boivent, sans scrupule et sans honte, l'arak, le jus de palmier, et toutes les autres liqueurs enivrantes qu'on peut se procurer dans le pays; et il n'est point d'excès qu'on ne leur reproche en ce genre.

Les objets de la plus grande vénération des Vaichnavas sont principalement le singe, l'oiseau de proie appelé Garouda, et le serpent Capel. Quiconque aurait l'imprudence de tuer ou même de maltraiter en leur présence un de ces animaux, s'exposerait à des conséquences fâcheuses, et ne pourrait expier ce prétendu crime que par le sacrifice appelé *pavada*. Les principales sectes dans lesquelles se partagent les Vaichnavas sont les *Ramanoudjas*, les *Ramanandis*, les *Brahma-Sampradayis*, les *Nimawats*, les *Mira-Bais*, les *Radha-Vallabhis*, les *Haristhandis*, etc. Voy. leurs articles respectifs.

VAIDHATRA, l'aîné des quatre premiers

aînés du genre humain, suivant la légende hindoue. Il est fils de Vid Brahmâ et de Saraswati; on l'appelle *Sanatkoumar*.

VAIDIKAS, Brahmanes versés dans la science des Védas. Ils occupent le premier rang dans la caste; ce sont eux qui composent le *Pantchanga* ou almanach annuel, et qui rendent les augures et publient les prédictions. Ils font les cérémonies pour les mariages, et dirigent les opérations matrimoniales. C'est à l'instant où l'on demande une femme, qu'à ce que le mariage soit conclu. Ces Brahmanes sont tenus de lire tous les jours les Védas, de faire en le *sandhya*, matin et soir, au lever et au coucher du soleil, et de se baigner après cette prière. Chaque jour ils vont solliciter des Indiens qui leur font des aumônes, et leur annoncent les jours heureux ou malheureux. Ils appartiennent tous à la secte de Siva, et se frottent le corps, les épaules et le front de cendres de vache.

De grand matin, avant de faire le lever, et de même qu'à midi, avant leur repas, ils tracent sur leur front deux lignes de sandal préparé, qu'ils mêlent avec du safran pour le rendre plus brillant, et ajoutent dans le milieu une marque d'un jaune rougeâtre, composé de terre et de chaux qui le rougit, et deux autres lignes de grains de riz entier. Quelquefois ils ajoutent qu'une ligne de sandal, avec un point d'un rouge foncé dans le milieu, et d'autres fois ils ajoutent alors une noire sous cette dernière, ou bien ils tracent, en forme de croix, une ligne de safran et de chaux, dans le milieu de laquelle ils mettent une marque noire en forme de larme, et par-dessus un point rond de la même couleur. Ils ajoutent des marques noires avec des charbons, et font des offrandes brûlées devant l'image de Siva; d'autres fois c'est le résidu des offrandes brûlées avec du beurre dans le temple de Tirounamali, montagne du Carnate, que les Brahmanes de ce temple en font brûler. Leurs confrères, ainsi qu'aux autres sectes, sont distingués qui habitent les différents districts de la côte de Coromandel.

VAIDYANATHA, seigneur de l'un des noms sous lequel Siva est adoré, est le zillah de Birbhoum. On raconte une légende fort plaisante. Le dieu Vana emportait à Lankâ un linga, et lui donna sur les dieux une supériorité contestable, mais qui aussi devait lui valoir dans l'endroit où il toucherait. Ce linga donna conseil, et voici comment ils déjouèrent les projets du Rakchasa : Varouna, le dieu des eaux, entra dans le corps de l'Indra, et lui causa un besoin naturel. Afin de ne pas faire, celui-ci remit l'objet sacré à Indra qui se trouvait là à dessein, sous la forme d'un Brahmane, en priant de venir le reprendre bientôt. Cependant le temps se prolongeait indéfiniment, et la malice de Varouna, Indra prétextant qu'il ne pouvait plus tenir le linga, et l'

instrument s'enfonça dans la terre, perdit ainsi le fruit de la faveur

ANASAS, ancienne secte de l'Inde, dit Vichnou, sous la dénomination *ma*, en qualité de dieu suprême. Ils ne passent pas avoir différé beaucoup de ceux qui sont proprement dits.

RANI, fleuve de feu que, suivant l'ogée hindoue, les âmes des défunts passent à la nage pour arriver au Yama, dieu des enfers. Sa rapidité est telle, et les âmes sont quelquefois obligées de passer d'un rivage à l'autre; ce qui est alors pour elles un supplice plus terrible que tous ceux que les coupables endurent en enfer. Le moyen cependant d'adoucir la rigueur de ce trajet, c'est de mourir en tenant la queue. L'animal appartient au Brahmane qui a présidé à sa mort et qui a versé dans la main du mort un peu d'eau sacrée pour qu'il puisse libation. Le malade peut, en mourant, mourir en sûreté et avec confiance; mais avec rapidité le fleuve ardent, et ne s'arrête pas sur lui, car il trouvera la queue au bord du Vaikarani, son âme sera tirée par la queue, et sera transportée d'un clin d'œil sur la rive opposée. Les âmes qui ont négligé cette utile précaution mettront pas moins de quatre-vingt-quatre minutes pour effectuer leur voyage au prix de mille douleurs cuisantes.

UNTHA, paradis de Vichnou; il est situé sur le mont Mérou, du côté du midi, du Kailasa, paradis de Siva, dans un lieu charmant, qui lui a fait donner le nom de *Vaikountha*, c'est-à-dire agréable. Les objets précieux y brillent de tous côtés au milieu de ce séjour enchanteur, d'un superbe palais habité par Vichnou et sa femme, son épouse. Près d'eux on voit le dieu, leur fils aîné, et une multitude d'enfants; leur petit-fils Anirouddha, adyoumna, Oucha, son épouse, et sa fille. On trouve dans ce lieu, ainsi que dans les autres demeures célestes, des arbres, des quadrupèdes, des oiseaux, et surtout des paons en quantité. C'est la résidence royale coule le fleuve. Beaucoup de pénitents habitent sur les rives, et y coulent des jours heureux et remplis de fruits et quelques légumes qui leur tombent spontanément, font toute leur nourriture. Leur loisir est partagé entre la lecture des épopées et la contemplation. Les sectateurs de Vichnou sont admis dans cet séjour, et pour prix de leurs bonnes œuvres ils sont unis à la propre substance

UNTHA DJAGADISA, fête très-solennelle que les Hindous célèbrent dans les montagnes de Vichnou, le onzième jour de la lune du mois d'Aghan. Les Vichnouites sont les seuls qui y prennent part; ils restent la nuit à veiller et à prier, après avoir jeûné pendant toute la journée.

VAILLANTISTES, parti de jansénistes, qui soutenaient que le prophète Elie venait de se manifester dans la personne d'un prêtre de Troyes, nommé Vaillant, fervent admirateur du diacre Paris, et appelant de la bulle *Unigenitus*. Ce malheureux fut mis à la Bastille en 1728, et passa une partie de sa vie dans les prisons. Il démentit, il est vrai, le bruit qu'on faisait courir à son sujet; mais tout en déclarant qu'il n'était pas Elie, il soutenait que ce prophète était arrivé sur la terre. Les Vaillantistes firent du bruit en Provence, vers 1736.

VAINATÉYA, un des noms de l'oiseau divin Garouda, ainsi nommé de Vinala sa mère. Voy. *VINATA*.

VAIPOULYA, un des livres sacrés des Bouddhistes du Népal. Il traite des différents moyens d'acquiescer les biens de ce monde et ceux du monde à venir.

VAIRAGUIS, religieux hindous, dont le nom signifie *exempts de passion*, et s'applique principalement à ceux qui vivent d'aumônes. Il désigne particulièrement les religieux mendiants de la secte de Vichnou. Ils font profession de pauvreté et de continence perpétuelles; plusieurs résident dans des couvents; mais la plupart mènent une vie errante.

VAIRAVA, un des fils de Siva; ce dieu le produisit par sa respiration pour détruire l'orgueil des Dévatas et des pénitents, et pour humilier Brahmâ, qui prétendait être le plus grand des trois dieux. Vairava lui arracha une de ses têtes, dans le crâne de laquelle il reçut tout le sang de Dévatas et des pénitents. Mais, dans la suite, il ressuscita ceux-ci et leur donna des cœurs plus purs. S'il faut en croire quelques traditions, Vairava est le dieu qui, par l'ordre de Siva, viendra détruire le monde à la fin des siècles. On le représente de couleur bleue avec trois yeux et deux dents saillantes comme des défenses de sanglier. Il porte, en guise de collier, des crânes humains qui tombent sur son estomac. Des serpents lui servent de ceinture, ses cheveux sont de couleur de feu, ses pieds sont garnis de clochettes, et dans ses mains il tient une corde, différentes espèces d'instruments et le crâne de Brahmâ; on lui donne un chien pour monture. Vairava a quelques temples; mais on l'adore principalement à Kasi ou Bénarès.

VAIROTCHANA, un des Dhyani-Bouddhas du panthéon des Népâlis; son empire est vers l'Orient; on le représente assis, les jambes croisées, vêtu d'un manteau rouge, et le corps peint en jaune, dans la même pose que Chakya-Mouni. Son énergie active est personnifiée en Vadjra-Datwi, qui est donnée comme son épouse. Son fils spirituel est Samantabhadra. Vairotschana est appelé par les Mongols *Beroozanah*.

VAISECHIKA, une des écoles philosophiques des Hindous. Cette école est matérialiste, et contrairement à la philosophie du Védanta qui considère toute la création comme une illusion, elle pose dès l'abord, comme principe de toutes choses et comme

la seule réalité, la matière telle qu'elle est sous nos yeux. Réduite à l'état le plus pur, la matière est le feu et la lumière; et la lumière, qui est la plus pure essence de la nature, est l'éther, l'infini qui nous enveloppe, nous pénètre et nous anime, Dieu lui-même. Le but de tous les efforts de l'homme doit donc être de s'affranchir de l'état obscur et sombre de la vie grossière pour s'élever de plus en plus dans la matière lumineuse ou pensante, jusqu'à ce que nous soyons tout esprit, c'est-à-dire toute lumière.

Kanada, le père de cette école, était, comme tous les philosophes indiens, un pieux ermite des déserts, car même le matérialisme a, dans l'Inde, une teinte mystique et tend à la vie contemplative.

VAISRAVANA, 1° un des noms de Kouvéra, dieu des richesses, selon les Hindous; ainsi nommé du saint Mouni Visravas, son père. Voy. **VISRAVAS**.

2° C'est aussi le nom d'un des quatre Maharadjas, qui, suivant les Bouddhistes, habitent la sixième région du mont Mérou, immédiatement au-dessous du ciel des trente-trois dieux. Vaisravana, siège sur le versant septentrional de cette montagne sacrée, et commande à la tribu des Yakchas.

VAISWANARA, le régent du feu, suivant la mythologie hindoue; c'est-à-dire la divinité spéciale qui l'anime; le dieu Agni. D'autres y voient une divinité particulière, ayant un corps igné, ou la personnification de la chaleur animale désignée comme feu interne.

VAISYA, le quatrième fils du premier homme ou plutôt le quatrième homme sorti des mains du Créateur suivant une légende cosmogonique des Hindous. Brahman ayant pris sa route vers l'Orient, Kchatriya vers l'Occident, et Soudra du côté du Nord, Vaisya se dirigea vers le Midi, d'après l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Comme ce dernier était d'un tempérament qui tenait de l'élément de l'air, il avait des idées ingénieuses et pleines d'esprit; il avait un génie inventif et propre à tout ce qui regarde la mécanique et les arts. Dieu lui donna en conséquence un sac plein de toutes sortes d'instruments destinés à exécuter ce que son imagination aurait conçu; aussi fut-il l'auteur de tous les arts. Il connut parfaitement l'art de bâtir des maisons, de fonder des villes, de cultiver la terre, en un mot de faire tout ce qui peut rendre la vie commode. C'est pourquoi on lui donna le nom de *Vikrama*, c'est-à-dire artisan. Il fallait un tel génie pour former des colonies.

Il partit donc vers le Midi, et rencontra en son chemin sept mers, qu'il traversa les unes après les autres, dans un bateau qu'il avait construit, laissant partout des marques de son industrie. Après avoir passé la dernière, il aborda à un continent, où il bâtit une belle maison sur le rivage de la mer, et employa pour sa construction les arbres d'une forêt voisine. Il n'oublia rien pour rendre cette habitation commode; il y fit plusieurs appartements de plain pied, et de grandes

terrasses qui avaient vue d'un côté sur la mer, et de l'autre sur des plaines et des collines boisées. Il y demeura quelque temps seul, se délassant agréablement des fatigues de son voyage. Mais bientôt sa solitude fut troublée par un être semblable à lui, qui, venant de la forêt voisine, pour se promener sur le bord de la mer, aperçut ce bâtiment et s'arrêta pour le contempler. C'était une femme à la peau blanche, aux cheveux blonds et parfumés, à la démarche gracieuse. Vaisya, étonné à la vue de cet objet charmant qu'il ne connaissait pas, sortit de sa maison pour l'admirer de plus près; bien plus, lui ayant adressé la parole, il l'invita à entrer dans sa maison et à devenir sa compagne. Mais la femme se montra peu sensible à ses avances; bien plus elle lui signifia qu'elle entendait demeurer seule et n'avoir aucun rapport avec lui. En vain Vaisya fit-il tous ses efforts pour opérer un rapprochement; elle le quitta brusquement et s'enfonça dans les bois. Une autre rencontre, due aux recherches infatigables de Vaisya, n'eut pas un succès plus heureux; celui-ci, désespéré, se mit à genoux sous des arbres verts, et pria Dieu de l'unir à celle qui était l'objet de son affection. Alors un doux zéphyr souffla à travers les branches, et il en sortit une voix qui lui annonçait que sa demande lui était accordée, à condition qu'il bâtirait des temples sous des arbres verts, pour y servir Dieu et y adorer les images, parce que c'était en cet endroit que le Créateur lui était apparu. En effet, la femme, touchée d'affection pour Vaisya, vint le trouver bientôt après, et lui donna des marques de son amour. Depuis ce moment, ils vécurent ensemble dans les liens indissolubles du mariage, et eurent plusieurs enfants qui héritèrent du génie de leur père, et qui furent la souche de la tribu des vaisyas ou artisans. C'est ainsi que le Midi fut peuplé. Plus tard, les quatre frères s'étant réunis, les mauvaises passions se firent jour, et la discorde se mit parmi leurs descendants. Vaisya voulut même empiéter sur les droits de Brahman, le prêtre de la grande famille humaine, changer les formes du culte, et introduire l'adoration des images. Les autres tribus s'étant livrées de leur côté à l'orgueil, à l'injustice, à la friponnerie, le désordre monta à son comble, et Dieu fit périr cette première race par le déluge.

VAISYAS, nom de la troisième caste ou tribu des Hindous; on la suppose née de la cuisine du dieu Brahma. Son emploi est de faire valoir les terres, d'élever des troupeaux d'exercer le commerce. C'est parmi les Vaisyas que se trouvent les manufacturiers, les fabricants en tout genre, les négociants, les marchands, les courtiers. C'est pourquoi on les appelle communément *Banians*, c'est-à-dire marchands. Il ne leur est pas permis de lire les Védas; mais, quoique d'un rang peu élevé au-dessus des soudras, on les considère cependant comme régénérés (*dauidja*), parce qu'ils sont autorisés à porter le cordon brahmanique comme les castes supérieures.

is ce cordon est communément
les Vaisyas, tandis que celui
est de fil ou de coton.

ATA, le septième Manou de la
Hindoue; il est ainsi nommé de
Soleil, dont une épithète est vi-
é. Comme on lui donne aussi le
dadhéva, dieu des cérémonies
pelées Sradddhas, il paraît qu'on
lors avec Yama, roi des morts,
est également fils du Soleil.
régna en personne dans le
oude, sur la fin de l'âge d'or;
de la dynastie solaire qui gou-
les pendant de longues années.
temps qu'arriva le déluge uni-
fut le Noé. Voy. cette curieuse
es rapports avec le récit mosaï-
le MATSYAVATARA.

LIAS, race de brahmanes pyg-
ls la mythologie hindoue assi-
d'un pouce.

ALF, une des villes célestes,
mythologie scandinave; elle était
nière de l'argent le plus pur,
nirait le trône d'Odin, appelé
rte tremblante); c'était là que
père universel pour contempler

VALI, dieu des Scandinaves; il
in et de Binda; il se distingua
ce à la guerre et par son adresse
he; aussi était-il honoré comme
chers. — Un autre Vale était
le génie du mal. Changé par
bête féroce, il déchira et dévora
ré.

A, déesse adorée par les pre-
nts de l'Italie. C'était aussi le
de la ville de Rome, il désigne
ssi bien que son nom grec

NIENS, hérétiques du IIe siècle,
la doctrine de Valentin. C'était
le égyptien qui répandit ses er-
à Rome, puis dans l'île de Chy-
s passèrent dans une partie de
l'Asie et de l'Afrique. Tout en
rreurs des Gnostiques, il essaya
er quelques développements. Il
qu'à trente-deux divinités, pro-
deux, les unes par les autres.
it Eons, d'un mot grec qui si-
Ces prétendues divinités n'é-
la plupart, que les attributs du
e, qu'il personnifiait, et aux-
ait l'un ou l'autre sexe, selon
on masculine ou féminine de
acun des dieux mâles avait sa
ait procréé un autre couple. Le
riel et tout ce qu'il renferme
d'un être grossier, son créa-
i n'était pas dieu, bien qu'il eût
e passer pour tel dans l'Ancien
oy. l'article Eon, où nous dé-
te monstrueuse théogonie.
mettait trois substances: l'une
pneumatique, bonne par nature,
de corruption: l'autre animale

ou psychique, capable de périr ou de se sau-
ver, selon qu'elle se tourne vers le bien ou
vers le mal; la troisième matérielle ou hyli-
que, non-seulement corruptible, mais desti-
née à périr nécessairement, et incapable de
salut. La matière étant mauvaise, Jésus fut
envoyé sur la terre avec un corps spirituel
ou psychique, qui n'avait par conséquent
que les apparences extérieures d'un homme.
Lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain, le
Christ descendit en lui sous la forme d'une
colombe, et lui communiqua une vertu sur-
naturelle par laquelle il opéra tous les mira-
cles qu'on lui vit faire. Il enseigna aux hom-
mes que, pour plaire au vrai Dieu, il ne fal-
lait plus adorer le dieu des Juifs, ni ceux des
païens, mais le Père en esprit et en vérité.
Par là, Jésus encourut la haine de divers
Eons ou esprits, qui, pour se venger, excitè-
rent les Juifs et les déterminèrent à le faire
mourir. Mais il ne fut crucifié et ne mourut
qu'en apparence: revêtu d'un corps subtil et
impassible, il ne pouvait souffrir ni mourir
réellement.

De leur doctrine ils tiraient ces conclusions
morales: Les psychiques, tels qu'étaient
selon eux les catholiques, étant incapables
d'arriver à la science parfaite, ne se peuvent
sauver que par la foi simple et les œuvres:
et ce n'est qu'à eux que les œuvres sont uti-
les. C'est à eux que convient la continence
et le martyre. Les charnels ne seront jamais
sauvés, quoi qu'ils fassent: les spirituels
n'ont pas besoin d'œuvres, puisqu'ils sont
bons par nature, et propriétaires de la grâce,
en sorte qu'elle ne peut leur être ôtée; ils
sont comme l'or qui ne se gâte point dans la
boue. De là vient qu'ils mangeaient indiffé-
remment des viandes immolées, et prenaient
part aux fêtes des païens, et aux spectacles
même des gladiateurs. Quelques-uns s'aban-
donnaient sans mesure aux plaisirs les plus
infâmes, disant qu'il fallait rendre à la chair
ce qui appartient à la chair, et à l'esprit ce
qui appartient à l'esprit. Plusieurs femmes
converties à la foi catholique, confessaient
qu'ils les avaient corrompues. Ils se mo-
quaient des catholiques qui craignaient les
péchés de paroles, et même de pensées, les
traitant de simples et d'ignorants. Ils con-
damnaient surtout le martyre, et disaient
que c'était une folie de mourir pour Dieu. Le
Christ est mort une fois pour nous, disaient-
ils, il a été tué une fois, afin que nous ne
soyons pas tués. S'il exige le même sacrifice
de ma part, est-ce qu'il a besoin de ma mort
pour être sauvé? Dieu demande-t-il le sang
des hommes, lui qui refuse le sang des tau-
reaux et des boucs? Il aime mieux la péni-
tence que la mort du pécheur.

Pour initier aux mystères de la secte, il y
en avait qui préparaient une chambre nup-
tiale, et avec certaines paroles, célébraient
un mariage, qu'ils nommaient spirituel, à l'i-
mitation des Eons. D'autres amenaient leurs
disciples à une eau vive, et les baptisaient
au nom de l'Inconnu, père de tout, et en la
Vérité, mère de tout, et en celui qui est des-
cendu en Jésus, en l'union, la rédemption et

la communauté des puissances. D'autres disaient que le baptême d'eau était superflu, et se contentaient de jeter sur la tête de l'huile et de l'eau mêlée, et d'oindre de baume. D'autres rejetaient toutes les cérémonies extérieures, disant que le mystère de la vertu, invisible et ineffable, ne se pouvait accomplir par des créatures sensibles et corruptibles, que la rédemption était toute spirituelle, et s'accomplissait intérieurement par la connaissance parfaite.

Valentin compta un grand nombre de disciples dans les Gaules; il fut réfuté par saint Irénée, saint Clément d'Alexandrie, Tertulien, Origène et saint Epiphane.

VALÉSIENS, hérétiques orientaux du IIIe siècle, ainsi nommés de Valésius, originaire d'Arabie, qui, né avec un tempérament ardent, et se sentant violemment tourmenté par les aiguillons de la chair, crut que le moyen le plus sage et le plus infaillible pour conserver sa vertu était d'imiter Origène. Après avoir consommé ce sacrifice, il prétendit que cet acte de prudence et de vertu ne devait pas exclure des dignités ecclésiastiques. On eut d'abord de l'indulgence pour cet égarement, mais, comme il faisait des progrès, on chassa de l'Eglise Valésius et ses adhérents, qui se retirèrent dans un canton de l'Arabie. Valésius n'avait pour partisans que des hommes d'un tempérament impétueux et d'une imagination vive, qui, sans cesse aux prises avec l'esprit tentateur, jugèrent que leur pratique était le seul moyen d'échapper au vice : tous les hommes qui ne se faisaient point eunuques étaient, selon eux, dans la voie de la perdition et livrés au crime. L'Evangile ordonnant à tous les chrétiens de travailler au salut du prochain, les Valésiens crurent qu'il n'y avait point de plus sûr moyen de remplir cette obligation, que de mettre leurs semblables, autant qu'ils le pourraient, dans l'état où ils s'étaient mis eux-mêmes. Ils faisaient donc tous leurs efforts pour persuader aux autres hommes la nécessité de suivre leur exemple, et lorsqu'ils ne pouvaient les amener à ce sacrifice, ils les considéraient comme des enfants ou comme des malades en délire, dont il y aurait de la barbarie à ménager la répugnance pour un remède infaillible, quoique désagréable. Ils mutilaient donc tous ceux qui passaient sur leur territoire, qui devint la terreur des voyageurs. Heureusement ce fanatisme fut de peu de durée.

VALHALLA, le paradis des Scandinaves; c'est le palais d'Odin, où sont transportés après leur mort les héros tués à la guerre. Ce palais a 540 portes, par chacune desquelles sortent huit héros, suivis d'une foule de spectateurs, pour livrer des combats. Chaque jour, de grand matin, ils sont éveillés par un coq; c'est le même dont les cris perçants doivent, au grand jour du bouleversement du monde, être le premier signal de l'approche des mauvais génies. Tous les jours, lorsqu'ils sont éveillés, les héros d'Odin se revêtent leur armure, entrent en lice, et se battent les uns les autres; mais

dès que l'heure du repas approche, ils montent à cheval tous sains et sautent dans le palais pour boire de l'hydromel dans des crânes, et manger la chair du sanglier Serimner. Il y en a de nombre presque infini, et ce sanglier leur suffit; car chaque jour il sert à table, et chaque jour il redouble. Il en est de même de la chèvre qui fournit l'hydromel; elle se nourrit des feuilles de l'arbre Lerada, et ses mamelles fournissent à la consommation journalière des bienheureux. Odin, avec eux dans la salle du festin, a une table particulière, où il ne se sert que de vin : les autres aliments qu'on leur distribue par lui à ses deux voisins, Geri et Freki. Une foule de déesses, appelées Valkyries, servent les tables, et emplissent les coupes, qu'elles sont vidées. Dans le même lieu, un cerf paît également les feuilles d'un arbre, et il coule de ses cornes une vapeur dante, qu'elle forme la fontaine de mer, d'où naissent les fleuves qui arrosent le séjour des dieux.

VALKYRIES, déesses de la guerre, d'origine scandinave; elles sont vierges, et leur nombre est de douze. Odin les envoie combattre pour choisir ceux qui doivent mourir, et pour faire pencher la victoire du côté qui lui plaît. Ce sont elles qui ont la charge de servir les héros dans le Valhalla, de leur apporter les tables, et de verser largement les coupes la bière et l'hydromel.

VALLABHATCHARIS, secte hindoue qui prit naissance dans le XVIe siècle, et fut fondée par un brahmane, nommé Vallabha-Swami. Ils font profession d'adorer Krichna. *Voy. ROURI*.

VALLONE ou **VALLONIE**, déesse de la fortune, chez les Romains.

VALLOUVAR, prêtres et devins des Parias ou Poulias, la plus méchante nation de l'Inde. Il y a parmi eux, une famille dotale qui prétend avoir occupé le premier rang dans l'Hindoustan, et se distinguent de celui des brahmanes : ils s'appliquent à l'astronomie, à la magie et à la divination. On dit qu'ils ont un cimetière de pêcheurs autour duquel ils président aux cérémonies religieuses, et qu'ils contiennent des préceptes moraux très-estimés. Voici les préceptes moraux qu'ils mettent entre les mains de leurs enfants; c'est une suite de sentences, au nombre de cent huit, dont nous empruntons la traduction à M. Ariel (*Journal asiatique*, 4e série, tome IX):

1. Sois désireux de faire le bien.
2. La colère doit être apaisée.
3. Ne cache pas tes ressources.
4. N'empêche pas une générosité.
5. Ne parle pas de ta richesse.
6. Ne renonce pas à la persévérance.
7. Ne dédaigne ni les chiffres ni les lettres.
8. Mendier est méprisable.

quand tu auras donné l'aumône.
 uis-toi convenablement.
 asse pas de réciter.
 arle pas avec envie.
 inique pas le taux du grain.
 arle pas sans avoir vu.
 he-toi aux tiens...
 e-toi le samedi.
 courtoisement.
 ve pas de maison spacieuse.
 amitié en connaissance de l'ami.
 re père et mère.
 lie pas un bienfait.
 la culture voulue par la saison.
 s pas en pillant les champs.
 is que ce qui est bien.
 ue pas avec les serpents.
 sur le coton du *Lava*.
 arle pas trompeusement.
 is que ce qui est b au.
 ends dans l'enfance.
 lie pas le devoir.
 amuse pas à dormir.
 onge à insulter (personne).
 été est protectrice (contre le mal).
 e sorte que le tien appartienne

la bassesse.
 rds pas une qualité.
 dégage pas d'une union (hono-

nce à qui doit nuire.
 ique-toi à écouter.
 lie pas ce que tes mains peuvent

is pas enclin au vol.
 un amusement coupable.
 eure dans la voie de la justice.
 lans la société des gens instruits.
 arle pas spécieusement.
 e toujours à de nobles actions.
 arle pas pour irriter.
 cherche pas le jeu de dés.
 avec soin ce que tu feras.
 ais un lieu de réunion avant d'en

ocède pas de manière qu'on dise :

arle pas confusément.
 e pas dans l'indolence.
 uis-toi de sorte qu'on t'appelle

re vers la libéralité.
 s hommage à Tiroumal (Vich-

les mauvaises actions.
 ede pas à la douleur.
 une action avant de la faire.
 rage pas la divinité.
 onformément aux (mœurs du)

ute pas une parole de femme.
 lie pas ce qui est ancien.
 reprends pas ce qui échouera.
 uis efficacement le bien.
 d'accord avec tes compatriotes.
 itte paston lieu (natal).
 ue pas dans une eau (profonde).
 ange pas de friandises.

70. Apprends beaucoup de livres.
71. Fais produire les champs de riz.
72. Conduis-toi avec droiture.
73. Evite la perdition.
74. Ne parle pas dédaigneusement.
75. Ne cède pas à la maladie.
76. Ne dis rien de blâmable.
77. Nete familiarise pas avec les serpents.
78. Ne parle pas erronément.
79. Agis de manière à avoir la grandeur.
80. Protège ceux qui te loueront.
81. Subsiste en soignant la terre.
82. Prends pour appui les grands (pour leur savoir).
83. Evite l'ignorance.
84. Ne sois pas l'ami des petits (en mérite).
85. Pour prospérer, conserve ta fortune.
86. Ne recherche pas les querelles.
87. N'admets pas de perplexité dans ton esprit.
88. Ne cède pas à un ennemi.
89. Ne dis rien de superflu.
90. Ne désire pas maints aliments.
91. Ne reste pas devant une collision.
92. Ne fais pas amitié avec les méchants.
93. Presse dans tes bras une chaste épouse.
94. Ecoute la voix des gens supérieurs.
95. Fuis la demeure des femmes qui ont un collyre aux yeux.
96. Dis tout ce que tu auras à dire.
97. Hais la sensualité.
98. Ne parle pas de ta capacité.
99. Ne discute pas en face (de savants).
100. Recherche la science.
101. Conduis-toi de manière à gagner l'asile (céleste).
102. Sois excellent.
103. Vis bien avec tes concitoyens.
104. Ne parle pas d'un ton tranchant.
105. Ne fais pas de mal par passion.
106. Cesse de dormir à la pointe du jour.
107. Ne fréquente pas tes ennemis.
108. Ne parle pas avec partialité.

VALMIKI, célèbre poète hindou, dont les œuvres sont mises au rang des livres sacrés. Il était fils du sage Pratchétas, que l'on dit être le même que Varouna, dieu des eaux. D'autres font de Valmiki une incarnation de Brahmā lui-même. Mais dans les commencements, il se montra peu digne de sa divine extraction. Né dans la vile tribu des parias, en proie aux privations les plus dures, et animé des passions les plus basses et les plus cruelles, il s'associa à des voleurs habitant les forêts. Souvent il attirait dans sa cabane, construite au milieu des bois, les voyageurs attardés ou accablés par la fatigue, et, violent à leur égard les saintes lois de l'hospitalité, il les assassinait pour les dépouiller. Il y avait déjà plusieurs années qu'il menait cet exécration genre de vie, lorsqu'un soir il conduisit dans sa demeure les sept Richis. A peine ceux-ci s'étaient-ils livrés au sommeil, que Valmiki s'approcha d'eux un poignard à la main pour les frapper; mais une force inconnue arrêta son bras; en vain voulut-il à diverses reprises renouveler sa tentative sacrilège, il ne put consommerson forfait. Le jour

le surprit dans cette perplexité si nouvelle pour lui. A leur réveil les Richis remarquèrent son trouble, et l'amènèrent par degré à faire l'aveu de sa basse cupidité. Bientôt cédant aux exhortations de ces saint personnages, il entreprit d'effacer par une vie d'austérité et de prières, les fautes nombreuses dont il s'était souillé. Répétant en lui-même le mantra de Rama que les Richis lui avaient appris, il demeura immobile pendant mille ans, plongé dans la contemplation et le repentir, tellement que les sages étant revenus à la même place, après ce long laps de temps, l'y trouvèrent encore tout convertis des nîas que les fourmis blanches avaient construits sur lui le prenant pour un tronc d'arbre. C'est de ces fourmilières, dites en sanscrit *valmîka*, qu'il fut appelé *Valmîki*. Sa pénitence lui mérita le pardon de ses crimes et la bienveillance de la divinité, qui lui accorda le don précieux des sciences. *Valmîki*, devenu un homme nouveau, s'appliqua à l'étude et à l'interprétation des Védas, dont il expliquait les passages obscurs avec une facilité qui le rendait l'objet de l'étonnement et de l'admiration de tous. Il devint un chanteur inspiré, et inventa le *Sloka* ou mètre héroïque, qu'il improvisa, dit-on, à la vue d'un oiseau qu'un chasseur venait de tuer. Il raconta dans ses vers les quatre premières incarnations de Vishnou, et composa la célèbre épopée du Ramayana, qui est censée racontée à ses deux élèves Kousa et Lava, enfants de Rama, héros du poème. Le Ramayana se compose de 25,000 vers environ. Voy., son analyse aux mots RAMA et RAMAYANA. *Valmîki*, considéré comme incarnation de Brahmâ, vivait dans le Treta-Yuga, le second âge du monde; mais envisagé comme auteur du poème qui lui est attribué, il a dû être contemporain de Rama, que l'on place 1500 ans avant Jésus-Christ.

VAM, le Beuve des vices, dans la mythologie Scandinave: il est formé par l'écumme que la rage fait sortir de la gueule du dragon Fenris, lorsque les dieux lui plongèrent une épée dans la gorge, après l'avoir surabondamment fixé à un rocher, pour l'empêcher de naître.

VAMANA, c'est-à-dire petit; nom de la cinquième incarnation de Vishnou, lorsqu'il s'incarna en Brahmane nain pour confondre et châtier la présomption d'un monarque qui voulait détrôner Indra, le dieu du ciel. Voy. MANA-BALL, VISHNOU.

VAMATCHARIS ou **VAMIS**, sectaires hindous appartenant à la branche des adorateurs de la Sakti, ou de l'énergie féminelle de la divinité. L'objet spécial de leur culte est Dêvi, épouse de Siva, mais ils adorent aussi les autres déesses comme Lakshmi, Saraswati, les Matris, les Navikas, les Yoginîs, et même les diabliesses appelées Dakinîs et Sakinîs. Ils rendent aussi des hommages à Siva, sous la forme terrible de Bhairava. Leur but est l'obtenir de Dêvi, qui ne fait qu'un avec Siva, une puissance surnaturelle en cette vie, et d'être identifiés après leur mort avec Siva et Sakti.

Le culte varie selon l'objet que se propose

l'adorateur: cependant toute cérémonie doit être monastique de cinq objets ou de quelque un d'eux moins, savoir: de *vanam*, le pain, les femmes et certaines attitudes; ses. Il faut aussi prononcer des mantras consistant en monosyllabes ou mais formés par la combinaison de lettres auxquelles on attribue une vertu. Lorsque l'objet de la cérémonie est d'évoquer les esprits mauvais et d'en rendre maître, il est nécessaire un corps mort. L'adepte doit aller nuit, dans un cimetière ou dans où l'on ait brûlé ou enterré des exécutés des criminels. Il s'assied mort, et accomplit ainsi ses pratiques: s'il le fait sans frayer, les Yoginîs et les autres déesses et femmes deviennent ses esclaves occasion, comme en plusieurs autres lieux: mais les cérémonies qui ont pour objet d'honorer Sakti se font en plein jour. Les hommes représentent l'vas ou les Vîras, et les femmes les et les Navikas: i. *Vanam* ou pain qui soit symbolique d'une vie pure femme *vanam*, tout bon, à la fin de ses jours et au fin, qui sont tribunes aux assistants. On recite mantras ou formules sacrées, on fait certains signes mystiques et les cérémonies se terminent par les plus merveilleuses: c'est ce qu'on appelle *Purânâchâra*, ou l'acte du culte.

Les signes distinctifs des *Vamis* sont en plusieurs lieux rouges, deux-cercles sur le front, ou bien rouges sur le milieu du front, avec rond de la même couleur à la racine. Ils portent aussi un diadème de petites branches, ou de corail, ornés pour qu'on puisse le saisir facilement, ou bien ils le tiennent dans la main d'encre rouge. Quant les vêtements de leur culte, ils ont une robe ou une pièce de drap de la même couleur et ils s'enveloppent de guirlandes de fleurs.

VASABIS, déesse de l'espérance mythologie Scandinave: c'est un être Fœva.

VANAPRASTHA, brahmane dans les forêts une vie solitaire, prêtres ne sont pas des religieux nîs, mais des gens mariés, des familles qui, en conséquence, ou bien par le dessein de se sanctifier, ou bien par le dessein de se sanctifier, quittent leurs lieux habités pour se retirer dans les déserts, aux pratiques de la pénitence et de la contemplation. Il ne paraît en ait encore aujourd'hui dans l'Inde, qu'on y rencontre un grand nombre de *vanas* qui joignent le célibat à la retraite.

Le désir de se sanctifier dans la vie et d'atteindre à une plus haute

bois, engageait, dans les temps
ieurs Brahmanes à quitter le sé-
les et le commerce des hommes,
ivre dans les déserts avec leurs
xquelles ils persuadaient de les
étaient accueillis favorablement
si les avaient devancés dans cette
dution, et ils apprenaient d'eux
e la vie solitaire. Ce sont ces phi-
si donnèrent tant de lustre à la
ahmanes : il est même possible
ait dû son origine ; ils sont en-
comme les instituteurs du genre
législateurs de la contrée.

on n'en saurait douter, des
vanaprasthas, dont la réputation
vement la curiosité d'Alexandre
s étaient les mêmes que ces Bra-
ces Gymnosophistes dont plu-
riens de l'antiquité nous ont re-
eurs, les dogmes et les connais-
santifiques. Il est souvent question
manes solitaires dans les anciens
nde ; ils y sont représentés com-
ans des espèces de cellules, en-
éparés du commerce des hom-
multe de la société, et livrés aux
rituels.

ameux et les plus anciens furent
ands pénitents, appelés Richis ;
seurs continuèrent à jouir d'une
mmée ; les rois leur rendaient
s qui allaient jusqu'à l'adoration ;
nt un grand prix à leur bénédic-
n'était point de témoignage de
ls ne leur rendissent ; ils frémis-
se seule d'encourir leur malédic-
idés que les effets ne manquaient
en faire ressentir. Voici comment
Padma-Pourana décrit la récep-
rand roi de Lalipa fit à quelques-
solitaires, dans une entrevue qu'il
ix : Pénétré d'une joie et d'un
xprimables, il se prosterna de-
face contre terre ; les ayant en-
seoir, il leur lava les pieds, but
de l'eau qui en découlait, et ré-
ste sur sa tête. Joignant les deux
s portant à son front, il leur fit
ice profonde, et leur adressa ces
Le bonheur que j'ai aujourd'hui
ne peut être que la récompense
œuvres que j'ai apparemment
dans les générations précédentes ;
tous les biens désirables, en
pieds sacrés, qui sont la fleur de
même ; mon corps est à présent
pur, puisque j'ai eu le bonheur
vous êtes les dieux que je
reconnais pas d'autres que vous :
ormais aussi pur que l'eau du

il n'est pas surprenant que les
liassent ainsi en présence de ces
que les plus grands dieux eux-
respectaient et se tenaient hono-
visite. Il n'est pas de marques
on et de respect qu'ils ne leur
ent. Les Vanaprasthas, au con-

traire, traitaient ces dieux avec hauteur, et
bien souvent avec insolence ; témoin celui
qui alla voir successivement les trois princi-
pales divinités de l'Inde, et qui débuta par
leur donner un coup de pied à chacune, pour
voir comment elles supporteraient cet af-
front, et connaître leur caractère par leur
conduite. Ces pénitents conservèrent tou-
jours une espèce de supériorité sur les dieux :
ils les punissaient sévèrement lorsqu'ils les
trouvaient en faute ; il en coûta cher à Brah-
mâ, à Siva, à Dévendra, pour s'être attiré
leur malédiction par leurs infamies, et sur-
tout par leur lubricité. Les fables qui con-
tiennent ces aventures, quelque absurdes
qu'elles soient, prouvent au moins la haute
idée qu'on s'était formée de ces solitaires, et
l'antiquité de leur origine.

Le genre de vie de ces Vanaprasthas était
fondé sur l'observance rigoureuse de certai-
nes règles convenues, auxquelles ils s'astrei-
gnaient en l'embrassant. En voici quelques-
unes des principales, telles qu'on les trouve
dans les livres indiens : 1° Le Vanaprastha
doit renoncer à la société des autres hom-
mes, même à celle des personnes de sa caste,
et aller établir son séjour dans les déserts,
loin des villes et de tout lieu habité. 2° Il
conduira avec lui sa femme qui s'assujettira
au même genre de vie que lui. 3° Il n'habi-
tera que des chaumières couvertes de feuil-
les ; des maisons plus élégantes et plus com-
modes étant interdites à des personnes qui
font profession de renoncer au monde et à
ses plaisirs. 4° Il ne se vêtira point de toile
de coton ; il ne portera que des tissus faits
avec des fibres de plantes. 5° Il observera
avec la plus scrupuleuse exactitude toutes
les règles prescrites aux Brahmanes, surtout
les ablutions et les prières qui les accompa-
gnent, trois fois le jour. 6° Il apportera la
plus sévère attention au choix des substan-
ces dont il peut se nourrir. Les plantes et
les fruits qui croissent spontanément dans
le désert, doivent être les plus usuelles. Il
s'abstiendra de toutes celles dont la racine
ou la tige s'arrondit en forme de tête (tels
que l'ail, l'oignon, les champignons, etc.). 7°
La méditation, et la pensée de Parabrahma
doivent occuper tous ses loisirs ; il s'efforcera
de parvenir par ce moyen à son union avec la
divinité. 8° Les sacrifices, et surtout celui de
l'*Ekya*, doivent être un de ses principaux
exercices. — L'étude des sciences était en
outre une des principales obligations de ces
solitaires : la théologie, la métaphysique,
l'astronomie, étaient celles qu'ils cultivaient
de préférence ; plusieurs d'entre eux s'appli-
quaient aussi aux combinaisons puériles de
l'astrologie judiciaire ; et c'est à eux que les
Indiens sont redevables de la plupart des
ouvrages où leurs sorciers puisent encore à
présent les sottises qui les mettent si fort en
crédit. (*Mœurs et institutions des peuples de
l'Inde*, tome II.)

VANARAS, espèce de satyres de la mytho-
logie hindoue. Leur nom signifie *semblables
aux hommes*.

VAN-PHRA, jour de Bouddha ou de Dieu,

chez les Siamois ; il correspond à notre dimanche ; ce jour ne les dispense pas du travail ; il n'y a que la pêche qui leur soit interdite. Ceux qui transgressent cette défense, paient une amende, et sont traînés en prison, pour avoir profané la sainteté d'un jour où les Talapoins se coupent la barbe, les cheveux et les sourcils. Le Van-Phra est toujours le quatrième jour de la lune. Ils en ont chaque mois deux grands, dans la nouvelle et dans la pleine lune, et deux moins solennels, le 7 et le 21.

VARA, déesse de la mythologie scandinave ; elle préside aux serments que font les hommes, et surtout aux promesses des amants ; elle punit ceux qui ne gardent pas la foi donnée. C'est la déesse des noces, de la fidélité, de la bonne foi et des vapeurs.

VARADA-TCHATOURTHI, fête que les Hindous célèbrent le quatrième jour de la quinzaine lumineuse du mois de Magha (sur la fin du mois de janvier). Selon quelques autorités, on doit offrir à Siva, le soir de ce jour-là, des fleurs de jasmin ; cependant on entend communément, par Varadâ une déesse distributrice des grâces, qu'on identifie avec Ouma ou Gauri, épouse de Siva. On l'adore, ce jour-là, en lui offrant des fleurs, de l'encens, des lampes, des assiettes de sucre et de gingembre, ou du lait, du sel, des cordons teints de safran ou d'écarlate, des bracelets d'or. Cette déesse est adorée par les deux sexes, mais par les femmes principalement ; les femmes même qui ne sont pas veuves, reçoivent alors des hommages particuliers. L'objet de ce culte est d'obtenir une postérité florissante, et d'assurer le bonheur de ses enfants.

VARAHA, c'est-à-dire, *porcelet ou sanglier* ; nom de la troisième incarnation de Vishnou. Le dieu prit cette forme pour retirer la terre du fond des enfers où un géant l'avait été cacher. Voy. PALADIS 1. Suivant une autre tradition, la terre étant demeurée plongée sous les eaux de l'Océan après le déluge universel, Brahmâ manifesta à Vishnou l'impossibilité où il se trouvait de fournir aux êtres qu'il avait dessein de créer pour repeupler le globe, un terrain solide. Vishnou prit aussitôt la résolution de s'incarner dans le ventre d'une truie ; la gestation fut de si courte durée, que le dieu, à sa naissance, n'était pas plus haut que le pouce ; mais il grandit rapidement. Alors, sous la forme d'un porcelet, ou, selon d'autres, d'un homme à tête de sanglier, ce dieu plongea dans les abîmes de l'Océan. Le géant Pralhada, appelé aussi Hirannya Kasi-pou, voulant s'opposer à la bonne volonté de Vishnou pour les créatures, fit pleuvoir sur lui une grêle de flèches. Le sanglier en fut percé et tomba ; mais faisant un dernier effort, et rassemblant toutes ses forces, il fondit sur le géant, le déchira en pièces et se lava dans son sang. Puis, ayant pénétré dans les abîmes, il trouva la terre, la souleva

(1) Ce nom est écrit dans notre dictionnaire d'une manière fautive ; la véritable articulation sanscrite est *Pralhada*.

sur ses défenses puissantes, et dement à la surface des eaux, maintenue jusqu'à nos jours.

VARANASI, la ville sainte appelée aussi Kasi ou Bénarès ; située sur le Gange, et le but d'un continuel. Voy. BÉNARÈS.

VARDAVAR, fête de la Tra chez les Arméniens qui la célèbrent le 1er août, comme les Latins. Ce jour jettent les uns aux autres, dans les maisons, des eaux de très senteurs, en mémoire, disent-ils, que les trois apôtres qui étaient avec Christ sur le Thabor, s'étant couchés dans l'admiration du spectacle qu'ils étaient témoins, on leur jeta de l'eau au visage pour les faire revenir. Les musulmans se jettent aussi mutuellement, ce jour-là, des eaux de senteur, et les chrétiens.

VARDHAMANÉSA, c'est-à-dire, *de l'accroissement* ; un des non-troisième personne de la Trimourti. On l'appelle aussi *Varddhamastra* à la même signification.

VARELLAS, nom que les Arméniens donnent aux pagodes ou temples, dans l'ancien royaume de Van. Ils sont construits en forme de pyramide, la base extrêmement large. Plusieurs ont des tours élevées depuis le haut jusqu'en bas, et en dehors. Le *choumadou*, ou dieu d'or, dans la ville du Pégu, est sur une pyramide de 361 pieds au-dessus du sol, et deux terrasses dont la première a 1391 pieds de hauteur, et 1391 pieds sur l'face ; la seconde est haute de 2100 pieds, et mesure dans sa largeur 684 pieds. Un de ces varellas sont fameux par les images, et renfermaient autrefois des statues immenses. A l'entrée de ces temples, destinés à la dévotion publique, on trouve un bassin d'eau où l'on se lave le visage, et où l'on se lave le corps. Entrant dans le temple, on lève la tête, en signe de respect pour le dieu. Ces objets sont des statues de diverses dimensions, depuis la taille jusqu'à la plus petite ; elles sont innombrables, car presque tout le monde se rend au temple, et elles garnissent l'intérieur plus que l'extérieur, même les terrasses. Au pied de la pyramide, sont plusieurs bancs peu élevés, où les fidèles qui viennent prier placent leurs offrandes, lesquelles consistent en riz cuit, en confitures, en fruits froids, etc. Mais une fois les offrandes déposées, les dévots ne s'occupent plus de ce qu'elles deviennent ; les chiens peuvent venir les manger, et les chiens peuvent venir les manger, qu'on s'en préoccupe. Il en est de même des statues et statuettes ; on ne s'occupe pas à les réparer ; seulement la divinité fournit fréquemment de nouvelles statues, et une statue a été installée dans quelque temple, c'est à la divinité qu'il faut en prendre soin.

IMI-NOEMBOU, fête que les seuls célèbrent le vendredi qui est une lune d'Avani, qui correspond au mois d'août. Il y a cependant des gens qui y prennent part, parce qu'on l'a observée une fois, on connaît l'obligation de la célébrer tous les ans et ses descendants. Elle est adoptée par les bayadères, leur procure le moyen de tirer leurs amants, et de tous ceux qu'elles vont danser et chanter ce jour-là est en l'honneur de Lakshmi, la solennise que dans les mariages alors le petit jeûne, et on ordonne de coton jaune, les hommes, les femmes au cou. Les hommes y font le poudja.

É-PAROUPOU, c'est-à-dire *nais* née; fête célébrée par les Tatars, à lieu que dans les maisons. C'est la cérémonie du darpéon en l'honneur des ancêtres. On doit surtout aux pauvres et aux Brahmanes une bonne œuvre faite ce jour-là que cent à une autre époque. Les Hindous se divertissent afin d'être heureux pendant la persuasion que cela se fait de la manière dont on la commence. Le dieu des eaux dans la mythologie, et le régent de la plage océanique. Il est fils de Kasyapa et peint en blanc, porté sur un char par une corde de la main droite est terminée par un nœud et ce qu'il saisit. On voit une couronne entre les mains de quelques-uns et surtout des Rakchasas. Le Varouna a 800 milles de circonférence, l'ouvrage de Viswakarma; au centre un grand bassin d'eau très-limpide. Les femmes Varouni, sont placées sur un diamant; autour d'eux est une couronne de Samoudra ou l'Océan, de nombreux autres dieux et déesses des eaux, etc. Un jour qu'il jouait

Gangâ, il jeta de l'eau sur le dieu ou sur Agastya, qui le condamna sous le nom de Santanou, fils d'ou d'Hastinapoura; il devint le dieu de Gangâ ou du Gange. Dans sa incarnation, il eut le nom de Varouna, fut père de Valmiki. Varouna, la fertilité des terres, protège la navigation, favorise les hommes et les purifie; ou bien les échantons, les retient au fond des mers, et les entoure de liens de serpents. M. Nève observe que le dieu est devenu le Neptune hindou que les postérieurs; car les Védas le regardent comme un dieu céleste, associé du firmament. Il relève un curieux du Rîgvéda où il est dit sans fondement, le lumière, doué d'une force pure, possédant l'abondance de la lumière bienheureux se tiennent en dessous;

mais au-dessus est leur base; pour nous, que les rayons soient placés dans l'intervalle! » N'y a-t-il pas dans cette stance descriptive, dit M. Nève, la distinction des eaux supérieures et des eaux inférieures, dont Varouna est le gardien? Ce Déva tient les grands réservoirs des eaux au delà de l'atmosphère où il règne; d'autre part, il entretient les immenses bassins des eaux terrestres par d'abondantes pluies: les deux masses d'eau sont séparées par l'atmosphère lumineuse, reflétant au loin les clartés que projettent les corps célestes. La fonction de dieu des mers et des fleuves paraît donc avoir sa source dans une grande attribution digne d'un être céleste, celle de gardien des eaux du firmament: ainsi s'explique la valeur primitive du nom de *Varouna*, celui qui couvre le ciel de nuages; qui retient les eaux dans les immenses réservoirs de l'espace éthéré. Une merveilleuse affinité lie d'ailleurs le nom sanscrit de *Varouna*, large soutien de la voûte céleste, au mot Ὠκεανός, nom antique du ciel dans les cosmogonies et les théogonies de la Grèce.

VAROUNI, déesse hindoue, épouse de Varouna, dieu des eaux. C'est la personnification de la 23e constellation lunaire dont Varouna est le régent. C'est aussi le nom d'une liqueur fermentée. Au moment où les dieux barattèrent la mer de lait pour en faire sortir l'ambrosie, on en vit sortir Soura-Dévi, la déesse des liqueurs enivrantes. Varouni pourrait être encore la déesse du Gange, amoureuse et même épouse de Varouna, incarnée dans la personne de Santanou.

VARSUTINE ou **VERSOTINE**, déesse adorée dans l'ancienne Mauritanie. Tertullien, qui était de cette contrée, est le seul qui en parle, et il la compare à l'Astarté des Syriens.

VARTABIED, ou **VERTABIET**, nom que les Arméniens donnent aux docteurs de l'ordre sacerdotal. « Ils se divisent, dit M. Eugène Boré, en deux classes: les grands et les petits Vartabieds. Les premiers portent, comme marque distinctive de leur caractère, un bâton autour duquel sont entrelacés deux serpents, tandis que ceux de la seconde classe ne portent à leur espèce de caducée qu'un seul serpent. Ces bâtons sont ordinairement faits de bois précieux, enrichis de perles, et travaillés avec beaucoup d'art.

« La première classe des majeurs se subdivise en dix degrés, et la seconde, de mineurs, en quatre; ce qui donne en tout quatorze rangs par lesquels chaque docteur passe successivement. Pour être admis au simple titre de Vartabied, il faut être dans les ordres et revêtu du caractère sacerdotal.

« L'élévation au premier degré du doctorat est très-solennelle; le candidat est conduit processionnellement par ses collègues, en présence de l'évêque qui l'interroge sur sa foi et sur ses doctrines. La formule de l'installation change suivant le degré qui lui est conféré. En donnant le bâton du dernier degré, le prélat dit: Reçois ce degré du nom-

bre parfait *dix*, et après avoir été rempli de l'esprit saint, exerce dans l'Eglise ces cinq devoirs, d'après le précepte de l'Apôtre, lesquels sont de psalmodier, d'enseigner, de révéler la parole de Dieu, de parler les langues, et d'interpréter les textes pour l'édification de nos frères et l'accroissement de l'Eglise de Dieu. Que Notre-Seigneur Jésus-Christ, assez puissant pour te fortifier et confirmer dans ce degré, te conserve, te soutienne par sa force, et fasse fleurir par la fécondité de ses grâces, ton âme, les sentiments, ton cœur, tes pensées, tes paroles, tes œuvres, ton entrée et ta sortie (le commencement et la fin de tes actes); qu'il te prête assistance avec sa main forte et son bras élevé, en répandant sur toi la clarté de l'esprit aux sept dons, qu'il a versé sur la tête de ses disciples, sous la forme de langues de feu, afin qu'également consumé de la flamme de la grâce divine, tu tressailles dans la possession de Dieu, de joies inépuisables, et afin que tu t'abreuves au torrent des délices divines par l'effet de cette bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. »

VARTYAS ou VRATIS, sorte de religieux hindous, fondés, à ce qu'ils prétendent, depuis plus de 2000 ans, et qui ont beaucoup de couvents dans le royaume de Lahore. Ils font vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Leur noviciat fini, ils ne peuvent sortir de l'ordre; leur supérieur, cependant, a le pouvoir de les expulser, s'ils se rendent coupables de quelque faute grave contre leurs vœux, surtout contre celui de chasteté. Ils sont alors chassés, non-seulement de l'ordre, mais de toute la tribu. Ces religieux changent souvent de maison. La maxime fondamentale de leur institut est de ne faire à autrui que ce qu'ils veulent qui leur soit fait. Si quelqu'un les frappe, ils ne se défendent pas. Il ne leur est pas permis de regarder une femme au visage. Ils vivent d'aumônes, ne mangent qu'à midi, quelquefois même ils doivent attendre jusqu'au lendemain pour boire et manger. Ils se couchent avec le soleil, pour ne point brûler d'huile ou de suif, et dans une même chambre. La terre leur sert de lit. Prier et lire est toute leur occupation. Il y en a parmi eux qui n'ont point d'idoles, et adorent Dieu en esprit.

VASANTA, dieu hindou, compagnon du dieu de l'amour; c'est le printemps personnifié.

VASANTAKI-YATRA, fête du printemps, célébrée autrefois dans l'Inde. Elle durait, dit M. Langlois, depuis le milieu du mois de tchaitra (mars-avril) jusqu'à la pleine lune du même mois, et comprenait trois solennités: le *Damana-poudja*, dans lequel on adorait le *dona* ou la fleur artemisia; le *Dola-yatra*, ou l'escarpolette des dieux, et le *Ratha-saptami*, dans lequel les dieux venaient sur des chars, pour être témoins des plaisirs des hommes et du bonheur de la nature sous l'influence du printemps. Le *Damana-yatra* avait lieu le quatorzième jour de la quinzaine obscure du mois; le jour du *Dola-yatra* n'est

pas spécifié, mais il devait arriver le jour de la pleine lune; le *Ratha-yatra* sept jours, mais ils ne sont pas spécifiés. Du troisième jour du mois à la pleine lune, chaque jour a son dieu particulier: le premier était adoré le troisième; Ganesh le quatrième; Indra, le cinquième; Shiva, le sixième; le Soleil, le septième; Sakti, le huitième; Tchanda ou Tchamounda, le neuvième; Vyasa et les Richis, le dixième; Vichnou, le onzième; Brahmâ, le douzième; Siva, de nouveau, les treizième, quatorzième, et tous les dieux, le quinzième. Cet ordre paraît être une innovation introduite par les Saivas, et probablement, d'origine, la fête commençant avec l' pleine lune de phalgouna (février). Avant l'ère chrétienne, la fête était consacrée à Vasanta seul, ou à son ami Kamadéva, dieu de l'amour. Depuis la fête spéciale, le 13 et le 14 de tchaitra, on n'observe plus toutes les solennités. On n'observe rien de ces cérémonies, depuis l'ère chrétienne, pelé maintenant *Dola-yatra*, jusqu'au 15 de tchaitra, le 13 de la quinzaine lunaire de tchaitra: Cette dernière fête a lieu le 13 de tchaitra. Le *Dola-yatra* et le *Ratha-yatra* ont été si déplacés, et, dans le Bengale, ont été transférés aux fêtes appropriées, qu'ils ne se font plus, seul, dans les mois de djechtha (juin-juillet) et d'achadha (juin-juillet).

VASANTOTSAVA, fête du printemps dans l'Inde; elle arrive le 13e ou le 14e du mois de tchaitra (mars-avril). On observe ce moment de la pleine lune du mois de phalgounotsava, ou la grande solennité du printemps, appelée aussi *Holi*. Le soir alors est de se couvrir mu d'une poudre rouge nommée *phool*, mêlée ordinairement de la racine de safran, colorée de safran: on s'en frotte le visage et d'essences jaunes on se couvre le corps au moyen de petites seringues, ou, élégamment, on se jette des feuilles de safran déposées pour cet objet dans des corbeilles. Ces plaisirs sont une occasion bruyante accompagnée de danses que joyeuse. Voy. *Holi*.

Les Sikhs du royaume de Lahore ont leur fête du *Vasanta* ou du printemps, dans laquelle on va en grande pompe rendre hommage au maharadja ou souverain, qui en fut témoin, nous en a la description; nous n'y avons remarqué aucune cérémonie religieuse qu'une lecture d'un prêtre dans le *Granth*, livre des Sikhs. Le prince ne l'écoute pas longtemps, en suite de quoi il fit un prêtre qui avait lu, et le saint emporté après avoir été enveloppé de couvertures différentes dont la couleur, selon l'honneur de la circonstance, était jaune.

VASAVA, un des noms du dieu de la pluie, roi du ciel. Ce nom dérive de *Vasou*.

VASES SACRÉS. 1° Dans l'Eglise grecque, les vases sacrés peuvent être divisés en trois classes, savoir: 1° le calice qui sert au saint sacrifice de

usacrés par l'évêque; 2° le ciboire d'or, qui servent à conserver ou à saint sacrement : ils reçoivent bénédiction avant d'être destinés; 3° les fioles ou vases destinés à saintes huiles; ils ne reçoivent bénédiction; mais une fois qu'ils ont ne doivent plus être employés à profanes. Les premiers doivent être d'argent, et, dans ce dernier cas, le ciboire doit être doré. Il en est de même du ciboire. L'ostensoir peut être d'argent, pourvu qu'il soit doré ou pendant le cercle ou le croissant et la sainte hostie doit être d'or, et de vermeil. Les vases des saints peuvent être en cuivre, en or; cependant il est à désirer que les vases qui servent aux choses saintes soient en argent. Les vases sacrés, des deux premières classes, ne sont touchés que par des ecclésiastiques aux ordres majeurs. Ceux de la troisième classe ne sont pas des vases sacramentels.

Les vases sacrés dont les païens se servent dans les cérémonies religieuses n'étaient de terre, même lorsque le luxe leur permettait d'or et d'argent dans les vases particuliers.

Le *HA*, un des sept Richis; c'est le chef de la famille, *Pourohita*, de la race de la lune, le retrouve, dit M. Langlois, dans les règnes de la famille solaire, ce qui croit que c'est le nom d'une étoile. Les légendes le font trois fois : d'abord il est fils de Brahmâ, l'air qui provenait de sa division; l'un des sept Richis; il renaît ensuite fils d'Ourvasi et de Mitra ou de Varouna, c'est-à-dire du Soleil. Dans cette seconde naissance il a une femme se nomme Arounâ, sept Richis formant la constellation de la grande Ourse (les sept étoiles), connue communément sous le nom de Chariot de David, Vasichtha est parvenu la seconde dans la partie inférieure du joug. A côté est une petite constellation que les Indiens regardent comme la septième. Ils racontent à ce sujet qu'au moment où les sept Richis demeuraient dans le ciel, Agni en descendit : elles furent toutes sensibles à sa descente, excepté Aroundhati. Les six autres chassèrent leurs femmes hors du ciel. Elles furent sans demeure au moment où Kartikéya, dont elles furent les nourrices, les plaça dans le ciel, dont il chassa la constellation des sept Richis, depuis cette époque, les sept Richis, suivant les Indiens, ne sont plus que six. » Vasichtha fut, dit-on, le fils, qui furent tués et dévorés par le démon possédé de l'esprit malin, que le démon avait envoyé dans son corps. Les sept Richis avaient eu une vache au sujet de Sabala, la vache de la lune, que possédait Vasichtha, et que

MONN. DES RELIGIONS. IV.

Viswamitra tenta de lui enlever. Vasichtha surmonta son ennemi au moyen de la verge que Brahmâ lui avait donnée.

VASINI, déesse hindoue, une des formes de Saraswati, épouse de Brahmâ. Voy. VASINYADYAS.

VASINYADYAS, déesses de la mythologie hindoue. Elles sont au nombre de huit, toutes d'un teint blanc. Voici leurs noms : *Vasini*, *Kameswari*, *Modani*, *Vénala*, *Arouna*, *Djayni*, *Sarveswari* et *Kauliki*. Ce sont les personnifications de Vag-devi, forme de Saraswati, déesse de l'éloquence, et les déesses du tchakra octogone; chacune a une ou plusieurs syllabes mystiques qui lui sont consacrées.

VASOUDÉVA, père du dieu Krichna : il était directeur des domaines de Mathoura. On lui donne plusieurs épouses, entre autres Rohini et Dévaki. L'opinion la plus commune fait cette dernière fille d'Ougraséna, et, par conséquent, sœur de Kansa, roi de Mathoura, ennemi irréconciliable de Krichna, son neveu. Vasoudéva eut l'adresse de soustraire à la persécution de ce tyran ses deux enfants, Balarâma et Krichna, que les oracles annonçaient comme devant un jour donner la mort à leur oncle. Il les fit élever au milieu des bergers jusqu'au moment où leur destinée dut s'accomplir. Ils revinrent alors à Mathoura, tuèrent le tyran, rétablirent leur aïeul sur le trône, et s'illustrèrent ensuite par d'autres exploits. Vasoudéva et Dévaki jouissaient avec modestie des triomphes de leurs enfants, qui, toujours pleins de respect pour eux, leur faisaient hommage de leur gloire. Vasoudéva passa avec son fils dans la ville de Dwaraka. Il expira de chagrin à la mort de Krichna. Les poètes prétendent que, dans deux naissances précédentes, il avait été, du temps de Manou-Swayambhouva, le patriarche Soutapas, et ensuite Kasyapa, père des dieux et des hommes.

VASOUKI, un des chefs du Patala ou de l'enfer indien; c'est le roi des Nagas, et, comme ses sujets, il est représenté avec une face humaine et le corps d'un serpent. On le confond quelquefois avec le serpent Sécha, qui supporte la terre sur ses cent têtes et ses mille cornes.

VASOUNDHARA, déesse de la terre dans la mythologie hindoue. Les Bouddhistes du Népal, qui la vénèrent également, la représentent sous la forme d'une pierre conique. Ce nom signifie *gardienne* ou *productrice des richesses*.

VASTOSPATI, un des noms d'Indra, dieu du ciel, chez les Hindous.

VAT, nom des couvents bouddhiques chez les Siamois; c'est la résidence des religieux appelés communément Talapoins. Ces *Vat* occupent un vaste espace de terrain carré, entouré d'une clôture de bambou. Au milieu s'élève le temple; aux extrémités et le long de la clôture sont rangées les cellules des Talapoins, quelquefois sur deux ou trois rangs. Ces cellules sont de petites maisons isolées et élevées sur des piliers; celle du supérieur est de même forme, mais un peu plus grande et un peu plus haute

que les autres. Autour du temple sont rangés des socles de pierre qui affectent une forme pyramidale assez semblable aux mitres de nos évêques. Le terrain occupé par le temple et ces pyramides est élevé en forme de terrasse et entouré de murs. Entre ces murs et les cellules règne un grand espace vide, qui est comme la cour du couvent. Quelquefois ces murs sont nus, et ne servent qu'à soutenir la terrasse; mais d'autres fois ils sont accompagnés de galeries couvertes en forme de cloître; et sur un contremur à hauteur d'appui qui environne ces galeries, on place un grand nombre d'idoles et de figures de bodhisatwas, rangées tout près les unes des autres. Plusieurs de ces statues sont dorées. Il y a en outre dans les *Vat* une ou deux salles isolées, faites de bambou, dont l'une sert d'école pour les enfants, l'autre de lieu de réunion ou de conférences pour les religieux; c'est dans cette dernière que le peuple vient apporter ses offrandes et ses aumônes, les jours où le temple est fermé.

VATA, un des noms de Vayou, dieu du vent chez les Hindous. Nos lecteurs remarqueront l'analogie de ce nom avec le mot *ventus* des Latins; il correspond également au *bad* des Persans.

VATAPI, un des Asouras ou démons de la mythologie hindoue.

VATCH, déesse hindoue, personnification du Verbe ou de la parole (*Vatch* est le corrélatif du latin *Vox*.) Vatch paraît avoir été confondue avec Saraswati, déesse de l'éloquence, épouse de Brahmâ; mais, dans la théologie védique, elle joue un rôle plus important; elle n'est rien moins que l'énergie active de la divinité suprême et primordiale. On pourrait même y observer plusieurs reminiscences frappantes de la tradition primitive, formulée et déterminée plus tard dans la doctrine catholique du Verbe éternel. Le Rîgvêda nous la représente comme soutenant tout à la fois le Soleil et l'Océan, le firmament et le feu. « Je pénètre, dit-elle, tous les êtres, et je touche le ciel avec ma forme. En donnant naissance à tous les êtres, je passe comme le vent; je suis au-dessus du ciel, au delà de la terre; et ce qui est le grand Un, je le suis!... Je rends fort celui que je choisis; je le rends Brahmâ, saint et sage. Je tends l'arc de Roudra, pour tuer le démon, ennemi de Brahmâ. »

« Vatch, dit M. Nève, est presque constamment associée, dans les doctrines religieuses orthodoxes, à la toute-puissance du dieu créateur; elle se manifeste comme la force intelligente et active de Brahmâ, comme la sagesse par excellence, comme la mère de toutes les sciences; elle a une même nature, une même substance avec l'être primitif, et elle agit toujours unie à son pouvoir. Non-seulement elle assiste, mais encore elle prend part aux œuvres de la création. Vatch, qui est même dite l'épouse de Brahmâ dans le plus grand nombre des textes, n'est autre que la parole déifiée, donnée comme le principe coéternel au dieu su-

prême. Quelquefois aussi à cette substituée celle qui fait de Vatch épouse, mais la fille de Swayambhûl existant par lui-même.

VATES, 1er nom que, dans l'Inde, on donnait à un musicien qui, avec les Saliens le poème apocryphe.

2e Classe de Druides chargés d'observer les choses naturelles.

VATESWARA, un des noms de la triade hindoue.

VATICAN, dieu qui rendait oracles sur une colline ou dans un champ à Rome. On confond souvent *Vat* avec *Vagitanus*. Ce dieu était regardé comme protecteur et le dépositaire des secrets de la voix humaine, dit Varro, que la syllabe *va* (*oua*) est la première que prononcent les enfants, d'où est venu *vagire*, qui exprime leur cri et qui par onomatopée. L'étymologie proposée par Varron peut être bonne pour le dieu *Vat*; mais nous croyons que le dieu *Vaticanus* a une origine moins ancienne; il vient de *Vates*, devin, celui qui rendait des oracles, *vaticinia*. Le lieu où se tenaient les consultations, et dans lequel on lui rendait des hommages, en prit le nom de *Vat*; c'est là qu'est aujourd'hui le palais des papes, et la magnifique église de Saint-Pierre.

VATSIRTOU, divinités mongoles, nombre de huit, qui ont la direction des vents occidentaux du monde. Voy. Dictionnaire.

VAUDOIS, hérétiques du XIIe siècle, nommés de Pierre Valdo, marquis de Lyon, qui s'étant trouvé dans une situation où mourut subitement un de ses enfants, en fut si sensiblement touché, qu'il se mit sur-le-champ à distribuer tous ses biens aux pauvres, pour mener une vie pénitente. Il eut quelques imitateurs, qui firent aussi profession d'une pauvreté absolue. Il se mit alors à parcourir les pays, prêchant l'abnégation et la nécessité de se séparer des classes riches, de partager avec les pauvres. Son exemple, son courage, qui renfermaient en eux un fond de charité, attirèrent à lui de nombreux disciples; ils vivaient pauvrement, n'avaient ni chaussures ni vêtements, et se couchaient nu-pieds ou avec des sautoirs; aussi les appela-t-on d'abord *les Vaudois*, *les Léonistes*, *les Insabattés*, ou *les Runcaires*, parce qu'ils couchaient sous les buissons.

Mais bientôt ils ajoutèrent à leurs pratiques que, puisque les prêtres catholiques ne pratiquaient pas l'apostolicité, ils n'étaient plus les disciples de Jésus-Christ, et n'avaient pas le pouvoir de remettre les péchés, de donner le corps de Jésus-Christ, ni d'administrer les sacrements; ils ajoutaient que, ne pratiquant la pauvreté volontaire que pour un pouvoir plus réel et plus légitime, ils remplissaient ces fonctions et de prêcher l'évangile que les prêtres. En outre, ils se donnaient le nom de *vaudois*, selon la véritable interprétation.

il n'est pas permis de jurer en poursuivant la réparation d'un crime, de faire la guerre, ni de punir de fautes. Telles sont les erreurs pour lesquelles ils furent condamnés par le pape III, vers l'an 1183.

Leur doctrine ne demeura pas la même sur différents points ; on les accuse du, dans le siècle suivant, le ces erreurs. Ainsi, ils rejetèrent le purgatoire et la prière pour les saints, les indulgences, les fêtes et le culte de la croix, et des reliques, les cérémonies du baptême des enfants. Ils admettent la présence réelle et la transsubstantiation dans l'eucharistie, mais seulement elle était consacrée dignement ; mais indignes la consacraient, la transsubstantiation avait lieu, non entre le consécrateur, mais dans la communion. Bientôt ils rejetèrent les cérémonies de la messe, se mirent à entendre les confessions, à consacrer et à se communier. Plusieurs de ces erreurs leur communes avec d'autres hérétiques de l'époque ; c'est pourquoi on les confond souvent avec les Albigeois.

Leurs erreurs se répandirent dans l'est et l'ouest de la France, dans le Piémont, les Alpes, les parties de l'Italie. Il y eut, dans ces régions, des émeutes, des révoltes, des troubles ; c'est que plusieurs de ces sectaires, sous le nom de *côtéreaux*, *averdins*, *courriers*, *mainades*, *in-* routes, pillant et massacrant, se réunirent plusieurs fois avec eux.

Les Vaudois ne furent jamais atteints lorsque le protestantisme vint en France ; la plupart de ces erreurs, les Vaudois traités de frères par ces novateurs.

X, secte fort répandue parmi les Vaudois, libres qu'esclaves, disséminés dans les diverses contrées de l'Amérique. C'est une sorte de confrérie, ou même de secte, de l'Afrique. Le but de cette secte paraît être de conjurer les malédictions, et en général tous les maux jetés par les esprits malins ; elle délivre aussi des amulettes pour la réalisation de ses désirs.

C'est une couleuvre enfermée dans une armoire. Les affiliés élisent un grand chef, celui-ci désigne une grande prêtresse, les pontifes s'appellent roi et reine, le chef, le *maman*. Dans les réunions, ils se couvrent le front d'un mouchoir rouge ; la tête sur la boîte de la couleuvre, l'antique sibylle sur le trépied, pendant des secousses, de convulsions, de tremblements, de convulsions, au milieu desquels elle jette à la terre des oracles. Les assistants boivent à la santé d'un chœur, et jurent de révéler ; ils boivent ensuite du tafia, livrent à une danse désordonnée, se couvrent de cris, de hurlements et de chants épouvantables, jusqu'à ce qu'ils

tombent épuisés de fatigue. Le vaudoux n'exclut pas le catholicisme ; les sectaires reçoivent le baptême ; et ils demandent indifféremment des messes aux curés, et des conjurations aux papas. Soulouque, qui vient de se faire proclamer empereur d'Haiti, appartient à la secte du vaudoux. Il y a une vingtaine d'années, une reine des Vaudoux mourut à la Nouvelle-Orléans ; une foule immense suivit son convoi, et trois ou quatre mille esclaves marchaient derrière le corbillard.

VAUNGABRAD, dieu des anciens Péruviens, qui, avec *Atagoujou* et *Sagad-Zarra*, formait une sorte de trinité, par laquelle le monde était gouverné. Tous trois n'avaient qu'une seule volonté.

VAVEA, un des dieux inférieurs des anciens Taitiens.

VAYOU, dieu du vent, dans la mythologie hindoue, appelé aussi *Pavana* et *Marouta*. On le représente monté sur une biche, avec un petit drapeau blanc dans la main droite. Voy. sa légende, à l'article PAVANA.

VAZOUGUI-BÉRATA et VAZOUGUI-TONHA, dieux subalternes adorés dans l'archipel Viti.

VR, personnage de la mythologie scandinave, il était frère d'Odin et de Vile ; tous trois étaient appelés les fils de Bore. L'Edda les fait contemporains du déluge, puisque ce sont eux qui donnèrent la mort au géant Ymer, dont le sang occasionna le déluge. Plus tard l'opinion publique les mit au nombre des dieux ; et les poètes du Nord ayant, dans la suite des temps, confondu la retraite des eaux du déluge et la réapparition des continents, avec la création, s'avisèrent d'attribuer aux trois fils de Bore la formation de la terre et du ciel. « Les trois fils de Bore, dit l'Edda, traînèrent le corps d'Ymer au milieu de l'abîme, et en firent la terre : l'eau et la mer furent formés de son sang, les montagnes de ses os, les pierres de ses dents.... Ensuite, ayant fait le ciel avec son crâne, ils le posèrent de tous côtés sur la terre... Après cela, ils allèrent prendre des feux dans le monde enflammé du midi, et les placèrent en bas dans l'abîme, et en haut dans le ciel, afin qu'ils éclairassent la terre ; ils assignèrent des places fixes à tous les feux ; de là les jours furent distingués, et les années comptées. » Ce sont eux encore que l'on suppose avoir formé le premier homme et la première femme de deux morceaux de bois que les flots avaient apportés sur le rivage. Ce suprême pouvoir qui leur est attribué est venu de l'apothéose d'Odin, lorsque ce héros fut assimilé à la divinité suprême. Plusieurs modernes, trompés par l'Edda, ont cru reconnaître dans les trois fils de Bore l'image de la Trinité ; mais nous sommes plus portés à voir dans ces trois personnages, avec M. Riambourg, les trois enfants de Noé. Voici comme s'exprime ce judicieux écrivain : « Ces trois fils de Bore, dont on connaît le père et même l'aïeul, dont la mère est désignée comme étant la fille du géant Baldorn ; ces trois personnages, dont la nais-

sance est postérieure à celle des géants ; ces trois êtres humains, que l'Edda fait contemporains du déluge, que la mythologie scandinave place dans le ciel inférieur, quand ils ne sont plus sur la terre, qui sont enfin destinés à périr tous un jour, ne sauraient être confondus, suivant nous, avec les trois personnes divines. Odin est, d'après l'Edda, le fils de Bore, le petit-fils de Bure, et celui-ci doit son origine très-merveilleuse à la vache Audhumbla, qui nourrissait le géant Ymer de son lait ; Odin est donc de beaucoup postérieur à ce dernier. De plus, Odin doit un jour être englouti dans la gueule du loup Fenris, et dévoré par ce monstre ; il n'est donc pas le Dieu qui survit à tout. Mêmes observations par rapport à Vile et Ve ; ils ont commencé et ils finiront. Nous ne saurions donc voir, dans ces trois êtres mythologiques, l'emblème de la Trinité. » Nous le trouverions plutôt dans les trois dieux primitifs : *Thor, Odin et Freyr*, appelés aussi *Har, Jafnhar et Thridie*, Voy. TRINITÉ, n. 10.

VEACHI, un des chefs de la religion dans les îles Tonga, il y est fort vénéré ; cependant il est bien inférieur en dignité au Toui-Tonga, pontife suprême de la religion. L'autorité spirituelle de l'un et de l'autre est extrêmement diminuée depuis quelques années, si même elle n'a pas disparu complètement devant le christianisme.

VÉDA (de la racine *vid*, savoir ; en grec *oîda*, en hébreu *yada*), la science par excellence ; nom de l'écriture sacrée des Hindous. Elle est divisée en quatre livres, nommés *Rig-Véda*, *Yadjour-Véda*, *Sama-Véda* et *Atharvan-Véda*. C'est ce que l'on appelle les quatre Védas. Ils sont écrits dans un dialecte fort ancien, qui diffère de la langue sanscrite devenue classique. Le style du dernier prouve qu'il est plus moderne, et cette considération sert à expliquer pourquoi l'on ne compte souvent que trois Védas. Les *Itihâsas*, traditions historiques, et les *Pouranas*, sont, par contre, considérés quelquefois comme un cinquième Véda. Les trois premiers, qui passent pour avoir été révélés par Brahmâ, ont été conservés avec soin, retouchés bien des fois, augmentés à diverses reprises, et enfin compilés et mis en ordre par un rédacteur nommé *Véda-Vyasa*, (le compilateur des Védas) ou *Vyasa-Déva* (le divin compilateur). Ils offrent chacun, avec un recueil de *mantras* ou formules religieuses, une partie pratique appelée *Brahmana*, et une partie philosophique, nommée *Djgmana*, c'est-à-dire une indication de rites, maintenant hors d'usage, et une exposition de principes théologiques et moraux. Les mantras sont chantés, et sur les copies écrites, ils sont notés. Chacun des Védas est en outre subdivisé en un grand nombre de traités, qu'il serait sans doute fort difficile, sinon impossible, de réunir en un recueil complet. Une liste que nous avons sous les yeux, et qui comprend 89 traités seulement, en y comprenant les *Oupanichadas*, les seuls probablement qu'il soit possible de trouver à Bénarès, porte le nombre des Slokas ou disti-

ques qui les composent à 770, ou environ. Voy. le sujet de chacun de à son article respectif.

Voici comment le savant Riter les Védas, dans son *Histoire de la philosophie ancienne*, traduite par M. Tissot. Les Védas sont de différents auteurs. Ils posent en partie de prières, en préceptes religieux, en partie de théologiques, qui n'ont pas la même source entre eux. Ils ont été rassemblés par Dwaipayana, qui est connu sous le nom de *Vyasa*, c'est-à-dire *collecteur* ou *compilateur* ; ce personnage absolument mythique on attribue une quantité innombrable de ouvrages ; mais il est à remarquer qu'il n'est peut-être pas, dans les Indes même, la seule collection complète des Védas. Moins aucun Européen n'en a pas une pareille. Une chose plus remarquable c'est que la disposition de ces livres Hindous contribue elle-même à rendre difficile, sinon impossible, de compiler une compilation. En effet, les Védas sont divisés en quatre parties, qui ont chacune plusieurs subdivisions. Or déjà pour avoir enseigné ces quatre parties, pas toutes ensemble, à chacun des disciples, mais une partie à l'un, une autre à l'autre. Et comme ses successeurs ont fait de même, il suit que les Védas sont jamais trouvés en entier de la même main. Mais outre la tradition orale des Védas, et plusieurs révélations, y a aussi des formes nouvelles de chaque partie ; en sorte qu'il y a des textes très-différents de toute une partie, *Yadjour-Véda* ; la diversité des Védas pour avoir été si grande enfin, il y a onze cents écoles différentes, dont chacune veut avoir pour son usage des Védas et des préceptes particuliers. On peut dire aussi que c'est une règle, chez les Hindous, de ne pas relier les Védas en un volume, mais de ne les conserver qu'en fragments détachés seulement. Chacun voit qu'il est facile alors d'ajouter toujours un semblable recueil....

« Jusqu'ici les Védas ne nous sont connus que très-imparfaitement par des extraits faits à dessein, ou par des extraits hasardés à fait rencontrer (1) : nous n'avons cependant assez pour y saisir non pas seulement des traces, mais des indices très-évidents d'interpolation. La quatrième partie des Védas, *Atharvan-Véda*, est présumée plus récente que la plupart des anciens écrits des Indes, puisqu'il n'est ordinairement dans ceux-ci que des trois Védas

(1) Depuis l'époque où écrivait Riter, les Védas sont devenus plus accessibles aux Européens. Plusieurs parties du *Rig-Véda*, du *Sama-Véda*, du *Yadjour-Véda* ont été publiées, traduites ou publiées dans les Indes, en Allemagne, en Angleterre, en France. Nous citerons, entre autres, les MM. Rosen, Stevenson, Wilson, Mill, Poley, Nève, etc. ; mais ces travaux ne méritent point l'appréciation de Riter.

l'adjour-Véda et du *Sama-Véda*. Il e Colebrooke a cherché à soutenir de ce Véda, mais par la raison qu'il est mentionné quelque le *Sama-Véda*, tandis qu'il faut conclure plutôt (et aussi parce que parties des Védas sont mentionnées à cet endroit) que ce passage même a été récemment, soit qu'il l'ait été lors de la compilation des Védas, soit postérieurement avant que les Védas ne fussent recueillis, il ne pouvait pas encore en avoir la division. Mais il y a dans les différentes parties des Védas des passages dans lesquels les Védas ont eux-mêmes ou toutes leurs parties résultent avec certitude qu'il y a eu une compilation de l'ouvrage, postérieure à la formation du recueil. Et si l'on suppose que les Védas ont été compilés pendant la période la plus reculée de la civilisation indienne, on doit alors accorder à ces passages doivent porter l'empreinte de la simplicité dans la manière de penser politique et en littérature; et on doit considérer comme des indices, des passages qui s'éloignent de la naïveté et trahissent un état de civilisation et de littérature. Sous ce point de vue encore nous sommes forcés de reconnaître que beaucoup de passages des Védas sont des interpolations faites par la suite des temps. De plus, ce sont les endroits qui font mention de héros épiques des Hindous, des passages de ce qu'on appelle les *Théogonies*, les *Pouranas*. De plus, il est même la grammaire, le dictionnaire, la définition des mots difficiles ou des Védas, que la prosodie, l'astrologie, n'étaient pas inconnus des Védas. Outre ces signes non d'une composition récente, on trouve d'autres vestiges de doctrines religieuses de la manière religieuse des Hindous dans la plus haute antiquité des parties des Védas qui contiennent des doctrines, ont déjà été signalées par les doctes par l'honorable Colebrooke. On peut nier qu'il n'y ait, dans ces passages, quelques doctrines philosophiques. On trouve principalement dans les *Oupani-
shads* à dire dans les sommaires de ces passages, qui forment la seconde partie de l'ouvrage. Mais il est clair aussi que ces passages ne peuvent servir comme l'histoire de la philosophie indienne, car on n'aura pas trouvé un moyen de déterminer le temps de leur composition. Je crois même que je ne serais pas même contredit, si j'exprimais que toutes les parties des Védas ont un caractère décidément dogmatique. Les Védas ont été composés qu'après l'époque où les Védas ont été recueillis en un recueil et sur cette collection on pas dans la première période de la civilisation indienne. Car la dogmatique

ne se forme que du texte primitif des écritures sacrées. C'est par cette raison que Colebrooke assigne aux Brahmanas et à leurs *Oupani-
shads* une origine plus récente qu'aux prières et aux hymnes des Védas. Cependant je dois remarquer que les intercalations, dans la collection des Védas, ne se bornent pas aux parties dogmatiques, mais qu'on trouve aussi des prières qui ont été évidemment composées après la formation du recueil des Védas.

Quant à la date à laquelle ont dû être composées les parties authentiques des Védas, la plupart des savants s'accordent à la fixer à environ quinze siècles avant l'ère chrétienne.

VÉDANTA, école théologique et philosophique appuyée sur les Védas; c'est la plus accréditée et la plus répandue parmi les Hindous. On l'attribue à Vyasa le compilateur, qui passe pour avoir rédigé, dans le dessein précis d'expliquer la doctrine des Védas, d'en résoudre les difficultés, et d'en concilier les oppositions apparentes, un ouvrage qu'il intitula le *Védanta*, c'est-à-dire *la solution et la fin de tous les Védas*.

Le Védanta de Vyasa s'annonce donc comme l'explication des Védas, dont il diffère néanmoins beaucoup. Car, selon lui, Dieu est tout; le reste n'est qu'une grande illusion, *Maya* ou *Maha-Maya*. De toute éternité Dieu dort plongé dans une nuit lumineuse; il rêve, ce rêve est l'univers, c'est *Maya*, qui remplace le verbe ou *svadha* des livres sacrés. C'est de *Maya* que tout sort; elle renferme en elle tous les principes élémentaires des choses; ces principes, fécondés par l'esprit pendant le sommeil de Dieu, font éclore tous les êtres et l'homme, qui vit d'une vie toute divine, mais toute composée d'illusions, car le germe de sa vie est *Maya*. D'où il suit qu'il n'y a d'existence réelle que celle de Dieu; tout le reste est un rêve, et Dieu n'enfantant rien de réel, est pour ainsi dire stérile; ainsi la mort n'est pour chaque homme que la fin du rêve, le retour, l'absorption dans l'être infini dont il est émané.

En effet, il en est du rêve de *Maya*, ou du rêve de Dieu, comme des rêves humains : qu'un homme, pendant son sommeil, ait songé qu'il était revêtu d'un corps qui n'existe pas ou qui n'est pas le sien, quand il se réveille, il se retrouve tout à coup en lui-même, et le fantôme a disparu. L'homme, dans la vie humaine, peut, de la même manière, parvenir à reconnaître que tout autour de lui n'est qu'illusion, enfin que lui-même, comme être individuel, n'est qu'une modification de *Maya*; et alors, s'oubliant lui-même, il est arrivé au sein de Dieu, où il commence réellement à vivre d'une vie infinie, éternelle : tout l'univers n'est plus à ses yeux que comme une fantasmagorie, et il rentre, lui, absorbé dans le grand Être.

Ce point de réunion de l'homme avec Dieu s'appelle le *Yoga*; le but unique de la vie est d'arriver à ce point, et le meilleur moyen

d'y parvenir est de s'arracher le plus possible à tout ce qui est Maya, de fuir toute jouissance physique, toute action corporelle, de rendre en soi la matière immobile, inerte, afin de l'oublier et de l'éteindre. De là ces maximes d'apathie sans cesse répétées par les Brahmanes védantins : Il vaut mieux s'asseoir que de marcher, se coucher que de s'asseoir, dormir que de veiller, mourir que de vivre. Tel est le védantisme, le premier système de panthéisme indien.

Le Védanta diffère donc des Védas sur deux points principaux : 1° les Védas admettent un principe créateur et créant ; le Védanta n'admet que Dieu se révélant à lui-même ; dans les Védas, Swadha est quelque chose de réel en soi, c'est le Verbe éternel de Dieu ; dans le Védanta, Maya n'est qu'une illusion. 2° Les Védas voient dans les créatures quelque chose de réel et de vivant, le Védanta ne voit hors de Dieu que la mort, et dans le genre humain qu'un monde ténébreux de fantômes.

Ce système repose sur une grande vérité outrepassée, c'est qu'il n'y a que Dieu qui vive d'une vie indépendante, c'est-à-dire qui soit par lui-même ; l'homme n'existe point ainsi, et son grand mal c'est de vouloir imiter cette existence par soi de l'Etre souverain, de vouloir se faire Dieu. Toute vertu consiste donc pour lui à confondre cet orgueil, à anéantir son moi devant la volonté divine, à être humble. Telle est la vérité qui, mal interprétée, a mené les sages de l'Inde au panthéisme.

Du Védanta découle, comme conséquence immédiate, la philosophie *Yoga*, qui n'est à proprement parler que le védantisme dans son application à la vie humaine. (*Annales de Philosophie chrétienne*, 1re série, tome II.) Voy. *Yoga*.

Nous croyons que nos lecteurs verront ici avec plaisir deux petits traités originaux que nous trouvons en appendice à l'*Essai sur la philosophie des Hindous*, par Colebrooke, traduit par M. Pauthier. Le premier est un résumé curieux du système Védanta, composé en sanscrit par le célèbre Sankara-Atcharya, un de ses principaux propagateurs, dans le xe ou xie siècle de notre ère. Le second est dû à la plume du fameux Brahmane Ram-Mohan Raé, converti à une sorte de christianisme spéculatif, et qui mourut en Angleterre en 1833. Il le rédigea pour démontrer à ses compatriotes l'unité de Dieu, en leur prouvant que ce dogme est le fond de la doctrine enseignée dans le Védanta.

• Atma-Bodha,

Ou la connaissance de l'Esprit,

Par SANKARA-ATCHARYA.

1. Ce traité sur la connaissance de l'Esprit est destiné à ceux qui cherchent la délivrance des naissances mortelles, qui expient leurs péchés par des austérités rigides, qui jouissent d'une tranquillité parfaite, et dont toutes les passions et tous les désirs sont subjugués.

2. Il n'y a aucun autre moyen que la délivrance complète et finale de la naissance : c'est évidemment ce qui détache les liens comme le feu est indispensable dans la coction (des aliments) ; la connaissance, la béatitude, ne sont que la tenue.

3. L'action n'étant pas opposée à la connaissance, elle ne peut l'éloigner ; la connaissance dissipe l'ignorance, la connaissance dissipe les ténébres.

4. Quand l'ignorance qui obscurcit les conceptions terrestres est éloignée, la connaissance, propre splendeur, brille au jour ; elle est indivisée, comme le soleil réapparaît lorsque le nuage est dispersé.

5. L'âme, qui est couverte de l'ignorance, étant purifiée de la raison, la connaissance paraît aussi (1) ; comme la semence purifie l'eau trouble, et disparaît se combinant avec elle.

6. La vie est comme un sorcier, les passions diverses, etc., se succèdent pendant son existence (ces passions) ; mais lorsqu'elle s'endormie se réveille, elle se réveille, toutes ces choses n'étaient que des illusions.

7. Le monde semble réel ; mais lorsque Brahma soit compris, Brahma est dans toutes choses indivisé ; d'ailleurs semble être de l'argent, mais n'est que de l'or.

8. Toutes les variétés des êtres sont du véritable Esprit vivant, et sont dans l'Etre éternel et pénétrées par lui ; les différentes espèces d'ornements sont prises dans l'or.

9. Le directeur des organes est celui qui existe par lui-même ; le firmament, sujet à différences, et, par leurs distinctions, les existences distinctes ; mais, les accidents sont détruits, il reste l'Esprit.

10. En conséquence de ces distinctions, des noms et des couleurs sont attribués à l'Esprit ; les couleurs et des goûts différents sont attribués à l'eau.

11. Le corps est composé de cinq éléments ; il est fluide de la destinée, et il est du plaisir et de la peine.

12. Le corps subtil n'est pas matériel grossier, mais il est composé de cinq esprits de la vie, avec le sens et l'entendement et les dix organes de l'instrument de la sensation.

13. Ce principe inintelligent est le commencement, qui ne peut être appelé l'accident origine différent de ces trois accidents de l'Esprit.

14. Occupant les cinq places, la passion, etc., le pur esprit est le maître.

(1) *Commentaire.* — La connaissance réfléchie dans l'Esprit, elle existe est la même que lui : ainsi l'Esprit est le maître.

comme le cristal montre les couleurs qui lui sont appliqués.

ès avoir mortifié le corps qui concit cinq places, le pur Esprit est dissimulé dans la raison, comme le riz est séparé de son enveloppe.

L'Esprit éternel et omni-présent ne se limite pas lui-même à chaque place; il est rempli dans l'entendement, et non dans les objets matériels, comme une image dans un miroir.

L'Esprit est distingué du corps, des organes, du sens intérieur et de l'extérieur, par les opérations qu'il accomplit. C'est ce qui contemple les actions de Dieu, comme un roi contemple les actions de

les hommes ignorants imaginent que c'est l'agent dans les opérations des sens, etc., comme la lune a les phases du mouvement lorsque les nuages passent devant elle.

Le corps, les organes des sens, le sens intérieur et l'entendement, soutenus par la vie, accomplissent leurs fonctions, comme les hommes conduisent les affaires à la lumière du soleil.

Les propriétés du corps, des organes et du sens intérieur sont conçues dans le vrai Esprit vivant; comme la fleur ne se mouvoit lorsqu'elle est réunie aux eaux courantes.

La vie, etc., qui sont les accidents du corps, sont attribués par ignorance de la même manière que, par ignorance, la couleur bleue est attribuée aux

objets, le désir, le plaisir, la peine existent dans l'entendement. Dans l'état de sommeil, et lorsqu'il a cessé, ces sensations ne sont pas éprouvées, car elles existent dans l'entendement, dans l'Esprit.

Comme le soleil est naturellement brillant; l'eau, froide; et le feu, chaud, ainsi l'Esprit est, de sa propre essence, heureux, éternel et sans

limitation, par ignorance, attribué tout entier à l'intellect et l'entendement à l'Esprit; commence à dire : *Je suis, je con-*

çois que l'Esprit est incapable de chanter, que l'intellect n'est pas compris dans l'entendement, l'âme étant associée aux principes impurs, elle dit avec elle-même : *Je suis*, et elle est ainsi séduite. Imaginant qu'il est l'âme, l'homme s'effraye, comme une personne qui se trompe un morceau de corde pour un serpent; mais sa crainte est éloignée par la connaissance qu'il n'est pas l'âme, mais l'Esprit universel.

L'Esprit fait apparaître l'entendement, les sens, etc., comme une lampe illumine les objets visibles; mais l'Esprit n'est manifeste par ces natures grossières

l'Esprit, qui est lui-même la vie, n'a

pas besoin d'un autre être vivant (pour se rendre sensible), mais il est manifesté par sa propre nature animée; comme une lampe n'a pas besoin du secours d'une autre pour se rendre visible.

29. Ayant éloigné par cette déclaration : *Il n'est pas, Il n'est pas*, tous les accidents qui constituent le monde, l'âme et l'Esprit universel sont, par le moyen des mots célébrés (1), discernés comme étant Un.

30. Les objets inintelligents, comme le corps, etc., sont d'une nature fugitive et visible, et ils ressemblent aux bulles d'air qui apparaissent sur la surface de l'eau; mais on est obligé de croire que je suis le Brahma non souillé, dont la nature est différente de la leur.

31. Moi (*atma*?), qui suis différent du corps, je n'éprouve ni naissance, ni accroissement, ni décadence, ni mort; et étant dénué d'organes des sens, je suis indépendant de leurs objets, comme le son, etc. (2).

32. N'ayant point de sens intérieur, je ne ressens point la peine, le désir, l'envie, ni la crainte; car, instruit par les Védas, je reconnais que je n'ai ni la vie, ni le sens intérieur, mais que je suis un être pur (clair) et transparent.

33. « Par Brahma furent produits la vie, le sens intérieur, les organes des sens et d'action, l'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre, qui composent l'univers (3). »

34. Je suis sans qualités ou action; impérissable, sans volition; heureux, immuable, sans figure; éternellement libre et pur (non souillé.)

35. Je suis comme l'éther, qui est répandu partout, et qui pénètre en même temps l'extérieur et l'intérieur des choses; je suis incorruptible, impérissable; je suis le même dans toutes choses, pur, impassible, non souillé, immuable.

36. « Je suis le grand Brahma, qui est éternel, pur, libre, un, incessamment heureux, non deux, existant, percevant, et sans fin (4). »

37. La conception perpétuelle que je suis Brahma lui-même, éloigne la confusion naissant de l'ignorance; de la même manière que la maladie est éloignée par la médecine.

38. Celui dont la pensée n'en contemple pas un autre, qui se retire dans un endroit inhabité, dont les désirs sont annihilés, et dont les passions sont subjuguées, perçoit que l'Esprit est un et éternel.

39. Un homme d'un bon entendement doit, sans aucun doute, annihiler tous les objets sensibles dans l'Esprit, et toujours contempler un esprit qui ressemble au pur espace.

(1) *Commentaire.* — Les mots célébrés sont : *Tu es lui; cet Esprit (de moi) est Brahma; je suis lui.*

(2) *Commentaire.* — Les cinq Slokas suivants décrivent notre nature comme découverte par l'abstraction et l'expérience intellectuelle.

(3) Ce Sloka est emprunté de l'un des Védas.

(4) Citation des Védas.

40. Celui qui comprend l'invisible essence, ayant rejeté l'idée de formes et de distinctions, existe dans l'Etre universel, vivant et heureux.

41. Absorbé dans ce grand Esprit, il n'observe pas la distinction de *percevant*, *perception* et *objets perçus*; il contemple une existence infinie, heureuse, qui est rendue manifeste par sa propre nature.

42. Ainsi, comme le feu est produit par le frottement de deux pièces de bois, ainsi, par la contemplation continuelle de l'Esprit, une flamme de connaissance est allumée qui brûle et consume le chaume de l'ignorance.

43. L'obscurité est d'abord dispersée par l'aurore de la connaissance, et alors l'Esprit apparaît, comme le lever du soleil suit l'apparition du jour.

44. L'Esprit existe éternellement, mais, en conséquence de l'ignorance, son existence n'est pas perçue; lorsque cette ignorance cesse, l'Esprit est discerné, comme un ornement qui a été caché derrière une personne.

45. Comme, par une perception visuelle, indistincte, une malle-poste est quelquefois prise pour un homme, ainsi la nature du *Djiva*, ou *Ame vivante*, est attribuée à l'être; mais lorsque le principe est compris ou saisi, cette erreur disparaît.

46. Quand la connaissance naît de la perception du premier principe, elle chasse cette ignorance qui dit : *Je suis, cela est à moi*; comme l'incertitude concernant le chemin que l'on veut parcourir est levée par l'apparition du soleil.

47. Le Yogui, dont l'intellect est parfait, contemple toutes choses comme demeurant en lui-même, et ainsi, par l'œil de la connaissance, il perçoit que toute chose est Esprit.

48. Il connaît que toutes ces formes corporelles des choses sont Esprit, et que hors de l'Esprit il n'existe rien; comme diverses espèces de gobelets, etc., sont de la terre; et ainsi il perçoit que lui-même est toutes choses.

49. L'Âme émancipée est cette personne illuminée qui se dépouille de ses premiers accidents et de ses premières qualités, et qui devient identifiée avec l'Etre véritable, vivant, heureux; de la même manière que la chrysalide devient une abeille.

50. Le Yogui ayant traversé la mer des passions, et anéanti les mauvais esprits, l'Amour, la Haine, etc., est uni avec la Tranquillité et se réjouit dans l'Esprit.

51. Ayant renoncé à ces plaisirs qui naissent des objets externes périssables, et jouissant de délices spirituelles, il est calme et serein comme le flambeau sous un éteignoir, et il se réjouit dans sa propre essence.

52. Le Mouni (saint), pendant sa résidence dans le corps, n'est pas affecté par ses propriétés; comme le firmament n'est pas affecté par ce qui flotte dans son sein; connaissant toutes choses, il demeure non-con-

cerné (1), et se meut libre comme

53. Quand les accidents sont détachés, Mouni et tous les êtres entrent dans l'essence qui pénètre tout; comme le feu se mêle à l'eau, l'éther à l'éther, le feu, etc.

54. Il est Brahma, après la possession duquel il n'y a rien à posséder; après l'obtention de la félicité duquel il n'y a félicité qui puisse être désirée; l'obtention de la connaissance duquel a point de connaissance qui puisse être tenue.

55. Il est Brahma, lequel ayant aucun autre objet n'est contemplé; quel étant devenu identifié, aucune sance n'est éprouvée; lequel étant n'y a plus rien à percevoir.

56. Il est Brahma, qui est répandu dans tout; dans l'espace moyen, dans le vide, au-dessus et dans ce qui est au-dessous; le vrai, le vivant, l'heureux, sans division, indivisible, éternel et un.

57. En outre : Il est Brahma, dit le Védanta comme l'Etre qui est dit ce qu'il pénètre, qui est incorrupt, incessamment heureux et un.

58. Soutenus par une portion de l'Etre éternellement heureux, (virtualité créatrice de *Brahma*); et les dieux secondaires peuvent être, par leur action, appelés *Etres heureux*.

59. Toutes choses sont unies en lui; les actes dépendent de lui; c'est lui; Brahma est répandu en tout, comme le beurre est dispersé dans le lait.

60. Il est surnommé Brahma, sans grandeur, inétendu, incréé, invisible, sans figure, sans qualités et sans forme.

61. Il est Brahma, par lequel tout est éclairé; dont la lumière fait briller le soleil et tous les corps lumineux, n'est pas rendu manifeste par leur forme.

62. Il pénètre lui-même sa propre essence éternelle, et il contemple le monde apparaissant comme étant Brahma; que le feu pénètre un boulet de fer enflammé, et se montre aussi lui-même plus clairement.

63. Brahma ne ressemble point à rien; et hors Brahma il n'y a rien; tout semble exister en dehors de lui en illusion, comme l'apparence de l'eau dans le désert de Marou.

64. De tout ce qui est vu, de tout ce qui est entendu, rien n'existe que Brahma; par la connaissance du principe, Brahma est contemplé comme l'être véritablement heureux, sans dualité.

65. L'œil de la connaissance voit l'Etre véritable, vivant, heureux, tout; mais l'œil de l'ignorance ne découvre point, ne l'aperçoit point; un homme aveugle ne voit point la lumière.

66. L'Âme étant éclairée par la connaissance attentive, etc., et brûlant d'extase,

(1) Non affecté par les choses qui l'entourent.

ance, elle est délivrée de toutes taches, et brille dans sa propre lumière comme l'or qui est purifié dans le feu.

Il est le soleil de la connaissance spirituelle dans le ciel du cœur, il chasse les ténèbres, il pénètre tout, embrasse tout.

Celui qui a fait le pèlerinage de son cœur, un pèlerinage dans lequel il ne s'agit que de la situation, la place, le lieu, qui est partout; dans lequel ni la chaleur ni le froid ne sont éprouvés, qui est une félicité perpétuelle et une délivrance de toute peine, celui-là est sans accomplir toutes choses, et il obtient la libération.

D'un abrégé du Védanta, ou de tous les Védas; l'ouvrage le plus révérend de la théologie brahmanique établissant l'unité de l'Être sur lequel tout est l'objet du culte;

Par RAM-MOHAN-RAË.

Calcutta, 1816, et Londres, 1832.

PRÉFACE.

ROYAUME DU SEUL VRAI DIEU.

La grande partie des Brahmanes et des sectes d'Hindous sont tout à fait incapables de justifier cette idolâtrie qu'ils continuent de pratiquer. Lorsqu'on leur en parle sur ce sujet, au lieu de donner des arguments raisonnables à l'appui de leur opinion, ils disent qu'il leur suffit de l'autorité de leurs ancêtres, comme de véritables autorités. Quelques-uns d'entre eux sont disposés contre moi, parce que j'ai donné l'idolâtrie pour le culte du vrai Dieu et éternel. C'est pourquoi, dans ma propre foi et celle de nos ancêtres, je me suis efforcé, depuis longtemps, de convaincre mes compatriotes de la vraie signification de nos livres, et de prouver que ma dévotion ne leur a fait que le blâme que quelques personnes ont été si prompts à déverser.

Un abrégé complet de la théologie hindoue, de la littérature, est contenu dans ces livres qui sont affirmés être contemporains de la création. Ces ouvrages sont extrêmement volumineux; et étant écrits dans un langage plus élevé et le plus métaphorique, comme on peut bien le supposer, beaucoup de passages, confus et obscurs en apparence. Il y a plus de deux ans, le grand Vyasa, réfléchissant sur la perpétuelle difficulté naissant de ces livres, composa avec beaucoup de difficulté un abrégé complet du tout; et il écrivit les textes qui paraissent en ces livres. Cet ouvrage, il le nomma le *Solution des Védas*. Il a continué d'être écrit de la plus haute manière par tous les

Hindous; et au lieu des arguments les plus diffus des *Védas*, c'est lui que l'on cite toujours comme étant d'une égale autorité. Mais, enveloppé dans les ombres épaisses de la langue sanscrite, et les Brahmanes ne permettant qu'à eux seuls de l'interpréter, ou même de toucher un livre quelconque de cette espèce, le *Védanta*, quoique perpétuellement cité, est peu connu du public, et, par conséquent, la pratique d'un petit nombre d'Hindous est conforme à ses préceptes.

Pour continuer ma défense, j'ai, autant que mes facultés me l'ont permis, traduit cet ouvrage inconnu jusqu'ici, ainsi qu'un abrégé qui en a été fait, dans les langues hindoustanie et bengalie; et j'ai distribué gratis ces traductions parmi mes compatriotes, autant que les circonstances me l'ont permis. La traduction actuelle est une tentative de rendre le même abrégé en anglais, par laquelle j'espère prouver à mes amis européens que les pratiques superstitieuses qui déforment la religion hindoue n'ont rien de commun avec l'esprit pur de ses enseignements.

J'ai observé que, dans leurs écrits et dans leur conversation, beaucoup d'Européens éprouvent le désir de pallier et d'adoucir les formes de l'idolâtrie hindoue, et qu'ils sont portés à faire croire que tous les objets du culte sont considérés par leurs adorateurs comme des représentations emblématiques de la suprême Divinité. Si c'était réellement le cas, je pourrais être conduit peut-être à examiner le sujet; mais la vérité est que les Hindous de nos jours ne considèrent pas la chose ainsi, mais qu'ils croient fermement à l'existence réelle de dieux et de déesses innombrables, qui possèdent dans leurs propres domaines une puissance entière et indépendante, et c'est pour se les rendre propices, et non le vrai Dieu, que des temples sont érigés et des cérémonies accomplies. Il n'y a pas de doute cependant, et mon seul but est de le prouver, que chaque rite dérive de l'adoration allégorique de la Divinité véritable; mais aujourd'hui tout cela est oublié, et, aux yeux d'un grand nombre, c'est même une hérésie de le mentionner.

J'espère que l'on ne présumera pas que j'aie l'intention d'établir la préférence de ma foi sur celle des autres hommes. Le résultat de la controverse sur un tel sujet, quelque multipliée qu'elle soit, ne doit jamais être satisfaisant; car la faculté raisonnable, qui conduit les hommes à la certitude dans les choses qu'elle peut atteindre, ne produit aucun effet sur les questions qui sont en dehors de sa compréhension. Je ne puis qu'affirmer que, si le raisonnement et les préceptes du sens commun amènent par induction la croyance à un Être sage, incréé, qui soutient et gouverne cet immense univers, nous devons aussi le considérer comme l'Existence suprême la plus puissante, dépassant de bien loin nos facultés de compréhension et de description. Et quoique les hommes d'un esprit non cultivé, et même quelques personnes instruites (mais en ce point seul aveuglées par le préjugé) choisissent avec

empressement, comme l'objet de leur adoration, quelque chose qu'ils peuvent toujours voir, et qu'ils prétendent *sentir*, l'absurdité d'une telle conduite n'est pas pour cela du moindre degré diminuée.

Mes réflexions continuelles sur les rites inconvenants, ou plutôt injurieux, introduits par la pratique particulière de l'idolâtrie hindoue, laquelle, plus que tout autre culte païen, détruit le lien de la société, en même temps qu'elles m'ont inspiré de la compassion pour mes compatriotes, m'ont poussé à employer tous les efforts possibles pour les réveiller de leur songe d'erreur, et, en les rendant familiers avec leurs écritures, les rendre par cela même capables de contempler avec une véritable dévotion l'unité et l'omniprésence du Dieu de la nature.

En suivant cette route, dans laquelle je suis dirigé par ma conscience et ma sincérité, je me suis, moi né Brahmane, exposé aux plaintes et aux reproches, même de quelques-uns de mes parents, dont les préjugés sont puissants, et dont l'avantage temporel dépend du système actuel de religion. Mais je les supporterai tranquillement, fussent-ils encore plus accumulés, espérant qu'un jour arrivera où mes humbles efforts seront considérés avec justice, peut-être reconnus avec gratitude. Dans tous les cas, quoi que des hommes puissent dire, je ne serai pas privé de cette consolation : mes motifs peuvent être acceptés par cet Etre qui regarde dans le secret et récompense ouvertement.

CALCUTTA, 1816.

ABRÉGÉ DU VÉDANTA.

L'illustre *Vyasa*, dans son célèbre ouvrage, le *Védanta*, fait entendre dès l'abord qu'il est absolument nécessaire pour le genre humain d'acquérir la connaissance de l'Etre suprême, qui est le sujet de discours dans tous les *Védas*, dans le *Védanta* aussi bien que dans les autres systèmes de théologie. Mais il trouve, d'après les passages suivants des *Védas*, que cette recherche est restreinte dans des limites très-étroites : « L'Etre suprême n'est pas compréhensible par la vision ou par aucun autre organe des sens ; il ne peut être également conçu par le moyen de la dévotion ou des pratiques vertueuses. Il voit toute chose, quoiqu'il ne soit jamais vu ; il entend toute chose, quoiqu'il ne soit jamais entendu. Il n'est ni court, ni long ; il est inaccessible à la faculté intelligente ; il ne peut pas être décrit par la parole humaine ; il est en dehors des limites de l'explication des *Védas* ou de la conception humaine. » *Vyasa* aussi, d'après le résultat de divers arguments coïncidant avec le *Véda*, trouve que la connaissance exacte et positive de l'Etre suprême n'est pas dans les limites de la compréhension humaine, c'est-à-dire que *quel et comment* est l'Etre suprême ne peuvent pas être définitivement affirmés. C'est pourquoi, dans le second texte, il a expliqué l'Etre suprême par ses effets et ses œuvres,

sans tenter de définir son essence même manière que nous, qui ne sommes pas la vraie nature du soleil, pliquons comme la cause de la durée des jours et des époques. « Celui qui naît, la conservation et l'air du monde sont réglées, est l'Etre. Nous voyons cet univers varié, ainsi que la naissance, la conservation, l'annihilation de ses différentes parties, nous inférons naturellement l'existence d'un être qui règle et dirige le tout, l'appelons le Suprême ; comme, d'un vase, nous concluons l'existence d'un ouvrier habile qui l'a formé. De la même manière, déclare ainsi l'Etre. « Celui de qui l'univers procède, le souverain de l'univers, et dont l'univers, est l'Etre Suprême. »

Le *Véda* n'est pas supposé un être, quoiqu'il soit quelquefois honoré d'épithète, parce que sa création première est ainsi déclarée dans le *Véda* : « Tous les textes et toutes les parties furent créés ; » et de même, dans le même aphorisme du *Védanta*, déclaré être la cause de tous les *Védas*.

L'espace vide n'est pas conçu comme la cause indépendante du monde, déclaration suivante du *Véda* : « L'espace vide, » car l'Etre Suprême déclare en outre : — « L'espace vide est produit par l'Etre Suprême, » et dit : — « Comme l'Etre Suprême a été déclaré, dans le *Véda*, la cause de l'espace vide, de l'air et du feu, d'eux ne peut être supposé la cause indépendante de l'univers. »

Ce n'est pas l'Air, non plus, considéré comme le souverain de l'univers, quoique le *Véda* dise en un endroit : « Toute créature existante est absorbée dans l'air ; » car le *Véda* affirme également : — « le souffle, la faculté intellectuelle, les sens internes et externes, l'espace vide, l'air, la lumière, l'eau, et le feu, procèdent de l'Etre Suprême. » Le *Védanta* dit aussi : « Dieu est défini par le texte suivant du *Véda* comme l'étendu que toute l'étendue de l'univers, c'est-à-dire : « Ce souffle est produit par l'étendue de l'espace dans toutes les directions, » comme on le lit dans la suite du discours concernant l'air commun.

La *Lumière*, de quelque nature qu'elle soit, n'est pas inférée comme étant le maître de l'univers, d'après l'assertion du *Véda* : — « La pure lumière est la souveraine des créatures ; » — car le *Véda* déclare que — « Le soleil et tous les autres astres imitent Dieu, et lui empruntent leur lumière. » La même déclaration se trouve dans le *Védanta*.

Ce n'est pas la *Nature* qui peut être considérée comme la cause indépendante du monde, par les textes suivants du *Véda* : — « L'homme ayant conçu cette

Être éternel, sans commencement fin, est délivré de l'atteinte de la parce que le *Véda* affirme que — « Être n'est égal ou supérieur à Dieu, » dit : — « Connais Dieu seul ; » et s'exprime ainsi : « La nature n'est créateur du monde, et elle n'est pas née ainsi par le *Véda*, » car il dit : — « Dieu, de son regard, a l'univers. » La nature est un être incertain, c'est pourquoi elle est dénuée de fonction, et conséquemment incapable de réguler le monde régulier.

Les *Atomes* ne sont pas supposés la cause de tout, malgré la déclaration suivante : « Créateur (être le plus subtil, le plus fin) ; »

Un *atome* est une molécule insensible ; d'après l'autorité ci-dessus, il est évident qu'aucun être dénué d'intelligence ne peut être l'auteur d'un système arrangé d'art.

On ne peut être induite des textes suivants : le souverain seigneur de l'univers ; « L'âme étant unie à l'Être éternel, jouit de la félicité. » — « L'âme entre dans le petit espace du cœur ; — parce que le *Véda* dit : « Lui (Dieu) préside dans l'âme, son Régulateur, » et que « l'âme est unie à l'Être gracieux, jouit de la félicité. » Le *Védanta* dit aussi : « L'âme n'est pas dite résider dans la terre, un être directeur ou régulateur, ne dans les deux textes du *Véda* il est parlé de l'Être qui gouverne ; savoir : — « Lui (Dieu) réside dans le ciel de l'entendement, » et « Lui, qui réside dans l'âme, etc. »

« Lui le *Dieu* ni la *Déesse* de la terre ne sont désignés par le texte suivant, comme seigneur de la terre ; savoir : — « Lui qui est dans la terre, et qui est distinct de la terre, et que la terre ne connaît pas, » parce que le *Véda* affirme que « Dieu seul est le régulateur du sens et il est l'Être éternel, » et la même affirmation est dans le *Védanta*.

Le texte qui commence avec la sentence : « Celui-ci est le soleil, » et dans d'autres textes affirmant la divinité du soleil, ce dernier n'est pas supposé primordial de l'Univers, parce que le *Védanta* déclare que : « Lui qui réside dans le ciel (comme son seigneur) est distinct de la terre ; » et le *Védanta* fait la même dé-

claration de la même manière, aucun des dieux ne peut être inféré des diverses assertions des *Védas*, concernant leurs divinités, comme étant la cause indépendante de l'Univers ; parce que le *Véda* affirme, dans divers endroits, que « Tous les *Védas* ont un seul Dieu, l'Unité de l'Être Suprême. » En accordant que la Divinité soit un seul Être, les affirmations positives du *Véda*, relatives à l'unité, deviennent fausses et absurdes : par conséquent *Un* et sans se-

« cond. » — « Il n'y a que l'Être Suprême qui possède la connaissance universelle. » — « Lui qui est sans aucune figure, et qui dépasse les limites de la description, est l'Être Suprême. » « Des appellations et des figures de toute espèce sont des innovations. » Et, d'après l'autorité de plusieurs autres textes, il est évident que tout être qui porte une figure, et est susceptible d'être décrit, ne peut pas être la cause éternelle indépendante de l'Univers.

Les *Védas* ne nomment pas seulement des représentations célestes, mais ils donnent aussi, dans beaucoup de cas, l'épithète divine à l'esprit, aux aliments, à l'espace vide, à l'animal quadrupède, aux esclaves et aux fugitifs (*slaves and flymen*) ; comme : « l'Être Suprême est un animal quadrupède dans un lieu, et dans un autre il est plein de gloire. L'esprit (*mind*) est l'Être Suprême, il doit être adoré ; » — « Dieu est la lettre *Ka* ainsi que la lettre *Kha*, » et — « Dieu est sous la forme d'esclaves et sous celle de fugitifs. » Le *Véda* a représenté allégoriquement Dieu dans la figure de l'Univers, savoir : « le feu est sa tête, le soleil et la lune sont ses deux yeux, etc. » Le *Véda* appelle aussi Dieu l'espace vide du cœur, et il le déclare plus petit qu'un grain d'orge ; mais, d'après les citations précédentes, ni aucun des dieux célestes, ni aucune créature existante ne peut être considéré comme le Souverain seigneur de l'Univers, parce que le troisième chapitre du *Védanta* explique ainsi la raison de ces assertions secondaires : « Par ces appellations du *Véda* qui dénotent l'esprit de l'Être Suprême, répandu également sur toutes les créatures, au moyen de son extension, son omniprésence est établie : ainsi, dit le *Véda* : « Tout ce qui existe est par conséquent Dieu ; » c'est-à-dire : rien n'a une véritable existence excepté Dieu, et tout ce que nous sentons par l'odorat ou que nous touchons par le tact, est l'Être Suprême ; » c'est-à-dire : l'existence de toute chose quelconque qui nous apparaît repose sur l'existence de Dieu. Il est incontestablement évident qu'aucune de ces représentations métaphoriques, qui naît du style élevé dans lequel tous les *Védas* sont écrits, ne fut destinée à être considérée autrement que comme une pure allégorie. Si des individus pouvaient être reconnus comme des divinités séparées, il y aurait une nécessité de reconnaître plusieurs créateurs du monde indépendants, ce qui est directement contraire au sens commun et à l'autorité répétée du *Véda*. Le *Védanta* déclare aussi : « Que l'Être qui est distinct de la matière et de ceux qui sont contenus dans la matière, n'est pas multiple, parce qu'il est déclaré dans tous les *Védas* qu'il est un être en dehors de toute description ; » et il est de nouveau établi que « le *Véda* a déclaré l'Être Suprême une pure intelligence ; » et l'on trouve aussi dans le troisième chapitre, que « le *Véda* ayant d'abord expliqué l'Être Suprême par différentes épithètes, commence avec le mot *Atha*, ou

« maintenant, et déclare que — « Toutes les descriptions dont j'ai fait usage pour décrire l'Etre Suprême sont incorrectes, » parce qu'il ne peut être décrit par aucun moyen ; et cela est ainsi établi dans les commentaires sacrés sur le *Véda*.

Le quatorzième texte (aphorisme) de la deuxième section du troisième chapitre du *Védanta* s'exprime ainsi : « Il est positif-ment représenté par le *Véda* que l'Etre Suprême ne porte ni figure ni forme ; » et les textes suivants du *Véda* affirment la même chose, savoir : « que l'Etre véritable existait avant tout. »

« L'Etre Suprême n'a pas de pieds, mais il s'étend partout ; il n'a pas de mains, cependant il tient toute chose ; il n'a pas d'yeux, cependant il voit tout ce qui est ; il n'a pas d'oreilles, cependant il entend toute chose qui passe. » — « Son existence n'a pas de cause. » — « Il est le plus subtil des êtres subtils, et le plus grand des êtres grands : et cependant, il n'est, dans le fait, ni petit, ni grand. »

En réponse aux questions suivantes, savoir : Comment l'Etre Suprême peut-il être supposé distinct de toutes les créatures existantes, et au-dessus d'elles, et en même temps présent partout ? Comment est-il possible qu'il puisse être décrit par des propriétés inconciliables par la raison, comme voyant sans yeux, entendant sans oreilles ? A ces questions, le *Védanta*, dans le deuxième chapitre, répond : « — En Dieu résident toutes sortes de puissances et de splendeurs. » Et les passages suivants du *Véda* font la même déclaration : — « Dieu est tout-puissant, et c'est par sa suprématie qu'il est en possession de tous les pouvoirs ; » *c'est-à-dire* : ce qui peut être impossible pour nous n'est pas impossible pour Dieu, qui est le Tout-Puissant, et le seul régulateur de l'Univers.

Quelques dieux célestes, en différents exemples, se sont déclarés eux-mêmes des divinités indépendantes et des objets de culte ; mais ces déclarations étaient dues à leurs pensées abstraites ou détachées d'eux-mêmes, et leur être étant entièrement absorbé dans la réflexion divine.

Le *Védanta* déclare que : « cette exhortation d'*Indra* (dieu de l'atmosphère) concernant la divinité, doit être nécessairement conforme aux autorités du *Véda* ; » *c'est-à-dire* : « chaque être, ayant perdu toute contemplation de soi-même, en conséquence de son union avec la divine réflexion, peut parler comme croyant qu'il est l'Etre Suprême ; ainsi que Ramadéva (Brahmane célèbre) qui, en conséquence d'un tel oubli de sa personnalité, se déclara lui-même le créateur du soleil, et Manou, le second être après Brahma. » C'est pourquoi il est libre à chacun des dieux célestes, aussi bien qu'à chaque individu, de se considérer lui-même comme Dieu et état d'oubli de sa personnalité et de la réflexion divine, comme le :

« Vous êtes cet Etre véritable »

(lorsque vous perdez toute contemplation de vous-même), et, « O Dieu ! je ne suis autre chose que vous. » Les commentaires sacrés ont fait la même observation, « Je ne suis rien autre chose que l'Etre véritable, et je suis une pure intelligence pleine d'une félicité éternelle, et par ma nature, libre des effets mondains. Mais, en conséquence de cette réflexion, aucun d'eux ne peut être reconnu comme la cause de l'Univers, ou l'objet de la contemplation. »

Dieu est la cause efficiente de l'Univers, comme un potier l'est de ses vases et ustensiles de terre ; et Dieu est aussi la cause matérielle de l'Univers, comme la glaise est la cause matérielle des vases et ustensiles de terre ; ou bien, une corde, prise par inadvertance pour un serpent, est la cause matérielle de l'erreur du serpent, qui paraît véritable. Ainsi s'exprime le *Védanta* : « Dieu est la cause efficiente de l'Univers, ainsi que la cause matérielle (de même qu'une toile est la cause matérielle de sa toile), comme le *Véda* a clairement déclaré : « que de la connaissance de Dieu seul procède la connaissance de toute chose existante. » Le *Véda* a aussi la connaissance concernant l'Etre Suprême à une connaissance de la connaissance concernant les différents êtres existants dans l'Univers, la connaissance des vases et ustensiles, lesquelles déclarations et comparaisons établissent l'Unité de l'Etre Suprême et de l'Univers ; et par la déclaration suivante, savoir : « L'Etre Suprême a créé l'Univers par sa seule intention, » il est évident que Dieu est l'agent volontaire de tout ce qui peut avoir l'existence.

Comme le *Véda* dit que l'Etre Suprême a la volonté (à l'époque de la création) de tendre lui-même, il est évident que l'Etre Suprême est l'origine de la matière sous diverses apparences ou formes, comme la réfraction des rayons méridiens sur des plaines de sable est la cause du ressemblance d'une mer étendue, ou d'un lac (le *Véda* dit que « toutes les appellations sont de pure convention, et que l'Etre Suprême seul est la cause réelle ; » par conséquent, les dieux qui ont une figure et qui portent une apparence ne peuvent pas être supposés être la cause de l'Univers.

Les textes suivants du *Véda*, « Krichna (ou Vichnou, le dieu de la conservation) est plus grand que tous les dieux célestes, auxquels l'esprit pourrait s'adresser. » — Nous adorons tous le grand dieu, ou le dieu de la destruction. — Nous adorons le soleil. — « Le très-révérend Varouna (le dieu de la pluie). — « Tu dois m'offrir un culte, dit moi qui suis la vie éternelle et la sagesse. » — « Le pouvoir intellectuel de Dieu, qui doit être adoré ; » — « Le *glita* (ou une certaine portion du *Véda*)

« Ces textes, aussi bien que les de la même nature, ne sont amandements réels d'adorer ou des personnes et les choses cionnées; mais ils recommandent ont malheureusement incapables tre Suprême invisible, d'appli- intelligence à quelque chose de têt que de la laisser demeurer *Védanta* établit aussi que la dé- *Véda*, que « ceux qui adorent les estes sont la nourriture de tels est une expression allégorique seulement qu'ils sont des soula- ir les dieux célestes, comme la our le genre humain; car celui de foi dans l'Être Suprême est de ces dieux. Le *Véda* fait la ation: « Celui qui adore un dieu e, excepté l'Être Suprême, et qui l'est distinct de ce dieu, et inté- , ne connaît rien, et il est con- me un animal domestique de » Et le *Védanta* affirme aussi culte autorisé par tous les *Védas* eule nature, comme les instruc- le culte d'un seul Être Suprême et invariablement dans chaque *véda*; et les épithètes: l'Être Su- Être Omniprésent, etc., impli- munément Dieu seul. » Les pas- ts du *Véda* affirment que Dieu objet du culte, savoir: « Adore » « Connais Dieu seul; rejette discours. » Et le *Védanta* dit: dans les *Védas* qu'il n'y a que ême qui doit être honoré d'un autre, excepté lui, ne doit être n homme sage. »

Le *Védanta* ajoute: « *Vyasa* est n que l'adoration de l'Être Su- requise du genre humain aussi es dieux célestes, parce que la de la résignation de soi-même t également observée dans le ain et dans les déités célestes. » lit aussi que « celui d'entre les tes, d'entre les pieux Brahma- e les hommes en général, qui l'Être Tout-Puissant et a foi en bsorbé en son essence. » C'est en tire la conclusion que les s et le genre humain ont un égal omplir le culte divin; et il est outre, par l'autorité suivante du ut homme qui adore l'Être Su- loré par tous les dieux célestes, Tous les dieux célestes hono- rent celui qui applique son in- à l'Être Suprême. »

Il applique ensuite le mode dans le- vons adorer l'Être Suprême; Nous devons approcher de Dieu, is lui prêter l'oreille, nous de- r à lui, et nous devons faire nos r arriver à lui. » Le *Védanta* issi le sujet de cette manière: ernières instructions du texte ité peuvent se réduire à la pre-

« mière, savoir: *Nous devons approcher de « Dieu. »* Ces trois dernières sont comprises en réalité dans la première (comme l'instruction pour recueillir le feu dans le culte du feu), car nous ne pouvons approcher de Dieu sans entendre quelque chose de lui ou sans penser à lui, ni sans faire nos efforts pour arriver à lui; et la dernière, savoir: de faire tous nos efforts pour arriver à Dieu, est requise jusqu'à ce que nous nous soyons approchés de lui. Par l'expression *prêter l'oreille à Dieu*, on entend « prêter l'oreille à « ses paroles, » qui établissent son unité; et par celles-ci: *nous devons penser à lui*, on entend « penser au contenu de sa loi » et par la dernière: « *nous devons nous efforcer d'ar- « river à lui,* » on entend s'efforcer d'appli- quer son intelligence à cet Être véritable, sur lequel repose l'existence incommensurable de l'Univers, afin que, par le moyen de cet effort, nous puissions approcher de lui. » Le *Védanta* établit que « La pratique con- « stante de la dévotion est nécessaire, le *Véda* « la représentant comme telle; » et il ajoute aussi: « Nous devons adorer Dieu jusqu'à « ce que nous approchions de lui, et même « alors ne pas oublier son adoration, une « telle autorité se trouvant dans le *Véda*. »

Le *Védanta* montre que le principe moral est une partie de l'adoration de Dieu, savoir: « Commander à ses passions et à ses « sens externes; pratiquer des actes méritoires, sont déclarés par le *Véda* indispensa- « bles pour que l'intelligence approche de « Dieu; ils doivent être par conséquent l'ob- « jet de tous nos soins, avant et après une « telle approche de l'Être Suprême, » *c'est-à-dire*: nous ne devons pas avoir d'indulgence pour nos mauvais penchants, mais nous devons nous efforcer d'avoir un contrôle absolu sur eux. La confiance et la résignation personnelle dans le seul Être véritable, avec l'éloignement de considérations mondaines, sont renfermées dans les actes méritoires auxquels il est fait ci-dessus allusion. L'adoration de l'Être Suprême produit l'éternelle béatitude, ainsi que tous les avantages désirés, comme le *Védanta* le déclare: « — C'est la ferme opinion de *Vyasa* « que, par la dévotion à Dieu, toutes les con- « séquences désirées sont produites; » et cela est ainsi souvent représenté par le *Véda*: « Celui qui est désireux de prospérité doit « adorer l'Être Suprême. » — « Celui qui « connaît Dieu adhère entièrement à Dieu. » — « Les âmes des ancêtres décédés de celui « qui adore le seul Être véritable, jouissent « de la liberté par le seul fait de sa pure vo- « lonté. » — « Tous les dieux célestes ado- « rent celui qui applique son intelligence à « l'Être Suprême; » et « — Celui qui adore « sincèrement l'Être Suprême est exempt de « toute transmigration future. »

Un pieux maître de maison est aussi apte à l'adoration de Dieu qu'un *Yati*. Le *Védanta* dit: « Un maître de maison peut être auto- « risé à accomplir toutes les cérémonies at- « tachées à la religion (brahmanique) et la « dévotion à Dieu: le mode de culte ci-des-

« sus mentionné envers l'Etre Suprême est « par conséquent requis d'un maître de mai- « son possédant des principes moraux. » Et le *Véda* déclare que : « les dieux célestes et « les maîtres de maison d'une foi puissante, « et les *Yatis* de profession, sont égaux en- « tre eux. »

Il est libre à ceux qui ont de la foi en Dieu seul d'observer les règles et les rites prescrits par le *Véda*, applicables aux différentes classes d'Hindous et à leurs différents ordres religieux respectivement. Mais, dans le cas où les vrais croyants négligeraient ces rites, ils ne sont susceptibles d'aucun blâme, comme le *Védanta* le dit : « Avant d'acquérir la vraie connaissance de « Dieu, il est convenable pour l'homme de se « soumettre aux lois et règlements prescrits « par le *Véda* pour différentes classes, selon « leurs différentes professions ; parce que le « *Véda* déclare que l'accomplissement de ces « règles est la cause de la purification de l'es- « prit, et de sa foi en Dieu, et il la compare « à un cheval de selle qui aide un homme à « arriver au but désiré. » Et le *Védanta* dit aussi que « l'homme acquiert la vraie con- « naissance de Dieu, même sans observer « les règles et les rites prescrits par le *Véda*, « pour chaque classe d'Hindous, comme on « trouve dans le *Véda* que beaucoup de per- « sonnes qui ont négligé d'accomplir les rites « et les cérémonies brahmaniques, à cause de « leur attention perpétuelle donnée à l'ado- « ration de l'Etre Suprême, ont acquis la vraie « connaissance concernant la Divinité. »

Le *Védanta* établit de nouveau, encore plus clairement que « l'on trouve également dans « le *Véda* que quelques personnes, quoi- « qu'elles aient eu une foi entière dans le « seul Dieu, ont accompli cependant le culte « de Dieu et les cérémonies prescrites par le « *Véda*, et que quelques autres les ont né- « gligés et ont purement adoré Dieu. » Les textes suivants du *Véda* expliquent pleine- « ment le sujet : « *Djanaka* (l'un des dévots « célestes) a accompli le *Yadjna* ou l'adora- « tion des dieux célestes par le feu, avec le « don d'une somme considérable de mon- « naie, comme un honoraire pour les saints « Brahmanes, et beaucoup de vrais et sa- « vants croyants n'adorèrent jamais le feu, « ni aucun dieu céleste, par le moyen du « feu. »

Néanmoins, il est libre à ceux qui mettent leur foi dans le seul Dieu, d'accomplir les cérémonies prescrites ou de les négliger entièrement : le *Védanta* préfère le premier parti au dernier, parce que le *Véda* dit que l'accomplissement des cérémonies religieuses conduit à l'acquisition de l'Etre Suprême.

Quoique le *Véda* dise que « celui qui a une « vraie foi dans l'Etre Suprême présent par- « tout peut manger tout ce qui existe, » c'est-à-dire : qu'il n'est pas obligé de s'en- « quérir de quoi se compose sa nourriture, ou qui la prépare, toutefois le *Védanta* limite ainsi cette autorité : « L'autorité du *Véda* « mentionnée ci-dessus, pour manger toute « sorte d'aliments, doit être seulement ob-

« servée dans les temps de détresse, parce « que l'on trouve dans le *Véda* que Tchak- « rana (célèbre Brahmane) a mangé de la « viande cuite par des gardiens d'éléphants « pendant une famine. » On en tire la con- « clusion qu'il agit d'après l'autorité du *Véda* « cité précédemment, seulement dans un temps « de détresse.

La dévotion à l'Etre Suprême n'est pas li- « mitée à un lieu saint ou à une contrée con- « sacrée, comme le déclare le *Védanta* : « Dans « quelque lieu que ce soit, où l'esprit se « trouve en paix, les hommes peuvent ado- « rer Dieu ; parce que aucune autorité spé- « ciale pour le choix d'un lieu particulier de « culte ne se rencontre dans le *Véda*, » le- « quel s'exprime ainsi : « L'homme peut ado- « rer Dieu partout où son esprit éprouve du « calme et de la tranquillité. »

Il n'est d'aucune conséquence pour ceux « qui ont une foi véritable en Dieu, de mor- « rir pendant que le soleil est au nord, ou « pendant qu'il est au sud de l'équateur, comme « le dit positivement le *Védanta* : « Toute per- « sonne qui a foi dans le seul Dieu, mourant « même lorsque le soleil est au sud de l'é- « quateur, son âme s'échappera de son corps « à travers la veine nommée *Sou Khamu* « (veine qui, à ce que supposent les Br- « manes, passe par le nombril pour se re- « dre au cerveau), et s'approche de l'Etre « Suprême. » Le *Véda* assure aussi positive- « ment que « celui qui, pendant sa vie, a été « dévoué à l'Etre Suprême, sera (après sa « mort) absorbé en lui, et ne sera plus dé- « sormais sujet ni à la naissance, ni à la mort, « ni à la réduction, ni à l'augmentation (de « son être). »

Le *Véda* commence et finit avec les trois « particulières et mystérieuses épithètes de « Dieu, savoir : 1° Om ; 2° Tat ; 3° Sat. La pre- « mière de ces épithètes signifie : « Cet Etre « qui conserve, détruit et crée ! » La seconde « implique : « Cet Etre unique qui n'est ni « mâle, ni femelle ! » La troisième annonce « l'Etre véritable ! » Les termes collectifs af- « firmant simplement, que l'ETRE UNIQUE, VRAI, « INCONNU, EST LE CRÉATEUR, LE CONSERVATEUR « ET LE DESTRUCTEUR DE L'UNIVERS !!!

VÉDANTINS, panthéistes hindous, appar- « tenant à l'école du *Védanta* ; ils sont divisés « en plusieurs sectes, comme anciens et mo- « dernes *Védantins* ; ils portent encore d'autres « dénominations. Les points sur lesquels ils « ne s'accordent pas, et la différence de leurs « opinions, sont très-peu connus en Europe. « Voy. VÉDANTA.

VÉDIUS ou VÉJOVE, dieu méchant, qu'o- « noraient les anciens Romains, sans espé- « rance d'en recevoir des biens, mais pour « détourner les maux qu'ils en appréhen- « daient. On le représentait armé de flèches, « et on croyait l'apaiser par le sacrifice d'une « chèvre. Quelques-uns veulent que ce soit « Pluton qui ait été adoré sous cette dénomi- « nation ; d'autres pensent que c'était Apol- « lon, dont les rayons étaient représentés par « des flèches ; suivant d'autres enfin, ce dieu « est le même que Jupiter-Enfant, parce

représentait sans foudre et sans volant seulement à ses côtés la chétive et la nymphe de Crète qui prit son enfance.

MEN, flamme qui avait cessé ses fonctions, lorsque cette dignité à vie. Nous dirions maintenant

(SAINT-) ou *Tribunal Vehmique*, en allemand *fehmen*, condamner, tribunaux secrets établis originaires de Westphalie. Ils avaient pour but de maintenir la paix publique et la religion, punir de tous les crimes qui pouvaient troubler l'une ou l'autre. Les membres de ces tribunaux, appelés *francs juges*, avaient du mystère le plus profond, et dans toute l'Allemagne, des initiateurs désignaient les coupables : tout était tenu d'exécuter le jugement du tribunal qu'il en était chargé ; le condamné était frappé par une main inconnue. Les *Cours Vehmiques* paraissent remonter au temps de Charlemagne, mais ont pris d'importance qu'à la fin du XIe siècle, lorsque la Westphalie fut tombée sous le joug de l'archevêque de Cologne, en sorte que la paix publique de Westphalie, et un grand nombre de tribunaux furent supprimés sur ce modèle dans les Etats qui s'étaient rattachés à ce traité ; mais bientôt ils furent abolis en lieu aux plus grands abus. Au XIe siècle, les empereurs Sigismond, Albert, II, travaillèrent à les réprimer, et ce ne fut qu'au XVIe siècle, cependant ils laissèrent encore des traces jusque dans des pays rapprochés de nous. La *Sainte-Vehme* fut son siège principal à Dortmund en Westphalie. Voy. **FRANCS JUGES**.

VENUS, surnom de Junon. Elle avait pour attribut une statue que les Romains portaient sur des chars, dans le temple de Vénus, elle lui avait élevé sur le mont

un des Dvergars ou petits génies de la mythologie scandinave ; il avait le caractère de l'aveugle et de l'audacieux.

VÉNUS, le méchant Jupiter. Voy. **VÉNUS**.

VOLOSS, ou Voloss, dieu protecteur des Slaves, chez les anciens Slaves ; il était le premier rang de la divinité.

VOLODA, Sibylle celtique, qui vivait dans les forêts, du temps de Vespasien, elle était de Tacite, et qui, moitié fée, moitié prophétesse, du haut d'une tour où elle était en recluse, exerçait au loin une influence égale ou supérieure à celle des plus illustres guerriers n'entrepreneant sans son aveu, et lui consacrant une partie du butin. Après sa mort, elle fut vénérée comme une divinité, et les druides donnèrent son nom aux prophètes.

VASIN, déesse indienne, une des formes de la déesse ou Saraswati, déesse de l'éloquence. Voy. **VASIN**.

VASIN, un des génies gardiens du ciel,

suivant la mythologie persane. Il surveille la région méridionale, et réside dans l'étoile de Jupiter, d'autres disent dans Aldebaran.

VENDIDAD-SADÉ, livre sacré des Parsis, composé par Zoroastre. Il contient trois parties, intitulées le *Vendidad* proprement dit, le *Yasna* et le *Vispered*. C'est un livre de droit et de liturgie, rédigé sous la forme d'un dialogue entre Ormuzd et Zoroastre. Ormuzd y est défini l'être pur, celui qui récompense, l'être absorbé dans son excellence, le créateur, le grand juge du monde, celui qui subsiste par sa propre puissance. L'ouvrage est divisé en 29 fargards, ou chapitres, dont chacun finit par une prière qu'ils appellent *pure, excellente*. Elle commence par ces mots : « Celui qui fait le bien, et tous ceux qui sont purs, iront dans les demeures de l'abondance qui leur ont été préparées. » Le *Vendidad* fait partie du *Zend-Avesta* ; il a été traduit par Anquetil, et plus tard par M. Burnouf. Voy. **ZEND-AVESTA**.

VENDREDI. 1° Ce jour est pour les chrétiens un jour de deuil, de pénitence et d'abstinence, en mémoire des souffrances et de la mort de l'Homme-Dieu qui eut lieu ce jour-là. Dans la primitive Eglise, nous voyons même que l'usage général était de jeûner le vendredi ; et cela est encore observé chez les Orientaux et dans un grand nombre de communautés religieuses en Occident.

Le vendredi le plus solennel pour les chrétiens est celui que l'on appelle par excellence le *vendredi saint*, parce qu'il est l'anniversaire du jour où le Fils de Dieu a consommé son sacrifice sur la croix. C'est le seul jour de l'année où l'on ne célèbre point le sacrifice de la messe. On se rend néanmoins à l'église pour un office particulier et analogue au mystère. Après avoir lu les prophéties et chanté quelques passages de l'Ecriture sainte, les diacres récitent la passion, nu-pieds, et sur un ton dramatique. Le célébrant prie ensuite pour toute l'Eglise en général, et pour chaque classe de chrétiens en particulier, pour le prince et l'Etat, et même pour les hérétiques, les Juifs et les païens. C'est le seul jour où l'Eglise offre des prières publiques pour ceux qui ne font pas partie des fidèles. On procède ensuite à la cérémonie principale qui est l'*adoration de la croix*, ce qui a lieu avec l'appareil le plus imposant. Les prêtres, les diacres et les autres clercs vont chercher la croix qui est voilée, les prêtres chantent les impropères, ou les tendres reproches que fait Jésus-Christ aux pécheurs ; les clercs et le peuple chantent le *Trisagion* alternativement en grec et en latin. Le célébrant découvre la croix, les diacres l'élèvent et la montrent ; puis chacun vient à son rang, adorer Jésus-Christ en se prosternant trois fois devant la croix et la baisant, pendant que l'on chante des hymnes propres à la circonstance. On dit ensuite la messe des Présanctifiés, dans laquelle le célébrant communie avec une hostie consacrée la veille, et conservée dans

une chapelle décorée en forme de tombeau lugubre en certaines églises, et de brillant reposoir dans les autres. Le soir, après l'office des ténèbres, on prononce un discours sur la mort de Jésus-Christ, qu'on appelle communément la passion.

Ce jour est celui où l'on jeûne avec le plus de rigueur; il y a des chrétiens qui se privent totalement de nourriture. Les Anglicans eux-mêmes qui ont retranché presque entièrement le jeûne et l'abstinence, les ont conservés pour le vendredi saint où ils ne vivent guère que de petits gâteaux faits exprès pour ce jour-là.

2° Ce jour est pour les musulmans ce qu'est le dimanche pour les chrétiens et le samedi pour les juifs. La raison de ce choix vient sans doute de ce que les anciens Arabes rendaient un culte particulier à Alilat, la Vénus céleste, ou Uranie, à laquelle ce jour était consacré chez toutes les nations. Mahomet le conserva en mémoire de la création de l'homme, qui eut lieu le sixième jour de la semaine. Cette mesure était d'ailleurs conforme à son système général, de n'admettre dans son nouveau culte rien d'analogue au christianisme ou au judaïsme. C'est pour cette raison que le vendredi des musulmans n'est pas même célébré comme un jour de repos et de fête publique: il n'est distingué que par le *namaz* ou prière publique, laquelle n'a lieu que dans les villes; et ce n'est que pendant la durée de cette prière que le peuple est obligé de suspendre tout travail et toute occupation quelconque. Le reste de la journée est absolument employé comme les autres jours de la semaine.

VENGATESWARA, nom sous lequel le dieu Vichnou est honoré d'un culte très-solennel dans la pagode de Tripati au nord du Carnatic. L'affluence des pèlerins qui, de toutes les parties de l'Inde, viennent visiter ce lieu révéré est immense; et les offrandes de toute espèce, en denrées, or, argent, bijoux, étoffes précieuses, chevaux, vaches, etc., sont si considérables, qu'elles suffisent à l'entretien de plusieurs milliers de brahmanes et autres personnes employés aux diverses fonctions du culte qui s'y célèbre avec une pompe extraordinaire. Ce qui distingue particulièrement cette pagode, c'est que les Hindous de toutes les sectes et de toutes les castes s'y réunissent sans distinctions; et que chacun est admis à y offrir à sa manière des hommages à la divinité qui y réside. Bien qu'elle soit consacrée à Vichnou, les sectateurs de Siva la fréquentent avec un zèle égal.

VÉNILIE, nymphe que quelques-uns disent femme de Neptune et la même que Salacia. Selon saint Augustin, c'était la déesse de l'espérance. Elle était honorée par les Rutules.

VENTS (1), 1° divinités poétiques, enfants du ciel et de la terre, ou, selon d'autres, d'Astréus et d'Héribée. Hésiode les dit fils

des géants Typhée, Astréus et Persée; il en excepte les vents favorables, Notus, Borée et Zéphyre, qu'il fait des dieux. Homère et Virgile établissent le séjour des vents dans les îles Eoliennes, leur donnent pour roi Eole, qui les enchaîne dans ses cavernes. Mais c'est lui-même qui voit son pouvoir subordonné à celui de Jupiter et de Junon, les véritables dieux des régions éthérées. La superstition, après avoir déifié ces terribles puissances de l'air, crut pouvoir désarmer leur empire par des vœux et des offrandes: et leur passage de l'Orient dans la Grèce; et les Perses leur rendaient les honneurs d'Achille, ayant mis sur le bûcher le corps de Patrocle, prie le vent du nord et le fait hâter l'embrasement, et leur présente des sacrifices s'ils exaucent sa prière. Les Troyens étant prêts à s'embarquer pour la Crète, Anchise, pour se rendre aux propices, immole une brebis noire aux vents orageux, et une blanche aux vents propices. Lorsque l'armée de Xerxès jeta la consternation dans toute la Grèce, l'oracle de Delphes donna de sacrifier aux vents, dont le plus puissant pourrait disperser les vaisseaux ennemis. Xénophon raconte, dans l'expédition du jeune Cyrus, que le vent du sud, si incommodant beaucoup l'armée, le conseil donna de lui sacrifier: on le fit, et le vent cessa. On leur avait élevé à Athènes un temple octogone, à chaque angle duquel était la figure d'un des vents, correspondant à un point du ciel d'où il souffle. Ces huit vents étaient le Solanus, l'Eurus, l'Auster, l'Africus, le Zéphyre, Corus, le Septentrion et l'Aquilon. Sur le sommet pyramidal de ce temple se tenait un Triton de bronze mobile, et dont la queue indiquait toujours le vent qui soufflait. On voyait à Caiète, ville maritime de la Campanie, aujourd'hui Gaète, au royaume de Naples, une colonne à douze faces sur laquelle se trouvaient des figures gravées, dont chacune représentait un vent. Les Lacédémoniens sacrifiaient un cheval aux vents sur le mont Taygète. Strabon nous apprend que Borée, ou le vent du nord, était la divinité principale de Mégalopolis. On voyait aussi, dit l'auteur, au bas d'une montagne, dans l'Asopie, une caverne consacrée aux vents, où, une certaine nuit de chaque année, le prêtre faisait des sacrifices, après quoi on allumait un feu sacré, autour duquel se faisaient quelques cérémonies secrètes. Il se faisait aussi, au même temps, des vers magiques, dont on se servait pour conjurer les vents, comme Médée se servait dans ses enchantements. Auguste, étant dans les Gaules, fit à Nemausus un temple qu'il dédia au vent Circius (ou le vent du quart nord-ouest). Les Gaulois honoraient ce vent d'un culte particulier, quoiqu'il soit souvent dangereux, parce qu'ils craignaient qu'il ne leur fît perdre la salubrité de l'air. Les Romains reconnaissaient quatre vents principaux: l'Eurus, Borée, Notus ou l'Auster, Zéphyrus ou le Zéphyre. Les autres étaient Euronotus, Vulturne, Subsolanus, Corus, Africus, Libonotus, etc. On a

(1) Article du Dictionnaire de Noël.

plusieurs autels consacrés aux vœux, les poètes anciens et modernes ont peigné comme des génies inébranlables et turbulents.

des vents chez les Hindous. *Voy. ABOUTAS.*

Malaises des Maldives, bien que religion musulmane, ont conservé des pratiques du paganisme; de là les vœux qu'ils font sur mer *roi des vents*, et dont ils s'accroissent au retour, dans des lieux destinés pour lors donc qu'ils ont échappé à la mer ou à un naufrage, ils se rendent à des constructions sur le bord de la mer, où le roi de l'air de petites barques parfums, de gommes, de fleurs et d'encens. On brûle les parfums, on brûle les barques qui en sont chargées, et on se vogue en pleine mer, jusqu'à ce qu'ils soient consumés. S'il arrive qu'ils ne puissent pas offrir une barque, ils brûlent un sacrifice de coqs et de poules, et les jettent à la mer, devant le navire, en intention de se servir d'un culte, des prières, des cérémonies, des sacrifices pour le roi de la mer. Les vœux lorsqu'ils s'embarquent pour la pêche ou pour la pêche; tous les jours sont même consacrés. Ils ne se contentent pas de cracher, ni de rien jeter du navire, mais soufflent.

Les vents vendent les vents à ceux qui sur les mers du nord, et dont le vent qui a trois nœuds; ils aversent le premier, on obtient médiocre; qu'il sera fort si le second, et que le troisième est une violente tempête.

La déesse de l'amour, des grâces et de la beauté chez les Grecs et les Romains. On croit la Théogonie d'Hésiode, où elle est mutilée par Saturne, son sang qui s'écoula de sa blessure dans la mer et y produisit une déesse, aux environs de Cythère, des déesses. Les fleurs naissent pas; accompagnée de son fils, elle fit également la joie et le plaisir des hommes et des dieux; les déesses du soin de son éducation, dans l'Olympe, où les dieux, par leur beauté, se disputèrent l'avantage pour épouse. Jupiter même ne put l'aimer; mais, n'ayant pu y parvenir, il punit de son indifférence en lui envoyant Vulcain, le plus laid de tous les dieux, qui fut aussi voulu-il en cela par son fils qui lui avait forgé les fers, il avait écrasé les Titans. Cette déesse sort des mariages mal assortis. Elle fut flattée des caresses d'un mari, mais, lui fit de fréquentes infidélités, et Mars eurent surtout part à son intrigue avec le dernier fut un mariage qui fut grand éclat dans la mer, mais le mari outragé surprit les deux déesses, et donna le lieu d'un treillis de fer

donn. DES RELIGIONS. IV.

extrêmement lélié, et les exposa en cet état à la vue de tous les dieux. Mais cette vengeance tourna à sa honte; et, au lieu d'obtenir la satisfaction qu'il espérait, il se vit l'objet des railleries de l'assemblée céleste. Un attachement de Vénus non moins fameux est celui qu'elle éprouva pour Adonis, fruit de l'inceste commis par Cyniras, roi de Chypre, avec Myrrha, sa propre fille. Vénus l'enleva et conçut pour lui une si forte passion, qu'elle abandonna le ciel pour suivre son amant à travers les bois et les rochers où l'entraînait son ardeur pour la chasse. Elle épousa aussi Anchise, prince troyen, dont elle eut Enée, pour qui elle fit forger des armes par Vulcain, lorsque ce prince alla fonder un nouvel empire en Italie. On met encore au nombre de ses amants heureux, Jupiter, qui la rendit mère des Grâces; Apollon, dont on ne cite point d'enfants; Bacchus, dont elle eut Priape et Hymen; Butès, qui fut père d'Eryx. De Mercure elle avait eu Hermaphrodite; et de Mars, Harmonie et l'Amour. Le berger Paris, devant qui elle se montra dans toute sa beauté, lui donna la pomme que lui disputaient Junon et Pallas, et que la Discorde avait jetée sur la table aux noces de Thétis et de Pélée. Lors de la guerre de Troie, elle se déclara pour les Troyens contre les Grecs; blessée par Diomède, elle se vengea, en inspirant à la femme de ce prince des fureurs adultères. Elle avait également enflammé de ses feux les Prétides, les Lemniennes, les filles de Cinyre, Pasiphaé, Phèdre.

Homère a suivi une autre tradition sur la naissance de Vénus, et la dit fille de Jupiter et de Dioné. Platon, dans son banquet, distingue deux Vénus : l'une est cette ancienne Vénus dont on ne connaît pas la mère, et que nous appelons Uranie ou la Céleste; l'autre Vénus est celle que nous nommons la Vulgaire ou la Vénus Marine. Cicéron en reconnaît un bien plus grand nombre. La plus ancienne, dit-il, est fille du Ciel et du Jour (le mot *jour* *ἡμερα* est féminin en grec). Il y a, en Elide, un temple qui lui est consacré. La seconde est née de l'écume de la mer : c'est d'elle et de Mercure qu'on fait naître le second Cupidon. La troisième, fille de Jupiter et de Dioné, est celle qui épousa Vulcain; c'est d'elle et de Mars qu'est né Antéros. La quatrième est née de la déesse de Syrie et de Tyrus; elle est appelée Astarté; c'est elle qui épousa Adonis. Pausanias dit qu'il y avait, chez les Thébains, trois statues faites du bois des navires de Cadmus : la première était de Vénus Céleste, qui présidait à l'amour pur et dégagé des cupidités corporelles; la seconde était de Vénus *Pandémis* ou Populaire, qui exprimait un amour déréglé; et la troisième de Vénus *Apostrophia*, ou Préservatrice, qui détournait les cœurs de toute impureté. De toutes ces Vénus et de plusieurs autres encore dont les mythologues font mention, c'est la Vénus Marine qui s'est attiré presque tout le culte des Grecs et des Romains. C'est elle dont l'histoire a été chargée de la plupart des galan-

teries éclatantes, comme ses amours avec Mars et Adonis, la naissance d'Enée, etc. Mais, si nous en croyons plusieurs mythologues modernes, il n'a jamais existé d'autre Vénus qu'*Astarté*, femme d'Adonis, dont le culte fut mêlé avec celui de la planète de ce nom. On l'appelait *Myllitta*, chez les Assyriens; *Athor*, chez les Egyptiens; *Alilat*, chez les Arabes; *Mithra*, chez les Persans. Son culte fut porté de Phénicie dans les îles de la Grèce, et surtout dans celle de Cythère, où il fut d'abord adopté; et le temple de Cythère a passé pour le plus ancien de ceux que Vénus a eus dans la Grèce: ce qui fit dire que la déesse avait pris naissance dans la mer, près de cette île. Les Grecs l'appelèrent *Aphrodite*, d'*ἀφρός*, écume. On lui éleva aussi des temples dans l'île de Cypre, à Paphos, à Amathonte, etc. De là les noms de *Cypria*, *Cythérée*, *Paphia*, etc. On la nommait aussi *Dioné*, c'est-à-dire déesse, comme sa mère; *Anadyomène*, comme sortant des eaux; *Génétyllide*, comme présidant à la génération. Les Latins l'appelèrent *Vénus*; Cicéron dérive ce nom de *venire*, venir, parce que tout provient d'elle, *quod per eam omnia proveniant*; ou parce qu'elle les vient trouver, *quod ad omnes res veniat*. Cette étymologie nous paraît puérile, bien que nous n'en ayons pas de certaine à proposer. Mais le culte de Vénus étant venu d'Orient, c'est dans l'Orient qu'il convient de la chercher. Quelques-uns l'ont dérivé ce mot de l'hébreu ou du phénicien *נָחַל*, les jeunes filles, les vierges, que l'on peut prononcer indifféremment *Benoth*, *Venuth*, *Venus*; ou du singulier *נָחַל*, *benath*, *venas*. D'autres la trouvent dans le sanscrit, *van*, *ven*, vénérer, aimer, d'où le mot *venita*, femme, épouse. Ces dernières dérivations nous paraissent plus plausibles.

Vénus fut regardée comme une des plus grandes déesses; et comme elle favorisait les passions, on l'honora d'une manière digne d'elle. Ses temples, ouverts à la prostitution, apprirent au monde corrompu que, pour reconnaître dignement la déesse d'amour, il ne fallait avoir aucun égard aux règles de la pudeur: les filles se prostituaient publiquement dans ses temples, et les femmes mariées n'y étaient pas plus chastes. Amathonte, Cythère, Paphos, Gnide, Idalie, Babylone, et les autres lieux consacrés spécialement à cette déesse, se distinguèrent par les désordres les plus infâmes. Cependant Plutarque dit qu'il y avait un temple dédié à Vénus la Voilée. « On ne saurait, dit-il, environner cette déesse de trop d'ombres, d'obscurités et de mystères. »

Vénus présidait aux mariages, mais plus particulièrement aux commerces de galanterie; c'est pour cela qu'on lui donne communément une ceinture mystérieuse, appelée le *cesté*. Junon, voulant plaire à Jupiter, prie Vénus de lui prêter sa ceinture; celle-ci la lui offre sur-le-champ, en lui disant: « Recevez ce tissu et le cachez dans votre sein: tout ce que vous pouvez désirer s'y trouve; et, par un charme secret qu'on ne peut ex-

pliquer, il vous fera réussir dans toutes vos entreprises. » Voy. *CESTE*.

On consacra à cette déesse, parmi la rose; parmi les fruits, la pomme; parmi les arbres, le myrte; parmi les oiseaux, le cygne, les moineaux, et surtout la colombe; parmi les poissons, l'éperlan et la saumon. On lui sacrifiait de jeunes porcs, de jeunes bœufs, rarement de grandes victimes. Le culte de Vénus, chez les Grecs, dérivait de celui de la déesse Athor ou de quelque autre déité égyptienne analogue; du culte rendu, en Phénicie, à la planète Vénus et à Dercéto.

On la représentait nue, belle, jeune, tantôt le pied sur les flots, sur une île, sur une conque marine, tantôt sur un char attelé de colombes. Il y avait à Athènes une infinité de statues. Les plus célèbres sont: la Vénus de Médicis, qu'on croit être une copie de la Vénus de Cnide, exécutée par Praxitèle, et la Vénus de Milo, découverte à Milo en 1820.

2° Les Mexicains avaient une déesse de l'amour, à laquelle ils attribuaient l'empire des vents. Elle était, suivant eux, servie par d'autres femmes; des naïades, des bouffons, qui l'amusaient dans un séjour, lui servaient de messagers, et avertir les dieux dont elle désirait la compagnie. Son temple était somptueux, et sa fête était célébrée tous les ans avec une pompe qui attirait toute la nation.

VEPRES, une des heures canons de l'office public dans l'Eglise catholique, les chante ou récite après Nones, quatre heures du soir. On distingue les premières, les secondes. Les premières sont la veille d'une fête quelconque, et sont gardées comme le commencement du jour suivant; les secondes terminent le même office. Cette coutume vient de l'ancien sabbat et les fêtes duraient un soir jusqu'au soir du jour suivant.

Les Vêpres, dans l'Eglise latine, posent ordinairement de cinq psaumes avec une ou cinq antiennes, d'un verset appelé capitule, quelquefois un répons, puis d'un hymne avec un verset du cantique évangélique appelé *Magnificat*, d'une antienne et d'une oraison. On fait souvent des antiennes et des oraisons pour faire mémoire des fêtes occurrentes, ou en qualité de suffrages les jours de jeûne et de pénitence; on récite aussi des prières à genoux.

Dans le rite ambrosien, les Vêpres commencent par un répons appelé *Lucas*, une antienne, un hymne, un autre verset ou cinq psaumes, le *Kyrie eleison*; ensuite le *Magnificat*, une antienne, le *Kyrie eleison*, une autre oraison, des Laudes, et les suffrages s'il y a une fête.

Selon le rite mozarabe, les Vêpres commencent par un point de psaumes; elles commencent par un verset de louange, un répons et une antienne. On récite une seconde louange; on récite l'hymne, une supplication, le capitule, l'oraison dominicale, et la bénédiction.

is vu, à l'article Logos, que la Verbe n'était pas entièrement ns l'ancien monde, soit qu'elle des traditions primitives, soit té empruntée à l'enseignement ogue. On a surtout fait grand ogos de Platon, qu'on a pré- e prototype de celui de l'Evan- us avons montré au même lieu une grande différence entre la

« J'y trouvais bien que le Fils est né dans la *forme du Père*, et qu'il n'usurpe rien quand il se dit égal à Dieu, puisque par sa nature il est une même chose avec Dieu ; et cette doctrine est exprimée dans leurs livres en plusieurs différentes manières. — Mais que ce Fils de Dieu se soit anéanti en prenant la *forme de serviteur*, qu'il se soit fait semblable aux hommes et qu'il ait paru à l'extérieur comme un homme du commun ; qu'il se soit humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, et qu'en

récompense Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts ; qu'il lui ait donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom, en sorte qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue publie que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de son père, *c'est ce qui ne se trouve point dans ces livres-là.*

« On y trouve bien que votre Fils unique est avant tous les temps et au-dessus de tous les temps ; qu'il est éternel et immuable comme vous, et que c'est de sa plénitude que nos âmes reçoivent ce qui peut les rendre heureuses ; que c'est en participant à cette sagesse éternelle, qui habite en elle-même, qu'elles se renouvellent et qu'elles deviennent sages. — Mais que ce Fils unique soit mort dans le temps pour des impies, que vous ne l'avez point épargné, et que vous l'avez livré à la mort pour nous tous, *c'est ce qu'on n'y trouve point.* » Voy. TRINITÉ, Logos.

VERBEIA, déesse adorée autrefois en Angleterre.

VERGELMER, fontaine empoisonnée, d'où découlent, suivant la mythologie scandinave, les douze fleuves des enfers ; elle prenait sa source sous le frêne Ygdrasil. Le poison qu'elle fournissait aux courants infernaux se durcissait à mesure qu'il s'éloignait de sa source, et il finissait par se transformer en glaces et en frimats.

VERITÉ, divinité allégorique des anciens. Ils la disaient fille de Saturne ou du Temps, et mère de la Justice et de la Vertu. Pindare lui donne pour père le souverain des dieux.

VERJUGODUMNUS, héros honoré comme un dieu dans l'ancienne Belgique.

VERSCHORISTES, calvinistes de Hollande, partisans des opinions de Jacques Verschooren, qui commença à dogmatiser en 1680, et forma un système de religion entaché des doctrines de Spinoza et de Cocceius. Outrant les idées adoptées sur le caractère figuratif de l'ancienne alliance, il n'y voyait que des types. Il débitait sa doctrine dans des assemblées particulières auxquelles on accourait de Middelbourg, de Flessingue, et des environs. Là il exposait les défauts qu'il avait trouvés dans la Bible de Dordrecht, et engageait ses auditeurs à étudier la langue originale pour puiser la vérité à sa source ; d'où on donna à ses adhérents le nom d'*Hébreux*. Son parti s'accrut de jour en jour, et finit par former une secte particulière, qui professa plusieurs autres erreurs sur des points encore plus importants, et subsista pendant environ un siècle. Plusieurs de ces erreurs étaient communes aux Verschoristes et aux Hattémistes. Voy. HATTÉMISTES.

VERSOTINE, déesse adorée dans l'ancienne Mauritanie. Voy. VARSUTINE.

VERTICORDIA, surnom donné par les Romains à Vénus, lorsqu'ils l'invoquaient pour qu'elle inspirât aux femmes des sentiments vertueux. Vers l'an 639 de Rome, plusieurs femmes de qualité s'étaient abandonnées à des désordres honteux ; on fut

même obligé de sévir contre trois prévaricatrices. Comme la corruption naissait de devenir générale, on écrivit des livres de la sibylle, et sur le 1er décembre, le sénat ordonna qu'on érigeât une statue à Vénus *Verticordia*, c'est-à-dire qui change les cœurs, afin que les femmes et les filles revinssent à la vertu dont elles avaient abandonné le devoir. On consacra cette statue à la femme la plus vertueuse de la ville, qui choisit d'abord cent matrones respectables, parmi lesquelles on choisit dix, qui portèrent leurs noms. Sulpicia, femme de Fulvius Flaccus, et Sulpicia Paternus.

VERTU. 1re Les chrétiens enseignent sept vertus principales, dont trois logales et quatre cardinales. Les trois logales sont la Foi, l'Espérance et la Charité ; on les appelle théologiques parce qu'elles ont Dieu direct objet. Les vertus cardinales sont la Prudence, la Justice, la Tempérance et la Force. On leur donne ce nom parce qu'elles sont comme la source et le fondement des bonnes œuvres.

2de Les païens avaient fait de la Vertu une divinité allégorique, qu'ils disaient fille de la Vérité. Les Romains lui élevèrent un temple ; ils en avaient aussi élevé un à la Sagesse, et il fallait passer par l'un pour aller à l'autre.

VERTUMNALES, fête que les Romains célébraient au mois d'octobre, en l'honneur de Vertumne.

VERTUMNE, dieu des Latins, qui préside à la végétation, ainsi que l'exprime son nom, aux semences, mais surtout à celles qui produisent la végétation, et par suite aux jardins, à l'année, aux saisons. Il est le dieu de l'automne. Il a le pouvoir de changer de figure. Il fit usage de ce pouvoir pour séduire la nymphe Pomone, déesse de la Pomme, et y réussit malgré la difficulté prise. Ovide dit qu'à cet effet il se transforma sagement la figure d'un laboureur, d'un vigneron et d'une vierge. Ce qui a fait conclure à quelques poètes qu'il avait ainsi désigné symboliquement les quatre saisons, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Nous pensons qu'il n'y a pas mis tant de finesse, et que les états dont les noms s'ajustaient d'autant plus qu'il ajoute à ces noms les actions de soldat et de pêcheur. Les deux époux furent d'un âge avancé, se rajeunirent, et jamais ils ne se séparèrent, car ils s'étaient promis.

Vertumne était honoré chez les Romains ; c'était peut-être un ancien roi de Rome, qui, par le soin qu'il avait pris de cultiver des fruits et des jardins, mérita d'être honoré après sa mort. De l'Etrurie, son corps fut porté à Rome : on lui éleva un temple sur la place où s'assemblaient les sénateurs, dont il était un des dieux tutélaires. On le représentait sous la figure d'un jeune homme nu, tenant une pomme et un

, avec une couronne d'herbes de espèces, tenant des fruits de la e, et de la droite une corne . Horace parle au pluriel des mnes.

FOR, un des dieux des labou- les Romains. C'était le premier voquait dans le sacrifice que le Cérès offrait à cette déesse et à es autres dieux qu'il invoquait ent : *Conditor, Convector, Impor- or, Messor, Obarator, Occator, leparator, Sarritor, Subruncina-* or tirait son nom de *ver*, prin- e qu'il présidait au premier la- donnait, dans cette saison, aux i voulait laisser reposer jusqu'à c'est ce que l'on appelait *vervac-*

E. 1° plante fort en usage autre- es opérations religieuses; c'est a l'appelait *herbe sacrée*. On en autels de Jupiter; et quelques- ent que c'est de là qu'elle fut ap- ou *verveine*, du verbe *verre*, is ne le pensons pas; nous croyons *verbena* est une corruption du *am*, herbe sacrée. On se présen- : temples couronné de verveine, la main de ses feuilles, lorsqu'il apaiser les dieux. Pour chasser les malins esprits, on faisait des l'eau lustrale avec de la verveine. uides surtout, dit Noël, étaient des prétendues vertus de la ver- la cueillaient et ne l'employaient ant beaucoup de superstitions. allait la cueillir au moment où se levait, et cela à la pointe du que le soleil fût levé, et après à la Terre un sacrifice d'expiation et le miel étaient employés. Mais s vertus n'avait pas alors cette s'en frottait, on obtenait tout ce it; elle chassait les fièvres, gué- s sortes de maladies, et, qui plus it les cœurs que l'inimitié avait st d'après cette persuasion que posait des couronnes pour les rs et pour les hérauts d'armes, ur faisait porter à la main des verveine : enfin, répandue avec en forme d'aspersion sur des ux qu'elle touchait se sentaient et plus contents que les autres, our procurer cette gaieté, la plus asion des effets de cette plante as.

ite, ce mot signifia toutes sortes de branches cueillies dans un

divinité gréco-romaine, fille de de Rhée, sœur de Jupiter; elle e foyer domestique, puis au feu la terre, et par suite à la terre : ce dernier point de vue on l'a confondue avec Cybèle et Ops; use d'Uranus ou de Saturne. Plus rants ont voulu distinguer deux

Vesta : l'ancienne, épouse d'Uranus, déesse de la terre, et la jeune, déesse du feu, qui est la véritable Vesta. C'est en la considérant dans son attribution primitive qu'Ovide donne de son nom cette étymologie digne des Latins :

Stat vi terra sua : VI STANDO Vesta vocatur.

Plutarque semble abonder dans le même sentiment lorsqu'il explique l'accusation por- tée par Cléanthe, disciple de Zénon, contre Aristarque de Samos, en lui reprochant de ne pas avoir rendu à Vesta les honneurs qui lui étaient dus, et d'avoir troublé son repos ; ce qui signifie, dit-il, que, dans son système astronomique, Aristarque avait dé- placé la terre du centre de l'univers pour la faire tourner autour du soleil. L'étymologie du mot Vesta est des plus claires ; son nom grec *Ἑστία*, signifie le *foyer* ; il correspond exac- tement avec le syro-phénicien *ܡܬܢܐ*, *eschta* ou *esta*, le feu, et le latin *æstus* ; le *v* du mot *vesta*, remplace l'esprit rude des Grecs. Ovide est donc plus judicieux lorsqu'il dit dans ses Fastes :

Nec tu aliud Vestam, quam vivam intellige flam-
mam.

« Vesta n'est autre chose que la flamme elle-même. » Cette déesse fut une des plus anciennes divinités du paganisme ; elle était honorée à Troie, longtemps avant la ruine de cette ville. Elle devint une divinité d'une importance telle que quiconque ne lui sa- crifiait pas passait pour un impie. Les Grecs commençaient et finissaient tous leurs sa- crices par honorer Vesta, et l'invoquaient la première avant tous les dieux. Les Athéniens entretenaient en son honneur un feu perpé- tuel dans le Prytanée. Les autres peuples les imitèrent ; et, dans la suite, le nom de Pry- tanée devint commun à tous les endroits où l'on conservait le feu de Vesta. Chaque mai- son eut son petit Prytanée, ou sa chapelle particulière, dans laquelle brûlait toujours une lampe. On y sacrifiait, on y faisait ses prières ; comme cette chapelle était à l'en- trée de la maison, c'est de là que cette pièce prit, chez les Latins, le nom de *vestibule*. Il y avait à Corinthe un temple de Vesta, mais sans aucune statue : on voyait seulement au milieu de ce temple un autel pour les sacri- fices qu'on faisait à la déesse. Elle avait de même des autels dans plusieurs temples de la Grèce, consacrés à d'autres dieux, comme à Delphes, à Athènes, à Ténédos, à Argos, à Milet, à Ephèse, etc.

A Pharès, ville d'Achaïe, Vesta avait, con- jointement avec Mercure, un oracle célèbre. Au milieu de la place publique était la sta- tue du dieu en marbre, avec une grande barbe. Devant Mercure était Vesta, aussi de marbre. La déesse était environnée de lam- pes de bronze attachées les unes aux autres. Celui qui voulait consulter l'oracle faisait d'abord sa prière à Vesta : il l'encensait, ver- sait de l'huile dans toutes les lampes, et les allumait ; puis, s'avancant vers l'autel, il met- tait dans la main droite de la statue une pe- tite pièce de monnaie ; ensuite il s'approchait

du dieu, et lui faisait à l'oreille telle question qu'il lui plaisait. Après toutes ces cérémonies, il sortait de la place en se bouchant les oreilles avec les mains ; dès qu'il était dehors, il écoutait les passants, et la première parole qu'il entendait lui tenait lieu d'oracle.

C'est à Rome que le culte de Vesta a été plus célèbre, plus pompeux et plus chargé de cérémonies. Les Romains mettaient Vesta au nombre des dieux de leurs ancêtres. Ils pensaient qu'Enée l'avait apportée en Italie, et avait d'abord établi son culte à Lavinium ; qu'Ascagne, son fils, l'avait ensuite porté chez les Albins, d'où il avait été transféré à Rome. On varie sur l'auteur de cette dernière migration. Les uns en font honneur à Romulus ; le plus grand nombre s'arrête à Numa, qui le premier donna une forme réglée à la religion. Ce culte, introduit à Rome, ne cessa point, pour cela, dans la ville d'Albe : Vesta continua d'y être révéérée sous le nom de *Vesta minor*, la petite Vesta.

Numa bâtit un temple à cette déesse, l'an 40 de Rome, et le second de son règne. Il était situé entre le Capitole et le mont Palatin, à une distance à peu près égale de l'un et de l'autre. Il le dota des deniers publics. Ses revenus se ressentaient de la pauvreté de son fondateur et de celle de l'Etat. Le temple méritait à peine ce nom. Ovide nous apprend qu'il n'était couvert que de chaume. Lorsque le luxe se fut introduit à Rome, on s'empessa d'embellir la demeure sacrée de la protectrice de l'empire. On la rebâtit avec magnificence : on lui conserva seulement sa première forme, qui était ronde. Si l'on en croit Ovide, il n'y avait à Rome aucune statue de cette déesse. Pline dit, au contraire, qu'on la représentait assise ; et nous avons des médailles où elle est dans cette situation, tenant d'une main un flambeau, et un cercle de l'autre, avec cette inscription : VESTA P. R. QUIRITUM. Sa statue n'était pas exposée aux yeux du public, mais renfermée dans l'intérieur du temple, avec plusieurs autres simulacres, auxquels on donnait en général le nom de *choses sacrées*. On ignore quels étaient ces simulacres. Les uns disent que c'étaient les statues des grands dieux : Plutarque prétend que c'étaient deux tonneaux, l'un vide et ouvert, l'autre plein et fermé : Pline dit que c'étaient des dieux que les vestales adoraient en secret. Il paraît que tous ceux qui en ont parlé ne les avaient jamais vus. En effet, les lieux secrets du temple étaient interdits à tout autre qu'aux vestales : les hommes ne pouvaient entrer que dans une certaine partie du temple, où ils assistaient aux sacrifices ; encore n'avaient-ils cette liberté que pendant le jour : celui qui s'y serait introduit pendant la nuit aurait été puni sévèrement.

VESTALES. 1° C'est le nom que donnaient les Romains aux prêtresses de la déesse Vesta. Ils les choisissaient vierges. Ovide en donne pour raison que Vesta l'était : il ajoute aussi que c'est parce que cette déesse est la même chose que le feu, qui n'engendre rien.

Les Romains, dans l'établissement des vestales, imitèrent les Albins, qui n'étaient pas en doute que les imitateurs des autres ne fussent pas. Ils commencèrent par s'en écarter sur ce qui concernait la virginité, en lui donnant un terme moins long. Les vestales d'Albe devaient observer pendant cinquante ans la chasteté ; les Romains ne demandèrent pas qu'elles fussent plus de trente ans. Ce fut Numa qui choisit les premières vestales : il réserva le droit à ses successeurs. Ce prince n'eut d'abord institué que quatre ; Servius Tullius, selon d'autres, Tarquin l'Ancien ajouta deux. Après l'expulsion des Tarquins, le droit de choisir les vestales passa aux vrais pontifes. Quand il s'agissait de placer une vestale, le grand prêtre choisissait dans les familles de Rome vingt vierges de six et dix ans : il était défendu d'en admettre aucune ni au-dessus ni au-dessous de cet âge. Elles devaient avoir leur père et leur mère ; il ne fallait pas qu'elles eussent le défaut dans leur personne : on exigeait qu'elles fussent aussi bien faites qu'il était possible de trouver. Dès que ce nombre avait été choisi, le grand prêtre les faisait tirer au sort ; celui qui s'emparait aussitôt de celle sur laquelle tombait, l'enlevait des bras de ses parents, dont l'autorité sur elle cessait dès ce moment. Il conduisait la nouvelle vestale au temple. On lui coupait les cheveux, et elle était suspendue à un arbre sacré : c'était un signe d'affranchissement. Dès ce moment elle n'était plus occupée que de l'étude des devoirs.

Les vestales passaient leur vie à servir la déesse et à former de nouvelles prêtresses. Ces fonctions, selon quelques auteurs, les divisaient en trois classes, qu'elles parcouraient successivement dans chacune desquelles elles passaient six ans ; mais il semble que leur petit âge ne permettait guère cette division. La plus pleine était leur unique séjour ; rien ne leur permettait de se dispenser de l'habiter. Il n'y avait que le cas où elles étaient assez âgées pour avoir besoin de changer d'air : le grand pontife les remettait entre les mains de quelques dames romaines d'une vertu reconnue, qui briguaient ces fonctions comme un honneur.

Lorsque ces filles avaient atteint leur trentième année, elles étaient libérées de leur sacerdoce et étaient libres de le quitter et de se marier. Il y eut des vestales qui profitèrent de cette liberté : elles ne tardèrent pas à s'en servir. On imagina que la continence leur pesait : on les accusa d'avoir attendu avec impatience le moment où elles pourraient l'enfreindre ; elles eurent le sort des filles qui sont presque toujours méprisées par leurs jeunes maris. Le plus grand nombre passa le reste de sa vie dans le temple ; quelques-unes restèrent dans le temple, mais ne s'accordaient pas sur les occupations qu'elles y avaient alors. Il y en a qui prétendent qu'elles ne veillaient plus au feu sacré, qu'elles n'avaient plus de part au mini-

leur vieillesse les en rendait in-
Tacite dit expressément le con-
storien nous apprend qu'Occia
vestales pendant cinquante-sept
aux cérémonies de la déesse
de sagesse et de dignité, et
qu'après sa mort que l'on son-
placer. La plus ancienne des
dait au culte. C'était l'âge seul
it cette prééminence : on l'ap-
de vestale.

La plus importante et la plus
es vestales, celle qui exigeait
l'attention, était la garde du feu
devait être entretenu jour et
perstition avait attaché les con-
plus terribles à son extinction.
l'éclat du feu était un présage
trafnait nécessairement l'idée
squ'il s'éteignait. Ce prétendu
va plusieurs fois à Rome, en-
ndant la seconde guerre puni-
ville en fut consternée. Tite-
avec les couleurs les plus vives
superstitieuse des Romains.
e, lors de ces accidents, que
aires fussent suspendues. S'ils
ndant la nuit, on les annonçait
au peuple. Le sommeil était
le sénat s'assemblait : on sus-
occupations les plus intéressan-

que le crime fût puni, le temple
allumé. La vestale qui, par sa né-
t causé un pareil désastre, était
et. Elle recevait ce châtimen-
grand prêtre. Si l'on en croit
rémonie se faisait toujours dans
r, et la vestale était couverte
voile fin. Denis d'Halicarnasse
quelques vestales évitèrent le
supplices plus terribles par des
prouvèrent leur innocence. Cet
onte qu'une de ces prêtresses,
ilie, s'endormit un soir, et se
in de garder le feu sacré sur
vestale qu'elle était chargée
La jeune novice ne tarda pas
omber au sommeil. Pendant que
veillantes dormaient, le feu sa-
Grand trouble dans Rome le
es pontifes crurent voir dans
plus que de la négligence. Ils
t qu'Emilie avait violé le vœu
la déesse imposait à ses filles.
ouvant toucher par ses larmes
terminés à la trouver criminelle,
Vesta, déchira un morceau de
e jeta sur les cendres du bra-
implorant l'appui de la déesse.
luma aussitôt, et ce prodige ma-
innocence.

de grandes cérémonies que
t le feu sacré. Selon le récit de
perçait avec une espèce de ta-
le faite d'un bois facile à s'en-
s vestales recevaient dans un
qui était produit par ce frotte-
et l'allaient porter sur l'autel.
dit Plutarque, ce n'était qu'avec

le feu du soleil qu'on pouvait rallumer ce-
lui de Vesta. On réunissait les rayons de cet
astre dans un vase d'airain, large à l'ouver-
ture, étroit au fond. Sous ce vase, qui était
percé, il y avait des matières combustibles,
sur lesquelles tombaient les rayons du soleil.

Les vestales qui avaient violé la virgi-
nité étaient beaucoup plus sévèrement puni-
es que celles qui avaient laissé éteindre le
feu sacré. Numa les condamna à être lapi-
dées. Festus rapporte une autre loi posté-
rieure, qui ordonnait qu'elles eussent la tête
tranchée. On croit que Tarquin l'Ancien est
le premier qui établit l'usage de les enter-
rer toutes vives : du moins c'est sous son
règne que ce supplice fut employé pour la
première fois, et ce fut depuis la punition
ordinaire des vestales infidèles à leur vœu.
Cependant cette loi sévère reçut quelquefois
des exceptions. Les deux sœurs de la famille
des Ocellates, ayant été convaincues d'in-
ceste, obtinrent de Domitien la liberté de
choisir le genre de leur mort. Sénèque parle
d'une vestale qui fut condamnée à être pré-
cipitée du haut d'un rocher. Elle protestait
qu'elle était innocente : on ne la crut point.
Sa sentence fut exécutée. Elle implora la
déesse, et tomba sans se faire aucun mal. Ce
miracle ne put détruire la première opinion
des juges. Ils firent recommencer l'exécution,
et le miracle ne fut point répété.

Les pontifes avaient seuls le droit de con-
naître des accusations intentées contre les
vestales. L'accusée pouvait se défendre par
elle-même ou par un avocat. Elle paraissait
devant le collège sacré, auquel présidait le
grand prêtre. Elle répondait aux interroga-
tions qui lui étaient faites. On la confrontait
avec ses accusateurs : on l'entendait plusieurs
fois. Quoique, dans le droit civil, il ne fût
pas permis d'appliquer à la torture un es-
clave pour le contraindre à déposer contre
son maître, la loi autorisait cette sévérité à
l'égard des esclaves des vestales. Quelquefois
elles étaient appliquées elles-mêmes à la
torture. Lorsque les juges avaient suffisam-
ment instruit le procès, on procédait au ju-
gement, et l'on recueillait les voix. Chaque
prêtre avait une tablette, ou un bulletin, sur
lequel il traçait la lettre C, s'il voulait con-
damner la vestale, et la lettre A, s'il jugeait
à propos de l'absoudre. Il le jetait ensuite
dans une corbeille destinée à cet usage. Le
grand prêtre, après avoir pris et compté tous
les bulletins, prononçait l'arrêt.

Lorsque le jour marqué pour le supplice
était arrivé, le chef de la religion se rendait
au temple, suivi de tous les pontifes. Il y
dépouillait lui-même la coupable des habits
et des ornements de prêtresse, lui ôtait les
bandelettes sacrées qui ceignaient sa tête,
lui présentait son voile à baiser, et la revê-
tait ensuite d'habits lugubres et conformes à
sa situation présente; puis il la liait avec
des cordes, et la faisait monter dans une li-
tière exactement fermée de tous côtés, afin
que ses cris ne pussent être entendus. On
la conduisait ensuite au lieu du supplice. Les
amis de la prêtresse la suivaient en pleurant.

Plutarque observe que la ville entière était dans la tristesse. On regardait ce jour comme un jour malheureux. On se détournait du chemin que la vestale devait tenir. Cette marche se faisait en silence et avec lenteur. On arrivait enfin auprès de la Porte-Colline, dans l'endroit qu'on appela depuis *campus sceleratus*, à cause de ces funestes cérémonies. La litière s'arrêtait alors. Le pontife venait l'ouvrir en prononçant quelques prières à voix basse. Il ôtait à la vestale ses liens, lui donnait la main pour l'aider à descendre, la conduisait sur le tombeau, et la livrait lui-même aux exécuteurs. L'ouverture du tombeau était au sommet de cette levée prodigieuse que Tarquin fit faire pour l'écoulement des eaux. La vestale y descendait par le moyen d'une échelle. On la faisait entrer dans une petite cellule creusée en voûte, à une certaine profondeur, et dont la forme était celle d'un carré long. On l'asseyait sur un petit lit qui y était préparé. On mettait à côté d'elle une table sur laquelle étaient une lampe allumée et une légère provision d'huile, de pain, de lait et d'eau. Aussitôt que la prêtresse était descendue, on fermait l'ouverture de la fosse, et on la comblait avec de la terre.

Ces exécutions terribles ne furent pas aussi fréquentes qu'on pourrait se l'imaginer. L'ordre des vestales dura environ onze cents ans. Pendant ce temps, on en compte vingt qui furent convaincues d'inceste. Treize seulement furent enterrées vives : les sept autres périrent par divers genres de supplices, à leur choix.

On vit souvent des prêtresses injustement accusées. Les historiens païens ne manquent pas de rapporter une infinité de miracles opérés en leur faveur.

Les vestales étaient dédommagées de la contrainte et des devoirs pénibles de leur état, par des privilèges glorieux et des honneurs extraordinaires. Numa leur avait accordé le pouvoir de tester du vivant de leurs père et mère. Auguste les mit en possession de toutes les prérogatives dont jouissait dans Rome une femme qui avait donné trois citoyens à l'Etat. Leurs biens leur appartenaient en propre à chacune. Elles en disposaient à leur volonté, par vente, par donation ou autrement, sans l'entremise d'un curateur. Si elles rencontraient en chemin un criminel que l'on conduisait au supplice, elles avaient le privilège de lui pouvoir sauver la vie ; seulement il fallait qu'elles affirmassent par serment que cette rencontre s'était faite par un pur hasard : hors de ce cas, elles ne juraient jamais en justice ; leur déclaration pure et simple avait la force d'un serment. Quand elles marchaient par la ville, elles étaient précédées d'un licteur, qui servait en même temps et à les garantir de toute insulte, et à leur faire honneur. Dans les commencements de leur institution, elles n'avaient point de licteur. On raconte qu'un soir une vestale, se retirant après souper, seule, sous des vêtements communs, fut violée par un jeune homme dans une rue écar-

tée. Cet accident fit songer à mettre à l'abri de ces filles à l'abri d'un pareil En conséquence, le licteur leur fut donné. Il y avait une loi qui défendait, sous peine de mort, d'entrer dans leurs litières. être fut-elle occasionnée par quelque ment semblable. Les consuls et les préteurs se détournaient de leur chemin, et ne rencontraient une vestale. Si des consuls les empêchaient de s'écarter, ils s'arrêtaient jusqu'à ce qu'elles eussent passé, et ils baissaient devant elles la hache et les fusts. Les Romains leur accordaient une sépulture dans le sein même de leur ville ; l'usage était rare, qu'elles ne partageaient qu'avec un petit nombre de familles illustres. Les condamnées en jouissaient elles-mêmes. Le *campus sceleratus* était dans l'intérieur de Rome. Tous les ans, à certains jours, une foule se rendait en foule sur ce tombeau pour y faire des prières pour apaiser les mânes. Les vestales avaient dans la ville le crédit que donnent la sagesse et la piété. On les employait souvent pour la paix dans les familles, pour réconcilier des ennemis, pour protéger le faible et l'oppressé. Tous les ans, elles se rendaient chez le roi des sacrifices, qui était la même personne de la religion après le pontife, pour l'exhorter à observer exactement ses devoirs. On déposait entre leurs mains les actes les plus secrets et les plus importants. Les premiers citoyens mettaient quelquefois leur testament entre les mains de celles qui acceptèrent la garde de celui d'Antoine. Auguste leur confia aussi ses dernières volontés, qu'elles portèrent elles-mêmes à sa sépulture après sa mort.

L'habillement de ces prêtresses, différent de celui des autres femmes, n'avait rien de trop lugubre ni de trop austère. Le voile, ainsi qu'on le voit dans quelques peintures, était composée de bandes de pourpre qui faisaient plusieurs tours autour de la tête. Elles portaient des robes blanches, une espèce de rochet de la même couleur. Le manteau était couleur de pourpre. Une épaule tombait sur une épaule, et leur laissait le bras demi-nu. Leurs vêtements étaient très-simples dans les commencements, mais Numa, en les dotant des deniers du trésor, n'avait pu songer à les enrichir. Mais la suite, elles acquirent d'immenses richesses grâce aux pieuses libéralités de plusieurs illustres Romains ; et alors tout changea. Elles substituèrent à leur première simplicité le luxe le plus recherché. Elles employèrent, pour se faire des robes, les perles les plus précieuses. Elles laissèrent pousser leurs cheveux, qu'elles avaient couverts d'un voile, et leur donnèrent tous les ornements de l'art. Leurs litières devinrent somptueuses. On les vit promener le faste dans le forum, marcher au Capitole dans un char magnifique, environnées d'une foule de femmes et d'esclaves.

Les spectacles ne leur étaient point interdits. Elles assistaient librement à tous les jeux : Auguste leur donna même l'usage

théâtre, en face de celui du pré-
au était sans doute le plus distin-
ne le sénat crut honorer Livie, en
nt une place dans le banc des

3 célèbre se maintint longtemps
at de lustre et de splendeur. Il
plus haut degré d'élévation sous
urs. Il subsista quelque temps en-
es princes chrétiens, mais il tou-
lécadence. Ce qu'il y a de remar-
st qu'on ne voit point que le re-
se soit glissé parmi les vestales,
nps où elles auraient pu manquer
nt à leurs devoirs, c'est-à-dire sous
urs chrétiens, qui n'auraient pas
on les eût fait périr aussi cruel-
autres fois. On demeura longtemps
er à leurs privilèges et à leurs
. Gratien, plus hardi que ses pré-
ait, ordonna que les biens qu'on
ait à l'avenir seraient dévolus au
ception cependant des effets mon-
nt elles auraient la libre jouis-
nnée suivante, Rome fut désolée
ible famine. Le peuple ne douta
de fléau ne fût un effet de la ven-
dieux irrités de l'outrage fait aux
nais la famine cessa dans le mo-
les murmures allaient peut-être
une sédition.

héodose et Honorius ayant réuni
aine tous les biens qui avaient été
l'entretien des temples et des sa-
ux des vestales ne furent proba-
as épargnés. Les historiens ne
pas précisément le moment où cet
rétresses fut aboli. Il y a beaucoup
e que ce fut dans le temps que
fit fermer tous les temples. Tout
prouver que le temple de Vesta
plus épargné que celui de Jupiter-
tres dieux. Ses prêtresses eurent
un sort pareil à celui des ponti-
urent supprimées comme eux ; du
n est-il plus fait ensuite aucune
ans l'histoire. Depuis l'an 40 de
que de l'institution des vestales,
n de grâce 389, temps auquel Théo-
a le dernier coup à l'idolâtrie, il
aze cent et un an : c'est peut-être
qu'on doit fixer à la durée de leur

avait dans la ville de Cusco, capi-
brou, sous les Incas, un couvent
servir de demeure aux jeunes vier-
e consacraient au Soleil ; mais on
ait que celles qui étaient issues du
l des Incas. Elles y entraient quel-
s l'enfance, dans un âge où l'on ne
as douter de leur virginité ; car c'é-
le essentiel, et l'on veillait avec
oin à la conservation de cette fleur
, qu'il était presque impossible aux
Cusco de manquer de fidélité au
r époux. Tout entretien avec les
du dehors, sans distinction d'hom-
femmes, leur était absolument in-
pendant, malgré toutes ces pré-

cautions, si, parmi un si grand nombre de
religieuses, il s'en trouvait quelqu'une qui
vint à faillir contre son honneur, dit l'histo-
rien des Incas, il y avait une loi qui portait
qu'elle fût enterrée toute vive, et son galant
pendu. Mais, parce qu'on estimait peu de
chose de faire mourir un seul homme, pour
une faute aussi grande qu'était celle de vio-
ler une fille consacrée au Soleil, leur dieu et
le père de leurs rois, il était ordonné par la
même loi, qu'outre le coupable, sa femme,
ses enfants, ses serviteurs, ses parents, et,
de plus, tous les habitants de la ville où il
demeurait, jusqu'aux enfants qui étaient à
la mamelle, en portassent la peine tous
ensemble. Pour cet effet, ils détruisaient la
ville, et y semaient de la pierre ; de sorte
que toute son étendue demeurait déserte,
désolée, maudite et excommuniée, en puni-
tion de ce que cette ville avait engendré un
si détestable enfant. Ils essayaient encore
d'empêcher que ce terroir ne fût foulé de
personne, non pas même des bêtes, s'il était
possible. Cette loi ne fut pourtant jamais
exécutée, parce qu'il n'y eut jamais de cou-
pable de ce crime dans ce pays. *Voy. INCAS.*

3° Les Mexicains avaient un ordre de ves-
tales vêtues de blanc, qui portaient le nom
de *filles de la pénitence*. Elles entraient dans
l'institut à l'âge de douze ou treize ans. Ces
filles devaient avoir la tête rasée, excepté en
certains temps où il leur était permis de
laisser croître leurs cheveux. Elles étaient
gouvernées par une supérieure. Leurs fonc-
tions consistaient à tenir les temples propres,
à apprêter les viandes sacrées, ou plutôt les
pains que l'on présentait aux idoles, et qui
servaient ensuite à la nourriture de leurs
ministres. Ces pains avaient ordinairement
la figure de pieds et de mains. Elles s'occu-
paient aussi à faire des couvertures et d'au-
tres ornements semblables pour les temples
et les idoles. A minuit elles se levaient pour
servir les dieux et pratiquer certaines austé-
rités auxquelles leur règle les obligeait. Elles
se donnaient des coups de lancettes aux
oreilles et en d'autres parties du corps. Du
sang qui coulait de ces plaies, elles se frot-
taient les joues. Elles étaient surtout tenues
à garder une virginité inviolable, dont la
perte était punie de mort. Il est vrai que
cette chasteté ne devait pas durer toute la
vie, car la clôture des filles n'était que la con-
séquence d'un vœu fait aux dieux par leurs
parents ; à l'expiration du temps prescrit,
elles pouvaient se marier. On pourrait même
regarder cet établissement comme une
espèce de séminaire où l'on élevait les jeunes
filles d'un rang distingué, et dont celles-
ci ne sortaient que pour être établies avec
la permission de leurs parents.

VESTALIES, fête que les Romains célé-
braient, le 5 avant les Ides de juin, en l'hon-
neur de Vesta. On faisait ce jour-là des
festins dans les rues, et l'on choisissait des
mets qu'on portait aux vestales pour les of-
frir à la déesse. On ornait les moulins de
bouquets et de couronnes ; c'était la fête des
boulangers. Les dames romaines se rendaient

à pied au temple de Vesta et au Capitole, où était un autel consacré à Jupiter *Pistor*, c'est-à-dire boulanger, ou protecteur des grains de la terre.

VESTRI, un des Dvergues ou génies des Scandinaves ; il présidait à la région occidentale du monde.

VÉTALA, un des compagnons du dieu Siva ; il est honoré principalement dans le Décan. Les Hindous donnent aussi le nom de *vétalas* à une classe de démons ou mauvais génies, qu'ils supposent pénétrer dans les cadavres pour les animer momentanément.

VÊTURE, ou *prise d'habit* ; on donne ce nom à la cérémonie par laquelle le pontife, ou le prêtre délégué à cet effet, agrège une vierge ou une veuve à un ordre religieux. Les rites de la vêtture varient suivant les différents ordres ; mais, presque partout, la personne qui veut se consacrer à Dieu se présente au célébrant vêtue pour la dernière fois de la livrée du monde ; elle assiste même dans ce costume au sacrifice de la messe. Après les cérémonies préparatoires, le célébrant bénit les habits religieux dont elle doit se revêtir ; puis on l'en revêt soit dans le cloître, soit au pied de l'autel. Quelquefois on lui coupe les cheveux ; et on lui donne enfin le voile blanc. Dès lors elle est agrégée à la communauté ; cependant elle n'est encore considérée que comme novice ; elle peut quitter l'ordre et rentrer dans le siècle. Mais lorsque, le noviciat terminé, elle persiste dans sa vocation, elle prononce ses vœux solennellement entre les mains de l'évêque, qui lui donne le voile noir et la consacre pour toujours au service de Dieu.

VEU-PACHA, c'est-à-dire *le monde inférieur* ; les Péruviens donnaient ce nom à l'enfer qu'ils supposaient au centre de la terre, et qu'ils disaient destiné à la demeure des méchants. Ils l'appelaient encore *Cupai-pa-Huacin*, ou maison du diable. On y endureait, suivant eux, toutes les maladies et les maux que les hommes souffrent ici-bas, sans repos ni soulagement.

VIALES. Les Romains appelaient *Dii viales* les dieux qui présidaient aux chemins et qui étaient particulièrement invoqués par ceux qui se mettaient en voyage. C'étaient Mercure, Apollon, Bacchus, Hercule, dont on mettait ordinairement les bustes sur des colonnes, le long des grandes routes. On donnait aussi ce nom aux Pénates et aux Lares. On leur sacrifiait des pourceaux.

VIATIQUE, somme d'argent que la communauté donne à un religieux qui va faire un voyage. Dans le sens figuré, et cependant le plus usuel, on appelle viatique la communion que l'on donne aux agonisants ou aux personnes malades en danger de mort. Ceux qui le reçoivent sont dispensés de la rigueur du jeûne eucharistique, à cause des soins que nécessite leur état.

VIBHANDAKA, solitaire indien, fils de Kasyapa, et père de Richyasringa. Voy. RICHYASRINGA.

VIBILIE, déesse des voyageurs, qui l'in-

voquaient surtout quand ils étaient égarés sur leur chemin.

VICAIRE, c'est-à-dire *lieutenant*. On donne ce nom à celui qui exerce certaines fonctions à la place du titulaire. En France, ce titre n'est employé que dans l'ordre ecclésiastique. On distingue plusieurs sortes de vicaires.

1° Le pape ou souverain pontife est le *vicaire de Jésus-Christ* et son représentant sur la terre.

2° Les *vicaires apostoliques* sont des prêtres délégués par le pape pour gouverner les églises catholiques établies dans les pays des infidèles ou dans les États hérétiques lorsqu'on ne peut pas y établir des évêques titulaires.

3° Les *vicaires généraux* ou *grands vicaires* sont des prêtres investis de la juridiction épiscopale, et sur lesquels l'évêque a une charge d'une partie de ses fonctions, et d'une délégation spéciale. Ils peuvent placer l'évêque dans tout ce qui n'appartient pas au caractère épiscopal.

4° Les *vicaires perpétuels* sont des prêtres chargés de diriger les paroisses des moines sont curés primitifs. On les appelle perpétuels parce qu'ordinairement ils sont inamovibles. Il n'y a plus en France de vicaires perpétuels.

5° Les *vicaires de paroisse* sont des prêtres nommés par l'évêque pour aider les curés dans toutes les fonctions pastorales, et qui agissent sous son autorité.

VICA-POTA ou VICE-POTA, déesse romaine qui présidait à la victoire. Son nom vient de *vincere*, vaincre, et de *potus*, boire.

VICHAMA, c'est-à-dire *raboteux* ; une des demeures de l'enfer des Hindous.

VICHKAMBI, un des neuf premiers Bodhisatvas de la théogonie du Népal s'est manifesté sur la terre sous la forme d'un poisson ; c'est le fils spirituel d'Arjuna Bouddha.

VICHNOU (1), le second dieu de la Trimourti ou triade hindoue. C'est une divinité douce, bienfaisante et conservatrice. Il est le premier être qui sort du sein de la primordiale, et alors on le nomme Naïrati (celui qui se meut sur les eaux) ; d'un nombril sort un lotus qui porte les destins des trois personnes de la Trimourti, Brahma, Siva, Vishnou. Il dort et flotte sur les eaux dans l'intervalle des Kalpas ou destructions du monde ; on le représente alors couché, sous la forme d'un enfant, sur le grand serpent Ananta Shesha, dont les replis l'environnent sous la forme de lit, et dont les cent têtes s'élèvent et se recourbent au-dessus de lui pour faire une sorte de dais ; ce groupe flotte sur la surface des eaux dont la terre est couverte. D'autrefois il est porté sur l'oiseau Garuda, la jeunesse et la vigueur se dessinent tout son extérieur ; son teint est noir ou foncé, et ses vêtements sont jaunes ; il a quatre bras et quatre mains ; de l'une il

(1) On écrit et on prononce aussi Vistnou, Vichnou, Bichan, Bichen, etc.

; de l'autre, le *tchakra* magique tranchant; de la troisième, une de la quatrième, un lotus; sa tête une magnifique couronne à triple

habite le Vaikountha, séjour demi du mont Mérou; il y siège aussi brillant que le soleil à son iré de lotus; à sa droite est la mi, sa céleste épouse. Tous les onnages, assemblés autour de lui, s louanges ou méditent sur ses for-
s. **Voy. VAIKOUNTHA.**

est l'emblème de la nature; c'est n le représente comme endormi, saison des pluies, qui dure depuis e juin jusqu'au milieu d'octobre; ts sectateurs se livrent à des œu- vres le jour de son sommeil sup- ri de son réveil. La fonction spé- dieu est de sauver et de conser- res dieux, sans en excepter Brahe, ont souvent eu besoin de son ar être délivrés des périls qui les . En sa qualité de conservateur, ligé de prendre différentes formes iens désignent sous le nom d'a- entes, et que l'on traduit souvent tions. Si l'on réunissait toutes les t les légendes qui ont cours dans on compterait des centaines d'a- nmoins on en signale dix princi- t pourquoi on l'appelle le dieu es.

ut d'abord sous la forme d'un *utsya*), pour rapporter du fond de Védas qui y étaient restés après éluges périodiques qui détruisent **Voy. MATSYAVATARA, et SKANKA-**

la forme d'une tortue (*kourma*) air sur son dos la terre nouvelle-; d'autres disent pour empêcher idarade s'abîmer dans la mer. **Voy. ARA et BARATTEMENT DE LA MER.** i forme de sanglier (*varaha*), il is les eaux sous lesquelles le globe érgé, et l'éleva sur une de ses dé- . **VARAHA, et PALADAS.**

i figure d'un être moitié homme on (*nrishin*), il punit l'impiété ranyakasipou, qui persécutait les même son propre fils, coupable de sa foi en la puissance de Vich- **NRISHINHA et HIRANYA-KASIPOU.**

ou se fit nain (*vamana*) pour con- , descendant du même Hiranya- grandit tout à coup et remplit ndes. **Voy. MAHA-BALI, VAMANA,**

. Ces cinq incarnations sont pu- thologiques; les suivantes sont storiques; elles sont fondées sur is relatives à des personnages qui ent existé; ou bien elles sont la tion de grands événements arri- société indienne.

la sixième incarnation, Vichnou s la forme terrible de Parasou- humilier et détruire la race dégé-

nerée des Kchatriyas. **Voy. PARASOU-RAMA.**

7° Presque à la même époque (car le dieu peut paraître à la fois sous des formes diver- ses), Vichnou vint, dans la personne de Rama- Tchandra, pour châtier l'insolence du géant Ravana, et conquit l'île de Ceylan. **Voy. RA- MA-TCHANDRA, RAMAYANA.**

8° Le troisième Rama, appelé Bala-Rama, est compté comme le huitième avatar de Vichnou, qui, sous ce nom, descendit sur la terre pour détruire le géant Pralamba. Cependant, comme ce Bala-Rama était le frère et le compagnon d'armes de Krichna, célèbre avatar du même dieu, quelques mythologues comptent Krichna pour le huitième avatar; alors ils mettent pour le neuvième une pré- tendue incarnation de Vichnou en Bouddha, qui, cette fois, serait venu sur la terre tout ex- près pour tromper les hommes et les induire en erreur, en provoquant un schisme formida- ble. **Voy. BALA-DÉVA, BOUDDHA.**

9° Le plus célèbre et le plus populaire ava- tar de Vichnou est Krichna; ce n'est plus seulement, disent les Hindous, une incarna- tion de Vichnou, c'est Vichnou lui-même; Krichna est véritablement l'Homme-Dieu. **Voy. à l'article KRICHNA,** la légende de ce mystérieux personnage, et les curieux rap- ports qui existent entre lui et le Christ, seul sauveur des hommes.

10° La dixième incarnation est encore à venir. A la fin des temps, Vichnou s'incar- nera pour détruire les infidèles et rendre les Indiens à la pureté de l'âge d'or. **Voy. KALKI.**

Le dieu subit encore une multitude d'au- tres transformations; ou plutôt ses adorateurs prétendent le voir dans la substance réputée la plus excellente de tous les ordres de la nature. C'est en ce sens qu'on lit dans le Bhagavata le passage suivant :

« Un jour le pénitent Ardjourna ayant invo- qué Vichnou avec ferveur et dévotion, et l'ayant prié de se faire connaître à lui, ce Dieu puissant, qui a daigné se manifester aux hommes sous toute sorte de formes, lui ré- pondit ainsi : Voici, Ardjourna, quels sont les êtres sous la forme desquels tu dois surtout m'invoquer et reconnaître une partie de mon essence divine :

- « Dans la prière, je suis le *Gayatri*.
- « Dans la parole, je suis le mot *Om*.
- « Parmi les dieux, je suis *Indra*.
- « Parmi les astres, je suis le *Soleil*.
- « Parmi les montagnes, je suis le *mont Mé- rou*.
- « Parmi les Roudras, je suis *Tchakra*.
- « Parmi les riches, je suis *Kouvéra*.
- « Parmi les éléments, je suis le *Feu*.
- « Parmi les Pourouhas, je suis *Vrihaspati*.
- « Parmi les généraux d'armée, je suis *Kar- tikéa*.
- « Parmi les pénitents, je suis *Bhrigou*.
- « Parmi les sages, je suis le saint mouni *Kapila*.
- « Parmi les Gandharvas, je suis *Tchitra- ratha*.
- « Parmi les armes, je suis la *Foudre*.
- « Parmi les oiseaux, je suis *Garouja*.

- « Parmi les éléphants, je suis *Airavata*.
- « Parmi les vaches, je suis *Kamadhénou*.
- « Parmi les singes, je suis *Hanouman*.
- « Parmi les serpents, je suis *Ananta*.
- « Parmi les eaux, je suis la *Mer*.
- « Parmi les fleuves, je suis le *Gange*.
- « Parmi les arbres, je suis l'*Asvattha*,
- « Parmi les arbrisseaux, je suis le *Toulasi*.
- « Parmi les herbes, je suis le *Darbha*.
- « Parmi les pierres, je suis le *Salagrama*.
- « Parmi les géants, je suis *Pralhada*.
- « Parmi les mansions lunaires, je suis le *Mrigasira*.
- « Parmi les sciences, je suis le *Sama-Véda*.
- « Enfin je suis l'âme de tout ce qui existe, et je me trouve répandu partout. »

On donne à Vichnou mille noms différents, que ses adorateurs récitent chaque jour sur un chapelet composé d'un certain nombre de grains. Les principaux sont *Narayana*, porté sur les eaux; *Djalasayi*, dormant sur les eaux; *Hari*, le noir; *Sripati*, seigneur de Sri ou Lakchmi; *Padmanabha*, qui a un lotus dans l'ombilic, etc.

Vichnou est l'objet de l'adoration et du culte spécial de la majeure partie des Hindous, surtout des Brahmanes dont il est la divinité favorite; parmi le peuple, il est spécialement honoré dans son incarnation en Krichna. Les adorateurs de Vichnou portent le nom de Vaichnavas; on les distingue à deux lignes tirées le long du nez et conduites jusque sur le front. Ces lignes sont faites avec le limon du Gange, quelquefois avec la poudre du bois de sandal. Voy. VAICHNAVAS, RAMANOUDJAS, etc.

VICHNOU-BHAGAVATAS, secte indienne appartenant aux Vaichnavas, adorateurs spéciaux de Vichnou. Ce sont les mêmes que les *Pantcharatras*. Voy. ce mot.

VICHNOU-BHAKTAS, un des noms génériques des Vaichnavas, adorateurs de Vichnou. Voy. VAICHNAVAS.

VICILIN, nom de Jupiter, sous lequel il était adoré à Compsa en Italie, où on lui avait élevé un temple.

VICTA, déesse des vivres chez les Romains.

VICTIMAIRE, ministre ou officier des sacrifices, dont la fonction était d'amener et de délier les victimes, de préparer l'eau, le couteau, les gâteaux, et toutes les autres choses nécessaires aux sacrifices. C'était aussi aux victimaires qu'il appartenait de terrasser, d'assommer ou d'égorger les victimes : à cet effet, ils se plaçaient auprès de l'autel, nus jusqu'à la ceinture, et n'ayant sur la tête qu'une couronne de laurier. Ils tenaient une hache sur l'épaule, ou un couteau à la main, et quand le sacrificateur leur avait donné le signal, ils tuaient la victime, ou en l'assommant avec le dos de leur hache, ou en lui plongeant le couteau dans la gorge, ensuite ils la dépouillaient, et après l'avoir lavée et parsemée de fleurs, ils la mettaient sur l'autel. Ils avaient pour eux la portion mise en réserve pour les dieux, dont ils faisaient leur profit, l'exposant publiquement en vente à quiconque voulait l'acheter. C'étaient ces

sortes de viandes qui étaient interdites aux chrétiens sous le nom d'*Idolothytes*, crainte qu'ils ne parussent, aux y paiens, prendre part à leurs sacrifices.

VICTIME, sacrifice sanglant, offert en l'honneur d'un dieu, de créatures humaines ou d'animaux. Voy. SACRIFICES et SACRIFICES HUMAINS. Les détails que donne le dictionnaire de Noël sur les victimes des Romains.

Lorsque toutes les cérémonies précédentes du sacrifice étaient faites, on attachait la victime sans être liée, afin qu'elle pût mourir librement et sans contrainte. Le sacrificateur commençait à faire l'épave de la victime, en lui versant sur la tête du vin lustral, et en lui frottant le front avec du vin, suivant la remarque de Virgile, qui égorgeait ensuite l'animal; on enlevait toutes les parties; on les couvrait d'un gâteau fait avec de la farine et du sel. Après avoir allumé le feu qui devait consumer la victime, on la jetait dans les flammes sur un bûcher. Tandis qu'elle était consumée, le prêtre faisait plusieurs effusions de vin autour de l'autel, avec des encens et autres cérémonies.

On n'immolait pas indifféremment toutes les sortes de victimes; il y en avait de différentes pour certaines divinités : aux unes on immolait un taureau, aux autres une chèvre, et celles des dieux infernaux étaient noires. Selon le témoignage de Virgile, dans le livre de l'*Enéide*. On immolait aux dieux mâles et aux déesses les femelles. Les victimes étaient observées exactement; c'était une chose essentielle pour rendre le sacrifice agréable. Entre les victimes, les mâles étaient sacrifiés pour fournir, par l'insufflation de leurs entrailles, la connaissance du bien et du mal; les autres, pour expier quelque crime par l'effusion de leur sang, ou pour détourner quelque grand mal dont on était menacé. Elles étaient aussi distinguées par des noms particuliers. Voy. HOSTIE.

On mettait au cou de l'animal un collier où était le nom de la divinité à laquelle allait l'immoler, et l'on remarquait attentivement s'il résistait ou s'il marchait sans crainte, car on croyait que les dieux rejetaient les victimes forcées. On pensait encore que si la victime s'échappait des mains du sacrificateur, c'était un mauvais augure, présageant quelque malheur. Valère Maxime observe que les dieux avaient averti l'empereur par la fuite des victimes, de ne point se promettre avec César. On remarquait aussi si la victime poussait des cris et des mouvements extraordinaires, avant que de lui donner le premier coup du sacrificateur.

Quand on ne pouvait offrir aux dieux des victimes naturelles, on y suppléait par des figures faites de pâte cuite. C'est ainsi que, selon Porphyre, Pythagore offrit un gâteau en sacrifice. Athénée rapporte que l'empereur Empédocle, disciple de Pythagore, fut couronné aux jeux Olympiques, dit-on, à tous ceux qui étaient présents un gâteau fait de myrrhe, d'encens et de toutes sortes d'aromates. Pythagore avait tiré ces

gypte, où elle était fort ancienne, et pratiquait encore du temps d'Hé-

IRE. Les Grecs en avaient fait une sous le nom de *Nicé* ou *Niké* (Νίκη); selon Hésiode, fille du Styx et de Zeus. Les Sabins l'appelaient *Vacuna*, et les Romains *Nephté*. La déesse Victoire a plusieurs temples à Rome, dans l'Italie et la Grèce. Sylla, revenu victorieux de ses ennemis, établit des jeux publics en l'honneur de cette divinité. On n'offrait que des sacrifices sanglants à cette déesse, et non des fruits de la terre. On la représentait ordinairement avec des ailes, tenant dans sa main une couronne de laurier et tenant une palme. Quelquefois on la représentait sur un globe, pour montrer qu'elle domine sur toute la terre. On la représentait aussi sans ailes. Pausanias dit qu'il y avait à Athènes une Victoire sans ailes, et que les Athéniens la firent ainsi qu'elle ne pût plus s'envoler, et qu'elle demeurât toujours chez eux. A ce propos, on lit dans l'Anthologie grecque vers gravés sur une statue de la Victoire dont les ailes furent brûlées par un foudre. En voici le sens : *Rome, monde, ta gloire ne saurait périr, la Victoire, n'ayant plus d'ailes, ne peut s'envoler.*

VID, un des dieux des Scandinaves. Il est aussi fort que Thor lui-même, et sa grande consolation pour les dieux dans les conjonctures critiques. Il est cependant un peu sombre. Ses souliers sont fort épais, et il marche avec bruit, qu'il peut, avec leur secours, dans les airs et sur les eaux. Il est le lieu de la discrétion et du silence.

VID, d'Odin. Au dernier jour, lorsque le monde aura dévoré Odin, Vidar vengera son père; appuyant son pied sur la mâchoire inférieure du monstre, il déchirera le cuir de sa main robuste, et déchirera le loup jusqu'à ce qu'il expire.

TRI, un des noms de Brahmâ, en l'honneur duquel il fut père de Vaidhatra, un des dieux du genre humain.

YA, la Victoire, déité hindoue, consacrée à la déesse Dourgâ.

YA-DASAMI, ou le 10e jour de la fête qui a lieu dans les Indes, le 10e jour du mois de Kartik (octobre); suite de l'*Ayoudha-Poudja*, fête des pèlerins aussi *Dourgâ-Poudja*; elle est consacrée aux divertissements. On rassemble les armes qu'on avait exposées la veille, avant de les remettre dans leurs fourreaux, quelques Paliagars, suivant l'usage des anciens rois, coupent la tête des nouveaux. L'après-midi, les dieux sont hors des villes pour chasser, et on a un quadrupède.

YAIKADASI, fête indienne, célébrée le 15e du mois de Phalgouna (24 février); on y fait des offrandes à une jarre ornée des attributs de Vichnou, et on se baigne comme son symbole. On se baigne le matin, après avoir veillé la nuit

précédente. Ces cérémonies ont été établies en mémoire de Rama, qui les accomplit le premier, pour se purifier, avant de se rendre à Ceylan; elles ont pour but de purifier de ses péchés celui qui s'y soumet, et de l'aider à pratiquer la vertu. Cependant elles sont peu observées.

VIDJAYESA, c'est-à-dire *seigneur de la Victoire*; un des noms de Siva, dieu indien.

VIDUUS, divinité romaine, dont la fonction était de séparer l'âme du corps (*viduare*). Il était honoré hors de la ville, pour que les pontifes ne fussent pas exposés à sa vue, qui, en les souillant, les aurait mis hors d'état de sacrifier.

VIDYADHARA. « C'est, dit M. Langlois, une espèce de génie (de la mythologie hindoue), qui traverse les airs sur un char léger; c'est un sylphe, habitant invisible du monde interlunaire, et qui possède un pouvoir surnaturel et magique. Le mot *vidyadhara* signifie porteur d'un *vidya*: c'est une petite boule préparée que l'on met dans sa bouche et qui vous procure une puissance extraordinaire, comme la faculté de monter au ciel, de faire paraître la personne que vous voulez, etc. Les *vidyadharas* sont de la classe de ces êtres divins qu'on appelle encore *siddha* et *tcharama*. La femme d'un *vidyadhara* s'appelle *vidyadhari*. Ils tiennent à la cour d'Indra, quoiqu'ils aient des chefs et des princes qui leur sont particuliers. Ils ont des rapports fréquents avec les hommes; ils viennent sur la terre contracter des mariages, et y prennent même des épouses parmi les filles de rois. »

VIDYADHARI. C'est, dans le système théogonique du Népal, une déesse produite par le lotus dans la sphère solaire qui est au-dessus du mont Mérou.

VIEILLESSE. Les anciens en avaient fait une divinité, fille de l'Erèbe et de la Nuit. Elle avait un temple à Athènes et un autel à Cadix.

VIÉLONA, dieu des âmes chez les anciens Slaves.

VIERGE (LA SAINTE). L'Eglise donne ce nom par excellence à Marie, mère de Jésus, qui a enfanté son divin Fils sans donner la moindre atteinte à sa virginité. Elle est honorée d'un culte spécial. Voy. **MARIE**.

Il semble que le dogme d'une vierge-mère ait été révélé explicitement aux premiers hommes; car, sans parler du texte de la Genèse, où il est dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent infernal, nous voyons ce prodige cru, accrédité et proclamé chez un certain nombre de peuples.

1° Le Saint attendu par les Chinois du côté de l'Occident devait naître d'une vierge; bien plus, les anciens Chinois paraissent considérer comme avéré que les personnages extraordinaires venaient au monde sans le concours des deux sexes. Nous lisons dans le Choue-ven, dictionnaire rédigé vers l'époque de l'Incarnation : « Les anciens saints et les hommes divins étaient appelés les *fils du ciel*, parce que leurs mères les

avaient conçus par la puissance du *Thien* (dieu du ciel) : c'est à cause de cela que le caractère *ting* est composé de deux, dont l'un signifie *vierge*, et l'autre *enfant*. Les auteurs chinois racontent que le grand Yu sortit par la poitrine de sa mère : Sié, par le dos; Lo-tseu, par le côté gauche; Chakua-Mouni, par le côté droit, et Heou-tsi, par la voie ordinaire, mais qui demeura fermée : d'où le Chi-King l'appelle *parais fermé*. La mère de Fou-hi le conçut en marchant sur les traces d'un géant : celle de Chin-nong, par la faveur d'un esprit qui lui apparut : celle de Hoang-ti, par la lueur d'un éclair et d'une lumière céleste dont elle fut environnée ; celle de Yao, par la clarté d'une étoile qui jaillit sur elle pendant un songe : celle de Yu, par la vertu d'une perle qui tomba des nues dans son sein, et qu'elle avala, etc. Presque tous les fondateurs de dynastie, pour se prêter au préjugé public, ont fait naître le chef de leur famille d'une vierge.

On trouve dans le Chi-King deux belles odes sur la naissance de Heou-tsi, chef de la famille et de la dynastie des Tcheou, où le poète parle d'une manière bien remarquable. Voici ses paroles :

« Lorsque l'homme naquit, Kiang-yuen fut sa mère. Comment s'opéra ce prodige ? Elle offrait ses vœux et son sacrifice, le cœur affligé de ce que le fils ne venait pas encore. Tandis qu'elle était occupée de ces grandes pensées, le Chang-ti l'exauça... et à l'instant, dans l'endroit même, elle sentit ses entrailles émuees, fut pénétrée d'une religieuse frayeur, et conçut Heou-tsi.

« Le terme étant arrivé, elle enfanta son premier-né, comme un tendre agneau, sans déchirement, sans effort, sans douleur, sans souillure. Prodige éclatant ! miracle divin ! Mais le Chang-ti n'a qu'à vouloir, et il avança sa prière en lui donnant Heou-tsi.

« Cette tendre mère le coucha dans un petit réduit à côté du chemin ; des bœufs et des agneaux l'échauffèrent de leur haleine ; les habitants des bois accoururent malgré la rigueur du froid ; les oiseaux volèrent vers l'enfant pour le couvrir de leurs ailes ; lui cependant poussait des cris, mais des cris puissants qui étaient entendus au loin. »

Dans la seconde ode, le poète, parlant de Kiang-yuen, s'écrie : « O grandeur ! ô sainteté de Kiang-yuen ! oh ! que le Chang-ti a bien exaucé ses désirs ! Loin d'elle la douleur et la souillure : arrivée à son terme, elle a enfanté Heou-tsi dans un instant. » Tous les commentateurs chinois s'accordent à expliquer ces textes en insistant sur la virginité de la mère de Heou-tsi. Voy. aussi CHINE-MOU.

2° Tous les peuples bouddhistes s'accordent à enseigner que Chakya-Mouni, le réformateur du genre humain, est né de la vierge Maya, sans le concours d'aucun homme.

3° Les livres sacrés des Brahmanes, comme l'observe William Jones, déclarent que quand un dieu daigne descendre sur la terre, sous une forme humaine, pour instruire ou

consoler les hommes, il s'incarne sein d'une vierge, sans union de se

4° Les Egyptiens, si curieux des antiquités, mais que, selon leur génie défigurées étrangement, n'ont pas imaginé la *maternité virginal* à leur mystiques. Ils admettaient, suivant que, qu'une femme peut devenir sée recevant simplement le *souffle de* Les Grecs, leurs disciples et leurs leurs, ont enjolivé cette antique p de tout le luxe de leur imagination que. — Les Romains, qui suivaient ces derniers, en imprimant leurs sants sur les traces légères et gracie leurs spirituels précurseurs, ont fait belle tradition des fables grossières térielles.

5° Les druides avaient consacré l'intérieur du sanctuaire, une statue vierge, mère du libérateur futur du

6° Les Macéniques, peuple du Par établis sur les bords du lac Zarayas, taient aux missionnaires qu'à une très-reculée des temps anciens, une d'une rare beauté devint mère sans cours d'aucun homme. Son fils, égl remarquable par sa beauté, étant grand, opéra d'insignes miracles d monde : mais à la fin, il s'éleva dans en présence d'un grand nombre de ples, et se transforma au soleil qui notre terre. Cependant cette légende rait être une réminiscence de la vérité gélisque qui serait parvenue dans le N Monde.

7° Les habitants du Monomotapa, que, rendent un certain culte à une qu'ils nomment *Pérou*, ou *Alfrou*, construit en son honneur des temple couvents, qui sont habités par un nombre de filles obligées de garder ginité perpétuelle.

VIERGES. On entend souvent rép la virginité était un opprobre dans le anciens, non-seulement parmi les ; mais même chez les Juifs éclairés de lation. Cette assertion est assurée étrange erreur, car, partout, les vier été considérées comme la portion pure, la plus sainte et la plus respect la population ; partout elles jouisai plus grands privilèges et de la plu considération.

« Quoique le mariage soit l'état nat l'homme en général, et même un ét dit le comte de Maistre, suivant une o tout aussi générale cependant, on voit tamment percer de tous côtés un certa pect pour la vierge ; on la regarde e un être supérieur, et lorsqu'elle perd qualité, même légitimement, on dirait q se dégrade. Les femmes fiancées e devaient un sacrifice à Diane, pour l'e tion de cette espèce de profanation. L avait établi à Athènes des mystères pu liers relatifs à cette cérémonie relig Les femmes y tenaient fortement, et gnaient la colère de la déesse, si elles a

s'y conformer. Tout homme qui mœurs antiques ne se demandera honnêtement ce que c'était donc que ont qui avait établi de tels mystères. Il faut bien qu'il ait eu une idée où est-elle humainement ?

Les vestales consacrées à Dieu se trouvaient et à toutes les époques du genre humain y a-t-il au monde de plus célèbres vestales ? Avec le culte de Vesta pire romain ; avec lui il tomba. Les druidesses étaient *sain-perpétuelle virginité* (1). La vierge jouissait d'un crédit immense parmi les Romains, qui regardaient cette fille comme la sainte prophétesse, et lui conduisaient des affaires publiques. Les Grecs (2), les Romains, et avant eux les Grecs (2), les lois qui défendaient de mettre à mort les femmes vierges (3).... Jéhovah ne permettait pas que les vierges seules de l'anathème dont la nation madianite.

En Égypte, comme à Rome, le feu sacré de Minerve était gardé par des vierges. On a trouvé ces mêmes vestales dans les pays les plus éloignés, notamment dans les Indes, au Pérou enfin, où il est bien reconnu que la violation du vœu de chasteté était punie du même supplice qu'à Rome. La vierge était considérée comme un objet sacré, également agréable à l'homme et à la divinité.

En Inde, la loi de Manou déclare que les cérémonies prescrites pour les mariages concernent que la vierge, la femme ne l'est pas étant exclue de toute législation.

Le législateur de l'Asie, Manou, a entendu un hommage éclatant à l'aitu opposée au vice scandaleux, et a inséré dans sa loi. Les disciples de Jésus-Christ, gardèrent la virginité sans en avoir été commandée, à cause du principe qu'ils avaient de plaire à Dieu. Il se pressentait en plusieurs endroits, et Jésus-Christ était vierge. Voici comment il s'exprime dans la 66e du son Coran : Et Marie, fille d'Imran, elle a conservé sa virginité, et nous avons donné en elle de notre esprit, et elle a parlé par les paroles de son Seigneur et à ses

voies. C'est donc ce sentiment universel ? avait-il pris que, pour rendre ses vœux, les antistites perpetua virginitate sanctæ.

Les Grecs, le meurtre d'une vierge, même si elle était irrémédiable. Toutes les expiations étaient, et les dieux rejetaient toutes les femmes.

Les plus rudes persécutions, les païens dans les circonstances, foulaient aux pieds toutes les lois, et ne consultaient que leur rage. Les lois naissantes, se faisaient cependant violer cette loi d'une tradition antique. On ne voit que les veuves et les femmes mariées qui, pour la foi, n'ont jamais éprouvé quel était exposées les vierges chrétiennes et leur bienheureux martyre.

Les vestales saintes et vénérables, il fallait leur prescrire la virginité ? Pourquoi Tacite, devant le style de nos théologiens, nous parle-t-il de cette *vénérable* Occia, qui avait présidé le collège des Vestales pendant 57 ans, avec une *éminente sainteté* (summa sanctimonia) ? Et d'où venait cette persuasion générale chez les Romains, que si une vestale profitait de la faculté que lui offrait la loi, de se marier après trente ans d'exercice, ces sortes de mariages n'étaient jamais heureux ? Si de Rome la pensée se transporte à la Chine, elle y trouve des religieuses assujetties à la même virginité. Leurs maisons sont ornées d'inscriptions qu'elles tiennent de l'empereur lui-même, lequel n'accorde cette distinction qu'à celles qui sont restées vierges quarante ans.

La virginité n'était donc pas un opprobre chez les païens ; seulement alors, comme aujourd'hui, c'était une honte pour une femme, destinée à la vie commune, de ne point trouver à se marier ; le célibat nuisait à sa bonne réputation ; au reste, dans l'ancienne société, une femme sans mari et sans enfants se trouvait privée d'appui, de défense et presque de tout moyen d'existence. Ce fut l'Eglise chrétienne qui mit en honneur la virginité perpétuelle ; elle la déclara un état plus saint et plus parfait que celui du mariage, et produisit une multitude infinie de vierges volontaires prises dans tous les rangs de la société, depuis les plus élevées jusqu'aux plus infimes ; elles leur donna à toutes le titre d'épouses de Jésus-Christ, les entoura d'affection, de sollicitude et d'hommages, les soumit à des règlements particuliers, leur assigna une place honorable dans l'assemblée des fidèles, et les éleva à une sorte de sacerdoce par une consécration particulière. Car quoique, dans les premiers siècles, il n'y eût pas de communautés religieuses proprement dites, cependant un grand nombre de filles se vouaient au service de Dieu et à la pratique des bonnes œuvres, tout en demeurant dans le sein de leurs familles, et, après avoir reçu la bénédiction de l'évêque, elles étaient mises au rang des vierges, qui formaient un ordre dans l'Eglise.

« Il y avait, dit l'abbé Fleury, un grand nombre de filles qui consacraient à Dieu leur virginité, soit par le conseil de leurs parents, soit de leur propre mouvement. Elles menaient la vie ascétique, et l'on comptait pour rien la virginité, si elle n'était soutenue par une grande mortification, le silence, la retraite, la pauvreté, le travail, les jeûnes, les veilles, les oraisons continuelles. On ne tenait pas pour de véritables vierges celles qui voulaient encore prendre part aux divertissements du siècle, même les plus innocents ; faire de grandes conversations, parler agréablement et montrer leur bel esprit ; encore moins celles qui voulaient faire les belles, se parer, se parfumer, traîner de longs habits, et marcher d'un air affecté. Saint Cyprien ne recommande presque autre chose aux vierges chrétiennes, que de re-

noncer aux vains ornements et à tout ce qui appartient à la beauté. Il connaissait combien les filles sont attachées à ces bagatelles, et il en savait les pernicieuses conséquences. Dans ces premiers temps, les vierges consacrées à Dieu demeuraient la plupart chez leurs parents, ou vivaient en leur particulier deux ou trois ensemble, ne sortant que pour aller à l'église, où elles avaient leurs places séparées du reste des femmes. Si quelqu'une violait sa sainte résolution pour se marier, on la mettait en pénitence. »

VIGNESWARA, c'est-à-dire *dieu des obstacles*, un des noms de Ganésa, divinité hindoue, l'une des plus vénérées par les gens de toutes les sectes; son culte est universellement répandu. On rencontre son idole partout : dans les temples, dans les écoles, dans les chaudières, dans les places publiques, dans les forts, sur les grandes routes, auprès des puits, des fontaines, des étangs; en un mot, dans tous les lieux fréquentés. On la porte dans les maisons; et, dans toutes les cérémonies publiques, Vigneswara est toujours le premier dieu qu'on adore. Comme il est le dieu des obstacles, un Indien, dans toute entreprise sérieuse, commence toujours par chercher à se le rendre propice.

On le représente avec la tête, les défenses et la trompe d'un éléphant; un croissant sur le sommet de la tête; des cheveux longs, de grands yeux, de larges oreilles, des taches rouges sur le visage; le reste de son corps reluit comme de l'or. Il a quatre bras et le ventre extrêmement gros et large. Il a les reins ceints d'une toile peinte; il porte aux pieds des anneaux d'or. Nous rapportons, à l'article GANÉSA, l'événement qui lui procura une tête d'éléphant; cependant il y a des variantes dans la légende. Ainsi nous lisons quelque part qu'il fut redevable de cette forme à Siva et Parvati, ses père et mère, qui avaient pris un jour la forme d'éléphants, dans une forêt, pour imiter ces animaux dans leurs ébats.

Quelques auteurs indiens représentent Vigneswara comme une divinité insatiable, et qui dévore tout ce qu'on lui présente. Ils disent qu'il habite au milieu d'une mer de sucre, dans un lieu de délices, où les richesses et les voluptés se présentent en abondance. C'est là que le dieu mange, ou plutôt dévore sans cesse. Deux femmes qui sont à ses côtés lui jettent continuellement du sucre dans la bouche avec de grandes cuillers; et de peur qu'il ne soit dégoûté par l'uniformité de nourriture, on lui sert un grand nombre d'autres mets délicats et une multitude de fruits très-variés.

C'est à Ganésa que les Indiens offrent les prémices de leurs ouvrages; les auteurs mettent son nom à la tête de leurs écrits; les artisans et tous les gens de métier l'invoquent avant d'entreprendre quoi que ce soit. Cependant il faut une longue persévérance pour être assuré d'obtenir l'objet de ses demandes. On dit qu'il ne faut pas moins de

trente-six ans, pour se le rendre fa. Au bout de douze ans, il remue tant l'oreille droite, et cela signifie qu'il d'encore douze ans de culte; après qu'il mue l'oreille gauche; alors on peut suré qu'après douze autres années tance, de fidélité et de prières on p' exaucé.

Le quatrième jour de la lune d'août, jour très-malheureux dans l'opinion bitants du Malabar et de la côte mandel, à cause d'une malédiction par Ganésa, indigné de ce que la humoquée de lui au sujet d'une chute q' faite. Le dieu vindicatif protesta que que oserait, à pareil jour, regarder tomberait dans de grands malheurs, retranché de la caste. En conséquence cette malédiction, les Hindous se t'enfermés chez eux le quatrième j' lune d'août, n'entreprennent qu' soit hors du logis, et évitent de r dans l'eau, de peur d'y apercevoir de cet astre. S'ils se trouvent par h voyage, ils ont grand soin de se bien le visage.

VIGILANCE, hérésiarque du com ment du ve siècle; c'était un prêtre du pays de Comminges, qui était c' paroisse de Barcelone. Il prêchait e culte rendu aux martyrs et à leurs n qu'il taxait d'idolâtrie; il condamnait les veilles et l'usage d'allumer les c' niait que les saints pussent intercéd' nous, et que Dieu écoutât leurs p' déclamait encore contre le célibat de contre la vie monastique, etc. Il n' sectateurs que quelques ecclésiastiq' réglés qui se lassaient du célibat. rôme réfuta ces erreurs, qui furent renouvelées par les protestants.

VIGILES. 1° Ce mot signifie p' veille pendant la nuit, et désigne p' ment l'office public que l'on célèbre églises pendant la nuit qui précède des solennités. Si l'on en excepte communautés religieuses, elles ne guère observées, dans les églises p' les, qu'à la fête de Noël; on y chantines, la messe et les laudes. Dans miers siècles, ces veilles solennelle beaucoup plus fréquentes; elles av' aux fêtes générales de l'Eglise et a' versaires des martyrs; mais la ferv' dégénéré par la suite, et des ab commencé à se glisser, leur nomb' nua peu à peu et on finit par les s' presque tout à fait. Mais les ecclési' dans les ordres religieux et les sont tenus de réciter le même offic' culier; dans les grandes églises c' on célèbre les vigiles, soit la veill' fête sur le soir, soit le jour même matin.

Dans une acception plus large, on nomme de *vigile* au jour qui précède solennité religieuse, surtout lorsque impose l'obligation de jeûner et de n'ir de viande ce jour-là. Telles sont

Pentecôte, de l'Assomption, de la
etc.

Romains avaient aussi leurs veilles
; qu'ils appelaient *pervigilium*;
l'honneur de leurs
; fêtes de Vénus et de Cérès, entre
aient des veilles qui se célébraient
ants, des danses, souvent même
bauches les plus honteuses.

VIHARA ou **VIHARÉ**, nom des
onsacrés à Bouddha, dans l'île de
es plus célèbres sont les temples
s de Damboulou, creusés dans le
ont partie d'une vaste caverne si-
le flanc méridional du rocher, à
au-dessus de la plaine. Le Viharé
loigné de l'entrée a 54 pieds de
27 de large, et 24 dans sa plus
uteur. Il renferme dix dents pré-
le Bouddha, et des figures plus
ue nature, bien sculptées et pein-
vateurs brillantes, de même que la
flancs intérieurs du rocher et la
e second temple, nommé *Alout-*
mmuniqué avec le précédent; il a
de long, 81 de large, et 36 de hau-
y compte cinquante statues ou
e des statues de Bouddha, cou-
ète soutenue sur sa main droite,
sur un coussin, est d'une propor-
tesque, et n'a pas moins de trente
longueur. Sept autres images de
représenté debout, ont à peu près
de haut; les autres sont de gran-
relle ou très-peu inférieure; la
ont colorées en jaune très-brillant,
unes ont des robes rouges. Le
ja, autre Viharé, a 190 pieds de
0 de large; il renferme 53 idoles.
signale encore, dans la même ca-
Déva-Radja-Viharé, temple du roi-
si nommé parce que Vichnou est
avoir aidé à façonner sa principale
mais il est plus petit que les deux
n'ayant que 75 pieds de longueur;
ne six images de Bouddha et une
ou. On prétend que le Maha-Radja-
commencé il y a près de 2000 ans.
les ne sont desservis que par sept

MÉSA, c'est-à-dire *seigneur de la*
ou plutôt des austérités pratiquées
ement par les saints pénitents; un
isatwas vénérés dans le Népal; le
is doute que *Khaguerbha*.
un des trois fils de Bore, dans la
ie scandinave. *Voy. Vé.*

C-UMAC, grand-prêtre des Péru-
on nom vient de *villa*, proférer, et
in. *Voy. VILLOUNA.*

5. « Lorsque les Grecs bâtissaient
les villes, ils les mettaient toujours
protection de quelque divinité :
ènes était sous la protection de
Sparte, Mycènes, Argos, sous celle
; Crète, sous celle de Jupiter et de
Cyprus et Paphos, sous celle de
Thèbes, sous celle de Bacchus et
; Lemnos se glorifiait de la pro-

TECTION. DES RELIGIONS. IV.

tection de Vulcain; Ilion et Cyzique, de
celle de Pallas et de Némésis; Ténare, de la
protection de Neptune; Naxos, de celle de
Bacchus; Delphes, Délos et Rhodes, de celle
d'Apollon. Il y avait chez eux plusieurs villes
qui jouissaient du droit d'asile; et de ce
nombre étaient Thèbes en Béotie, Samo-
thrace, Ephèse, Canope, Smyrne, Athènes,
Lacédémone. Ces refuges ne furent d'abord
établis que pour les délits involontaires;
mais dans la suite ils furent assurés même
pour les criminels condamnés, pour les
esclaves fugitifs, pour les banqueroutiers
frauduleux, et d'autres personnes de cette
espèce, chargées de crimes et de mauvaises
actions.

« Les anciens employaient, pour bâtir une
ville, certaines formalités que l'on trouve
décrites dans Varron. Ils choisissaient d'a-
bord un jour favorable, et traçaient un sillon
avec la charrue, autour de l'endroit où ils
voulait bâtir; la charrue était tirée par
un taureau et une vache de couleur blanche,
pour désigner la pureté de ceux qui de-
vaient habiter la nouvelle ville. Ces ani-
maux étaient attelés de façon que la vache
était en dedans, pour signifier que la femme
devait se mêler des affaires domestiques,
et le mari s'occuper de celles du dehors. »
(Noël, *Dictionnaire de la Fable.*) *Voy. ASILE.*

VILLÉYADA, dieu indien, adoré à Palani
dans le Maduré, où il est l'objet d'un pèle-
rinage célèbre. Les dévots lui apportent en
offrande de grosses sandales bien ornées,
semblables, pour la forme, à celles que les
Hindous portent à leurs pieds. Ces dons,
tout mesquins qu'ils sont en apparence, pro-
ourent un assez bon revenu aux Brahmanes
attachés au service du temple. Les san-
dales neuves, après avoir été frottées et
roulées un peu dans la poussière, sont ex-
posées aux yeux des pèlerins, qui demeurent
persuadés qu'elles ont servi à chaus-
ser les pieds divins de Villéyada, pendant
que ce dieu parcourt les déserts pour se livrer
à la chasse, son exercice favori; aussi
s'empressent-ils de mettre l'enchère sur
ces précieuses reliques. Ce dieu paraît être
le même que Soubrahmanya ou Kartikéya.
Voy. PÈLERINAGE, n° 5.

VILLOUNA, *devin* ou *prophète*, grand
pontife, chef du sacerdoce chez les Péruviens;
il appartenait à la famille des Incas, et était
presque toujours un frère ou un oncle du
monarque régnant.

VINALES, fêtes qu'on célébrait à Rome
deux fois l'année, sur la fin d'avril, et au
milieu du mois d'août. Les premières, dit
Pline, instituées pour goûter les vins, ne
regardaient pas la conservation des vignes;
les secondes avaient lieu pour obtenir une
température exempte de tempêtes et propre
à la vendange. Les Vinales tirent leur nom
du vin, selon Varron; c'est un jour de Jupi-
ter et non de Vénus. On prenait grand soin
de les célébrer dans le Latium. En certains
endroits, c'étaient les prêtres qui faisaient
d'abord publiquement les vendanges. Lo-

flamine Diale commençait la vendange; et, après avoir donné ordre qu'on recueillît le vin, il sacrifiait à Jupiter un agneau femelle. Dans le temps qui s'écoulait après que la victime avait été découpée, et les entrailles données au prêtre pour être mises sur l'autel, le flamine commençait à recueillir le vin. Les lois sacrées tusculanes défendaient de voiturier le vin dans la ville avant la célébration des Vinales. On faisait des libations à Jupiter avec du vin nouveau, avant qu'on en eût goûté. Quant aux Vinales d'août, elles étaient consacrées à Vénus, et se célébraient pour demander aux dieux un temps favorable aux vendanges.

VINATA, une des épouses de Kasyapa, père de toutes les créatures, selon la mythologie hindoue; elle fut mère de Garouda, roi des oiseaux, et d'Arouna, qui conduit le char du soleil. Comme Léda, elle accoucha d'un œuf, d'où sortit Garouda, qui de son nom fut appelé *Vainateya*.

VINAYAKA, c'est-à-dire *sans chef*, un des noms de Ganésa, l'un des dieux les plus populaires de l'Inde. Voy. GANÉSA, SIVA.

VINDALFR, un des génies de l'air, dans la mythologie scandinave.

VINDÉMIALES, fêtes que les Romains célébraient à l'occasion des vendanges. Elles commençaient au 10 des kalendes de septembre et duraient jusqu'aux ides d'octobre. César fit le premier célébrer à Rome une autre solennité en l'honneur de Bacchus, pendant l'automne. C'était une fête de dissolution.

VINDHYATCHALANIVASINI et VINDHYAVASINI, c'est-à-dire *habitante du mont Vindhya*, nom de la déesse Kali ou Dourgâ, épouse de Siva, appelée aussi *Parvati*, ou la montagnarde, parce qu'elle était fille d'Himalaya, roi des montagnes.

VIOLENCE. Les anciens en avaient fait une déesse, sœur de la Victoire, fille du Styx, et compagne inséparable de Jupiter; elle avait un temple dans la citadelle de Corinthe, conjointement avec Némésis ou la Nécessité; mais, suivant Pausanias, il n'était permis à personne d'y entrer.

VIPASANAS, classe de Talapoins ou religieux bouddhistes du royaume de Siam. Ils mènent une vie très-mortifiée, gardent un silence perpétuel, et sont toujours appliqués à la contemplation des choses divines. Ils passent pour être de grands saints. Les Siamois croient qu'ils s'entretiennent avec les êtres d'un ordre supérieur, qu'ils ont toujours présent à l'esprit ce qu'il y a de plus admirable et de plus rare dans la nature, et que leurs yeux pénétrant dans les profondeurs de la terre, y voient clairement l'or l'argent, les différentes espèces de métaux et les pierres précieuses.

VIPASYA ou VIPASTI, un des sept Bouddhas primitifs de la cosmogonie du Népal; il a paru sur la terre pendant la période du Satya-youga, ou âge d'or.

VIPRATCHITTI, nom d'un démon de la mythologie hindoue.

VIRABHADRA, dieu indien; la tradition

rapporte que Siva le produisit de la son corps, afin d'empêcher qu'un géant n'accomplît un sacrifice qu'il avait pour effet la création d'un dieu. Virabhadra, né avec mille 2000 bras, mit à mort le géant et les Rakchasas qui l'assistaient dans sa prise audacieuse. Cependant Siva, un sentiment de généreuse pitié plus tard leur faire grâce et les rap-
vie. Voy. SIVA.

VIRACOCCHA, un des dieux des Péruviens. Zarate dit que son nom écume ou crasse de la mer; et G de la Véga a conservé une chanson vienne, où il est appelé *Pacha-runtur* le monde, et *Pacha-camac*, le anime le monde.

Le septième Inca, Yahuar-Huacac son héritier légitime, qui lui avait gardé les troupeaux du Soleil. (L'homme se livrait depuis trois ans à l'occupation, lorsque, endormi au pied d'un arbre, il rêva qu'un homme étranger, barbu, se présentait à lui, disant qu'il était son parent, et fils de son père. Le fantôme lui annonça qu'une armée allait attaquer son père, lui ordonna de venir, et l'assura qu'il pouvait compter sur son appui. Le jeune homme courut vers son père, qui le traita d'imposteur. Quelques jours après, on apprit une révolte des marchands contre Cuzco; l'Inca donna la ville du Soleil; mais le père vint à son secours, et mit en déroute les révoltés, prétendant avoir été aidé par son fils. Il monta sur le trône sous le nom de Viracocha, et fit sculpter une statue d'homme barbu, pour perpétuer la mémoire de son rêve. L'existence de la statue existait encore. De là vient le nom de *Viracocha*, qu'on donne encore aux Espagnols, et auquel, sans doute, la conquête du Pérou. C'est qui faisait dire aux anciens Péruviens que Viracocha avait voulu convertir la christianisme, mais qu'il avait été repoussé par le pays.

VIRADHA, géant indien, d'une taille d'un aspect formidables; il était fils de Satahrada, et demeurait dans la forêt de Dandaka. Il rencontra Râma, et où celui-ci sortait de l'hermitage, il avait saisi Sita, et menaçait de dévorer deux princes, Râma et Lakshmana. Ceux-ci l'attaquèrent et Râma lui fit mourir.

VIRADJ, une des personnifications de Brahmâ, le créateur, des Hindous. Ce dieu, voulant peupler la terre qui était demeurée déserte, divisa son corps en deux parts, devint mâle et moitié femelle, et produisit ainsi qui réunit en lui-même les deux sexes, et enfanta, en se livrant à une austère dévotion, Manou-Swayam lui donna pour femme Sataroupa, en nissant tous deux, leur donna ordre

radj est le même que *Hiranya-*

AS, religieux hindous, qui ont
ssion de renoncer entièrement
. Ils appartiennent à la secte des
les appelle aussi *Birkats*.

AIVAS, secte indienne d'adora-
iva, les mêmes que les *Djangamas*.
at la distinction des castes, et sou-
que le linga rend tous les hommes
paria même qui a embrassé ce
st pas, à leurs yeux, inférieur à un
. Là où se trouve le linga, disent-
si se trouve le trône de la divinité,
ction de rang ou de personnes ;
le chaumière du paria où est ce
ré, est bien au-dessus du palais
x où il n'est pas. *Voy. DJANGAMAS*.
VALIS, VIRGINENSIS, VIRGINI-
ivinité invoquée chez les Romains,
déliait la ceinture d'une épouse
n portait la statue ou l'image de
sse dans la chambre des nouveaux
sque les paranymphe en sortaient.
même que les Grecs appelaient
nizona.

AN, dieu des habitants de Narni,
Tertullien, le seul écrivain qui en
nous en a conservé que le nom.
dit Noël, était apparemment invo-
intemps, au moment où la terre se
e verdure, ou, selon d'autres, pour
e couvrit de verdure, parce que
trée était souvent affligée de sèche-

ICHI, c'est-à-dire *créateur*, un des
Brahmâ, première personne de la
hindoue.

LACA, déesse romaine qui mettait
dans le ménage, et qu'on invoquait
oncilier les époux brouillés. Elle
temple au mont Palatin, où se ren-
s époux en querelle. Quelques écri-
tendent que c'était la Fortune Vi-
les filles romaines, prêtes à se
monoraient sous ce nom le premier
ril, en lui offrant un sacrifice, avec
de parfum et d'encens. Elles quit-
urs vêtements et offraient aux re-
la déesse tous les défauts de leur
priaient d'en dérober la connaissance
s qu'elles auraient.

PAKCHA, 1° un des onze Roudras
ythologie hindoue. Ce nom signifie
R. **ROUDRAS**.

t aussi le nom d'un des quatre priir-
génies, qui habitent sur les flancs
it Mèrou, suivant la cosmogonie
que ; il est le dominateur des Nagas,
corps de serpent, et réside sur le
idional.

TAKA, roi des Mahoragas, ou
serpents, suivant la cosmogonie
que ; il réside sur le flanc occidental
Mèrou.

HA, une des vingt-sept nymphes
aimées par Soma, dieu de la lune,
la mythologie hindoue. Ces nym-
la personnification des 27 constel-

lations que parcourt la lune, dans sa route
annuelle. Visakha est le seizième astérisme,
figuré par un feston, et contenant quatre, ou,
selon d'autres, deux étoiles qui font partie
du signe de la Balance.

VISION BÉATIFIQUE, un des principaux
avantages des bienheureux dans le ciel ; elle
consiste dans la vue et la contemplation de
Dieu. « Lorsque nous serons dans la gloire,
dit le R. P. Alphonse Rodriguez, cette seule
vue nous absorbera entièrement en lui et
pour toujours, et nous fera jouir d'une féli-
cité éternelle, sans aucun secours du rai-
sonnement, et sans que nous nous lassions
jamais de le contempler. Au contraire, nous
serons continuellement transportés d'une
nouvelle joie ; nous trouverons à tout mo-
ment un nouveau goût à cette manne cé-
leste ; et enfin, il nous semblera que nous
aurons sans cesse de nouveaux sujets d'ad-
miration. »

VISITANDINES, ou *religieuses de la Visi-*
tation, ordre de femmes institué, en 1610, à
Annecy en Savoie, par saint François de
Sales et la baronne de Chantal, en mémoire
de la Visitation de la sainte Vierge. Les sœurs
ne firent d'abord que des vœux simples, et
elles sortaient de la communauté pour visi-
ter les malades. Mais plus tard, elles furent
assujetties à la clôture, et la congrégation fut
érigée en religion. La règle est très-sévère.
Cet ordre, approuvé par Pie V et Urbain VIII,
se répandit bientôt en France, en Italie, en
Allemagne et en Pologne.

VISITATION, fête célébrée dans l'Eglise
catholique le 2 juillet, pour honorer la visite
que le sainte Vierge Marie, enceinte du Sau-
veur des hommes, par l'opération du Saint-
Esprit, rendit à sa cousine Elisabeth, laquelle,
par un autre prodige, était, malgré sa vieil-
lesse, grosse de six mois. Cette fête, qui n'est
point d'obligation, fut instituée par le pape
Urbain IV, en 1389.

VISPERED, livre sacré des Parsis, qui fait
partie du Vendidad ; il passe pour avoir été
prononcé par Zoroastre devant un célèbre
brahmane attiré par sa réputation. Le mot
Vispèred signifie *la connaissance de tout*. *Voy.*
VENDIDAD et *ZEND-AVESTA*.

VISRAVAS ou *Viswasrava*, ancien Mouni
de la mythologie hindoue. Il était fils de
Poulastya, petit-fils de Brahma, et père de
Kouvéra, dieu des richesses, et de Ravana,
tyran de Lanka. Celui-ci eut pour mère Nai-
kasi, fille du rakchasa Soumali ; Visravas
avait déjà eu Kouvéra d'une autre femme,
nommée Iravira. Soumali, voyant la splen-
deur et l'éclat de ce fils, engagea sa fille à
plaire à son mari, de manière à pouvoir aussi
avoir des enfants. Elle y réussit, et mit au
monde Ravana, Koumbhakarna, Vibhichana,
et une fille, nommée Sourpanakha. Ces en-
fants sont considérés comme des Rakchasas,
quoique leur père fût un saint. Ravana fut
produit après un sacrifice au feu : ce qui lui
avait donné une apparence horrible ; il avait
dix têtes et vingt bras. Tels sont les détails
donnés par l'*Outtara Ramayana* et le *Padma*
Pourana. Le *Bhagavata* rapporte à peu près

manda d'éviter les hérétiques, et les Vitaliens.

GA, c'est-à-dire *exempt de passion* *ur de passions*. Les Bouddhistes nom aux huit principaux Bodhi-

<i>tréya</i> , appelé aussi	<i>Mani-lingueswara</i> , fut visible comme la flamme	<i>Srivatsa</i> .
<i>ntagandja</i> ,	<i>Gokerneswara</i> , se montra en	Lotus.
<i>antabhadra</i> ,	<i>Kileswara</i> ,	Pavillon.
<i>jrapani</i> ,	<i>Koumbheswara</i>	Vase d'eau.
<i>édjounath</i> ,	<i>Gartteswara</i> ,	<i>Tchauri</i> (1).
<i>ikambi</i> ,	<i>Phanikeswara</i> ,	Poisson.
<i>itiguerbha</i> ,	<i>Gandhésa</i> ,	Parasol.
<i>guerbha</i> ,	<i>Vikrameswara</i> ,	Conque.

aussi appelés les huit *Mangala* de bon augure. On les trouve des monuments bouddhiques, et sur les pieds de pierre ou de sont fréquemment placés dans. Ils paraissent avoir été symboles du bouddhisme; mais, yance populaire, ils ont été évilés à des notions dérivées de hindoue et de légendes locales, et les caractères de Lingas érigés ts individus.

E, déesse adorée en plusieurs l'Italie. C'est à elle que la famille faisait remonter son origine.

A ou VITTHAL, nom sous lequel adoré par une secte de Mahome s'étant incarné sous une nue aux autres Hindous. Ils avatar pour le neuvième. Voici, la légende la plus accréditée :

ca-Mouni, d'origine brahmanitenait de vertueux parents, omportait en fils rebelle et dés- Dans un pèlerinage qu'il fit à ec sa femme et ses parents, il on chemin dans les environs de te, et arriva à la résidence d'un Kourkout. Ce saint homme,ût à peine à une journée de dis- euve le plus sacré pour les Hin- it j'aurais trouvé le temps de s'y é qu'il était tout entier au ser- parents. La Ganga, la Yamouna wati, les trois rivières dont on'est formé le Gange à Bénarès, et respectant la piété filiale qui arkout à les négliger, venaient es à son ermitage toutes cou- les étaient des souillures que les avaient laissées en s'y baignant, air ses ablutions. Poundalika fut r lui à la piété filiale, et re- fils soumis à Pandharpour sa

ntrefaites, Roukmini, épouse du na, fatiguée des déportements de s'enfuit, dans un moment de co- harpour, pour n'être plus témoin ts de Krichna. Le dieu pasteur, r cherché sa femme en vain, ue tous les saints lieux, vint

e de bœuf employée comme chasse-

satwas, objet de leur culte et de leur vénération. Tous, sauf le premier, sont des portions d'eux-mêmes manifestées sous quelque forme visible, mais inanimées. Ainsi :

enfin à Pandharpour et entra dans la maison de Poundalika. Il fut grandement touché de la dévotion de celui-ci pour ses parents; il le trouva tenant le pied de son père dans sa main droite, et le frottant légèrement de la gauche avec une brique. Il était tellement absorbé dans cette pieuse occupation, qu'il ne fit aucunement attention à l'arrivée de Krichna, jusqu'à ce que celui-ci eût pris une forme lumineuse, ce qui lui fit lever les yeux pour voir ce que c'était. Reconnaisant le dieu, il s'inclina devant lui, lui jeta la brique pour qu'il s'y assît, et continua à nettoyer le pied de son père. Vichnou, enchanté à la vue de cette piété filiale, se plaça sur la brique, et c'est de là que lui vint le nom de *Vitthal*, qui signifie en mahratte *celui qui se tient sur la brique*. Le dieu lui ayant ensuite demandé quelle faveur il désirait obtenir de lui, celui-ci le pria de vouloir bien rester où il était, ce qui lui fut accordé. C'est ainsi que fut établie l'adoration de Vichnou sous cette forme. Il est à remarquer que Vitthal n'est à proprement parler qu'une des manifestations de Krichna; cependant ses adorateurs le comptent ordinairement pour un avatar ou une incarnation distincte de Vichnou. *Voy VITTHAL-BHAKTAS*.

VITRINEUS, dieu tutélaire des anciens habitants du comté de Northumberland en Angleterre. On ne connaît cette divinité que de nom.

VITTHAL-BHAKTAS, sectaires de l'Hindoustan qui habitent le Dékhan, principalement dans le pays des Mahrattes; on en trouve aussi dans le Guzarate, le Carnatic et l'Inde centrale. Ils font profession d'adorer Vichnou incarné ou du moins manifesté dans la personne de Vithoba ou Vitthal. *Voy.* cette légende à l'article VITHOBA. On leur donne encore le nom de *Baoddho-Vaichnavas*, parce qu'ils vénèrent aussi l'incarnation de Vichnou en Baoddha. D'après eux, cet avatar n'aurait pas eu lieu pour tromper les hommes et les conduire à leur perte, comme le prétendent méchamment les Brahmanes et les écrivains pouraniques, mais dans le dessein plus rationnel de les instruire et de les guider dans la voie du salut. Voici comme cet avatar est raconté dans le *Bhakta-Vidjaya*, histoire poétique composée en mahratti par Mahapati, au commencement du siècle dernier :

« Dans le Kali-youga, après la fin de l'avatar de Sri Krichna, les sacrifices cessè-

rent, ainsi que tous les autres rites sacrés, et la pratique de la vertu. Les Brahmanes abandonnèrent les cérémonies religieuses, et les Kchatriyas se mirent à exercer sans remords le meurtre et le brigandage dans les quatre divisions de Brahmanes. Le fils n'obéissait pas à son père, le disciple ne respectait plus son maître. Le mari abandonnait sa femme, les femmes libres étaient réduites en esclavage, les filles étaient vendues comme des bêtes de somme. Des misérables sans aveu tuaient les vaches. La multitude prit l'habitude de mentir, de ridiculiser les saints, et de donner le faux pour le vrai. Par l'influence du Kali-youga, la vérité disparut et le crime prévalut. La terre elle-même en fut ébranlée. Dana le Vaikountha, Vichnou, après s'être livré à des réflexions profondes sur ce fâcheux état de choses, dit à ses adorateurs : Les crimes que l'on commet maintenant sur la terre sont sans exemple; les sacrifices tirent à leur fin; les Brahmanes ont abandonné la droite voie et l'ignorance plonge l'univers dans un océan de calamités. Quel est votre sentiment sur ce sujet? Tous gardèrent devant lui un respectueux silence; ils lui dirent seulement : Nous sommes prêts à obéir à vos ordres. Alors celui qui se joue dans la mer de lait dit à ses serviteurs : Je me suis déjà incarné autrefois pour détruire les méchants Daityas, et pour délivrer la terre de ses ennemis, mais maintenant je vais prendre le rôle de prédicateur (1). En conséquence, vous aussi, incarnez-vous parmi les hommes, dans les lieux principaux où je me suis manifesté autrefois. Que Ouddhava s'incarne dans la forêt de Dindir à Paudhari-Kchétra; et qu'en enseignant aux hommes à méditer sur mon nom, il établisse mon culte dans toutes les classes (2). A Mathoura, à Gokoula et à Vrindavana, qu'Akroura s'incarne, et qu'en enseignant aux hommes à méditer sur mon nom, il établisse mon culte dans toutes les classes (3). A Djagad-matha, dans les régions orientales, que V,asa s'incarne et raconte mes œuvres admirables aux peuples (4). Que Valmika, s'incarnant à Hastinapoura, apprenne à tous les hommes à m'adorer avec respect (5). Que Souka s'incarne parmi les tribus mahométanes (6). Dans mon avatar en Rama vous étiez les singes qui délivrèrent Indra et les dieux. Dans mon avatar en Krichna, vous étiez les bergers de la race de Yadou, et vous m'avez aidé à garder les vaches et les Brahmanes contre Kansa et son cruel Daitya. Maintenant, dans mon avatar en Baoudha je vais demeurer tranquille et silencieux; ainsi

(1) En mahratti, *Bodhya*, précepteur; c'est ce qui a fait dire que Vichnou est alors devenu Baoudha, de *bodhi*, science, connaissance, γνώσις.

(2) C'est ce qui eut lieu par la prédication de Nama, fondateur des Vitthal-Bhaktas.

(3) Ceci fut accompli par Ramdas.

(4) C'est ce que fit Djayadéva.

(5) Ceci fut accompli par Toulcidas.

(6) Ceci fut accompli en Kabir.

donc, sans vous, qui donc ferait connaître mes œuvres au monde? »

Cette incarnation est quelquefois confondue avec celle en Bouddha, tant à cause de la ressemblance des deux noms qui viennent de la même racine, que parce que, en prenant le caractère de précepteur religieux, il s'entoura, comme Bouddha, d'une multitude de disciples qu'il envoya de tous côtés pour propager les principes de la piété et de la morale.

Les Vitthal-Bhaktas sont des réformateurs éclectiques qui empruntent de tous côtés, et qui s'en rapportent à la raison plutôt qu'à la tradition, bien que la base de leur système soit brahmanique. Ainsi que les autres Vaichnavas, ils considèrent Vichnou comme la divinité éternelle, et admettent ses huit premiers avatars comme les autres Hindous. Avec les Védantins ils considèrent la divinité tantôt comme jouissant de qualités, tantôt comme en étant privée. Ils parlent, comme eux, de la délivrance finale, quoique la jouissance de la vue de Vichnou dans le Vaikountha semble être pour eux une félicité à peine inférieure. Leurs notions métaphysiques sur la nature de l'esprit paraissent aussi dérivées de la même source. En même temps, ils concordent sur plusieurs points avec les Kabir-Panthis et les Ramanandis, bien qu'ils en diffèrent par leur organisation qui n'est pas si parfaite. Comme les Bouddhistes, ils ne reconnaissent point la distinction des castes. Ils semblent même avoir emprunté plusieurs choses aux Saivas.

Les Vitthal-Bhaktas n'engagent pas les hommes à se séparer de la société, sous prétexte de se livrer entièrement aux œuvres de religion. Un petit nombre, toutefois, mènent la vie des Vairaguis et vont de côté et d'autre, couverts de vêtements d'un rouge tirant sur le jaune, avec un drapeau de la même couleur. Ils prennent le nom de *Vithoba*, mais ils n'ont point d'organisation régulière. Ils portent sur le front la marque ordinaire des Vaichnavas, qui consiste en deux raies blanches perpendiculaires.

VITULA, déesse de la réjouissance, chez les Romains. Suivant Macrobe, elle fut mise au nombre des dieux à l'occasion que l'on va lire. Dans la guerre contre les Toscans, les Romains ayant eu le dessous, furent mis en déroute le 7 juillet, jour qui, pour cela, reçut dans la suite la dénomination de *populi fuga*, fuite du peuple; mais le lendemain ils prirent leur revanche et remportèrent la victoire. On fit des sacrifices et surtout une vitulation en reconnaissance de cet heureux succès, et l'on honora la déesse Vitula. On ne lui offrait en sacrifice que des biens de la terre, parce que c'est la nourriture des hommes. De là vient que quelques-uns croient que Vitula était plutôt la déesse de la vie que de la joie, et que son nom était tiré de *vita*, la vie, et non pas de *rituari*, se réjouir.

VITULATION, sacrifice ou offrande des

terre, que faisaient les Romains : Vitula, en réjouissance de quel-
ux succès.

LE ou **VIRUNE**, dieu que les Ro-
quaient lorsqu'une femme avait
r obtenir que son fruit vînt heu-
à la vie. Saint Augustin dit que
tait un dieu obscur et ignoble,
peu connu et qu'on n'en parlait
oup. Coelius Rhodiginus dit que
it un dieu qui donnait la vie.

UTZLI, un des principaux dieux
ins. *Voy. HURTZILOPOCHTLI.*

NAS, c'est-à-dire *sans vêtements* ;
l'on donne à la classe de Djainas
ent dans une nudité presque com-
as appelle aussi *Digambaras*, revê-
L'autre classe porte le nom de
as, vêtus d'habits blancs.

S, dieu protecteur des troupeaux,
ciens Slaves. *Voy. WELESS.*

DUS, classe de religieux hindous
it à la secte de Siva, sur lesquels
e point de détails.

, dieu des Vendes, peuple slave ;
ersonnification du soleil. Sa statue,
ait à Rhétra, avait plusieurs têtes.
NS, branche de Calvinistes hollan-
és aux Coccéiens qui prétendaient
s types et des figures presque à
rset de la Bible, tandis qu'eux
ent presque nulle part. Les Voé-
ient leur nom de Gisbert Voet,
d'Utrecht, et ensuite pasteur, qui
1677. *Voy. COCCÉIENS.*

es vœux font partie du culte dans
des religions. On peut le définir :
esse réelle faite à Dieu, librement
libération, d'un plus grand bien,
bonne œuvre à laquelle on n'est

ise catholique a une lég'slation
ar rapport aux vœux ; il n'entre pas
de ce *Dictionnaire* de la détailler
s suffira d'exposer les différentes
œux. On les partage ordinairement
isses : dans la première on met les
les conditionnels ; dans la seconde,
nels, les réels et les mixtes ; dans
e, les simples et les solennels.

absolu est celui qui ne dépend
condition ; c'est pourquoi on est
l'accomplir au plus tôt. Il peut être
ou seulement *temporaire*, c'est-à-
un temps limité.

conditionnel est celui qui dépend
dition qu'on y a mise. Il n'oblige
te la condition posée a été accom-
quelquefois *pénal*, par exemple
fait vœu de s'imposer telle pénit-
as qu'on vienne à retomber dans

personnel est celui qui a pour ma-
personnes ou nos actions, comme
promet de se faire religieux, de
aller en pèlerinage, d'accomplir tel
e piété.

réel est celui dont la matière est
ous, comme les biens temporels ;

telle est la promesse faite à Dieu de donner
aux pauvres une somme d'argent, de faire
bâtir une église.

Le vœu *mixte* est celui dont la matière est
à la fois personnelle et réelle ; comme si
l'on promet à Dieu d'aller visiter les hôpi-
taux, et de leur faire en même temps des
aumônes. Un vœu réel qui n'a pas été ac-
quité par celui qui l'a fait, doit l'être par ses
héritiers.

Le vœu *solennel* est une promesse faite à
Dieu, par laquelle un homme ou une femme
se consacre tout entier au service de Dieu
dans un corps religieux, et qui a été accepté
par un supérieur ecclésiastique au nom de
l'Eglise.

Le vœu *simple* est tout vœu que l'Eglise
ne reçoit pas solennellement, soit qu'on le
fasse en public ou en particulier, de bouche
ou de cœur ; il en est de même des vœux
que l'on ferait dans une communauté qui
ne serait point approuvée par l'Eglise comme
ordre religieux.

Pour qu'un vœu soit valide, il faut 1° non
seulement que son objet soit bon en lui-
même, mais préférable à ce qui lui est opposé ;
2° qu'il soit fait avec connaissance de cause ;
3° que celui qui le fait soit libre de le faire,
4° qu'il ait le pouvoir de disposer de sa per-
sonne ou de l'objet qu'il a voué.

L'obligation des vœux cesse 1° par le chan-
gement de la matière, comme lorsque la
chose est devenue impossible ou mauvaise ;
2° par l'irritation ou la cassation du vœu, ce
qui peut avoir lieu quand une personne
sous la puissance d'autrui a voué une chose
qu'elle n'est pas maîtresse d'accomplir, ou
dont elle ne peut disposer sans l'assentiment
de son supérieur ; celui-ci alors a le droit
d'annuler le vœu ; 3° par la dispense ; cette
dispense ne peut être accordée que pour des
motifs graves, et seulement par l'évêque, en
certains cas par le pape, comme lorsqu'il
s'agit des vœux solennels ; 4° par la commu-
tation ; cette commutation se fait aussi par
l'autorité ecclésiastique, qui alors impose
une autre obligation. Pour dispenser ou com-
muer un vœu, le supérieur ecclésiastique doit
avoir en vue trois causes générales, qui
sont, l'honneur de Dieu, le plus grand bien
de l'Eglise, l'utilité ou la nécessité spiri-
tuelle de la personne qui a fait vœu.

2° L'usage des vœux était si fréquent,
tant chez les Grecs que chez les Romains,
que les marbres et les anciens monuments
en sont chargés : il est vrai que ce que nous
voyons se doit plutôt appeler l'accomplisse-
ment des vœux, que les vœux mêmes, quoi-
que l'usage ait prévalu d'appeler de ce nom
ce qui a été offert et exécuté après le vœu.
Ces vœux se faisaient ou dans les nécessités
pressantes, ou pour l'heureux succès de
quelque entreprise ou d'un voyage, ou pour
un heureux accouchement, ou pour le re-
couvrement de la santé, ou par un simple
mouvement de dévotion. Le désir de recou-
vrer la santé a donné lieu au plus grand
nombre de vœux ; et, en reconnaissance, on
mettait dans les temples la figure des mem-

bres dont on croyait avoir reçu la guérison par la bonté des dieux. Entre les anciens monuments qui font mention des vœux, on a trouvé une table de cuivre sur laquelle il est fait mention de toutes les guérisons opérées par la puissance d'Esculape.

VOGNOFT, une des trois divinités inférieures des anciens Cimbres.

VOLA, prophétesse et sibylle du Nord, fille de Heimdall, le portier des dieux. Les Islandais en ont conservé un poème sous le titre de *Voluspa*, mot qui signifie l'oracle ou la prophétie de Vol. Ce poème contient dans deux ou trois cents vers tout le système mythologique de l'Edda. Cet ouvrage est rempli de désordre et d'enthousiasme; on y décrit les ouvrages des dieux, leurs fonctions, leurs exploits, le dépérissement de l'univers, son embrasement total et son renouvellement, l'état heureux des bons et les supplices des méchants.

VOLIANUS, dieu adoré par les habitants de l'ancienne Armorique, que l'on croit le même que Bélénus. Selon d'autres, qui prétendent que Volianus, en celtique, signifie *fournaise ardente*, c'était le dieu du feu.

VOLOTI, géants de la mythologie des Slaves.

VOLTUMNA, déesse de la bienveillance, chez les Romains, ainsi nommée, dit-on, à *benevolendo*. Voy. VOLTURNE.

VOLTURNE, fleuve d'Italie, dans la Terre de Labour. Les peuples de la Campanie en avaient fait un dieu et lui avaient consacré un temple, dans lequel ils se rassemblaient pour délibérer de leurs affaires. On en dit autant de *Voltumna*, ce qui ferait croire que c'est la même divinité. Il avait à Rome un culte particulier, un prêtre nommé le *Flamine Volturnal* et des fêtes appelées aussi *Volturiales*.

VOLUMNUS et VOLUMNA, dieux invoqués par les Romains dans la cérémonie des noces, afin qu'ils établissent et entretinssent la bonne intelligence entre les nouveaux époux, ou du moins afin qu'ils y disposassent leur *volonté*. Après les fiançailles, chacun des fiancés portait au cou l'image de la divinité de son sexe, en or ou en argent; et le jour des noces, l'échange s'en faisait entre les deux époux. Le consul Balbus éleva le premier un temple à ces deux divinités, et l'usage paraît en avoir été réservé aux personnes de distinction. Le mariage de Pompée avec la fille de César fut regardé comme devant être malheureux, parce qu'il ne fut point célébré dans ce temple.

VOLUPIE, déesse du plaisir et de la volupté. Apulée dit qu'elle était fille de l'Amour et de Psyché. Elle avait un petit temple à Rome, près de l'arsenal de la marine. Sur son autel, auprès de sa statue, était celle de la déesse Angéronie, pour marquer, dit Masurius, que ceux qui ont assez de force pour dissimuler leurs douleurs et leurs angoisses arrivent par la patience à la véritable joie. La déesse Volupie était représentée assise sur un trône comme une reine, ayant les

Vertus à ses pieds; on lui donnait un teint pâle.

VOLUR, femmes regardées comme sacrées par les Scandinaves; elles jouaient le rôle de prophétesses, de devineresses et de magiciennes. Voy. VOLA et SPADISIA.

VOLUTINE ou VOIUTINE, divinité champêtre des Romains. C'était elle qui veillait sur les enveloppes des grains de blé dans les épis, que nous nommons *balles* quand elles en sont séparées.

VORA, déesse de la mythologie scandinave; elle était habile, prudente, et si curieuse que rien ne lui pouvait être caché. C'était la scrutatrice des cœurs et la déesse des recherches.

VORVO et VORVONE. Vorvo était un dieu des Gaulois, honoré autrefois à Bourbonne-les-Bains. On trouve encore son nom écrit *Orvo*, *Vervo* et *Borbo*; dans quelques inscriptions il était joint à celui d'Abellia. Il y avait aussi une déesse *Vorvone*.

VOSEGUS, dieu des Gaulois, protecteur des montagnes des Vosges.

VOU-INMAR, dieu des eaux chez les Vriats de la Sibérie.

VRICHABHAKÉTOU et VRICHADVAJ, surnom du dieu Siva, dont le symbole est un taureau. Ils signifient l'un et l'autre *celui qui porte un taureau sur son étendard*.

VRICHAN, un des noms d'Indra, dieu de Swarga, ciel des Hindous. Il signifie *celui qui fait tomber la pluie*.

VRICHAPARVA, prince de la race des Danavas, démons de la mythologie hindoue. C'est aussi un surnom du dieu Siva.

VRIHASPATI, fils du richi Anguiras, prêtre du ciel, directeur spirituel des dieux, et régent de la planète de Jupiter; c'est pourquoi le jeudi est appelé de son nom *Vrihaspati-vara*. C'est lui qui règle les cérémonies religieuses, explique les Védas aux habitants des cieux, et procure aux hommes les richesses et les honneurs. Dans les combats, lorsque les dieux succombent, il les rappelle à la vie par ses mantras ou ses charmes. Les richis, les mounis et les saints aiment à résider dans la planète qu'il dirige. On lui donne par excellence le titre de *Gourou*, précepteur, et de *Souratcharya*, directeur des souras ou êtres divins. On le peint en jaune, assis sur une fleur de lotus, avec quatre bras; d'une main il tient un chapelet de grains de roudrakcha; de l'autre, un plat pour recevoir les aumônes; de la troisième une massue; de la quatrième, il bénit.

Celui qui naît sous l'influence de cette planète aura un caractère aimable; il sera riche, religieux et honoré; aimé de tous, il n'aura qu'à désirer pour voir ses désirs accomplis. Telle est son influence pour les trois dernières castes, mais non pour les brahmanes; car, brahmane lui-même, Vrihaspati ne veut pas élever ceux de son ordre.

VRITRA, daitya, ou démon indien, ennemi des dieux; il fut mis à mort par Indra, roi du ciel, d'où celui-ci est surnommé *Vritrahan* ou *Vritrasatrou*, c'est-à-dire, meurtrier de Vritra.

VLACAS. Selon la persuasion des lernes, ce sont des cadavres de excommuniées qui sortent des parient, boivent, mangent comme ient vivantes. Leur visite ou leur est extrêmement redoutée; car eviennent dans la maison de leurs qu'ils vont trouver leurs amis ou ers, c'est ordinairement pour leur ng pendant leur sommeil, et les de langueur. Le seul moyen de er de molester les vivants, est ur tombeau, dans lequel on ne s de trouver le corps du défunt meil, d'en arracher le cœur, de n pièces, ou bien de brûler le ca- ce que nous appelons un *vampire*. *ucolacas* signifie en grec moderne, *revient dans les fondrières*. *Voy.*

CH-HAC, et **VUA-BACH-MA**, géres vénérés dans le Tonquin; le le patron de Ke-cho, la ville royale, n temple avec une place assez e le peuple fréquente principale- remier et le quinzisième jour de is.

P, c'est-à-dire le *roi de la cuisine du foyer*, esprit révééré particu- par les femmes du Tonquin. On i origine de la manière suivante : ne, nommé Trao-cau, eut une dis- sa femme appelée Thi-nhi, au su- qu'ils avaient amassés, chacun époux les attribuant à son indus- ari en vint à frapper sa femme, ie d'indignation, abandonna tous son mari, se coupa les cheveux, habiter sur un pont, au confluent vières. Un homme du nom de étant venu l'y trouver, la prit e, et, par la suite, amassa beau- chesses. Le premier mari éprouva rs et des accidents qui le rédui- pauvreté la plus absolue, et le ha- il vint demander des aliments au- n ancienne femme sans la recon- nt à elle, elle le reconnut bien, t, en l'absence de son mari, fait uestions sur les événements qui arrivés, elle eut pitié de lui, et lui quoi boire et de quoi manger, en ité que, bien repu et presque ivre, a et s'endormit. La femme, crai- s d'être surprise par le retour de fit porter le dormeur par ses do- sur un tas de paille, et l'en fit cou- qu'il pût s'en aller lorsqu'il se ré- Mais Pham-lang étant revenu de avec un cerf, mit le feu au tas de faire griller son gibier. Trao-cau dans ce feu, et Thi-nhi, touchée sion, se jeta aussi dans les flam- érit. A cette vue, Pham-lang, dé- malheur de sa femme, sauta aussi et y mourut. La populace aveu- occasion d'adorer ces trois per- i avaient péri dans les flammes, m de roi de la cuisine, *Vua-bep-*

hai ou *Mot-ba*, et l'on dit que les trois bri- ques qu'on met sous la chaudière pour faire cuire les aliments représentent Trao-cau, Pham-lang et Thi-nhi. Une quatrième brique qu'on place sur le feu recouvert de cendres, passe pour la représentation d'une servante de ces époux, nommée Con-doi. C'est pour- quoi, le premier jour de chaque année, on suspend dans la cuisine une feuille de pa- pier nouvellement achetée, où est peinte la figure de ces quatre personnes. On lui fait, les trois premiers jours, l'offrande d'une ta- ble couverte de mets, on brûle des parfums, et on leur demande leur secours pour que les aliments de la famille soient bien cuits et bien assaisonnés pendant l'année, et au- tres choses du même genre. — C'est encore une coutume particulière, que la jeune ma- riée, nouvellement entrée dans la maison de son mari, aille adorer Vua-bep, et lui de- mande de l'aider dans ce qui est relatif à la cuisine.

VUA-CAN, un des esprits tutélaires des Tonquinois.

VUA-DAO, un des esprits du premier or- dre adorés par les Tonquinois. Il naquit sous Kung-vuong, le huitième des anciens rois du sixième âge. Ce roi, ayant une guerre à sou- tenir, ordonna qu'on cherchât quelqu'un pour combattre les ennemis. Sur ces entrefai- tes, un petit garçon nommé Dao, qui était dans sa quatrième année, et qui n'avait pas encore commencé à parler, dit tout à coup à sa mère d'appeler l'officier royal, et adressa la parole à celui-ci en disant : « Je demande une épée et un cheval; que le roi ne soit pas inquiet. » Quand il eut ce qu'il demandait, il marcha au combat, précédant tous les autres, et fit un grand carnage des ennemis près du mont Vuning, de sorte que la plus grande partie fut exterminée, et que les autres se rendi- rent à lui, et se prosternèrent pour l'adorer, le proclamant *Ho-thien-tuong*, c'est-à-dire général céleste; mais ce jeune enfant fut en- levé sur son cheval et disparut dans les airs. C'est pourquoi le roi ordonna qu'on lui éle- vât un temple dans le jardin où il vivait, et qu'on lui sacrifiât à des temps fixés. Plu- sieurs siècles après, le roi Li-thai-to, qui ré- gnait plus de 700 ans après cet événement, le déclara, par un édit, roi ou gouverneur spi- rituel au-dessus des cieux.

VUA-ME-HE, un des esprits tutélaires vé- nérés par les Tonquinois.

VUA-TRENH, autre génie adoré dans le Tonquin. Il se nommait d'abord Li-ou-trao, et naquit dans la province occidentale; il florissait sous le règne d'An-duong. On dit que sa taille était de 23 coudées. Lorsqu'il était encore jeune, il fut frappé par un offi- cier, pour s'être mal acquitté d'un emploi public. Il se retira auprès de l'empereur Tan-thi-hoang, et remplit sous lui la charge de Tu-le-bien-uy. Il fut envoyé par ce prince pour garder le pays de Lam-dzo contre les Houng-nou, ennemis du royaume, qui le craignaient beaucoup; et, ayant rempli sa mission, il revint fort âgé dans son pays, et y finit ses jours. Dans la suite, les mêmes

ennemis venant souvent ravager les contrées du royaume qui leur étaient limitrophes, l'empereur fit couler en airain la statue de Li-ou-trao d'une grandeur étonnante, dans le ventre de laquelle il fit cacher trente hommes, et la fit mettre près de la porte de la ville impériale. Les ennemis voyant cette statue, que les hommes cachés en dedans faisaient mouvoir en la frappant, et croyant que Li-ou-trao y était enfermé, furent saisis de frayeur et n'osèrent plus par la suite faire des invasions, ni venir piller dans le pays. Plusieurs siècles après, sous le règne de l'empereur Dang-duc-tou, au commencement du ixe siècle de l'ère chrétienne, l'officier Trieu-xuong éleva un temple à Li-ou-trao pour lui offrir des sacrifices. Ce temple fut réparé 60 ans après, sous le règne de Dang l'tou, et on lui éleva une statue de bois, à cause du secours qu'il avait donné contre le rebelle Nam-chieu, qu'il mit hors de combat. Ce temple existe encore dans la ville de Thuy-huong, du territoire de Tu-liem.

D'autres racontent différemment l'histoire ou la fable de Vua-trenh, et disent que l'empereur Thi-hoang étant en guerre avec les habitants du royaume de Houng-nou, demanda au roi An-duong de lui envoyer Li-ou-trao qu'il avait connu lorsqu'il était venu en ambassade pour lui apporter le tribut. Le roi An-duong répondit fausement qu'il était mort; mais l'empereur lui ayant ordonné de lui faire passer les os du défunt, le roi An-duong craignit que son mensonge ne lui attirât quelque malheur; il le fit donc tuer sur-le-champ, et envoya ses os à l'empereur.

VULCAIN, dieu du feu chez les Grecs et les Romains; les premiers le nommaient *Hephaistos*. Vulcain, dit Noël, était fils de Jupiter et de Junon, ou, selon quelques mythologues, de Junon seule. Cette déesse, honteuse d'avoir mis au monde un fils si mal fait, le précipita dans la mer, afin qu'il fût toujours caché dans ses abîmes. Il aurait beaucoup souffert, si la belle Thétis et Eurynome, filles de l'Océan, ne l'eussent recueilli. Il demeura neuf ans dans une grotte profonde, occupé à leur faire des boucles, des agrafes, des colliers, des bracelets, des bagues et des poinçons pour les cheveux. Cependant la mer roulait ses flots impétueux au-dessus de sa tête, et la cachait si bien qu'aucun des dieux ni des hommes ne savait où il était, si ce n'est Thétis et Eurynome. Vulcain, conservant dans son cœur du ressentiment contre sa mère pour cette injure, fit une chaise d'or qui avait un ressort, et l'envoya dans le ciel. Junon, qui ne se méfiait pas du présent de son fils, voulut s'y asseoir, et elle y fut prise comme dans un trébuchet; il fallut que Bacchus enivrât Vulcain pour l'obliger à venir délivrer Junon, qui avait préparé à rire aux dieux par cette aventure.

Cependant Homère qui met sur le compte de Junon la chute de Vulcain, dit en deux autres endroits que ce fut Jupiter qui le précipita du sacré parvis. Un jour que le père des dieux, irrité contre Junon de ce

qu'elle avait excité une tempête pour périr Hercule, l'avait suspendue aux airs avec deux pesantes enclumes à ses pieds; Vulcain voulut aller au de sa mère. Jupiter le prit par un pied et précipita du ciel dans l'île de Lemnos tomba presque sans vie, après avoir tout le jour dans la vaste étendue. Les habitants de Lemnos le relevèrent et l'emportèrent; mais il demeura toujours de cette chute. Vulcain établit sa forge dans cette île; cependant, par de Bacchus, Vulcain fut rappelé dans son pays et rentra dans les bonnes grâces de sa mère. Il épousa la plus belle des déesses, Vénus, mère de l'Amour, et Homère, la charmante Charis, la plus des Grâces.

Vulcain se construisit dans le ciel une forge d'airain et parsemée de lumières étoilées. C'est là que ce dieu forgerait sa taille prodigieuse, tout couvert de tout noir de cendres et de fumée, et sans cesse occupé autour des soufflets, à mettre à exécution les idées qu'il fournissait sa science divine. Il eut des succursales à Lemnos, à Lipari et dans les entrailles du mont Etna en Sicile; les Cyclopes étaient ses ouvriers. Thétis le jour lui demander des armes pour son fils Achille. Il se lève aussitôt de son enclume, mère; il boite des deux côtés, et ses jambes frêles et tortues, il ne peut marcher d'un pas ferme. Il éloigne les flots du feu, et les met avec tous ses instruments dans un coffre d'argent; une éponge il se nettoie le visage, le cou et la poitrine; il s'habille d'une tunique magnifique, prend un sceptre d'or, et il sort de sa forge, et à cause de sa commodité, à ses deux côtés pour le soutenir deux belles esclaves d'or, faites avec un art si divin, qui raissaient vivantes. Elles étaient d'entendement, parlaient et avaient force et de la souplesse, et, par une particulière des immortels, avaient appris l'art de leur maître, qu'elle laient près de lui, et lui aidaient à ses ouvrages surprenants qui étaient l'édification des dieux et des hommes. Il avait appris de Thétis l'objet de ses retours à sa forge.) Il approche des soufflets du feu, continue Homère, et donne de travailler; ils soufflent et travaillent dans vingt fourneaux, et ils ne dent si bien leur souffle aux desseins du dieu, qu'ils lui donnent le feu fort et selon qu'il en a besoin. Il jette de d'airain et d'étain avec des lingots d'argent dans ces fournaies embrasées; il place sur son pied une puissante enclume et prend d'une main un pesant marteau et de l'autre de fortes tenailles, et il continue à travailler au bouclier qu'il fait d'un cuir dur comme l'acier, d'une étonnante solidité qu'il embellit avec une variété de couleurs, etc. »

Cicéron, suivant sa méthode ha

plusieurs Vulcains : le premier Ciel, le second du Nil, le troisième Jupiter et de Junon, et le quatrième Enalius. Mais un Vulcain plus que tous ceux-là est le Tubalcain de que la Bible nous représente inventeur des travaux métallurgiques : deux noms ont la plus grande importance, pour les rendre identiques, à trancher le T de *תבליק* *Taval* : a dû avoir lieu parce qu'on aura écrit pour l'article initial des *l'* Écriture sainte cite également *elée Noéma*, c'est-à-dire *la belle*, ce qui rappelle Vénus, la belle, la gracieuse, que l'on donne pour Vulcain. C'est sans doute ce Tubalcain de Lamech et de Sella, qui aura le Vulcain des Grecs et des Latins : du Vulcain fils du Ciel, c'est-à-dire la naissance se perdait dans la légende.

Le fils du Nil, appelé *Phtha* par les Égyptiens, avait le premier régné en Égypte, la tradition des prêtres ; et ce n'est pas même du feu qui lui procura sa puissance, au rapport de Diodore, le feu ayant pris à un arbre sur une montagne : ce feu s'étant communiqué à la terre, Vulcain accourut à ce spectacle ; et, comme on était en Égypte, sentit très-agréablement résister, quand le feu commençait à l'entretenir en y jetant de nouvelles pierres ; après quoi, il appela ses peuples pour venir profiter avec lui de sa découverte. L'utilité de cette invention, la sagesse de son gouvernement, après sa mort, non-seulement augmenta le nombre des dieux, mais même fut érigée en divinités égyptiennes. La manière absurde dont les Grecs ont réduit les traditions égyptiennes, nous a fait perdre l'article *Phtha*, que ce n'est autre que la personification de la terre du globe de la terre était à l'état liquide. Les Égyptiens le nommaient *Phtha* l'univers, et lui donnaient les honneurs du monde parce qu'il avait tiré le monde du chaos, ou parce que c'est de lui qu'est sorti le premier de cet œuf du chaos.

Les Égyptiens peignaient Vulcain sous la figure d'un enfant ou d'un marmouset. dit Hérodote, étant entré dans le temple de Vulcain à Memphis, se moqua de lui et fit de grands éclats de rire. Il dit-il, à ces dieux que les Phéaciens appellent Pataïques, et qu'ils peignent sous la figure de leurs vaisseaux ; ceux qui n'ont pas vu n'entendront ma comparaison : dis que ces dieux sont faits d'argile. » Telle est en effet la figure de Vulcain dans le *Panthéon* Égyptien : le temple de Vulcain à Memphis fut la dernière magnificence, à en juger par le récit d'Hérodote. Les rois d'Égypte, pour gloire d'embellir, à l'envi les uns les autres, cet édifice, commencé par

Ménès, le premier des rois connus en Égypte.

Le troisième Vulcain, fils de Jupiter et de Junon, fut un des princes Titans, et se rendit illustre dans l'art de forger le fer. Diodore de Sicile dit que Vulcain « est le premier auteur des ouvrages de fer, d'airain, d'or, d'argent, en un mot, de toutes les matières fusibles. Il enseigna tous les usages que les ouvriers et les autres hommes peuvent faire du feu. C'est pour cela que tous ceux qui travaillent en métaux, ou plutôt les hommes en général, donnent au feu le nom de Vulcain, et offrent à ce dieu des sacrifices en reconnaissance d'un présent si avantageux. » Ce prince ayant été disgracié, se retira dans l'île de Lemnos, où il établit des forges ; tel est le sens de la fable de Vulcain précipité du ciel en terre. Peut-être était-il effectivement boiteux. Les Grecs mirent ensuite sur le compte de leur Vulcain tous les ouvrages qui passaient pour des chefs-d'œuvre dans l'art de forger, comme le palais du Soleil, les armes d'Achille, celles d'Enée, le fameux sceptre d'Agamemnon, le collier d'Hermione, la couronne d'Ariadne, etc.

Les anciens monuments représentent ce dieu d'une manière assez uniforme : il y paraît barbu, la chevelure un peu négligée, couvert à demi d'un habit qui ne lui descend qu'au dessus du genou, portant un bonnet rond et pointu, tenant de la main droite un marteau, et de la gauche des tenailles. Quoique tous les mythologues disent Vulcain boiteux, ses images ne le représentent pas tel. Les anciens peintres et sculpteurs, ou supprimaient ce défaut, ou l'exprimaient peu sensible. « Nous admirons, dit Cicéron, ce Vulcain d'Athènes fait par Alcamène : il est debout et vêtu ; il paraît boiteux, mais sans aucune difformité. »

Ce dieu eut plusieurs temples à Rome ; mais le plus ancien, bâti par Romulus, était hors de l'enceinte de la ville, les augures ayant jugé que le dieu du feu ne devait pas être dans la ville même. Tatiüs lui en fit pourtant bâtir un dans l'enceinte de Rome : c'était dans ce temple que se tenaient assez souvent les assemblées du peuple où l'on traitait les affaires les plus graves de la république ; les Romains ne croyaient pas pouvoir invoquer rien de plus sacré pour assurer les décisions et les traités qui s'y faisaient, que ce feu vengeur dont ce dieu était le symbole. On avait coutume, dans ses sacrifices, de faire consumer par le feu toute la victime, ne se réservant rien pour le festin sacré ; en sorte que c'étaient de véritables holocaustes. Ainsi le vieux Tarquin, après la défaite des Sabins, fit brûler en l'honneur de ce dieu leurs armes et leurs dépouilles. Les chiens étaient destinés à la garde de ses temples ; et le lion, qui, dans ses rugissements, semble jeter du feu par la gueule, lui était consacré. On avait aussi établi des fêtes en son honneur, dont la principale était celle où l'on courait avec des torches allumées, qu'il fallait porter sans les éteindre, jusqu'au but marqué.

On regarda comme fils de Vulcain tous

ceux qui se rendirent célèbres dans l'art de forger les métaux, comme Olénus, Albion, et quelques autres. Brontée et Erichthon ont passé pour ses véritables enfants, ainsi que Céculus, Cacus, Cercyon, êtres malfaisants. Les noms les plus ordinaires qu'on donne à Vulcain, sont Héphæstos, Mulcifer ou Mulciber, Chrysor, Cyllopodion, Amphigyéis, etc. (Noël, *Dictionnaire de la Fable*.)

VULCANALES, fêtes de Vulcain, que les Romains célébraient au mois d'août; et, comme Vulcain était le dieu du feu ou le feu même, le peuple jetait des animaux dans les flammes, pour se rendre cette divinité propice. Elles duraient huit jours; on y courait avec de petites forges ou des lampes à la main; et celui qui était vaincu à la course donnait sa lampe au vainqueur.

VULGATE, version latine de la Bible, seule reconnue comme canonique par l'Eglise catholique, ainsi que l'a défini le concile de Trente. Cette version, qui a été faite sur le grec, paraît remonter au IIe siècle, ou tout au plus tard au IVe. Mais comme elle était incorrecte en un assez bon nombre d'endroits, elle fut révisée par saint Jérôme, sur l'ordre du pape Damase, vers l'an 384. Elle fut dès lors généralement reçue dans l'Eglise latine, mais non sans modifications. Il s'y glissa aussi de légères variantes dans la suite des siècles; c'est pourquoi les papes en ont fait faire, depuis la découverte de l'imprimerie, diverses éditions critiques. Les plus célèbres sont celles de Sixte-Quint, en 1592, et de Clément VIII, en 1598; la seconde est la plus suivie.

La Vulgate n'est pas toujours d'accord avec la version grecque des Septante, ni avec l'hébreu. Cela vient 1° de ce que les premiers qui ont traduit la Bible du grec en latin, ont travaillé trop à la hâte, ou peut-être étaient un peu au-dessous de leur tâche; c'est ce que nous apprend saint Jérôme lui-même. 2° Cette différence vient aussi de ce qu'en plusieurs passages, les textes primitifs peuvent être lus de différentes manières, et par conséquent recevoir un double et même un triple sens. C'est pour obvier à ces défauts que le pape saint Damase chargea saint Jérôme de faire la révision de cette version si importante pour l'Eglise d'Occident, et certes, cet illustre docteur était bien à la hauteur du travail que l'on demandait de lui, et il s'en acquitta avec zèle, talent et succès, corrigeant certains livres sur le grec, et traduisant les autres de nouveau d'après l'hébreu. Si son travail eût été adopté complètement, nous posséderions une version latine bien précieuse, et sur laquelle les communions dissidentes trouveraient bien peu de choses à critiquer. Mais lorsque saint Jérôme l'eut terminé, il y avait déjà près de trois siècles qu'on était en possession de l'ancienne Vulgate, qu'on est convenu d'appeler *italique*; elle avait aux yeux des chrétiens un caractère sacré. Plusieurs évêques regardèrent comme un sacrilège de la répudier et d'y faire le moindre changement; ils refusèrent d'adopter les corrections de saint Jérôme.

rôme. D'autres, plus éclairés, voulurent lire dans l'office public la nouvelle mais le peuple se scandalisa de ne tendre les formules accoutumées; que les pontifes les rétablissent dans les sages les plus connus. C'est ainsi que part la version de saint Jérôme ne fut dans son intégrité, et que la Vulgate étant un composé de l'ancienne Vulgate de la traduction nouvelle de saint Jérôme reproduit une partie des fautes que le docteur avait voulu corriger.

Cependant, pour n'être point content de tous points au grec et à l'hébreu, la Vulgate ne mérite pas les critiques qu'elle a eues de la part des protestants et des savants à vues étroites. Elle a été pendant quinze siècles la seule traduction latine qui eût jamais été faite; c'était déjà un grand mérite pour que l'Eglise n'en adoptât pas une autre. Puis les erreurs qui ont pu s'y glisser, quoiqu'il y en ait, n'ont eu aucune manière, ni la foi ni les mœurs. C'est en ce sens que le concile de Trente l'a déclarée canonique et authentique. Elle a subi la consécration de l'antiquité, et a suffi à la foi de l'Eglise d'Occident pendant dix-huit siècles; c'est encore un titre au respect. Enfin, même à présent où toutes les langues ont fait tant de progrès, nous voyons pas quelle autre version latine tant pourrait être substituée avec avantage à la Vulgate. Au reste, il est bon de se sache, la confrontation de la Vulgate avec le texte hébreu n'est pas toujours à l'avantage de ce dernier, qui, lui aussi, a subi des corrections, des suppressions, des additions, des corruptions. Pour quelques-uns, dans lesquels nous donnerons sans raison à l'hébreu contre le latin de la Vulgate, nous en produirons des vingtaines, dans lesquelles, peut-être, dans lesquels le latin l'emporte sur l'hébreu, dans lesquels l'impartialité, la philosophie même nous feront voir que la Vulgate a conservé le sens véritable, et que l'hébreu a été corrompu. Il ne faut pas oublier que si le grec est resté sous la sauvegarde de l'Eglise, le texte hébreu est resté entièrement à la disposition de la synagogue jusqu'à l'invention de l'imprimerie; et l'on conviendrait que depuis l'établissement de la religion chrétienne, elle pouvait avoir quelque chose de plus à se servir tantôt du grattoir pour effacer une queue d'une lettre, tantôt de la plume pour en ajouter une, tantôt de séparer un mot en deux, tantôt d'en réunir deux en un, et, en hébreu, il n'en faut pas de plus pour changer tout à fait le sens d'un mot. Or, autorité pour autorité, nous préférons encore celle de l'Eglise à celle de la synagogue, et surtout d'une synagogue plus en ruine depuis la ruine du second temple.

VYAGHRINI, c'est-à-dire la déesse, esprit inférieur attaché aux Matris, système mythologique des Bouddhistes du Népal.

VYAKARANA, livres sacrés des Hindous du Népal. Ce sont des livres his-

le récit des différentes naissances -Mouni, avant qu'il fût parvenu au à la béatitude finale. On y trouve ses actions d'autres Bouddhas, et formules de prières et de louanges. , personnage célèbre de la mythologie, mais dont l'existence, dit is, est bien hypothétique. Son nom *mpilateur*, et peut-être le sens de ut apporter par lui-même l'explicitus d'une difficulté. Quelques-uns le incarnation de Brahmâ, qui se sous cette forme dans le Dwapara u troisième âge du monde. Enfant x, lorsqu'il vit le jour il put se xi-même, et refusa le sein de sa venu homme, il se retira dans l'é- une forêt, s'adonna sans partage à à la méditation; enfin, il acquit en mps un profond savoir et une imputation de sagesse et de sainteté. isent qu'il était un avatar de Vich- cent sa naissance douze ou quinze ant l'ère chrétienne. En cette qua- it fils d'un savant mouni, nommé et de Satyawati, fille qui avait été ns le ventre d'un poisson: ce qui ut-être qu'elle était fille d'un pè- la légende ajoute qu'elle avait re- naissance une odeur de poisson, amant changea en un parfum de ée ensuite du roi Santanou, elle chitravirya: ainsi Vyasa était frère ce du chef de sa mère. On raconte e Vitchitravirya étant mort sans en- a épousa sa veuve, et en eut deux arachtra et Pandou, chefs de deux familles royales qui se disputèrent

l'empire des Indes; quelques-uns cependant prétendent qu'il ne fut que leur tuteur et leur père spirituel. On le fait vivre très-longtemps, et assister aux longs débats de sa famille, dont il a même raconté les malheurs dans la grande épopée du *Mahabharata*. Il recueillit et mit en ordre les *Védas*, rédigea les 18 *Pouranas*, les 18 *Oupapouranas*, le *Kalkipourana*, et d'autres encore. Il est l'auteur d'un système de philosophie orthodoxe, dont il consigna les principes dans le *Védanta-darsana*, qui se fait remarquer par un idéalisme exagéré. Au seul exposé de ces travaux, on sent qu'un même homme en est incapable; la saine critique défend même de les attribuer tous à l'antique Vyasa. A chaque instant ils portent l'empreinte d'une main moderne, qui y a ajouté des détails sur des événements arrivés longtemps après lui: c'est pour cette raison que quelques auteurs ont cru devoir faire vivre Vyasa dans le xie siècle de notre ère. Nous pouvons admettre l'existence de plusieurs Vyasas; et il est permis de croire qu'on a voulu souvent s'étayer de l'autorité du nom qu'avait laissé le fils de Parasara. Quel qu'ait été l'arrangeur moderne des *Védas* et des *Pouranas*, le fond de ces ouvrages est antique, et il est certain que le *Mahabharata* a été composé à une époque antérieure à notre ère.

Vyasa est désigné souvent sous les dénominations de *Vyasa-Déva*, le divin compilateur; de *Véda-Vyasa*, le compilateur des *Védas*; de *Dwaipayana*, l'insulaire, parce qu'il était né dans une île de la Yamouna; de *Vadarayana*, parce qu'il résidait dans le bois de Vadara. De sa femme Souki, il eut un fils appelé Souka-Déva

W

(Cherchez par V simple les mots qui ne se trouvent pas ici par W.)

DUPOURAN, divinité adorée par les peuplade de la Californie.

WA, c'est-à-dire *seigneur des tigres*, é par les Waralis, tribu qui habite du nord du Konkan, dans l'Inde. autres détails sur leur religion que e suivant, que nous trouvons dans *l'asiatique* de Londres. Les voyageurs posaient les questions en- avec soin leurs réponses; ce qui e sorte de catéchisme. ieux adorez-vous? — Nous adorons

ne forme? — C'est une pierre in- irbouillée de vermillon et de ghi arifié).

nt l'adorez-vous? — Nous lui of- poulets, des chèvres; nous cassons de cocos sur sa tête, et nous ré- le l'huile sur lui.

t pour vous votre dieu? — Il nous des tigres, nous donne de bonnes et éloigne de nous les maladies.

omment une pierre peut-elle vous

faire tout cela? — Outre la pierre, il y a quelque chose à l'endroit où elle est fixée.

Quelle est cette chose? — Nous ne la connaissons pas; nous faisons comme nos ancêtres nous ont montré.

Qui vous inflige des punitions? — C'est Waghia, lorsque nous ne l'adorons pas.

Entre-t-il quelquefois dans votre corps? — Oui; il nous saisit à la gorge comme un chat, et s'attache à notre corps.

Trouvez-vous du plaisir à ses visites? — Vraiment oui.

Grondez-vous quelquefois Waghia? — Oui sans doute. Nous lui disons: Camarade, nous vous avons donné un poulet, une chèvre, et vous nous frappez?

Vous arrive-t-il de le battre? — Jamais.

Où va l'âme après la mort? — Comment pourrions-nous répondre à cette question?

Quand un homme meurt dans le péché, où va-t-il? — Comment pourrions-nous répondre à cette question?

Va-t-il dans un lieu bon ou mauvais? — Nous ne saurions dire.

Va-t-il dans le ciel ou dans l'enfer? — Il va dans l'enfer.

Quelle sorte de lieu est l'enfer? — C'est un mauvais lieu où l'on souffre.

Qu'y a-t-il en enfer? — Nous ne savons quelle sorte de rille est l'enfer.

Où vont les bonnes gens après leur mort? — Ils vont auprès de Bhagavan (l'Être existant par lui-même).

Ils ne vont donc pas avec Waghia? — Non, car il vit dans les forêts.

Où est Bhagavan? — Nous ne savons ni où il est, ni où il n'est pas.

Bhagavan fait-il quelque chose pour vous? — Comment Dieu peut-il faire quelque chose pour nous? Il n'a ni corps ni bonté; c'est-à-dire il est privé de qualités.

WAHABIS, secte musulmane très-puissante, aujourd'hui répandue dans la plus grande partie du Nedjed (où Derréyeh est leur place principale) et dans le Lahsa, vers le golfe Persique. Elle paraît professer une partie des dogmes des anciens Carmathes; cependant ce n'est que vers le milieu du siècle dernier qu'elle a formulé hautement un symbole nouveau. Elle tire son nom du scheikh Mohammed, fils d'Ab-el-Wahab, qui commença à dogmatiser dans le Yémen, en Arabie. Il se donna comme le réformateur de l'islamisme, qui, selon lui, était tombé dans des erreurs non moins déplorables que celles qu'il prétendait combattre. Il admit l'authenticité du Coran et de la mission de Mahomet; mais il soutint que ni celui-ci, ni les premiers khalifes, ni les imams descendants d'Ali, n'avaient aucun caractère divin; que c'était une idolâtrie véritable de leur adresser des prières, d'implorer leur secours et de les considérer comme des intercesseurs auprès de Dieu. Voici le résumé de son système d'après un auteur persan, traduit par M. Chodzko :

« Les Musulmans, les Juifs, les Chrétiens, ainsi que tous les peuples d'autre croyance que la sienne, sont autant d'idolâtres et d'idolâtres adorant des images. Ne voyez-vous pas, disait-il, les pèlerins musulmans adorer et glorifier tantôt la tombe du prince des prophètes, tantôt les lieux de sépulture et les mausolées d'Ali, ainsi que d'autres imams et saints décédés en odeur de sainteté? Ils y accourent pour y déposer le tribut de leurs prières ferventes. Par ce moyen, ils croient pouvoir parvenir à satisfaire leurs besoins spirituels et temporels. Et savez-vous à qui ils demandent ce bienfait? Aux murailles faites en pierres ou en boue, pétrées de leurs propres mains; aux cadavres déposés dans des tombeaux! Là, prosternés sur les dalles en signe d'humilité, frottant leurs fronts couverts de cendres, et les brisant contre le bout de la chapelle sépulcrale, que sont-ils, sinon des idolâtres, dans la plus vaste acception du mot? »

« Et vous le leur dites, ajoutait-il, ils vous répondent : Ces idoles, ces images, ces monuments, nous ne les appelons point notre Dieu; ils nous servent de *quibla*. Nous tournons seulement nos fronts de leur côté, tou-

tes les fois que nous sommes en nous les prions d'intercéder là-haut en faveur, de faire parvenir nos supplications à l'escabeau du trône du Dieu de l'univers et de nous faire savoir quelles sont les volontés de sa suprême volonté.

« Il en est de même des Juifs, des Chrétiens, qui couvrent les parois de leurs temples et de leurs synagogues, avec des images de Jésus, de Moïse, etc. Ils les implorant leur intercession près de leur Dieu suprême.

« La véritable manière d'adorer Dieu consiste à se prosterner devant l'existence, nécessairement partout et de la vénérer comme telle, mais de lui associer un être ou une créature créée. »

Dans un petit traité rédigé par Abd-el-Wahab s'exprime ainsi : « toute espèce de dévotion adressée qu'à Dieu est une idolâtrie. Celui qui croit en disant : O toi, prophète Ibn-Abbas ! O Abd-el-Kader, et se persuade que les âmes de ces bienheureux peuvent obtenir de Dieu ce dont ils ont besoin, qu'ils peuvent le protéger et venir en sa faveur près de la majesté de Dieu, celui-là, dis-je, est un idolâtre dans la large acception du mot ; c'est-à-dire qu'il peut impunément verser son sang pour tout ce qu'il possède, s'il ne peut pas d'avoir commis une paucité. Ceci s'applique également à ceux qui dévouent leur âme au service d'un être étranger à Dieu, qui s'appuient sur son pouvoir que Dieu, qui espèrent en un autre qui redoutent secrètement le courroux de Dieu, puissance autre que celle de Dieu. Ils croient qu'une assistance autre que celle de Dieu leur vient dans les choses dont Dieu seul est le Seigneur ; tous ceux-là sont autant d'idolâtres. »

loin, il déclare que les Musulmans d'autrefois professent une idolâtrie plus criminelle que celle contre laquelle s'élevait le prophète. De pareilles prédications plurent au peuple. Le renom de leur auteur se répandit de village en village, dans toute la partie du Nedjed, qui fut celle où le Wahabisme se consolida de plus en plus. Le chef ne cessait de prêcher la nécessité de ne pas aller verser le tombeau de Mahomet et les tombes des imams. Jour et nuit c'était de ces conversations ; les yeux de ces fanatiques se dirigeaient de tous côtés qu'ils étaient à ne point laisser sur pierre de ces monuments. Il répandit promptement dans toute l'Arabie, en Egypte, dans la Turquie d'Asie, et se rendit partout redoutable. Il repoussa une expédition dirigée en 1801, par le pacha de Bagdad, mais les Wahabites s'emparèrent de la Mecque au commencement de 1803, ils traversèrent l'isthme de Suez, et menacèrent le Caire, mais ils furent arrêtés par les Français. Rentrés en Arabie, ils prirent Médine en juillet ; et bien que Mohammed,

siné au milieu de ses triomphes, continuèrent pas moins leurs conus la conduite de Séoud. Celui-ci dait à ses soldats de ne jamais à la propriété ni au sang de leurs s. « Aussitôt que vous vous emplace, disait-il, passez-en les habits au fil de l'épée. Pillez, faites du à votre aise, mais épargnez les et ne portez aucune atteinte à leur évitez même de les regarder en jour du combat, il faisait donner à ses soldats un écriteau, espèce de it pour l'autre monde. Cette lettre ssée au trésorier du paradis, en

Enfermée dans une bourse sus- cou, elle accompagnait partout la portait. Ces soldats mouraient que leur âme, aussitôt après sa du corps, entrait d'emblée au pa- is aucune espèce d'interrogatoire. La veuve et les orphelins du mar- est ainsi qu'on appelait le soldat champ de bataille, restaient à la s survivants, et devenaient l'objet vraiment paternels. L'on conçoit hommes de cette trempe, alléchés uble appât, des richesses ici-bas et le la béatitude éternelle là-haut, et au combat le cœur fort et l'âme confiance dans un meilleur avenir. rs, ils avaient leur quote-part du s, ils allaient tout droit au paradis, la vertu magique du sauf-conduit laient pourvus.

mort, ou, suivant d'autres, la ré- séoud, ils se mirent sous la con- dallah, fils de ce dernier, menacé- ie, et prirent Damas en 1808; mais brahim, fils du pacha d'Egypte, les ns le désert. Enfin, en 1814, Méhé- s'étant mis lui-même à la tête de es, parcourut tout le Nedjed, prit leur capitale, fit prisonnier Abdal- conduit à Constantinople, où le donna sa mort, en 1818. Depuis ue, la puissance des Wahabis n'a ver; cependant leur secte compte grand nombre de partisans.

S, hérétiques musulmans, appart- ecte des Kharidjis; leur nom vient abe *waid*, menaces que Dieu fait urs. Contrairement aux sentiments is, ils enseignent que celui qui a n grand péché est un infidèle et , et qu'il est conséquemment pas- peines éternelles; quelques-uns ont même soutenu que le vol de blé suffisait pour rendre un fidèle.

UA, nom que les Néo-Zélandais ux génies ou esprits inférieurs à t principalement à l'âme des per- fumes. Le waidoua d'un être hu- un souffle intérieur, parfaitement la substance ou enveloppe maté- forme le corps. Au moment de la deux substances, jusqu'alors étroie- nées, se séparent par un déchire-

ment violent; le waidoua reste encore trois jours après la mort à planer autour du corps, puis il se rend directement vers la route du Reinga, le Ténare de ces peuples. Là un Atoua emporte dans les régions supérieures du ciel, ou le séjour de la gloire, la partie la plus pure du waidoua, tandis que la partie impure est précipitée dans les ténèbres. Du reste, ils n'ont qu'une idée très-vague du genre de bonheur dont ils jouiront dans cette existence future. Il paraît cependant qu'ils le font principalement consister dans de grands festins en poissons et en patates, et dans des combats où les waidouas élus seront toujours vainqueurs.

Les waidouas des morts peuvent commu- niquer accidentellement avec les vivants; le plus souvent ils le font sous la forme d'om- bres légères, de rayons du soleil, de souffles violents, etc. Ces apparitions passent pour très-fréquentes, et rien ne pourrait persua- der à ces insulaires qu'elles ne sont que des illusions de leur imagination. Il en résulte que ces hommes éprouvent, à l'approche des tombeaux, une terreur religieuse.

Ils s'imaginent que le siège de l'âme est dans l'œil gauche, et les chefs pensent que cet œil, à son tour, est représenté par une étoile particulière du firmament. Ainsi leur esprit, ou waidoua, a pour représentant un astre du ciel; de là une foule d'allusions en- tre l'état de cette étoile et celui du waidoua dont elle est l'image. L'astre acquiert ou perd de son éclat suivant que le chef est plus ou moins favorisé par la fortune, et son waidoua est soumis aux mêmes modifica- tions. D'autres imaginent que cet astre ne paraît qu'à la mort du chef qu'il représente. C'est pour mieux anéantir le waidoua de son ennemi que souvent un chef, au mo- ment où il vient de terrasser un rival re- douté, lui arrache l'œil gauche et l'avale. D'autres se contentent de boire le sang fu- mant de leur ennemi pour éviter la fureur du waidoua vaincu, persuadés que, par cette action, ce waidoua s'identifie avec celui du vainqueur, et dès lors ne peut plus lui être nuisible. Son propre waidoua reçoit un nou- veau degré de gloire et d'honneur par cette aggrégation, et plus un chef aura dévoré d'ennemis d'un rang distingué dans ce monde, plus, dans l'autre, son waidoua triomphant sera heureux et digne d'envie.

WAINAMOINEN, le dieu principal de la mythologie finnoise, qui le dit fils du géant Kalewa. M. Léouzon le Duc étant le premier qui nous ait bien fait connaître la mythologie finnoise, nous empruntons les passages suivants à son *Introduction à la Finlande*:

« Écoutons les *runas*, dit-il. D'abord elles racontent la naissance du vieux Väinämöi- nen; comment il demeura dans le sein de sa mère pendant trente étés et trente hivers; comment, ennuyé de sa longue solitude, il brisa lui-même la rouge porte et s'élança hors de l'enceinte pour voir l'éclat de la lune, contempler la splendeur du soleil, con- naître les brillantes *Otauas* (la grande Ourse), se réjouir du souffle de l'air; comment Wäi-

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-11-2001 BY 60322 UCBAW/SJS/STP

Les navires de guerre sont en outre
soumis à des restrictions de mouvement et
de destination. Ils ne peuvent pas aller
dans les ports de commerce, ni dans les
ports de guerre, ni dans les ports de
pêche, ni dans les ports de transit.
Ils ne peuvent pas aller dans les ports
de guerre, ni dans les ports de pêche,
ni dans les ports de transit. Ils ne
peuvent pas aller dans les ports de
commerce, ni dans les ports de guerre,
ni dans les ports de pêche, ni dans les
ports de transit. Ils ne peuvent pas
aller dans les ports de commerce, ni dans
les ports de guerre, ni dans les ports de
pêche, ni dans les ports de transit.

Mais l'ennemi au lieu d'envahir des régions de l'Est, au large de Lapone. Tantôt il s'agit d'attaquer les côtes; il vole à l'occident, et se dirige jusqu'aux frontières de Porcia, cherchant un lieu pour sa demeure, un lieu pour s'y établir.

... le vieux Wainamöinen élève au-dessus de l'eau son genou et présente une motte de frais gazon, un tertre de verdure.

Et l'aigle de Turja a trouvé un lieu pour son nid, car il a vu surgir le gazon au milieu des vagues. Tantôt il vole, tantôt il s'arrête, il s'abat enfin sur la cime du genou et y bâtit un nid de mousse.

« Là il dépose ses œufs : six œufs d'or, et
un centième de fer.

« L'oiseau couve, réchauffe ses œufs. Le vieux Väinämöinen sent la chaleur : il agite son genou, secoue tous ses membres ; et les œufs tombent, et ils roulent dans l'abîme, et l'abîme est troublé jusque dans ses profondeurs, et l'aigle s'enfuit vers les nuages.

« Alors le vieux Wäinämöinen dit : Que la partie inférieure de l'œuf soit la terre ; que la partie supérieure de l'œuf soit le ciel ; que tout ce qu'il renferme de blanc soit la splendeur du soleil ; que tout ce qu'il renferme de jaune soit l'éclat de la lune ; que toutes les autres parties de l'œuf soient les étoiles. »

Le poète, auteur de l'épopée du Kalewala, publie ici qu'il a représenté Wainamöinen errant au monde pour contempler la splendeur du soleil, l'éclat de la lune, les étoiles et la grande Ourse, pour chevaucher sur la terre, etc. ; mais on voit souvent de semblables anomalies dans les cosmogonies des autres peuples. Plus loin M. Léouzon le Duc le représente, lui troisième, creusant les mers, mesurant les plaines, couvrant les collines de terre, rassemblant les eaux, fixant les portes de l'air, plaçant

les voûtes du ciel, etc.; et il rajoute cette expression, *moi troisième*. sans pourtant en conclure proprement dite. Voy. T. I continue :

La mythologie finnoise puise ses paroles divines, des traditions, des paroles originelles de la nature. Il faut entendre par là le créateur, qui produit et qui agit, qui détermine toutes les forces cosmogoniques. Sans lui rien n'est possible en imagination; car même à l'époque la plus ancienne.

[illegible]

« Alors Wainamoinen se pencha sur le géant Wipunen, et le géant, à été enseveli. Le géant lui dit qu'il trouverait dans la poitrine du géant mort terrible s'engage. Wainamoinen dans cette vaste poitrine, géant soulève d'atroces douleurs, et Wipunen la révélant à son frère résiste longtemps, et craque sous l'effet d'imprécations et d'invocations par le dieu. Il ouvre ses lèvres et chante à Wainamoinen qu'il a demandé.

« A Wainämöinen appartenant
Non-seulement : l'empire de l'ar-
Ilmarinen l'empire de l'ar-
re, mais il domine sur toute la
est créateur du ciel. De la lune
et la lune et des étoiles. Il se
écrit toutes les phases de la
ique de Wainämöinen : ses
ontières de Pohja, ses exploits
rêts ténébreuses, ses larmes et
les éléments et les passions
alewala est plein de ces traits
Wainämöinen, comme Prometheus
x mortels le feu céleste : rem-
invente la musique, crée le li-
arrante, par ses accords, tous les
rrre. Il n'est personne qui n'en
om : guerriers, pêcheurs, chas-
ns, tous éprouvent les effets de
on. La sueur qui découle de son
s baume qui guérit toute ma-
s lui donne un vêtement cer-
elles le couvrent d'une robe
elle peut servir de refuge aux
mbats ; tantôt elles l'enloutent i-
re, ornée de plumes, elle s'en-
le.

ier des ailes à ses épaules et à re-corrps tout entier de duvet.

môinen est le dieu de la paix, de e l'harmonie; c'est la plus belle cation du bon principe, celle dont e ne se dément jamais. »

WAO-WAO. Avant la prédication ile, dit un missionnaire, les Nou-andais ne réservaient pas l'immor-x seuls; ils l'accordaient aussi à ns, et ils les envoyaient, après leur s un autre monde appelé *Waio-*

IPA ou *Wai-toi*, eau sacrée que élandais emploient dans l'espèce e qu'ils confèrent aux enfants és. *Voy. TOINGA.*

OTAR, déité finnoise, considérée i mauvais génie; c'était une des d'Ajmatar, mère des loups.

prédicateur musulman, chargé de ous les vendredis, après l'office midi.

LINE, divinité des Lithuaniens, qui fille du Soleil. C'était la person-de l'étoile du soir.

ou *Wakouf*, fondations pieuses par les Musulmans affectent une par-s biens soit à l'entretien des mos-t au culte public, soit au service in. Ces wakfs se partagent en trois

wakfs des mosquées sont tous les bles et immeubles qui y sont con- it pour leur entretien perpétuel, a subsistance des ministres qui les

wakfs publics sont les fondations u soulagement des pauvres et au al de la nation, comme des hôtel- fontaines, des puits, des cime-, auxquels il faut ajouter les hô- écoles, les collèges, les biblio- bliques, les ponts, les oratoires les grands chemins, les aliments ar les pauvres, les rentes consti- profit des différents orures reli- pensions distribuées aux minis- mosquées ou aux parents et amis teurs, à la charge de prier et de s les jours tels ou tels chapitres our le repos de leurs âmes.

wakfs coutumiers consistent en des s à une mosquée moyennant une odique, communément dix ou ur cent de leur valeur réelle; le re continue à jouir de son immen- tenancier de la mosquée, et lui ente annuelle. La mosquée retire et des bénéfices assez considéra- chaque mutation qui arrive dans la de l'immeuble, comme succes- e, etc.; et à défaut d'héritier di- propriété fait retour entièrement à ent religieux.

RISTES, sectaires de la Granda- qui se séparèrent de l'Eglise angli- la fin du siècle dernier, sous la le Brown et de Walker; c'est de

CTIONN. DES RELIGIONS. IV.

ce dernier qu'ils ont tiré leur dénomination. Toutefois ils ne prennent pas ce nom entre eux, car ils s'attribuent le titre de Restaurateurs du christianisme primitif (*Revivers of primitive christianity*). En 1806, ils étaient au nombre d'environ cent trente à Dublin, et avaient dix à douze petites réunions affiliées, dont une à Londres.

Les walkéristes condamnent toutes les sectes chrétiennes comme ayant dégénéré de la tradition apostolique; ils rejettent le baptême, soutenant qu'il n'avait été institué que pour les juifs et les païens du temps des apôtres; ils rejettent pareillement le serment exigé par les magistrats. Ils s'assemblent le premier jour de la semaine en mémoire de la résurrection du Sauveur, et prennent ensemble du pain et du vin, symboles de son corps et de son sang. Les sexes sont séparés dans leurs assemblées, qui finissent par un baiser de paix. Ils veulent même que ce baiser de paix soit obligatoire dans certaines circonstances, entre des parents, des amis, par exemple, en partant pour quelque voyage et au retour; à plus forte raison, disent-ils, à la fin du service liturgique. En conséquence, après le service divin, les frères embrassent les frères, et les sœurs se donnent entre elles le baiser de paix.

WALLESAW, esprit malin redouté des Moskites, peuples du Nicaragua. Ils craignent de l'irriter, de peur d'en être battus; et ils prétendent que cet esprit apparaît souvent à leurs prêtres.

WANCOUBOU, génie du mal, dans la théogonie des Araucanos du Brésil.

WANG-BO, c'est-à-dire *le roi ou le souve- rain*; nom que les Bouddhistes du Tibet donnent à Khormousda, un des esprits supérieurs; celui qui est appelé *Indra* par les Hindous.

WANGUI, charme ou formule d'imprécation usitée chez les insulaires de Tonga. *Voy. KABÉ.*

WATIPA, mauvais génie adoré par certaines peuplades américaines des environs du fleuve Orénoque.

WARPINTAS, dieu des moissons, chez les anciens habitants de la Lithuanie, de la Prusse et de la Samogitie. Sa statue était auprès du chêne de Romnowe, avec celles de Perkunas et de Piktalis. Dans les assemblées religieuses, on plaçait devant lui un vase rempli de lait, recouvert d'une gerbe, et un serpent.

WARPULIS, dieu des anciens Slaves, compagnon de Péroun; il faisait gronder les vents qui précèdent et qui suivent les éclats du tonnerre.

WASILIS, sectaires musulmans, ainsi appelés d'Abou-Hodeifa Wasil, fils d'Ata. Ils appartiennent à l'hérésie des Motazales. Ils ont cela de particulier qu'ils blâment également Othman et ses meurtriers, et qu'ils admettent, dans l'autre vie, une troisième demeure entre le paradis et l'enfer.

WAZIFA, le chapelet des musulmans; il est composé de cent grains, dont un plus

gros que les autres, sur lequel ils prononcent le mot *Allah*, Dieu ; sur les autres, ils récitent les quatre-vingt-dix-neuf attributs du Seigneur. Les ministres du culte, les faquirs et les pénitents des différents ordres sont plus particulièrement astreints à l'obligation de le réciter. *Voy. CHAPELET* n° 3.

WAZOU ou **WADHOU**, ablution des pieds et des mains, à laquelle est tenu tout Musulman avant de commencer la prière. Cette obligation est fondée sur ce passage du Coran : « O croyants ! quand vous vous disposez à faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude ; essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux talons. »

VEDA et **FOSTA** ou **FORESTA**, dieux principaux adorés chez les Frèses, peuples du Nordgaw, dans l'ancienne Germanie.

WEEN-KUNINGAS et **WEEN-EMANTA**, sa femme ; dieu et déesse des eaux, dans la mythologie finnoise. Les pêcheurs du Kalewala les invoquent ainsi : « Chapeau aux bords pendants, barbe humide, viens pêcher avec moi ; roi d'or des ondes, apporte-moi une multitude de poissons ! — Reine des ondes, déesse sévère, apporte-moi des poissons du fond de la mer, du sein de ta demeure féconde ! » Ween-Kuningas prend quelquefois le nom d'Uros ou d'Ukko. On le représente comme un vieillard petit, mais plein de force, avec une longue barbe et des cheveux pendants. C'est lui qui prit dans ses filets le poisson qui avait dévoré l'étoile céleste, et qui la rendit à Väinämöinen.

WEI-CHE-WEN, dieu des Bouddhistes de la Chine, protecteur de tous les êtres en général. *Voy. SA-RCHI.*

WEIDALOTES, prêtres et sacrificateurs des anciens Lithuaniens. Leur emploi ne consistait pas uniquement à immoler les victimes ; ils étaient chargés en outre d'entretenir perpétuellement le znicz, ou feu sacré, devant les images des dieux, d'instruire le peuple des dogmes de la religion, et de célébrer par leurs chants la gloire des héros. Ils avaient seuls le droit de franchir l'enceinte sacrée, où résidait la triade suprême près du chêne de Romnøwe. Ils élisaient un pontife, qui, sous le nom de *Krewe-Kreweyto*, jouissait des plus grands honneurs et partageait le souverain pouvoir avec le chef de l'Etat. Ils avaient au-dessous d'eux les *Weidels* et les *Siggenotes*, ministres subalternes, qui les assistaient dans leurs fonctions. *Voy. KREWE-KREWEITO.*

WELESS ou **WOLOSS**, dieu protecteur des troupeaux, chez les anciens Slaves. Il tenait le premier rang après Péroun.

WELLI-DEEWE ou **WELLONA**, déesse de l'éternité chez les Slaves. On l'honorait particulièrement dans les fêtes des morts.

WELSH-METHODISTES, c'est-à-dire Méthodistes du pays de Galles en Angleterre ; secte de fanatiques sauteurs, dont nous décrivons les ridicules momeries à l'article **JUMPERS**.

WESI-HIISI, mauvais génie de la mythologie finnoise ; il est parent d'Hiisi, le génie

du mal, et règne particulièrement sur les eaux.

WESLEYENS, nom que l'on donne communément à la secte méthodiste fondée en Angleterre, vers l'an 1730, par deux frères John et Charles Wesley. Elle compte maintenant beaucoup d'adhésions tout en Angleterre et dans les colonies. Elle compte même plusieurs congrégations en France. *Voy. MÉTHODISTES*, n° I.

WET-QUAKERS, ou *Quakers* humides, que l'on a donné par dérision aux quakers d'Angleterre, qui se plient plus facilement aux usages du monde, et se sont montrés plus traitables sur la forme des vêtements par opposition aux rigoristes de qui l'on appelle *Dry-Quakers* ou secs.

WHITEFIELD (CONGRÉGATIONNISTES), chef de Méthodistes qui tirent leur nom de George Whitefield, leur fondateur d'abord avec Wesley, mais qui se sépara de celui-ci, pour se rattacher à la suite aux principes de Calvin. *Voy. MÉTHODISTES*, n° II.

WICHR, dieu des vents, de la mythologie Slave. On croit le même que *Poswiste*.

WICLÉFITES, hérétiques du XIIIe siècle, précurseurs du protestantisme. Ils tirent leur nom de Wickliffe, auteur de cette secte en 1365, principal du collège de Saint-Marbury, à Oxford, et bénéficiaire de Lutterworth dans le comté de Lincoln. Comme la première de ces deux plaques avait été ôtée à des moines pour l'enlever, on crut pouvoir la lui enlever plus facilement en la rendant à ceux qu'on en avait privé. Wicliffe en appela au pape, qui déclara les religieux. Dès lors il se déclara contre la cour de Rome, dont il attaqua le pouvoir temporel, et ensuite le spirituel. Il ressuscita d'anciennes discussions sur la question de savoir si les ecclésiastiques étaient aptes à posséder des biens. Il déclara que les membres du clergé, devant l'exemple d'une vie plus parfaite, ne devaient ni posséder des biens temporels, ni exercer aucune juridiction correctionnelle sur les laïques, même par voie de censures. Il se mit à prêcher ouvertement contre l'Eglise romaine, dont il déclara l'impureté ; contre les évêques, dont il déclara la supériorité sur les prêtres ; contre le clergé en général, auquel il refusa le droit de posséder, enseignant que les biens temporels non-seulement pouvaient, mais devaient appartenir aux prêtres des paroisses. Ils avaient été mis indûment en possession de ces biens.

Ces prédications lui attirèrent de la plupart des seigneurs anglais. La suite des guerres qui avaient ravagé le pays, avaient fait irruption sur les biens ecclésiastiques. De plus, la nation anglaise, voyant avec impatience l'autorité dont le pape jouissait dans le royaume, et les bénéfices les plus riches du royaume donnés à des prélats étrangers ; et qui, dans les différents démêlés, et

ement le parti de la cour de Rome, ar là aliéné l'esprit d'un grand nombre trouva donc les esprits favorables disposés à l'écouter. Mais les évêques dénoncèrent à Rome; l'archevêque de Canterbury le cita à un concile qu'il tint en 1377. L'hérésiarque y vint, accablé du duc de Lancastre, qui avait plus grande part au gouvernement; il s'y défendit et fut renvoyé. Grégoire IX, averti de la protection que le pape avait trouvée en Angleterre, envoya des évêques de le faire arrêter. On tint un concile tenu à Lambeth; il y fut, et évita encore d'être condamné. Les évêques, intimidés par les seigneurs et le pape, se contentèrent de lui imposer l'impunité enhardit le novateur. Il prêcha et à écrire avec une nouveauté. Ses livres, quoique grossiers, se répandirent par la seule curiosité qu'ils inspiraient et le sujet de la querelle diabolique de l'auteur; celui-ci profitait habilement du schisme qui désolait l'Eglise, partagée entre deux papes. Il ayant fait publier en Angleterre une encyclique contre la France, soumise à l'archevêque de Cantorbéry, et ayant accordé aux croisés des indulgences que pour l'expédition en terre sainte, Wicléf composa contre la croisade un ouvrage plein d'emphase et de force. « Il est honteux, dit-il, la croix de Jésus-Christ, qui est un signe de paix, de miséricorde et de service d'étendard et de signal à tous les chrétiens pour les intérêts de deux faux rois qui sont manifestement des antichrétiens de les conserver dans la grandeur, en opprimant la chrétienté et les Juifs n'opprimèrent Jésus-Christ et ses apôtres. Pourquoi l'orgueil du pape de Rome ne veut-il pas accorder aux hommes l'indulgence plénière, à condition qu'ils vivent en paix et en charité, qu'il leur accorde pour se battre et se détruire? »

Thomas de Courtenay, archevêque de Canterbury, voulant arrêter ce désordre, alla à Londres, en 1382, un concile, qui adopta vingt-quatre propositions, les premières absolument hérétiques, les autres erronées et contraires aux décisions de l'Eglise. Les propositions jugées hérétiques étaient au nombre de dix, savoir : La substance du pain et du vin du sacrement de l'autel après la consécration, et les accidents n'y demeurent sans substance. Jésus-Christ n'est présent au sacrement vraiment et réellement, un évêque ou un prêtre est en péché mortel, il n'ordonne, ne consacre, ni ne peut. La confession extérieure est inutile, un homme suffisamment contrit. On ne peut point dans l'Evangile que Jésus-Christ ait ordonné la messe. Dieu doit obéir au pape. Si le pape est un imposteur et un tyran, et par conséquent membre du diable, il a aucun pouvoir sur les fidèles, à moins qu'il ne l'ait reçu de l'empereur. Après

Urbain VI, on ne doit point reconnaître de pape, mais vivre comme les Grecs, chacun sous ses propres lois. Il est contraire à l'Ecriture sainte que les ecclésiastiques aient des possessions temporelles ou des immeubles. » L'auteur de ces erreurs mourut en 1387, d'une apoplexie qui avait duré deux ans. Il laissa un grand nombre d'écrits en latin et en anglais. Son principal ouvrage est celui qu'il intitula improprement *Triologue*, parce qu'il y établit un dialogue entre trois personnages, qui sont la Vérité, le Mensonge et la Prudence. C'est comme un corps de théologie qui contient tout le venin de sa doctrine, dont le fond consiste à admettre une nécessité absolue en toutes choses, même dans les actions de Dieu. Wicléf reconnaît cependant que Dieu est libre, et qu'il eût pu faire autrement s'il eût voulu; mais il soutient en même temps qu'il est de son essence de ne pouvoir vouloir autrement. Une autre de ses erreurs est d'avoir voulu établir l'égalité et l'indépendance entre tous les hommes; cette doctrine porta ses fruits, même avant sa mort; car, dès l'an 1381, un prêtre, nommé Jean Ballé ou Vallée, disciple de Wicléf, amena le peuple par ses prédications furibondes. Les paysans des villages qui entouraient Londres entrèrent dans cette ville au nombre d'environ 200,000, massacrèrent l'archevêque de Cantorbéry et le grand prieur de Rhodes, et forcèrent le roi de capituler avec eux.

Les écrits de Wicléf furent portés en Allemagne et pénétrèrent en Bohême. Jean Huss adopta une partie de ses erreurs, et s'en servit pour soulever le peuple contre le clergé. Lorsqu'on eut abattu la secte des Hussites, on n'anéantit pas dans les esprits la doctrine de Wicléf, et cette doctrine produisit ces différentes sectes d'Anabaptistes qui désolèrent l'Allemagne, lorsque Luther eut donné le signal de la révolte contre l'Eglise.

WIETKAERS, branche des Raskolniks, séparatistes de Russie, qui tirent leur nom de Wietka petite île de la rivière de Soscha, sur les frontières de la Russie et de la Pologne, qui était le foyer principal de la secte. Ils diffèrent des autres Raskolniks en ce qu'ils ont des prêtres, tandis que ceux dont ils se sont séparés n'ont plus de sacerdoce. C'est pourquoi on les appelle encore *Popouchistchina*.

WILKINSONIENS, sectaires des Etats-Unis, disciples de Jemima Wilkinson, femme du Rhode-Island; c'était une quakeresse qui, après s'être attiré quelques adhérents par ses prédications furibondes, leur assura que, dans le mois d'octobre 1776, elle fut atteinte d'une maladie dont elle mourut. Son âme monta au ciel, où elle est restée depuis; mais son corps fut ranimé aussitôt par l'esprit et le pouvoir du Christ; c'est avec ce corps qu'elle s'est montrée en public comme prédicateur. Elle déclara qu'elle avait une révélation immédiate pour tous les discours qu'elle prononçait, et qu'elle était arrivée à un état de perfection absolue. On rapporte

aussi qu'elle prétendait prédire l'avenir, discerner les secrets du cœur, et avoir le pouvoir de guérir les maladies. Si quelque malade, après s'être adressé à elle ne guérissait pas, elle l'attribuait au manque de foi. Elle ajoutait que ceux qui refusaient de croire aux merveilles qu'elle débitait sur elle-même, étaient dans le même état que les Juifs infidèles qui se rendirent indignes des desseins de miséricorde que Dieu avait à leur égard. Elle disait à ses auditeurs qu'elle était la onzième heure, et le dernier appel de miséricorde qui leur était adressé ; car elle avait entendu dans le ciel une voix qui proférait ces paroles : « Qui est-ce qui ira prêcher au monde expirant ? » et qu'elle avait répondu : « Me voici, envoyez-moi ; » qu'alors elle avait quitté les royaumes de la lumière et de la gloire, et la compagnie des bienheureux qui chantent les louanges de Dieu et l'adorent sans cesse, pour descendre sur la terre, et y endurer différentes sortes de tribulations et d'épreuves pour le bonheur des hommes. Elle prenait en conséquence le titre d'ami universel du genre humain.

Jemima Wilkinson fit quelques prosélytes dans le Rhode-Island et à New-York ; elle mourut en 1819. On dit que c'était une femme d'une grande beauté, mais très-artificieuse ; il courut même des propos horribles sur son compte.

WIRO, dieu des enfers, selon les Néo-Zélandais, qui le croient occupé à nuire aux morts qui voyagent dans les régions de la nuit, à réduire leurs corps en poussière et à les tenir dans l'esclavage. Il ne leur laisse d'autre liberté que celle d'apparaître à leurs amis par des sifflements nocturnes. De là l'attention des insulaires à observer les moindres bruits qui se font entendre dans les ténèbres.

WISKAIN, dieu ou génie vénéré par certaines peuplades du Canada, qui lui font jouer un rôle important dans la création du monde. Autrefois, disent-ils, il y avait de l'eau partout. Wiskain commanda au castor de plonger pour avoir la terre. Le castor obéit ; mais il était si gras, qu'il lui fut impossible de se rendre jusqu'au fond de l'eau ; il revint donc sans rien apporter. Wiskain ne se rebuta pas, il chargea le rat musqué de la commission que le castor n'avait pu remplir. Le nouvel émissaire plongea longtemps et revint presque noyé, sans avoir eu plus de succès que le précédent. Il espérait en être quitte pour ce premier voyage qui avait mis ses jours en danger. Mais le dieu, qui ne se laissait pas décourager par les obstacles, lui ordonna de plonger de nouveau, lui promettant de le faire revivre, s'il lui arrivait de se noyer. Le rat plongea pour la seconde fois, et fit tous les efforts imaginables pour répondre au désir de son maître ; enfin, après un temps considérable passé sous l'eau, il revint à la surface, mais tellement épuisé de fatigues qu'il avait perdu connaissance. Wiskain l'examine soigneusement, et, après bien des recherches, il trouve dans les ongles du pauvre animal un peu de terre,

sur laquelle il souffle avec tant qu'elle commence à grossir. Quand il eut longtemps soufflé, vo surer si la terre était assez grosse ordre au corbeau, qui, à cette époque de la blancheur du cygne, d'en fait pour en voir les dimensions. Le obéit et revint dire à celui qui l'avait que son œuvre était trop petite. V remit à souffler sur la terre avec velle ardeur, et enjoignit ensuite beau d'en faire le tour pour la sec en l'avertissant bien de ne pas laisser un cadavre qu'il rencontrerait dans le. Le corbeau repartit sans murmurer, en effet, à l'endroit qui lui avait été le cadavre auquel il lui était dé touché. Mais, pressé par la faim gagnée dans le voyage, peut-être un peu de gourmandise, il osa se n de cette nourriture infecte, et revint cer à Wiskain que la terre était grande. Mais, à son arrivée, le mess fidèle se trouva aussi noir qu'il était à son départ, et fut ainsi puni de sa béissance, dont la tache s'est comm à ses descendants. On peut voir dans cette tradition quelques rémin grossières et confuses du déluge et de la faute du premier homme tr à sa postérité.

WIWI, mauvais génies redoutés bitants de l'île de Java ; ils ont la f grandes femmes, et enlèvent les p lants.

WODA ou WODAN, dieu adoré Germanie, dans la Suisse et par les Lombards ; son nom peut venir dieu ; on trouve en effet son nom *dan*. On pense que Wodan était que Mercure ; en ce sens il rappelle *Boudha* des Hindous, qui préside nète de Mercure, et serait le même *Woden* ou Odin des Scandinaves donné son nom au mercredi.

WODEN, dieu des Scandinaves rait être le même qu'Odin ; à m plus tard on ait confondu le héros cien dieu vénéré dans toutes les germaniques. Quelques-uns font v nom de l'anglo-saxon *Wod*, fur mence ; ou du slavons *woda*, guerre aussi le rapprocher de la déité sans préside à la planète de Mercure. En effet le nom de *Woden* est resté signer le mercredi dans les langu gine teutonique : *odens-dag*, en sca *wednes-day*, en anglais ; *wocens-dag* mand, etc.

WOLCWE ou WOLCOWEZ, un d des anciens Russes. C'était le fils d de Slawen, qui vint dans la Russie trionale, et y bâtit la ville de Slaw jeune prince passait pour un fameux cien, et fut par cette raison appelé c'est-à-dire magicien. On dit qu'en la forme d'un crocodile, il pageait rivière Moutnaya, qu'on appela *Wo* nom de ce prince, et qu'il y dévorait

ui signifie qu'il exerçait ses bris sur les bords de cette rivière. On rang des dieux ; mais, suivant la de Novogorod, il fut étranglé par , et enterré sur les bords du Wol- es adorateurs, qui, suivant l'usage, sur sa tombe un grand tertre, dé- la suite par des gens qui espéraient des trésors enfouis.

dieu des moissons, adoré autrefois halie.

D, idole des anciens Arabes, ado- la forme humaine par la tribu de fut détruite par l'ordre de Maho-

A et SOUGAN, divinités secondaires, lent à une localité située entre le Cachemire. Les habitants du pays c'étaient deux frères de la race s, qui se disputaient autrefois la des sources qui coulent en cet et qui finirent par déterminer leurs perspectives au moyen de grosses ils plantèrent, et qui subsistent e là ce lieu est appelé *Wouga-sou*

IAN-TI-YO, le dernier et le plus es enfers brûlants, selon les Boud- la Chine ; leurs corps, sans cesse s'y renouvellent sans cesse, et les ils endurent n'éprouvent point tion.

WOU-WEI-KIAO, c'est-à-dire, la secte du vide et du néant ; secte de quiétistes qui parurent dans la Chine, environ trois siècles après la naissance de Jésus-Christ. Ils s'imaginaient être d'autant plus parfaits, c'est-à-dire, selon eux, plus voisins du principe aérien, qu'ils étaient plus oisifs. Ils s'interdisaient, autant qu'il était en eux, l'usage le plus naturel des sens. Ils se rendaient statues, pour devenir air. Cette dissolution était le terme de leur espérance et la dernière récompense de leur inertie philosophique. M. Pauthier les représente sous un jour plus favorable ; il dit que c'était une secte née de celle de Lao-tseu, dont la doctrine stoïque avait pour but de retremper les âmes, et de leur faire dédaigner les honneurs et les biens du monde, comme étant choses vaines et indignes des affections immortelles de l'homme.

WUOLANGOINEN, génie des montagnes, dans la mythologie finnoise ; il est regardé comme le père du fer.

WUOREN-WAKI, génies travailleurs de la mythologie finnoise ; ils sont occupés dans les montagnes, sous la conduite de Kamulainen, à durcir les rocs de granit et à les fixer sur leurs bases.

WURSCHAYTO, dieu des anciens Prusiens. C'était leur dieu lare ou domestique. Il avait soin des chevaux, des bêtes de charge et de tous les quadrupèdes.

X

[Cherchez par Ca, Tca et S les mots qui ne se trouvent pas ici par X.]

le Bouddha des Japonais. Voy. MOUNI, CHEKYA-MOUNI, Fo, etc.

XÉQUES, fête que les Macédoniens ont dans le mois de Xanthus, correspondant à notre mois d'avril. On y purifiait la faisant défiler entre les deux une chienne immolée, dans l'ordre : à la tête étaient portées les armoiries des rois de Macédoine ; venait la cavalerie, puis le roi et sa famille, et le reste des troupes. Cette cérémonie était terminée par un combat si-

XA, un des géants de la cosmogonie ; lors du déluge universel, il se vengea de ses frères dans les cieux en faisant tomber la montagne Tlaloc, et échappa à ce désastre général. Lorsque les eaux s'étaient écoulées, il se rendit à Cholula, au pied de la montagne qui lui avait servi de refuge, il construisit une colline artificielle en forme de pyramide ; il fit fabriquer des temples dans la province de Tlamanalco, et dans la Sierra de Cocotl, et, pour les servir, il plaça une file de prêtres qui se les passaient de main en main. Les dieux vinrent avec courroux cet jour-là, car la cime devait atteindre les cieux ; mais, voyant que les hommes étaient mécontents contre l'audace de Xelhua, ils

lancèrent du feu sur la pyramide ; beaucoup d'ouvriers périrent ; l'ouvrage ne fut point continué, et on le consacra dans la suite au dieu de l'air, Quetzalcoatl. Nos lecteurs remarqueront facilement dans cette légende des réminiscences flagrantes de la tour de Babel. Voy. TEOCALLI.

XÉNIE, XÉNIE ou XÉNIE, c'est-à-dire hospitalier, hospitalière ; les Grecs donnaient ce titre à Jupiter et à Minerve. Ces deux divinités avaient chacune une statue, à Sparte, dans la place où l'on prenait les repas.

XÉNISMES, sacrifices offerts dans une fête que les Athéniens célébraient en l'honneur des Dioscures.

XÉQUES (prononcez *Chèques*), nom des prêtres idolâtres des Muyscas, dans l'Amérique méridionale. Voy. CHEQUES.

XÉROPHAGIE. C'était le nom du jeûne le plus rigoureux pratiqué autrefois par les chrétiens, mais qui n'était pas universellement prescrit par l'Eglise ; nous ne voyons guère que le concile d'Ancyre au IVe siècle, qui paraisse en faire une obligation. On le nommait ainsi, parce que, dans l'unique repas permis en ces jours-là, on ne mangeait que du pain et des aliments secs, sans cuisson et sans assaisonnement (*ξηρός*, sec). Ce jeûne

rigoureux avait lieu surtout pendant la semaine sainte, qui en prenait le nom de *semaine de la Xérophagie*. Les Arméniens et les autres chrétiens orientaux pratiquent encore la Xérophagie pendant le carême.

XIPE, dieu de l'or, des richesses et des orfèvres, dans la mythologie mexicaine.

XISUTHRUS, le dixième des rois du monde antédiluvien, suivant la tradition des Assyriens. C'est l'historien Bérosee qui décrit avec le plus de détails les circonstances du déluge arrivé du temps de ce prince, et qui offre la plus étonnante ressemblance avec celui de Noé. Voici cet antique et précieux fragment :

Xisuthrus fut le dixième roi, ou le chef de la dixième génération. Cronos lui ayant apparu en songe, l'avertit que le 15e jour du mois Dæsius, les hommes périraient par un déluge. En conséquence, il lui ordonna de prendre les écrits qui traitaient de l'origine, de l'histoire et de la fin de toutes choses, et de les enfouir en terre dans la ville du Soleil, appelée Sippara ; de construire ensuite un vaisseau, d'y embarquer ses parents et ses amis, et de s'abandonner à la mer. Xisuthrus obéit ; il prépare toutes les provisions nécessaires, rassemble les volatiles et les quadrupèdes, puis il demande où il doit naviguer : *Vers les dieux*, dit Cronos, et il souhaite aux hommes toutes sortes de bénédictions. Xisuthrus fabrique donc un navire long de cinq stades et large de deux ; il y fit entrer sa femme, ses enfants, ses amis, et tout ce qu'il avait préparé. Il n'y fut pas plutôt que toute la terre fut inondée. Quelque temps après, les eaux ayant diminué, Xisuthrus lâcha quelques oiseaux, qui, ne trouvant ni nourriture, ni lieu pour se reposer, revinrent au vaisseau. Ayant attendu quelques jours, il en lâcha d'autres, qui revinrent avec un peu de boue aux pattes ; renvoyés une troisième fois, ils ne reparurent plus, ce qui fit juger à Xisuthrus que la terre commençait à se découvrir. Il fit alors une ouverture au vaisseau, et, le voyant arrêté près d'une montagne, il en sortit avec sa femme, sa fille et le pilote ; il se prosterna sur la terre, éleva un autel, fit un sacrifice, puis il disparut, avec ceux qui l'avaient accompagné. Ceux qui étaient demeurés dans le vaisseau, ne le voyant pas revenir, sortirent et le cherchèrent vainement. Enfin, une voix leur annonça que la piété de Xisuthrus lui avait mérité d'être enlevé au ciel, et mis au rang des dieux avec ceux qui l'accompagnaient. La même voix les exhorta à être religieux et à se transporter à Babylone, après avoir déterré à Sippara les mémoires qui y avaient été déposés. La voix ayant cessé de se faire entendre, ils allèrent rebâtir la ville du Soleil et plusieurs autres. Il est évident que ce Xisuthrus n'est autre que le Noé de la Bible, qui était aussi le chef de la dixième génération, et que les Assyriens avaient conservé une tradition assez fidèle de cet événement important.

La sibylle Bérosiennne, dit Moïse de Cho-

rène, donne trois fils à Xisuthrus : Zérouan, Titan et Yapetosthe. Ils rent et se partagèrent le monde. La sibylle, ajoute Moïse de Chorène, des hommes illustres nés de ces trois premiers dieux ; c'est d'eux que sortit la race des géants, au corps robustes, bres puissants, à l'immense stature, pleins d'insolence, concurent le projet de bâtir une tour. Tandis qu'ils travaillaient, un vent horrible et dirigé par la colère des dieux, détruisit la tour immense, et jeta parmi les hommes des rôles inconnues qui excitèrent la terreur et la confusion. Parmi ces hommes, le héros japhétique Haik, célèbre et vaillant, très-habile à lancer les flèches, manier l'arc. Il fut le père et le chef de la nation arménienne.

XIUHTEUCTLI, dieu du feu, dans la mythologie mexicaine. Il descendit sur la terre dans l'âge du feu, ou second cycle, appelé *Tlalonatiuh*, ou l'âge rouge. Comme seuls pouvaient échapper à la destruction générale, la tradition porte que les hommes furent convertis en oiseaux, excepté un homme et une femme qui se cachèrent dans l'intérieur d'une cave.

XOCHIQUETZAL, épouse de Clix, Noé des Mexicains, et seconde femme du genre humain. Voy. COXCOX.

XOLOTL, un des héros de la mythologie mexicaine ; ce fut lui qui, dans l'âge, repeupla la terre au moyen des individus qui avaient survécu à l'âge précédent. Voy. OMÉCINHUATL.

XUDAN, nom étrusque de Mercure, signifie *portier*, et répond au mot latin *portarius*. Mercure méritait d'autant plus ce nom donné par les Romains, qu'il était à Janus, que, représentant com- ment le soleil, il faisait non-seulement scier les portes du jour, mais voyager dans les bons chemins, et fermait à son gré la porte des égarés.

XUE, législateur de la région du Yucatan, dans l'Amérique méridionale. Voy. NEMTEREQUETEVA.

XUONG-DONG, sacrifice que les Chinois offrent aux génies, avant de semer les grains.

XYLOLATRIE, idolâtrie consistant à placer des statues de dieux faites de bois.

XYLOPHORIE, fête dans laquelle les Juifs portaient à la main des rameaux. Voy. SCÉNOPÉGIE, TABERNACLES (Fête).

On donne le même nom à une cérémonie judaïque dans laquelle on portait au temple le bois nécessaire au entretien du feu sacré qui devait toujours brûler sur l'autel des holocaustes. Cette coutume fut instituée dans les derniers jours de la nation, lorsque la race de Moïse étant presque éteinte, les prêtres et les lévites n'avaient plus de service à leur apporter le bois qu'ils devaient employer dans les sacrifices. Les rabbins

l'on préparait avec grand soin le
à être brûlé sur l'autel; qu'on

le nettoyait exactement, et qu'on n'y laissait
rien de gâté ni de vermoulu.

Y

[Cherchez par I, J, ou D, les mots qui ne se trouvent pas ici par Y.]

YAHITES, sectaires musulmans qui la science de Dieu ne s'étend pas à toutes choses, et qui assurent gouverner le monde selon la rend divers événements, parce qu'il de toute éternité, ou à l'époque ion, la connaissance parfaite de particularités qui devaient arriver aussi que la science de Dieu bonne avec le temps, par expérience même que celle des hommes.

c'est-à-dire *élévation de l'âme*, des livres sacrés des Parsis, fait du Vendidad-Sadé. C'est celui qui a fait connaître sous le nom M. Burnouf en a donné, en 1833, la traduction, avec un savant re. *Voy. IZCHNÉ, VENDIDAD, TA.*

YA, nom générique des sacrifices chez les anciens Hindous. Dans les victimes étaient brûlées sur le feu, dieu du feu. Dans les sacrifices, appelés *bali-danas*, les victimes offertes sans être brûlées. Ces sacrifices ne sont plus en usage; on se contente d'offrir du beurre clarifié, du miel, des grains, du lait caillé, de fleurs.

YAJUR-VÉDA, nom du second Veda, prétendu donner une traduction du *Exour-Védam*; mais c'est une œuvre apocryphe. Le Yajour-M. Langlois, fut confié par Védasage Vaisampayana qui l'enseignait. Il est divisé en deux parties, le blanc et le noir: le blanc fut enseigné à Yajnavalkya; le noir, par Yashodhanu, disciple de Vaisampayana, s'appelle encore *Yadjanavalkya*, du nom d'un disciple de son auteur, et fut enseigné à Yajnavalkya par le soleil, sous la forme d'un cheval; l'autre se nomme *Tittiri*, du nom de *Tittiri*, dis-askar. Les auteurs des Pouranas, ont cherché ce dernier nom, ont imaginé que leur a fourni le mot *tittiri*, le perdrix. Yajnavalkya s'était avec son maître, qui le força de défrayer les fragments du Veda qu'il lui avait les autres disciples, sous la forme de la perdrix, les avalaient à mesure qu'il les leur donnaient, comme ils étaient souillés de terre, et leur donna le nom de noir. Le Yajur est écrit en prose, mais il s'y trouve des hymnes en style métrique.

Yajnavalkya, talismans ou amulettes que les musulmans distribuent aux malades pour les guérir de leurs infirmités. Ces petits rouleaux de papier sur les-

quels sont écrites des strophes de leur composition, ou des passages du Coran, qui presque toujours sont tirés des deux derniers chapitres, relatifs aux maléfices, aux enchantements et aux sortilèges. Ils ordonnent aux uns de les jeter dans une tasse, et d'en avaler l'eau quelques minutes après; aux autres, de les tenir sur eux, dans la poche ou sur le sein, pendant 15, 30 ou 60 jours, en récitant de temps en temps telle ou telle prière. Ce n'est pas seulement aux malades qu'ils donnent ces écrits cabalistiques, ils les distribuent encore aux personnes en santé, comme un préservatif contre les maux physiques et les affections morales. Ceux qui ont recours à ces talismans se persuadent qu'ils ont la vertu de les garantir de la peste, de la petite-vérole, et en général de tous les accidents fâcheux, même des coups de l'ennemi. Chacun les garde sur soi toute sa vie, renfermés dans de petites chasses d'or ou d'argent; les uns se les attachent au bras, les autres sur le sommet de la calotte et sous le turban, d'autres enfin les suspendent à leur cou avec un cordon d'or ou de soie, entre la chemise et la veste. Les Scheikhs font accroire aux fidèles que ces Yaftas n'ont d'efficacité qu'autant qu'ils sont donnés de leur propre main; il est bien entendu que le don de ces amulettes est bien récompensé par des présents en argent, en effets et même en comestibles de toute espèce.

YAGA-BABA, monstre décrit, dans les vieux contes russes, sous les traits d'une femme horrible à voir, d'une grandeur démesurée, de la forme d'un squelette, avec des pieds décharnés, tenant en main une massue de fer, avec laquelle elle faisait rouler la machine de fer qui la supportait. On la dit épouse de Rugiawith, dieu de la guerre, et elle paraît avoir rempli l'emploi de Bellone ou de quelque autre divinité infernale.

YAGAN-YAHICAC, idole invisible, située vers le soleil levant, qui était adorée par les anciens Péruviens. *Voy. AGAN-YAMOC.*

YAGHOUT, idole adorée sous la forme d'un lion par les anciens Arabes. Elle fut détruite par Mahomet.

YAKADASI (et mieux *Ekadasi*), c'est-à-dire le *onzième jour* de la lune. Ce jour est religieusement observé chaque mois, non-seulement par les Brahmanes, mais encore par toutes les castes qui ont droit de porter le triple cordon. Ils doivent alors garder un jeûne austère, se priver entièrement de riz, s'abstenir de toute œuvre servile, et se livrer uniquement à des exercices de dévotion.

vières sacrées de l'Hindoustan. présente d'une couleur verte, avec des dents rouges. Les poètes lui donnent une hauteur de 80,000 lieues; elle est comme deux grands lacs de feu, dont les jets de flamme rayonnent et dont le velu, et dont chaque poil a la forme d'un palmier; le son de sa voix ressemble au bruit du tonnerre; des torrents d'écume sortent de sa bouche, et son haleine est avec un fracas égal aux mugissements de la tempête. Son extérieur effrayant est vu des trois mondes. Souverain du Naraka, il distribue les peines et les récompenses méritées pendant la vie, envoie les âmes au Swarga, et les méchants à différentes parties du Naraka, suivant les mérites de leurs fautes. Les punitions sont variées; les uns sont envoyés dans des fosses d'ordures; les autres sont attachés aux bras d'une statue de femme de fer; ceux-ci ont un ventre excroissant, et la bouche aussi petite qu'une aiguille; ceux-là sont obligés de marcher sur des balles de fer brûlantes, hérissées de pointes; d'autres sont envoyés dans des trous remplis de vers et de dévorants, ou dans le feu, etc. (I, n° 11). Le palais qu'habite le dieu est Yamalaya ou Yamapoura; il est à une égale distance des Swargas ou des Patalas ou demeures infernales. Le greffier Tchitrakouta, qui est de toutes les actions des hommes, est encore entouré des Nagas, de la face humaine et à queue de serpent; pour roi Vasouki ou Adisécha, et des serpents proprement dits, au premier ordre inférieur aux premiers, les dieux de Kasyapa et de Kadrou. Ils arrivent auprès de leur juge en moins de 40 minutes, et on ne brûle pas avant que ce terme ne soit écoulé. La rivière d'eau bouillante défend l'entrée de sa demeure; mais le don d'une âme à un brahmane rend cette eau froide. Le défunt qui doit nécessairement passer. Voy. VAIKARANI.

Le mortel qu'il est de sa nature, Yama lui fait le tribut à la mort, s'il faut en parler. Linganistes, adorateurs de Siva, lui par cette légende rehausser le culte de leur divinité. Voici comment ils racontent l'histoire :

Un riche, nommé Markandéya, qui vivait pendant fort longtemps une vieillesse mortifiée, était privé de la satisfaction des enfants. Vivement affecté de cette chose, il priait chaque jour le dieu Siva de lui accorder le bonheur d'être père. Le dieu résolut enfin d'exaucer les vœux de son fidèle adorateur; mais pour punir de quelques doutes qu'il avait sur la bonté de Siva à son égard, il lui donna une fâcheuse alternative : ou dit-il; je t'accorderai plusieurs années de jouissance, ou bien je ne t'en

donnerai qu'un seul, qui sera bon et vertueux, mais qui mourra à seize ans. Le saint homme, après y avoir un peu réfléchi, préféra le dernier parti au premier, tout en déplorant par avance la nécessité où il se trouverait de perdre, dans un âge si tendre, un enfant si ardemment désiré. Aussitôt les promesses de Siva commencèrent à s'accomplir; sa femme devint enceinte, et accoucha d'un fils qui fut appelé Markanda. Cet enfant grandit et devint un prodige de sagesse et de piété; il s'adonna surtout au culte de Siva avec toute la ferveur dont il était capable, lui offrant journellement le poudja, et faisant à ses temples de fréquents pèlerinages. Son père était heureux et fier d'avoir un fils doué de tant d'heureuses qualités; mais sa douleur surpassait sa joie, lorsqu'il songeait qu'il lui faudrait le perdre avant peu. En effet le terme fatal approchait avec une rapidité effrayante, et bientôt le jeune Markanda eut atteint sa seizième année.

Les messagers de Yama se mirent alors en devoir d'exécuter la sentence portée; ils se présentèrent à la victime désignée, lui exposèrent l'objet de leur mission, et l'engagèrent à les suivre. Mais le jeune homme les accueillit fort mal, leur signifia résolument qu'il ne voulait point mourir, et qu'ils eussent à s'en retourner. Les ministres du roi de la mort, offensés de ce refus, revinrent auprès de leur maître, et lui rendirent compte de l'insuccès de leur mission. Yama monta aussitôt sur son buffle, et se rendit lui-même auprès de Markanda. Il lui représenta la témérité de son refus, puisque Siva ne lui avait assuré que seize ans de vie; que ce terme étant expiré, il ne pouvait sans injustice refuser de mourir. Mais toutes ces raisons ne purent persuader Markanda, qui persista à déclarer qu'il ne mourrait point; et qui, voyant que Yama se disposait à recourir à la violence, saisit un linga et le tint étroitement embrassé. Mais Yama, sans égard pour le signe sacré, sauta à bas de son buffle, jeta autour du cou de Markanda une corde dont il l'étreignait avec le linga, cherchant à entraîner l'un et l'autre dans l'enfer. Mais Siva sortit tout à coup du linga, et donna au dieu de la mort un coup si terrible, qu'il le tua sur place, et délivra ainsi son adorateur du danger qui le menaçait.

Cette intervention inespérée ne fut pas seulement un événement heureux pour Markanda, mais tout le reste du genre humain s'en ressentit; car le dieu de la mort ayant perdu la vie, les hommes cessèrent de mourir et multiplièrent si prodigieusement, que la terre ne pouvait plus les contenir, ce qui introduisit parmi les humains une confusion et un désordre inexprimables. Les dieux ne sachant quel remède apporter à cet état de choses, allèrent tous ensemble trouver Siva, et lui remontrèrent que c'était à tort qu'il avait tué Yama; que celui-ci n'avait en rien excédé son pouvoir, puisque le jeune homme qu'il avait sommé de mourir avait accompli le terme assigné à son existence. Siva répondit qu'en accordant seize ans de vie à

Markanda, son intention n'avait pas été qu'il dût mourir aussitôt qu'il aurait atteint cet âge, mais qu'il avait voulu qu'à quelque vieillesse qu'il pût parvenir, il conservât toujours le même air de jeunesse et la même vigueur que s'il n'avait eu que seize ans; que le roi de la mort aurait dû s'informer, avant de passer outre, quelle était sa volonté là-dessus; qu'il avait eu grand tort d'entreprendre d'ôter la vie à Markanda de sa propre autorité, mais qu'il était infiniment plus blâmable de n'avoir pas respecté le linga, sous la protection duquel ce jeune homme s'était mis; que c'était pour le punir de cette double témérité qu'il lui avait ôté la vie. Les dieux, tout en approuvant les raisons alléguées par Siva, lui représentèrent qu'il devait être satisfait de sa vengeance, et qu'il devait avoir égard à l'étrange confusion qui régnait parmi les hommes devenus immortels; que la terre était devenue trop étroite pour le genre humain, et qu'il n'y avait d'autre moyen de remédier à un si grand mal que de ressusciter Yama. Siva se rendit aux désirs des dieux, il fit revivre Yama et le rétablit dans tous ses droits et ses privilèges.

Le dieu de la mort, rétabli dans son premier état, dépêcha aussitôt dans le monde un de ses serviteurs pour ordonner aux vieillards de mourir au plus tôt. Le messager partit, monté sur un éléphant, et précédé de trompettes et de tymbales; il se mit à parcourir la terre pour faire sa proclamation; mais s'étant enivré en route, il en oublia les termes, et se mit à annoncer, dans un style métaphorique, que Yama voulait qu'à partir de ce jour, les feuilles, les fleurs, les fruits verts, et ceux qui étaient parvenus à leur maturité, tombassent à terre indifféremment. En vertu de cette publication, les hommes recommencèrent à mourir, avec cette différence néanmoins, qu'avant le meurtre de Yama, les vieillards seuls perdaient la vie, tandis que depuis sa résurrection, on mourut indifféremment à tout âge.

YAMABOTSI, c'est-à-dire *soldats des montagnes*; religieux japonais institués par Yen-no Ghio-sia, qui vivait sur la fin du vi^e siècle de notre ère. Il passait pour un puissant magicien; on disait qu'il avait le pouvoir de commander aux esprits, qui, d'après ses ordres, arrêtaient et garrottaient quiconque refusait de lui obéir. Il fut le premier qui, pour mortifier son corps, embrassa la vie solitaire. Il passait son temps à errer dans les lieux sauvages et inhabités, et par cette vie errante il rendit quelques services à son pays; car il découvrit la situation et la nature de plusieurs endroits réputés jusqu'alors inaccessibles; ce qui fit qu'on trouva des routes nouvelles plus commodes et plus courtes d'un lieu à un autre, au grand avantage des voyageurs. Sa réputation lui attira des disciples, qui renoncèrent à tous les avantages temporels pour l'amour des félicités spirituelles. Dans cette vue, ils se mortifiaient, ils s'imposaient des tâches pénibles, ils gravissaient des montagnes difficiles, ils se la-

vaient fréquemment dans l'eau froide au plus fort de l'hiver. Yen-no Ghio donna une règle dont le point capital qu'ils devaient, dans l'occasion, pour les dieux et la religion. Ses disciples, avec le temps, se partagèrent en deux différents: l'un nommé *Tosanfa*, *Fonsanfa*; les premiers ont leur temple sur le sommet du Fikosan, dans la province de Bousen; et les seconds sur la montagne d'Omîne dans la province de Yosio. Le tombeau de leur fondateur. Les membres des deux ordres sont obligés de faire chaque année le pèlerinage de leur montagne respective, au prix de grandes fatigues, sans courir de grands dangers, car les sentiers sont fort escarpés et entourés de précipices. Aucun d'eux n'ose affronter ces périls sans s'être purifié par la prière, sans quoi ils périraient, infailliblement. Voy. *TOSANFA* et *FONSA*.

Lorsqu'ils ont heureusement effectué leur pèlerinage, ils ne manquent pas d'aller aussitôt se présenter devant leur général qui réside à Miyako, et de lui faire un don en argent; ils en reçoivent un diplôme honorable et une dignité plus élevée. Ils ont le droit de modifier un peu leur règle, ce qui les rehausse dans l'estime de leurs compatriotes. Car, bien que, d'après les institutions, ils soient tenus de faire tous ces pèlerinages, ils se trouvent qu'ils ont fait presque abolis aujourd'hui; ils sont les plus zélés et les plus dévots qui se trouvent.

Les principaux des Yamabotsi habitent des maisons particulières; et ceux qui sont pauvres vont mendiant de porte en porte. Leur habit diffère peu de celui des autres religieux, mais ils ont plusieurs ornements qui les distinguent; ainsi ils portent une ceinture à leur taille, et à la main un bâton à pommeau de cuivre, avec des anneaux de même métal; ils font résonner ces anneaux en faisant leurs prières. Ils ont une conque qui leur sert de trompette, et une espèce d'écharpe à franges, dont le nombre indique le rang qu'ils tiennent dans l'ordre. Les plus distingués ont des vêtements coupés fort courts derrière, les autres les laissent croître et les y attachent.

Ces religieux qui, dans les premiers siècles, faisaient profession d'un pur ascétisme, ont bien dégénéré de leur primitive institution. La règle était sévère et simple; à leur entrée dans l'ordre, ils se faisaient couper les cheveux et de racines, s'exposaient à de rudes et continuelles jeûnances, et erraient dans les montagnes et les déserts, et se livraient à d'autres mortifications du même genre. Ils tenaient ces pratiques rigoureuses réservées aux novices à qui elles servaient de preuve. Les Yamabotsi actuels se sont tellement écartés de l'antique simplicité de la religion, car au culte des kamis ils ont substitué celui des idoles bouddhiques.

le Japon; ils croient que celles de puissance que les anciens gé- is d'influence sur les événements umaine; ils ont aussi augmenté le leurs cérémonies superstitieuses. es choses, ils se sont adonnés à de commerce fort lucratif; pour a vulgaire, ils lui font accroire fort versés dans les sciences ma- prétendent qu'au moyen de cer- mes, en proférant des formules t mystérieuses, ils peuvent com- pus les dieux adorés dans l'empire, des Sintoistes qu'à ceux des Boud- u'ils peuvent conjurer et chasser dins esprits, faire plusieurs choses es, pénétrer toutes sortes de se- mystères, retrouver les effets dé- ouvrir les voleurs, prédire l'avenir, maladies désespérées, manifester é ou l'innocence des accusés, et très merveilles semblables.

me le plus mystérieux et le plus insiste à tenir les deux mains étreindre les doigts de manière à ; comme ils disent, le *Si Ten Si o*, les quatre plus grands dieux duième ciel. A cet effet, ils élèvent doigts du milieu l'un contre l'autre, perpendiculairement ; puis ils croix doigts voisins de chaque côté, que l'extrémité de ces doigts soit rs les quatre coins du monde, senter ces quatre dieux qu'ils ap- monden, *Tsigokten*, *Sosioten* et Les deux doigts du milieu, tenus lairement, leur servent, pré- comme de lunette d'observa- laquelle ils découvrent les esprits adies, le *Kits* ou renard, et le *Ma* on, qui se loge dans le corps des s découvrent ainsi exactement de ce ils sont, afin de les combattre rmes qui leur sont propres, et de plus efficacement. La même dis- doigts du milieu leur représente grand saint de leur secte, appelé wo, qui, entre autres mortifications ures, s'asseyait journellement au grand feu sans en éprouver au- ge. C'est par son secours qu'ils se non-seulement d'ôter au feu sa lante, mais encore de le faire se- ges qu'il leur plait. *Voy. Goo.*

abstis font un grand secret de ces de ces arts mystérieux ; cependantignent volontiers, moyennant unecompense, d'en garder le secret ; etent ils leur font subir un noviciat. In de ces initiés raconta à Kæmp,avaient obligé d'abord à s'absteindre qui avait eu vie, et de ne vivre queherbes, pris de six jours en sixils le faisaient baigner sept fois s l'eau froide ; enfin ils le faisaientenrou par terre, le corps appuyéons, se frapper la tête avec les e relever 780 fois par jour. Cette

dernière épreuve avait été pour lui la plus pénible de toutes.

Beaucoup de Yamabotsi de bas étage demeurent auprès de quelque Miya, et demandent l'aumône au nom du Kami qu'on y adore. Ils psalmodient à cet effet la vie et les miracles du dieu, accompagnant leur récit du bruit de leurs anneaux de cuivre et du son de leur conque marine. Ce tapage incommode est encore augmenté par les bruyantes sollicitations des enfants de ces religieux, qui mendent avec autant d'importunité que leurs pères.

YAMALAYA ou **YAMA-LOKA**, l'enfer indien, séjour de Yama, dieu des morts; il est situé à égale distance entre les **Swargas** ou paradis des dieux, et les **Patalas** ou régions inférieures dans lesquelles résident les divinités du dernier ordre, telles que les **Nagas** et les **Sarpas**. Car le **Yama-loka** est considéré comme un lieu dans lequel les damnés souffrent temporairement, et dont ils doivent sortir un jour après l'expiation de leurs péchés, pour recommencer une nouvelle vie sur la terre, soit dans le corps humain, soit dans celui d'un animal. Cependant l'empire de **Yama** est quelquefois confondu avec les **Patalas** et les **Naraka**. **Vou. YAMAPOURA.**

YAMAN-DAGA, un des Bourkhans des Mongols, qui le représentent comme une des formes de Mandjouchari, et le vainqueur d'Ærlik-khan. C'est le *Yama* des Hindous; aussi les Bouddhistes le mettent-ils au nombre des divinités cruelles. Ses actions et ses métamorphoses remplissent des légendes tout entières. Sa forme est le comble de la laideur idéale. Des brandons de feu l'environnent. Plusieurs têtes entassées, parmi lesquelles il en est une de bœuf, s'élèvent sur son cou. De chaque côté il porte dix-huit bras munis d'armes, de têtes de morts, de serpents et d'autres figures symboliques. Sa ceinture est une peau de serpent garnie de crânes humains. Ses pieds foulent pêle-mêle des hommes et des monstres. Sa couleur est d'un bleu foncé, et une femme d'une figure horrible, de couleur bleu clair, est assise sur ses genoux. Voy. **YAN-MA-LO** et **YEMMA-O**.

YAMAPOURA, nom de la ville et du palais de Yama, roi des régions infernales, dans la mythologie hindoue. Le dieu de la mort y fait sa résidence et y tient son tribunal. Le Vaikarani, fleuve de feu, l'entoure de tous côtés. *Voy.* YAMA, YAMALAYA et VAIKARANI.

YA MATA-NO O ROTSI, génie malfaisant de la mythologie japonaise; il paraissait sous la forme d'un serpent qui avait huit têtes et huit queues. Comme il avait dévoré les sept premières filles d'Asi-natsou tsi, le premier homme du Japon, le dieu Sosan-no o-no Mikoto l'attira dans un piège et le coupa en mille morceaux. *Voy. Sosan-no o-no Mikoto.* Cependant il paraît que le serpent, ou du moins le génie qui l'animait, ne mourut pas sous le glaive du dieu, car nous le retrouvons sous le règne de Kei-ko-ten-o, 12e daïri, le 11e siècle avant l'ère chrétienne. Ce prince le rencontra endormi sur le mont I bouki-no

yama, et ayant marché sur lui, la montagne fut entourée aussitôt de nuages et de brouillards si épais, qu'il eut beaucoup de peine à descendre. Il éprouva des étourdissements comme un homme ivre; il est vrai que ces symptômes disparurent lorsqu'il se fut rafraîchi dans les eaux pures d'une fontaine; mais le venin du serpent laissa dans ses membres un principe de corruption qui lui causa enfin la mort.

YA MATO-NO IWA ARE FIKO-NO MIKOTO, 4e fils de *Fiko na kisa take* ou *ka ya jouki awa sesou-no Mikoto*, le cinquième des esprits terrestres qui régnèrent sur le Japon antérieurement à la race humaine. *Ya mato-no Iwa are fiko-no Mikoto* est réputé le premier personnage purement homme, qui monta sur le trône; son règne est véritablement historique; et il ouvre, sous le nom de *Zinmou ten-o*, l'an 660 avant Jésus-Christ, une série de Dairis qui n'a jamais été interrompue jusqu'à nos jours. Il mourut l'an 585, à l'âge de 127 ans, après 76 ans de règne.

YAMOUNA, rivière de l'Hindoustan, plus connue sous le nom de *Djemna* ou *Jumna*; elle se jette dans le Gange au-dessus d'Allahabad, après un cours d'environ 130 lieues. Cette rivière est réputée sacrée. La mythologie en fait une déesse, fille du Soleil et sœur de Yama. On raconte que Balarâma, étant allé visiter ses amis à Gokoula, sur les bords de la Yamouna, y passa deux mois dans la société des Gopis ou bergères de la contrée. Voulant un jour se baigner dans cette rivière, dont il était un peu éloigné, il lui commanda de venir à lui. La Yamouna se montra rebelle. Alors Balarâma, échauffé par le vin, jura qu'il l'y contraindrait; en effet, il l'amena à lui avec le soc de charrue qui lui servait d'arme, et ne la laissa aller que quand elle lui eut promis de se bien conduire à l'avenir. M. Langlois observe que les épithètes de *Yamounabhid*, celui qui fend ou divise la Yamouna, et de *Kalindikarchana*, celui qui attire la Kalindi (autre nom de la même rivière), données à Balarâma, indiquent qu'il partagea la rivière en deux, et qu'il est probable que cette légende fait allusion à la formation d'un canal creusé sans doute à cette époque, pour la commodité des habitants de Gokoula.

YANG-POU, nom de la divination proprement dite, pratiquée chez les Chinois avec une tortue vivante, qu'ils exposent à la chaleur du feu. *Voy. Pou*.

YAN-MA-LO, le vingtième et dernier des principaux dévas du panthéon bouddhique. Le mot *Yan-ma-lo* est la transcription chinoise du *Yama* hindou; et, comme dans la mythologie brahmanique, c'est lui qui gouverne les régions infernales, juge les morts, dirige les âmes vers les cieux ou les livre aux tourments des enfers, il est assisté dans ses fonctions judiciaires par sa jeune sœur, qui est chargée spécialement de ce qui concerne les femmes. Yama intervient comme conciliateur dans les querelles qui divisent des hommes. Il est en outre un des plus ardents défenseurs de la loi de Bouddha. Les livres saints citent de

lui ces paroles, qu'il adressa aux dam un moment où ils implorèrent sa miséricorde : « Vous avez reçu un corps d'homme n'avez pas cultivé la doctrine; c'est si vous étiez entrés dans un trésor vous en fussiez sortis les mains vides; qu'il vous sert-il maintenant de pousser des cris pour les peines que vous endurez, si les peines sont le juste retour des fautes que vous avez commises. » On dit que Yama était originairement un dieu subalterne, qui est parvenu par la pratique de l'aumône et des préceptes, à l'emporter en pureté sur les autres dieux du Trayastricha eux-mêmes. C'est pourquoi qu'il a été élevé au troisième ciel du bouddhisme. A une époque qui n'est terminée, il parviendra au rang de *dha*, et se nommera le roi universel **YAMA** et **YAMAN-DAGA**.

YASIRO. Les Japonais donnent aux temples et aux autels principaux dans leur empire, en l'honneur du Dairi, qui alors y envoie des prêtres. Ils sont au nombre de vingt-deux; année on y fait le service divin par le Dairi, qui alors y envoie des prêtres. La différence entre *Miya* et *Yasiro*, le premier ne désigne que le temple, tandis que par *Yasiro* on comprend toutes ses dépendances.

YASODA ou **YASOMATI**, femme de Nanda, et nourrice de Krichna. Elle est mentionnée dans le *Ramayana* où Dêvaki était enceinte de ce fils. Yasodâ le devint aussi : la déesse Kali qui prenait naissance dans son sein. Vasoudêva, père du dieu, afin de le faire connaître au monde, se mit à traire le divin enfant qui venait de naître, et la fureur de Kansa qui demandait s'introduisit dans la chambre de l'enfant. Instant après son accouchement, Krichna auprès d'elle, prit la petite et la porta au tyran à la place de son fils. Yasodâ, retirée sur les bords du lac Yamounâ, élevait Krichna qu'elle allait allaiter; mais chaque jour de nouvelles racles venaient accroître son étonnement, car le petit Krichna était fort espiègle, et savait parfois à des tours de force faire paraître le dieu : de son pied enfonçait un charriot tout chargé; se cramponnait à un arbre avec une corde; et, pour finir, il se promenait en traînant l'arbre derrière lui. Les bergers criaient avec admiration son nom, et elle se voyait admirer son nourrisson avec orgueil. Krichna réfléchissait en silence sur les épreuves qu'il devait présager une jeunesse laborieuse. En effet, Krichna fut un jour avec Balarâma, appelé à Mathourâ, signaler par de glorieux exploits sa naissance. Yasodâ, instruite enfin que Krichna n'était pas son fils, n'en fut que plus glorieuse d'avoir eu pour nourrisson un fils de dieu. Nous signalons, dans le *Ramayana*, la singularité des noms *Yasomati*, qui peuvent se traduire de *Yasou* (Jésus), singularité qui d'ailleurs est plus frappante par le rapport étymologique et biographique qui existe entre *Kristna* et le *Christ*.

YATIS. C'est le nom qu'on donne

iens, vainqueurs de leurs sens et passions. On donne ce nom particulier aux religieux Djainas, dont les dans des *Posalas* ou couvents, et courent le monde en demandant Mais dans l'un et l'autre cas ils s'ont soumis au supérieur de la communauté ils sont membres. Ils mon- nent extrême à ménager la vie des A cet effet ils portent avec eux un balayer le sable avant d'y mettre ; s'abstiennent de manger et de les ténèbres de peur d'avaler par n insecte ; quelquefois même ils vant leur bouche un morceau de a crainte que leur haleine ne nuise erons presque imperceptibles qui ux rayons du soleil. Ils portent x coupés très-courts ; ils devraient arracher d'après leur règle. Ils continence et la pauvreté, obser- vations fréquents, et se livrent à de méditations. Quelques-uns d'entre le simples enthousiastes ; mais il itres plus rusés qui passent pour magiciens, et qui sont de purs ; ils exercent publiquement la ie et la nécromancie, se livrent à e thérapeutique, et pataugent dans D'autres cherchent des moyens ance plus honnêtes dans le com-

IA, une des quatre écoles entre se partage le bouddhisme spéculatif. **KARMICA.**

YAUKE et **YAWESI**, idoles adorées des Arabes et détruites par Ma- uk était représenté sous la figure d'un

dieu japonais, frère de la grande nio sio dai sin ; il encourut la dis- a sœur, et fut banni dans la pro- Sets, arrosée par la mer. On dit ait vivre deux ou trois jours sous t pourquoi l'histoire mythologique itait une sangsue. Il est le protec- échours et des gens de mer. Il a , ans la province de Sets, un temple grande vénération. On l'y voit re- issis sur un rocher, tenant d'une brème, et de l'autre une ligne de son nom entier est *Yébis san ro*, e le troisième fils à figure riante ; ronce communément *Ibis*. On ncore *Firou-ko* ou la sangsue.

MI, c'est-à-dire *action de fouler aux pures* ; cérémonie sacrilège imposée : Japonais, en haine du christia- puis l'abolissement de cette religion ire. Elle a lieu au commencement année après le recensement de la a, et consiste à fouler aux pieds : Jésus crucifié, ou celle de sa sainte le quelqu'autre saint, ce qui est une preuve convaincante et incon- qu'ils renoncent à Jésus-Christ et ion. Voici comment les commis- inquisiteurs procèdent à Nanga- rès Kämpfer. Le chef de la sec-

tion, accompagné de ses trois commis, du greffier et du messenger, assistent les inquisi- teurs, avec deux hommes de police qui por- tent les images, qui sont de cuivre jaune, et conservées exprès, dans une boîte, pour cet usage. On se rend ainsi de rue en rue et de maison en maison, ce qui dure au moins six jours. Cet acte se fait dans l'ordre sui- vant : les inquisiteurs s'étant assis sur une natte, le chef de la famille, sa femme, ses enfants, avec les domestiques de l'un et de l'autre sexe, quel que soit leur âge, tous les locataires de la maison, et quelquefois même les proches voisins, si leurs maisons ne sont pas assez grandes pour y faire la cérémonie, sont convoqués dans une chambre, où l'on dépose les images sur le plancher nu ; après quoi, le Yefoumi-tsie, ou secrétaire de l'in- quisition, prend la liste des habitants et lit leurs noms un à un, les sommant de se pré- senter l'un après l'autre, et de mettre les pieds sur les images. Les enfants qui ne peuvent pas encore marcher sont soutenus par leurs mères qui leur font toucher ces images avec les pieds. Cela fait, le chef de famille met son sceau sur la liste, comme un certificat qui doit être porté devant le gouverneur, que l'inquisition a été faite dans sa maison. Après avoir parcouru de cette manière toutes les rues et les maisons de la ville, les inquisiteurs eux-mêmes foulent aux pieds les images, et enfin tous les chefs de section, qui se servent mutuellement de témoins, et scellent leurs certificats de leurs sceaux ou cachets. Cette inquisition n'a lieu qu'à Nangasaki, dans le ressort d'Omoura ; et dans la province de Boungo, où la religion chrétienne avait fait autrefois le plus de pro- grès.

YEKIRE, esprit malin redouté des Japo- nais, qui lui attribuent la plupart des ma- ladies. Ils prétendent le chasser au moyen des exorcismes.

YEMMA-O, juge et souverain des enfers, chez les Bouddhistes du Japon ; c'est le *Yama* des Indiens. Toutes les actions vicieuses des humains sont déroulées devant lui dans toute leur horreur, au moyen d'un grand miroir placé vis-à-vis de lui, et nommé *So-fari-no kagami*, ou le miroir de la connaissance. Les souffrances des damnés ne sauraient être éternelles, suivant le système de la religion bouddhique ; néanmoins elles peuvent avoir une durée incommensurable à raison de la grièveté des fautes que l'on a commises. Mais les religieux japonais enseignent qu'on peut procurer du soulagement à leurs âmes par les prières et les bonnes œuvres, et sur- tout par les offrandes que les Bonzes font au vertueux Amida ou Amitabha, qui, par sa puissante intercession, peut fléchir le juge des enfers, et l'obliger à adoucir la rigueur de la sentence. Lorsque les âmes confinées dans ces prisons ténébreuses y ont demeuré un temps suffisant pour expier leurs crimes, elles sont renvoyées dans le monde en vertu de la sentence de Yemma-o, pour y animer, non des corps humains, mais des animaux immondes ou d'un ordre inférieur,

noirs, mais non pas aux blancs qui sont laïques. Dès ce moment on se met à l'appeler *koutheako*, c'est-à-dire disciple. Après la cérémonie, tous y ont assisté vont à la maison du maître leur fait un festin où sont reçus d'abord toutes les personnes qui se trouvent, les étrangers et les inconnus, les parents et les amis. Les Yézidis peuvent manger de la viande, tuer un animal d'aucune espèce, et même pousser le scrupule au point d'arguer la vermine qui les dévore; mais on garde en marchant d'écraser les insectes, dans la crainte que les animaux ne renferment une âme qui résiderait dans un corps humain. Ils croient aussi que l'on commet une grande faute en rachant à terre; lorsqu'on éprouve l'expectoration, il le faut faire dans la main et la frotter contre terre; cette coutume est usitée chez les Perses, au rapport de l'histoire. Il leur est défendu de se raser la tête et les moustaches, que quelques-uns ont extrêmement touffues. Les Yézidis frappent davantage les voyageurs et ont quelque rapport avec les Yézidis, mais avec un profond respect qu'ils témoignent au chef, qu'ils appellent *Célabi*, mon-scheikh ou *scheikh-el-meazzen*, le chef supérieur; ils pensent qu'il est bon de l'avoir devant soi, ils le regardent comme un ministre, qui pourra un jour récupérer et qui alors pourra se venger de ceux qui l'auront insulté; ils pensent que sa mort sera pas moins à craindre, s'il disparaît un jour dans sa disgrâce. Aussi ils ont-ils bien de la peine à le faire en leur présence; ils se défendent hautement sa défense et n'en ont rien avec respect. Ils prétendent que le chef a confié l'exécution de ses volontés à la main du soleil paraît sur l'horizon, les Yézidis se tournent vers l'Orient, les pieds joints devant, le front contre terre, en adorant leur maître; pour lui rendre ce culte, ils se retirent à l'écart, afin de n'être vus de personne; ils restent ainsi s'ils ne peuvent échapper aux regards. Ils vénèrent les saints du monde qui ont donné leurs noms aux lieux situés dans leur pays et qui se distinguent par quelque chose de plus ou moins distingués selon que le lieu est plus ou moins en eux; mais aucun prophète, disent-ils, n'en a reçu de grandes faveurs que Moïse, Jésus-Mahomet. Ils montrent beaucoup de respect pour les monastères chrétiens; pour entrer, ils se déchaussent, baissent la tête, et se mettent sous les murailles, pour se mettre sous la protection du saint protecteur. Souvent ils y portent des offrandes en considération d'un vœu pour obtenir la guérison d'une maladie. Jamais ils ne mettent les pieds dans une mosquée. Ils sont défendus d'apprendre à lire et à écrire, n'ont ni prières, ni jeûnes, ni sacrifices; ils célèbrent cependant quelques fêtes, dont la plus importante est celle de Pâques. Le dixième jour du mois d'août, ils s'assemblent au

sépulcre du scheikh Hadi, leur réformateur; leurs frères des contrées éloignées accourent à cette réunion qui dure un jour et une nuit tout entière; et, comme ils marchent en troupe, soit en venant, soit à leur retour, ils attaquent souvent les petites caravanes des plaines de Mossoul et du Kourdistan. A cette assemblée se rendent aussi les femmes, mais non les filles des villages voisins. Après qu'on a bien bu et bien mangé pendant cette nuit, on éteint les lumières, et le silence dure jusqu'à l'aurore; on ignore ce qui se passe pendant le reste de la nuit. Au reste, ils cachent soigneusement les principes et les dogmes de leur religion, et paraissent être de la religion de ceux avec lesquels ils se trouvent, parlant avec respect du Pentateuque, des Psaumes, de l'Evangile et du Coran.

Leur pontife suprême est le scheikh qui gouverne la tribu à laquelle est confié le tombeau du scheikh Hadi; il doit être un descendant du scheikh Yézid, leur fondateur; il est assisté par un ko-scheikh qui prétend recevoir immédiatement les inspirations du diable; ils ont aussi des sarrapes fort respectés, qui imposent les mains sur les malades, et qui envoient les morts en paradis; à cet effet ils touchent légèrement le cou et les épaules du défunt, et lui frappent dans la main, en disant : *Ara behescht*, va en paradis. Les Yézidis croient que les âmes des défunts vont dans un lieu de repos, où elles sont heureuses proportionnellement à leurs mérites, et qu'elles apparaissent quelquefois en songe à leurs parents et à leurs amis pour leur donner des conseils. Au jour du jugement universel, ils iront tous au paradis terrestre avec leurs armes à la main.

Les Yézidis se sont rendus presque toujours fort redoutables aux Musulmans, dont ils attaquaient souvent les caravanes, pillant et massacrant tous ceux qu'ils rencontraient. En 1837, ils soutinrent une lutte avec les Kourdes contre Reschid-pacha, qui en extermina un grand nombre. Leur nombre, qu'on évaluait autrefois à 200,000, ne s'élève guère aujourd'hui au delà de 45,000 âmes. Depuis leur défaite ils sont soumis à la Porte.

YGDRAÏL, frêne sacré de la mythologie scandinave; son nom vient de *ygr*, terrible, et *drasill*, fertile. C'est là que les dieux s'assemblent chaque jour en cour de justice. Ils s'y rendent à cheval, en passant sur l'arc-en-ciel Bifraust, qui est le pont des dieux. Ce frêne est le plus grand et le meilleur de tous les arbres; ses branches s'étendent sur la terre entière et s'élèvent au-dessus des cieux. Trois racines soutiennent l'arbre et s'étendent vers trois directions fort opposées : l'une se dirige vers Asgard, séjour des Ases; l'autre vers la demeure des géants, qui séjournent où se trouvait autrefois Ginungagap, l'abîme; la troisième vers Niflheim, la région infernale. Au-dessous de cette dernière sont le puits Vergelmer et le serpent Nidhogger, qui, du fond des enfers, rongent cette racine. Sous la racine qui va chez les géants est le puits de la sagesse, dans lequel

Mimir boit chaque jour; c'est là qu'il puise sa prudence consommée. Un jour Allfader, le père universel, vint lui demander à boire un verre de cette eau, et il ne put obtenir cette faveur qu'en laissant un de ses yeux en gage. La racine qui se dirige vers Asgard est au ciel; au-dessous d'elle est la sainte fontaine d'Urthar, le temps passé. Les Nornes qui se tiennent auprès de cette fontaine y puisent l'eau dont elles arrosent le frêne, de peur que ses branches ne se dessèchent et ne perdent leur feuillage. L'eau de cette source est si sainte, que tout ce qui en est arrosé devient blanc comme la pellicule d'un œuf. De cette eau vient la rosée qui tombe dans les vallées, et que les hommes appellent *rosée de miel*; c'est la nourriture des abeilles. Il y a de plus, dans cette fontaine, deux cygnes qui ont donné naissance à tous les oiseaux de cette espèce. Tout auprès est la demeure des Nornes, qui résident dans une salle magnifique. Sur les branches du frêne est perché un aigle, entre les yeux duquel se tient un vautour; ces deux oiseaux font souffrir et dépérir Ygdrasil. Un écureuil monte et descend sur l'arbre, semant de mauvais rapports entre l'aigle et le monstre Nidhogger. Quatre jeunes cerfs courent à travers les branches du frêne et en dévorent l'écorce. Au moment du combat entre les dieux et les géants, qui doit précéder l'embrasement de la terre, le frêne Ygdrasil doit être violemment agité, comme s'il partageait les alarmes des dieux.

YI-DWAGHS, démons faméliques des Tibétains; ce sont les *Prétas* des Hindous.

Y-KING ou *Livre des changements*; un des livres sacrés des Chinois. C'est le plus ancien ouvrage qui traite de la plus ancienne écriture connue, c'est-à-dire des *Koua* ou soixante-quatre monogrammes de Fou-hi, supposé le fondateur de l'empire chinois; c'est encore un des plus anciens répertoires des traditions antiques. L'Y-King a été rédigé par Wen-Wang et Tcheou-Kong, dans le *xiii*^e siècle avant l'ère chrétienne. Confucius y ajouta deux commentaires nommés *Touan* et *Siang*, qui jouissent de la plus grande autorité. Ce livre a été traduit en latin par le P. Régis.

YMER, nom du premier géant, selon la mythologie scandinave; il dut sa naissance aux glaces du nord, sur lesquelles était passé un souffle de chaleur; les gouttes qui en découlèrent produisirent un être humain d'une taille gigantesque; il fut nourri par les quatre fleuves de lait qui coulaient des mamelles de la vache Audhumbla. Il devint le père des géants. En effet, pendant qu'il dormait, il eut une sueur, et un mâle et une femelle naquirent de dessous son bras gauche, et un de ses pieds engendra avec l'autre un fils. Voilà est venue la race des géants, nommés, à cause de leur origine, *Géants de la gelée*. Or Ymer était méchant, ainsi que tout ce qui était issu de lui; on ne doit donc pas le mettre au nombre des dieux. Cette race mal-faisante a failli périr tout entière. Ymer tomba sous les coups des fils de Bore (*Voy. V&*);

il s'écoula, dit l'Edda, tant de sang de ses plaies, que toutes les familles des géants de la gelée y furent noyées, à la réserve d'un seul géant, qui se sauva avec tous les siens; étant monté sur des barques il s'échappa, et par là s'est conservée la race des géants de la gelée. Toute fantastique que soit cette légende, on y peut cependant suivre à la trace les grands événements de l'histoire primitive. Adam se dessine dans Ymer en traits reconnaissables. Des êtres humains sortent de son côté, et les quatre fleuves de lait rappellent les quatre fleuves du paradis. Il personnifie ensuite toute la race caninique. Il périt, et sa mort occasionne le déluge universel. Mais là ne s'arrête pas la conception scandinave. Les trois fils de Bore traînèrent le corps d'Ymer dans l'abîme et en formèrent le monde que nous habitons; son sang devint la mer et les eaux, sa chair les continents, sa chevelure les arbres et les plantes, ses os les montagnes, son crâne le ciel. Ils le posèrent au-dessus de la terre sur quatre piliers ou cornes, et, sous chacune de ces colonnes, ils placèrent un nain pour veiller à sa garde; ces nains s'appellent *Mordri*, *Sudri*, *Austri* et *Vestri*, c'est-à-dire : nord, le sud, l'est et l'ouest. De sa cervelle ils firent les nuées; des étincelles que le Muspelheim lançait continuellement, ils formèrent les étoiles, à chacune desquelles ils assignèrent sa place et sa route; enfin, des sourcils du géant ils construisirent, pour se mettre à l'abri des entreprises des géants, un fort qui fit le tour du monde; c'est ce qu'ils appelèrent *Midgard* ou le séjour du milieu.

YN-FOU-TI-YO, le treizième des petits enfers, selon les Bouddhistes de la Chine; les damnés y sont mutilés à coups de hache.

YNGWE, le treizième successeur d'Odin, législateur des Scandinaves; il fut mis au rang des divinités; lui-même se donnait pour le dieu Frey. De lui descendent les rois mythiques appelés *Ynglinges*, qui ne régnaient que sur le district d'Upsala.

YO, sacrifice que les anciens Chinois offraient à leurs parents défunts sous les dynasties Hia et Yn. Le sacrifice du printemps s'appelait *Yo*; celui d'été *Ti*; celui d'automne *Tchhang*, et celui d'hiver *Tchhing*. Mais sous le règne des Tcheou, le sacrifice du printemps fut appelé *Thse* et celui d'été *Yo*.

YOGA, doctrine philosophique et religieuse des Indiens, fondée sur le Védantisme; elle enseigne l'éternité de la matière et de l'esprit identifiés avec Dieu, dont ils ne sont que des modifications, et les moyens d'obtenir l'émancipation finale des liens de cette vie par les pratiques du *Yoga*, c'est-à-dire de l'union anticipée avec le dieu suprême. Ce système, professé par Patandjali, fut ensuite expliqué par Vyasa, qui en forma la doctrine du Védanta. En voici l'idée fondamentale :

Que l'esprit de l'homme s'isole du monde et de tout ce qui l'entoure par la méditation, il deviendra semblable à l'être qu'il veut connaître, et il ira se confondre avec lui; si, au lieu de s'élever vers Dieu, l'homme s'abaisse

Toutes les fois que le sens intérieur veut divaguer au dehors, il faut le ramener à l'obéissance et le dompter. — Celui qui est toujours fixé sur Dieu, et qui se dévoue à Dieu avec une foi entière, est le plus parfait Yogui. »

Les Yoguis modernes sont loin de cette haute contemplation que l'on admire dans les anciens mounis de l'Hindoustan ; comme on suppose que le yoga donnait le pouvoir de commander à la nature, et de faire des prodiges, les Yoguis de nos jours croient pouvoir y parvenir par des momeries, des pratiques absurdes, et par l'étude de la magie. *Voy. Yoga et Djoguis.*

YOKAHWAGAMARAKOTTI, dieu adoré autrefois par les Caraïbes, en Amérique. En voici l'origine : Un sauvage, traversant un bois, aperçut dans les arbres un mouvement qui lui parut surnaturel. Effrayé de ce prodige, il adressa la parole à celui de tous ces végétaux qui lui parut le plus agité ; mais l'arbre ne daignant pas se communiquer au sauvage, lui ordonna d'aller chercher un Boié, et ce fut à lui que l'arbre découvrit sa volonté, en lui déclarant qu'il fallait consacrer une image, un temple et des sacrifices au dieu qui, dans la suite, a été l'objet des adorations de cette peuplade, sous le nom de *Yokahwagamarakotti*.

YO-LU, esprit de la mythologie chinoise, qui met en fuite les mauvais génies ; c'est pourquoi les Chinois écrivent son nom sur la porte de leur maison.

YONG, sacrifice que les Chinois offrent le lendemain du jour où ils en ont offert un autre plus solennel.

YO-PO-LO, le sixième des enfers glacés, selon les Bouddhistes de la Chine. Le froid que les damnés y éprouvent est si vif, que leurs chairs se contractent, et que leurs os en sont dénudés.

YOGADYA, fête que les Hindous célèbrent à la pleine lune de Magh, vers notre mois de février, comme l'anniversaire du Kali-youga, quatrième âge du monde qui a commencé ce jour-là. On se baigne à cette occasion, on jeûne, et on fait aux Mânes des offrandes de grains de sésame. *Voy. Djougadia.*

YOUNG-DHOUNG, caractère sacré, fait à peu près en forme de croix 卐 pour lequel les Tibétains ont une grande vénération ; on le voit fréquemment sur la poitrine des Bodhisatwas et des saints de la religion bouddhique.

YOUNISIS, 1er sectaires musulmans appartenant à l'hérésie des Schiites ; ils disent que, bien que les anges portent le trône de Dieu, le trône est cependant plus fort qu'eux. Ils tirent leur nom de Younis, fils d'Abderrahman el-Kami.

2e D'autres hérétiques du même nom sont ainsi appelés de Younis-Némiri ; ils disent que la foi consiste dans la connaissance de Dieu, dans la soumission à sa volonté et dans un cœur rempli d'amour.

YOUROUPARI, démon ou génie du mal, redouté des Tecounas, peuplade du Brésil.

On le représente sous la forme d'un singe d'un cynocéphale.

YPAINA, fête solennelle que les Mexicains célébraient en l'honneur de Huitzilopochtli dans le mois de mai. Quelques jours auparavant, deux jeunes filles consacrées au service du temple pétrissaient, avec du miel de la farine de maïs, dont on faisait une grande idole ; on la parait d'habits et d'ornements magnifiques, on la plaçait dans un fauteuil bleu, posé sur un brancard. Le jour de la fête, aux premiers rayons du soleil, toutes les jeunes filles venaient au temple revêtues de robes blanches, couronnées de maïs grillé, avec des bracelets de grains de maïs enfilés, le reste des bras couverts jusqu'au poignet de plumes rouges, et les joues peintes de vermillon. Elles portaient l'idole jusqu'à la cour du temple. De jeunes hommes la recevaient de leurs mains, et la plaçaient au bas du grand escalier, où le peuple venait se prosterner devant elle, en se mettant sur la tête un peu de terre que chacun devait prendre sous ses pieds. On se rendait ensuite processionnellement à la montagne de Chapultepec, où l'on offrait à la hâte un sacrifice ; l'assemblée se rendait avec la même précipitation à Atlacuya, lieu célèbre par les traditions de leurs ancêtres, et de là à la troisième station nommée Cuyoacan. On venait à Mexico sans s'arrêter ; et cette procession, qui était de quatre lieues, devait faire en quatre heures, d'où lui venait le nom d'*Ypaina*, qui signifie course précipitée. On ramenait l'idole au bas des degrés d'où l'élevait, avec un grand appareil de poulies et de cordes, au sommet du temple, au milieu de toutes sortes d'instruments, et au milieu des adorations de la multitude. L'idole était posée dans une riche cassette au milieu de parfums et des fleurs. Dans l'intervalle, les jeunes filles apportaient des morceaux de même pâte dont elles avaient fabriqué une statue, pétris en forme d'os, qu'on nomme la chair de Huitzilopochtli. Les sacrifices venaient à leur côté, parés de guirlandes de bracelets de fleurs, faisant porter à la suite les figures de leurs dieux et de leurs déesses. Ils se plaçaient autour des morceaux de pâte, qu'ils bénissaient par des chants et des invocations. Cette espèce de consécration était suivie de nombreux sacrifices, pendant lesquels on exécutait des danses, des chants et d'autres cérémonies dans la cour du temple. Après les sacrifices, les prêtres coupèrent ces morceaux de pâte et les distribuèrent tout le peuple indistinctement. Chacun recevait sa part avec toutes les apparences d'une grande dévotion, croyant se nourrir réellement de la chair de son dieu. On en portait même aux malades, et il était sévèrement interdit de prendre avant midi quelque nourriture que ce fût ; on cachait jusqu'à l'eau aux petits enfants. La solennité finissait par un discours du grand prêtre, qui recommandait l'observation des lois et des cérémonies.

YROCAN, le mauvais principe des tribus sauvages de la Colombie. *Voy. Jolokia.*

, sacrifices que les anciens Chinois offraient pour obtenir de la pluie.

-MIN, génies ou êtres mythologiques chinois; ils ont des ailes, mais ne peuvent s'élever bien haut à cause de leur peur. Suivant les uns, leurs joues sont rouges, et leur tête est surmontée d'un cornet noir; mais, suivant d'autres, ils ont la face blanche et les yeux rouges.

YU-ZIA-FOU-SE, secte bouddhique du Japon, appartenant à l'observance *foke-sio*. Les partisans du Yu-zia-fou-se poussent leurs idées sur la pureté corporelle et morale, au point de croire que la fréquentation des autres hommes les rendrait impurs. C'est pourquoi cette observance fut interdite l'an 1666 de notre ère.

Z

[Cherchez par S et par Ts les mots que l'on ne trouve pas ici par Z.]

AFÉRANIS, sectaires musulmans, appartenant à la branche des Nedjaris, dont ils diffèrent que relativement à des opinions particulières sur la parole de Dieu.

NEDJARIS.

CHARIE, le onzième des douze petits livres, dont les écrits sont au nombre de livres canoniques de l'Ancien Testament.

Il revint de Babylone avec Zorobabel, et commença à prophétiser la seconde année du règne de Darius, fils d'Hystaspe, l'année avant Jésus-Christ. Son livre, écrit en hébreu, renferme 14 chapitres. Il y exhorte les Juifs à rebâtir le temple, à fuir l'idolâtrie et à mériter la protection du Seigneur nonçant à leurs désordres. Enfin il prédit l'avènement du Messie, et précise diverses circonstances de son avènement.

CHÉENS, nom que l'on a donné à une secte de Gnostiques. Voy. Gnostiques.

COUM, arbre de l'enfer, dont les fruits, suivant la tradition musulmane, sont des fruits de démons. Il en est fait mention dans le Coran. C'est véritablement un arbre épineux qui porte des fruits très-amers, ce qui ne lui a valu que la fable. Un docteur musulman prit occasion de dire que les démons dont il est parlé dans le Coran étaient des têtes des Arabes.

GA, jeûne pratiqué par les Muyscas, dans lequel ils voulaient implorer l'assistance de divinités particulières, qui n'étaient que des rochers, un lac, un rocher, une montagne, chaque individu se choisissait comme protecteur, lorsqu'il avait cru y remarquer quelque chose d'extraordinaire. Les plus sages s'abstenaient de viande et de poisson, mangeaient que des herbes sans aucun assaisonnement. Pendant tout le temps que durait ce jeûne, ils vivaient dans la retraite absolue, ne se lavaient pas et gardaient la continence. Ils s'adressaient à quelque chèque qui eût pratiqué une fois le jeûne, et lui remettaient leur offrande, qui était ordinairement la figure de quelque animal en or. Le chèque se rendait à l'endroit désigné, et après avoir quitté ses vêtements et enveloppé l'offrande dans du papier, il adressait une prière à la divinité, jetait l'offrande dans l'eau ou l'enterrait suivant la nature du lieu: il s'en allait ensuite à reculons jusqu'à l'endroit où il avait laissé ses vêtements. Celui qui l'avait

envoyé lui donnait pour sa peine deux pièces d'étoffe de coton et un peu d'or; puis il réunissait ses parents et ses amis, et faisait avec eux une orgie.

ZAIRADJIA, genre de divination pratiquée par les Arabes. Elle se fait au moyen de plusieurs cercles ou roues concentriques, correspondant aux cieux des planètes, et marqués de plusieurs lettres que l'on fait rencontrer ensemble par le mouvement qu'on leur imprime d'après certaines règles établies.

ZAKAT. Ce mot exprime chez les Musulmans le précepte de l'aumône, et la portion de biens que chacun est obligé de distribuer aux pauvres. Il vient de *zaka*, qui signifie purifier, parce que l'aumône, disent les Musulmans, purifie le reste des biens que l'on possède, après qu'on s'est acquitté de ce devoir. Ils l'appellent aussi *Sadaka*, c'est-à-dire œuvre de justice. Voy. CHARITÉ, n° 3, et DIME, n° 3.

ZAMOLXIS, législateur des Thraces, des Gètes et des Scythes, honoré comme un dieu après sa mort; on lui donnait pour résidence le mont Cocajon, qu'on croit situé dans les Carpathes. Voici, d'après Hérodote, sa légende qui est probablement fabuleuse: Zamolxis fut d'abord esclave en Ionie, et, après avoir obtenu sa liberté, il s'imbut de la doctrine de Pythagore, acquit de grandes richesses et retourna dans sa patrie. Son premier soin fut de chercher à polir cette nation grossière, et à la faire vivre à la manière des Ioniens. Pour y réussir, il fit bâtir un superbe palais où il traitait tour à tour les habitants de sa ville, leur insinuant, durant le repas, que ceux qui vivaient ainsi que lui seraient immortels, et qu'après avoir payé le tribut à la nature, ils seraient reçus dans un lieu délicieux, où ils jouiraient éternellement d'une vie heureuse. Cependant il travaillait à faire construire une chambre souterraine, et, disparaissant tout à coup, il y demeura trois ans caché; on le pleura comme mort; mais au commencement de la quatrième année, il se montra de nouveau, et ce prétendu prodige frappa tellement ses compatriotes, qu'ils parurent disposés à croire tout ce qu'il leur avait dit. Dans la suite on le mit au rang des dieux, et chacun fut persuadé qu'en mourant il allait habiter avec lui. Ils lui exposaient leurs

besoins, et l'envoyaient consulter tous les cinq ans : consultation bizarre et cruelle, qui prouvait que Zamolxis n'avait pas beaucoup réussi à les polir. Lorsqu'ils avaient choisi leur député, on tenait trois javelines droites, pendant que d'autres le prenaient par les pieds, et le jetaient en l'air de manière à le faire retomber sur la pointe de ces piques. S'il en était percé et mourait sur-le-champ, ils croyaient que le dieu leur était favorable ; sinon, on lui faisait de sanglants reproches, et on le regardait comme un méchant homme. Puis, choisissant un autre messager, ils l'envoyaient à Zamolxis sans le soumettre à la même épreuve. Dans les temps d'orage, ces mêmes peuples tiraient des flèches contre le ciel, comme pour menacer leur dieu.

ZAN, premier nom de Jupiter, de celui qui régna en Crète. *Voy. ZEN et ZEUS.*

ZANHAR, dieu, ou le génie du bien chez les Malgaches. Il a un temple à Tananarive ; l'intérieur en est presque vide : une espèce d'autel apparaît dans le fond ; on y brûle des parfums en l'honneur de Zinhar. Sur l'une des murailles on a représenté, dans une peinture à fresque, informe et grossière, mais originale, Zanhar, le bon génie, luttant contre Agathic, le mauvais génie. Zanhar porte une couronne d'étoiles, au milieu desquelles brille le soleil. Agathic a le front surmonté d'une couronne de têtes sanglantes, plantées en cercle dans des poignards joints les uns aux autres par des reptiles hideux. L'autre peinture représente le bon génie, debout sur un globe terrestre ; il a terrassé Agathic qui s'enfuit dans l'abîme en exhalant les restes de sa rage expirante. Le temple de Zanhar est le seul édifice religieux des Ovas.

ZAN-HAWALOU, dieu du premier ordre, adoré dans l'archipel Viti ; il préside au tabou.

ZARAME, dieu des Gaulois, que Lucien et Minotius disent être le même que Jupiter.

ZARETCH, un des sept mauvais génies créés par Ahriman pour les opposer aux sept Amshaspands.

ZA-SOU, titre que l'on donne, dans le Japon, au premier prêtre d'un temple bouddhique ; il signifie *maître du siège ou du trône*.

ZAT-AROUAT, idole adorée par la tribu des Coréischites, antérieurement à Mahomet ; elle n'était autre qu'un grand arbre.

ZAVANAS, un des dieux des Syriens. Hézychius est le seul qui en parle.

ZAWIE, couvents des religieux musulmans ; ce sont aussi des espèces de chapelles particulières, où reposent le corps de quelque saint marabout. On a un tel respect pour ces lieux, que les banqueroutiers, les assassins, et en général tous les malfaiteurs, y trouvent un asile inviolable, dont il n'est pas permis de les arracher.

ZAZARRAGOUAN, ou *maison de Kaïfi*, l'enfer des anciens habitants des îles Marian-

nes. Kaïfi ou le diable y chauffait les âmes comme nous faisons le fer, et les battait continuellement. Ce n'était pas aux pécheurs et aux criminels qu'était destiné ce lieu supplices, mais à ceux qui périssaient mort violente. Ceux, au contraire, qui mouraient de mort naturelle, avaient le plaisir d'aller dans le paradis, où ils jouissaient d'arbres et des fruits qui y étaient en abondance. Ainsi la vertu et le vice n'étaient pour rien dans l'état de l'âme après la mort.

ZEA, surnom sous lequel Hécate fut adorée par les Athéniens.

ZÉIDIS, sectaires musulmans, qui tirent leur nom de Zéid, fils d'Ali, fils de Hoséi petit-fils de Mahomet. Ils reconnaissent Zéid pour l'imam véritable, et regardent comme susceptible de l'imamat quiconque a les qualités suivantes : la science, la piété, la bravoure, une généalogie qui remonte Fatima, fille de Mahomet, soit par Hasei soit par Hoséin, à quoi quelques-uns ajoutent une belle physiognomie, et l'exemption de tout vice physique. Les Zéidis adoptent la doctrine des Motazales sur tous les points, excepté sur la question de l'imamat. Zéid, fils d'Ali, avait été disciple de Wael, chef des Motazales. Il disait qu'Ali était un excellent qu'Abou-Bekr et Omar, néanmoins il les reconnaissait tous deux pour imams légitimes. Quelques-uns même admettaient qu'il pouvait y avoir en même temps des imams dans deux pays différents, pourvu qu'ils eussent l'un et l'autre les qualités requises. Les Zéidis se subdivisent en trois branches : les *Djaroudis*, les *Soleimanis*, les *Beiteriyés*.

ZEINIS, ordre de religieux musulmans fondés par Zéin ed-din, fils de Bekir, surnommé Khaïf, qui mourut à Koufa, l'an 81 de l'hégire (1434 de Jésus-Christ).

ZEMBOG, dieu de la terre chez les anciens habitants de la Russie. Il présidait à la chasse.

ZEMÈS, bons génies vénérés autrefois dans l'île Espagnole et par les Caraïbes. Ils les regardaient comme les médiateurs entre le dieu suprême et le genre humain. Les Zemès présidaient à tous les besoins des hommes ; en conséquence, on les consultait par le moyen des Boiés ou prêtres, auxquels ils rendaient réponse, à moins qu'ils ne jugassent à propos de se faire entendre à tout le peuple. Ces Zemès étaient de bois ou de pierre. Les habitants de l'île Espagnole les adoraient un sous la forme d'une femme, à côté de laquelle étaient ses deux principaux ministres prêts à exécuter ses ordres. L'un d'eux faisait l'office de héraut, et convoquait les autres Zemès, afin que, selon l'occurrence, ils allassent exciter le vent, faire tomber la pluie, etc. L'autre avait ordre de châtier, par des inondations, ceux qui ne rendaient pas à leur maîtresse les hommages qui lui étaient dus. *Voy. CHERMEN.*

ZEMINA, déesse des anciens Slaves ; elle correspondait à la Cybèle des Latins.

ZEMIOMA, c'est-à-dire *réparation* ; sacrifice que l'on faisait dans les mystères d'E-

Zeus, pour expier les fautes qui pouvaient avoir été commises pendant la solennité.

ZEMZEM, source sacrée pour les Musulmans, située dans la cour du temple, à la Mecque. Ils attribuent son origine à l'ange Gabriel, qui l'aurait fait sortir de terre pour étancher la soif d'Ismaël, fils d'Agar, qu'ils regardent comme le père de leur nation. Voyez sa description à l'article **KAABA**. Pendant les troubles qui suivirent l'introduction de l'idolâtrie à la Mecque, ce puits fut comblé par ceux de la tribu de Djerhem, qui y jetèrent tout ce qu'ils avaient de plus précieux, entre autres les deux cerfs d'or qui étaient consacrés à la Kaaba. Après avoir été révééré jusqu'alors, il resta dans l'oubli pendant près de quinze siècles; jusqu'à ce qu'il fut découvert par Abd-el-Mottalib, aïeul de Mahomet, en vertu d'un avertissement du ciel reçu en songe, comme le rapportent les Musulmans. Il y travailla de ses propres mains avec son fils aîné, dégagés ce puits, et y trouva tous les trésors qui y étaient déposés. Il fit placer les deux cerfs d'or devant la porte de la Kaaba, et ordonna la distribution des eaux de Zemzem aux pèlerins qui venaient tous les ans visiter le sanctuaire. Après l'établissement de sa religion, Mahomet consacra cet usage en mémoire d'Agar et d'Ismaël. Quoique les pèlerins ne soient réellement obligés de boire de cette eau qu'à la suite des tournées de congé qu'ils font autour de la Kaaba, le jour de leur départ, plusieurs cependant se font un devoir d'en boire le jour même de leur arrivée, ainsi que dans la fête des sacrifices : c'est ordinairement à la suite de leur marche autour du sanctuaire. On récite en même temps cette prière : « O Dieu ! je te demande des sciences utiles, des biens abondants et des remèdes pour tous les maux. » On porte l'eau à la bouche avec une dévotion extrême; plusieurs même s'en versent quelques seaux sur la tête et sur tout le corps en signe de purification. En quittant la Mecque, tous les pèlerins ont également soin d'en emporter dans des fioles, dont ils ne font que verser quelques gouttes dans l'eau qu'ils boivent pendant tout le voyage.

ZEN, un des noms anciens de Jupiter; on le tire communément du verbe *ζῆν* ou *ζῆν*, vivre, parce que, dit-on, ce dieu ou ce prince ayant, pendant sa vie, parcouru la terre pour policer le monde, punir les méchants et récompenser les bons, il avait procuré aux hommes une vie douce et tranquille. Cette étymologie nous semble peu plausible. Voy. **ZEUS**.

ZENADICAS, sectaires orientaux que l'on confond quelquefois avec les Rawendis, d'autres fois avec les mages ou Parsis; d'autres fois enfin avec les infidèles, les impies et les athées. Voy. **RAWENDIS** et **ZENDIC**.

ZEND-AVESTA, c'est-à-dire *parole vivante*, livre sacré des Guèbres et des Parsis; il se compose de deux parties écrites, l'une en langue zend, l'autre en pehlwi. La première comprend : 1° le *Vendidad-Sadé*, espèce de bréviaire dont les prêtres doivent avoir récité des fragments avant le lever du

soleil; le *Vendidad* est lui-même divisé en trois parties, savoir : le *Vendidad* proprement dit, combat contre Ahriman, le génie du mal; le *Yacna* ou *Izeschné*, élévation de l'âme, qui est le livre de la liturgie; et le *Vispered*, chef des êtres, qui est un petit recueil d'invocations; 2° les *Yescht-Sadé*, prières, dont plusieurs sont en pehlwi et en parsi; 3° le *Sirouzé*, ou les trente jours, sorte de calendrier liturgique. La deuxième partie se réduit au *Boundehesch*, espèce d'encyclopédie où sont contenues des notions sur la cosmogonie, sur la religion et le culte, sur l'astronomie, sur les institutions civiles, sur l'agriculture, etc. De ces livres ou recueils, si différents les uns des autres, le *Vendidad* est probablement le seul qui soit vraiment un ouvrage antique. On le regarde comme un des vingt-un *Nosk*, attribués à Zoroastre par les anciens Perses eux-mêmes. Le *Zend-Avesta* a été apporté en Europe par Anquetil-Duperron, qui le premier en a donné une traduction en 1771. M. Burnouf a publié le texte original du *Zend-Avesta*.

Nos lecteurs verront avec intérêt quelques maximes dignes d'éloges extraites du *Zend-Avesta*; traduction d'Anquetil.

« Le décret du très-juste Dieu est que les hommes soient jugés par le bien et le mal qu'ils auront faits. Leurs actions seront pesées dans la balance de l'équité. Les bons habiteront la lumière; la foi les délivrera de Satan.

« Si les vertus l'emportent sur les péchés, le ciel est ton partage; si les péchés l'emportent, l'enfer est ton châtiment.

« Qui donne l'aumône est véritablement un homme.

« Estime ton père et ta mère, si tu veux vivre à jamais.

« Quelque chose qu'on te présente, bénis Dieu.

« Marie-toi dans ta jeunesse; ce monde n'est qu'un passage: il faut que ton fils te suive, et que la chaîne des êtres ne soit point interrompue.

« Il est certain que Dieu a dit à Zoroastre: Quand on sera dans le doute si une action est bonne ou mauvaise, qu'on ne la fasse pas.

« Que les grandes libéralités ne soient répandues que sur les plus dignes; ce qui est confié aux indignes est perdu.

« Mais, s'il s'agit du nécessaire, quand tu manges, donne aussi à manger aux chiens.

« Quiconque exhorte les hommes à la pénitence doit être sans péché; qu'il ait du zèle, et que le zèle ne soit point trompeur; qu'il ne mente jamais; que son caractère soit bon, son âme sensible à l'amitié, son cœur et sa langue toujours d'intelligence; qu'il soit éloigné de toute débauche, de toute injustice, de tout péché; qu'il soit un exemple de bonté, de justice, devant le peuple de Dieu.

« Ne mens jamais; cela est infâme, quand même le mensonge serait utile.

« Point de familiarité avec les courtisanes. Ne cherche à séduire la femme de personne.

« Qu'on s'abstienne de tout vol, de toute rapine.

« Que ta main, ta langue et ta pensée soient pures de tout péché.

« Dans les afflictions, offre à Dieu ta patience; dans le bonheur, rends-lui des actions de grâces.

« Jour et nuit, pense à faire du bien; la vie est courte. Si, devant servir aujourd'hui ton prochain, tu attends à demain, fais pénitence. »

Ces beaux préceptes de morale sont mêlés d'observances, les unes raisonnables, les autres ridicules, et de dogmes plus absurdes encore.

ZENDIC. Ce terme est employé par les auteurs musulmans pour désigner un infidèle, un homme qui n'est ni mahométan, ni juif, ni chrétien; plusieurs le font dériver du nom des *Saducéens*, qui niaient la résurrection des corps et l'immortalité de l'âme. Mais il paraît prouvé que le mot *Zendic* indiquait originairement un partisan de la religion de Zoroastre, ou mieux encore un manichéen. Voici comme s'exprime l'auteur arabe Masoudi, traduit par M. Quatremère :

« Lorsque Zoroastre, fils de Spitaman, eut donné aux Perses le livre appelé *Avesta*, écrit en ancien langage perse, il composa sur cet ouvrage un commentaire intitulé *Zend*, et, sur ce dernier, un autre commentaire nommé *Pazend*. Le *Zend* était destiné à servir d'explication à l'ouvrage primitif, émané de Dieu. Lorsqu'un Perse avançait, sur la religion, quelque principe contraire à l'autorité du livre révélé, c'est-à-dire de l'*Avesta*, et s'appuyait de préférence sur le commentaire, c'est-à-dire le *Zend*, on disait de lui : Cet homme est un *Zendi*. Ils lui donnaient ainsi un nom dérivé de celui du commentaire, pour indiquer que cet homme s'écarterait des dogmes clairs du livre révélé, pour s'attacher à des explications contraires à la révélation. Les Arabes, ayant pris cette idée des Perses, adoptèrent le mot, auquel ils donnèrent la forme *Zendic*. On désigne par ce nom les dualistes (les manichéens). »

Ebn-Athir abonde dans le même sens. « Un jour, dit-il, on amena au khalife Mahdi un *Zendic*, que ce prince fit mettre à mort, et dont il ordonna d'attacher le corps à un gibet. Puis s'adressant à Hadi : Mon fils, lui dit-il, attache-toi, à détruire cette secte, c'est-à-dire les partisans de Manès. En effet ils commencent par prêcher aux hommes des actes extérieurs qui n'ont rien que de louable, tels que d'éviter les actions honteuses, renoncer aux biens du monde, et travailler pour la vie future. Bientôt ils les conduisent plus loin, leur interdisent la chair et le contact de l'eau pure, et la mort des insectes. Ensuite ils leur enseignent le culte de deux natures, dont l'une est la lumière et l'autre des ténèbres. Enfin ils leur permettent le mariage avec leurs sœurs et leurs filles, leur prescrivent de se laver avec de l'urine, d'enlever les enfants sur les chemins, afin de les soustraire à l'erreur des ténèbres, et de

les mener dans la voie droite, sous l'influence de la lumière. »

Le mot *Zendic*, conclut M. Quatremère après avoir eu dans l'origine une signification précise, celle de *manichéen*, a désigné ensuite, d'une manière générale, un impie, un homme qui foule aux pieds les lois de religion ou celles de la morale.

ZENOVIA, la Diane des anciens Slaves considérée comme déesse de la chasse. C'était de sa protection qu'ils attendaient une chasse heureuse. Elle avait un temple dans les champs de Kiew, où par la suite on la représentait avec trois têtes.

ZEN-SIO, une des sectes ou observances des Bouddhistes du Japon; elle fut introduite dans l'empire par Yeï Sai, l'an 1191 de notre ère. Son nom signifie *observance de haute méditation*. Elle a trois subdivisions : la première et l'originale est le *Zi-sio*, fondée par le prêtre chinois Y-hiouan. La seconde porte le nom de *So-to-sio*; elle fut fondée par les deux prêtres chinois Thao Thoung. La troisième est due au prêtre chinois Wo-bak. Quant à Yeï Sai qui introduisit ce rite dans le Japon, c'était un japonais qui, après avoir fait plusieurs voyages dans la Chine et dans les Indes, en rapporta cette doctrine, et bâtit plusieurs temples pour l'enseigner; il éprouva d'abord des obstacles de la part de Daïri, qui le chassa de la capitale; mais il obtint par la suite permission de revenir à Miyako. Il mourut en 1215, âgé de 75 ans, et reçut le titre posthume de *Zen-kwo-kokf-si*, c'est-à-dire maître mille fois resplendissant de l'empire.

ZEN-ZI, c'est-à-dire *docteur de la méditation*; titre d'une haute dignité ecclésiastique accordé pour la première fois au Japon l'an 1278.

ZÉPHIRE, personnification du vent d'occident, chez les Grecs. Il était fils d'Eole et d'Astrée et de l'Aurore, suivant les uns; d'autres le disaient fils de Céléno, l'une des Furies. Hésiode se contente de dire qu'il est enfant des dieux. Les poètes nous le représentent comme un vent doux, bienfaisant et rafraîchissant; par la douceur de son haleine il ranimait la nature et favorisait la production des fleurs et des fruits. Dans nos climats occidentaux, le vent du couchant est au contraire un vent violent et dévastateur, qui amène les pluies et les orages; mais pour les Grecs et les Romains, qui habitaient une latitude plus méridionale, ce vent était réellement celui qui tempérant les chaleurs de l'été; c'est pourquoi ils l'ont dépeint avec les couleurs les plus riantes. Les Grecs lui donnaient pour femme Chloris, et les Latins qui l'appelaient Favonius, le faisaient époux de Flore. Il avait un temple à Athènes dans le temple octogone des vents. Il était représenté avec la fraîcheur de la jeunesse et la beauté d'un dieu, presque nu et répandant des fleurs à pleines mains.

ZÉPHYRS. Les poètes se sont plus à multiplier cette aimable famille. Ovide peint les Zéphyrs s'occupant, sous la direction de leur

chef, à parer de fleurs l'enfance du monde, que la poésie place toujours au printemps. Virgile nous représente Anchise offrant aux Zéphyrs, avant de s'embarquer, le sacrifice d'une brebis blanche.

ZÉRARIS, hérétiques musulmans, appartenant à la secte des Schiites; ils tirent leur nom de Zéretet, fils d'Aïn. Les Zéris soutiennent que les attributs de Dieu ne sont point éternels, mais que Dieu existait avant ses attributs; de sorte qu'il y avait un temps où il n'était ni vivant, ni tout-puissant, ni tout-voyant, ni tout-entendant, ni omniscient.

ZÉRENE, nom ou surnom que portait Vé-nus en Macédoine.

ZÉROUANÉ-AKÉRÉNÉ, le dieu suprême des anciens Persans; ce nom signifie *le temps sans bornes*. C'est celui que les Assyriens appelaient *Kronos*, d'un mot que, sauf le léger changement du K en X, nous retrouvons dans la langue grecque avec la signification de *temps*. Ce dieu est le seul qui ait une existence éternelle, comme l'exprime son nom; car Ormuzd, la principale divinité après lui, doit cesser d'exister à l'expiration du douzième millénaire; celui-ci était en effet la personnification du temps borné, et du ciel des étoiles fixes, comme Mithra représentait un temps plus court encore et le ciel des planètes.

ZERWANITES. Le docteur Hyde parle d'une secte ancienne de la Perse, appelée des *Zerwanites*, qui enseignait que la lumière éternelle (*Zerwan*) produisit des êtres lumineux et spirituels; que le principal de ces êtres (*Ormuzd*) eut un doute, et que ce doute produisit l'esprit du mal (*Ahriman*). Suivant une autre version, Ormuzd, se voyant seul, se dit à lui-même: « Si rien ne s'oppose à moi, qu'y aura-t-il de glorieux pour moi? » Cette pensée produisit l'auteur des ténèbres. Ahriman s'éleva aussitôt contre Ormuzd, lui déclara la guerre, et par ses oppositions perpétuelles à la volonté divine, travailla contre son gré, mais par le décret immuable de son créateur, à la gloire de cet être souverain.

ZEUS, nom grec de Jupiter; on le tire communément de la racine *ζάω, vivre*, parce que ce dieu est l'auteur de la vie; mais nous sommes fondés à croire que ce nom est le même que le latin *Deus*, dont il diffère à peine par la première lettre, et qu'il doit se rapporter, ainsi que *Deus, Divus, Δεός, Θεός, Διός*, etc., au sanscrit *Deva*, qui signifie le céleste, ou le possesseur du ciel, de la lumière primitive et ineffable; ce dernier venant lui-même du primitif *div*, la lumière. Voy. DIEU, n° XIV, 1, note, et XCVIII, 2. Le nom de Jupiter est encore orthographié dans les différents dialectes grecs: *Zén, Zan, Zes, Zas, Deus, Dis, Den, Dan*, etc.

ZHJATZÉ-OLMAK, ZHJAEPPÈS-AIMO et ZHJAEPPÈS-OLMAI, divinités inférieures, esprits ou génies invoqués en certaines circonstances par les anciens Lapons. Le premier était le génie protecteur des poissons;

les autres étaient des esprits malfaisants.

ZIBOG, dieu de la vie chez les Slaves de la Russie.

ZIEMIENNIK, dieu adoré par les paysans de la Samogitie et de plusieurs endroits de la Lithuanie, jusque vers la fin du XVIe siècle. Ils lui offraient même un sacrifice annuel sur la fin d'octobre, après la récolte des grains et des fruits. Ils se rendaient avec leurs femmes, leurs enfants et leurs domestiques dans un lieu destiné à cette cérémonie. Là ils dressaient une table couverte de foin, sur laquelle ils mettaient des pains et deux grands vases pleins de bière. Ils amenaient ensuite un veau, un cochon, une truie, un coq, une poule, et de tous les animaux domestiques un mâle et une femelle. La cérémonie commençait par quelques paroles que prononçait un enchanteur, et par quelques coups de bâton qu'il donnait à chaque animal; en quoi il était imité par les assistants, qui frappaient aussi sur la tête et sur les pieds d'abord, et ensuite sur le dos, le ventre et les autres membres des animaux, en disant: « Voici l'offrande que nous vous faisons, ô dieu Ziemiennik, pour vous remercier de ce que vous nous avez conservés cette année sains et saufs et de ce que vous ne nous avez laissé manquer de rien. Nous vous prions de nous accorder la même faveur l'année prochaine. » Cette prière était suivie d'un festin où l'on mangeait de la chair des animaux immolés. Mais avant d'en manger, on coupait un morceau de chaque mets, qu'on jetait à terre et dans tous les coins de la maison, en disant: « Nous vous prions, ô Ziemiennik, de recevoir ces sacrifices, et de vouloir bien en manger. » Ensuite chacun se régala de son mieux.

ZIMMIS, c'est-à-dire *clients*; les Musulmans appellent ainsi, dans l'ordre civil et religieux, tous les sujets chrétiens, juifs ou païens, asservis à la domination mahométane, et par là soumis à la capitation, qui n'est jamais imposée que sur les non-musulmans. Tous les Zimmis sont exclus, pour cause de religion, de toute dignité et de toute charge publique.

ZIMTZERLA, déesse des anciens Slaves; c'était la déesse du printemps et des fleurs, et l'amante de Pogoda, dieu des zéphyrs.

ZIN-ZEI-RIOU-GHI, observance bouddhique pratiquée au Japon. Voy. *Zioô-do siô*.

ZINZENDORFIENS, nom que l'on a donné aux frères Moraves qui, expulsés de leur patrie en 1721, trouvèrent asile et protection auprès du comte Zinzendorf. Cet homme, qui avait mené d'abord une vie extrêmement scandaleuse, recueillit ces sectaires à Berthelsdorf, village de la Haute-Lusace, adopta leurs opinions, et fonda de concert avec eux, en 1732, un établissement qui, par la suite, devint assez considérable, sous le nom de *Herrnhut*, d'où ils prirent le nom de *Herrnhuters*, c'est-à-dire gardiens du seigneur. Il donna à cette société une forme nouvelle, surtout en y insinuant l'esprit de piétisme, qu'il avait puisé dans les écrits de Spener.

S'étant fait ordonner ministre, il publia divers opuscules, mit en ordre la liturgie, voyagea dans plusieurs contrées de l'Europe, alla faire des conversions dans le Groënland, expédia des missionnaires, et voulut même entreprendre la conversion des juifs ; mais il abandonna ce projet, pensant que l'époque de leur entrée dans le christianisme n'était pas encore arrivée. Il mourut en 1760, regardé comme le fondateur de l'Unité des frères. Voy. MORAVES, HERNHUTERS.

ZIOO-DO SIO, observance bouddhique pratiquée dans le Japon ; son nom signifie l'observance du pays de la pureté ; cette secte fut introduite dans le Japon l'an 1207 de notre ère. Elle fut postérieurement modifiée, et divisée en deux branches dont la première reçut le nom de *Zin-zei riou ghi*, ou secte de Zin-zei, et l'autre celui de *Sci-san-riou-ghi*, ou secte de la montagne occidentale, d'après un temple de ce nom, dans le palais même du Dairi.

ZIO-ZITS SIO, c'est-à-dire l'observance du livre *Zio-zits* ou de la félicité parfaite. Secte bouddhique répandue dans le Japon par le prêtre To-zi, revenu de la Chine l'an 737 de notre ère.

ZISELBOG, divinité des anciens Slaves ; c'était la personnification de la lune, et comme telle elle partageait les hommages rendus au soleil.

ZI-SIO, secte ou observance bouddhique introduite dans le Japon, l'an 1275 de notre ère, par le prêtre Itsi-pen.

ZIWIENA, déesse des Slaves, correspondant à la Cérés des Latins.

ZIZA, ou CISA, déesse adorée dans la Germanie et dans la Noric.

ZLEBOG, le dieu malaisant, principe du mal, redouté par les anciens Slaves ; c'est lui qu'on appelait aussi *Tchernobog*, le dieu noir. On lui attribuait tous les maux qui affligent l'humanité ; c'est pourquoi on lui offrait des sacrifices sanglants, afin de se le rendre propice.

ZLOTABABA, c'est-à-dire la Vieille d'or ; divinité des Slaves qui la donnaient pour mère à Bielbog, le dieu blanc, et à Tchernobog, le dieu noir. La statue de la déesse portait entre ses bras un enfant qu'on appelait son petit-fils. Zlotababa rendait des oracles, et, en retour, les fidèles lui apportaient des offrandes. Ceux d'entre eux qui venaient les mains vides déchiraient des lambeaux de leurs vêtements ou coupaient une mèche de leurs cheveux, pour lui en faire hommage. Elle avait pour époux *Hladolet*, l'affamé, personnification du temps qui dévore tout.

Cette déesse était encore adorée chez plusieurs autres peuples du Nord. Les peuples qui habitent près du fleuve Oby, vénéraient une déesse sous le nom de *Vieille d'or*, au rapport d'Hérodote. Elle rendait également des oracles, et on l'invoquait avec confiance dans les fléaux publics.

Herbestein parle aussi d'une *Vieille d'or*, adorée sur les frontières de la Tartarie septentrionale, qui tient un enfant dans ses bras, et dont la grandeur et la grosseur sont énormes. Autour d'elle on voit des trom-

pettes et autres instruments, où le vent s'enrouffre, et qui produisent un bruit continu qu'on entend de fort loin.

ZNICZ ou *Zaricz*, dieu du feu chez les anciens Slaves. On entretenait en son honneur un feu sacré et perpétuel ; plusieurs villes lui avaient élevé des temples, où on lui sacrifiait une partie des dépouilles enlevées sur les ennemis, et souvent même des prisonniers chrétiens. On recourait à lui dans les maladies dangereuses. Des ministres intéressés étaient ses interprètes, et dictaient aux malades les réponses qui pouvaient attirer les plus riches offrandes.

ZOARA. C'est ainsi qu'on nommait chez les Scythes, dans les anciens temps, des troncs d'arbres, ou quelques colonnes sans ornements qu'ils élevaient en l'honneur de leurs dieux. On appelait ces sortes de cippes *Zoara*, parce qu'on les pelait s'ils étaient de bois, et qu'on les lissait un peu s'ils étaient de pierre. Chez les Grecs mêmes, en ces temps-là, l'image de Diane n'était qu'un morceau de bois non travaillé, et la Junon Thespiaque n'était qu'un tronc d'arbre coupé. Bientôt la sculpture fit de bois et de pierre des statues qui attirèrent plus de respect aux dieux, et qui valurent une grande considération à la statue de la statuaire. La beauté des ouvrages d'un seul sculpteur fit honorer la mémoire de plusieurs grands hommes, dont les tombeaux devinrent des temples.

ZOHRÀ, nom de la planète de Vénus adorée par les anciens Arabes. Le vendredi lui était consacré.

ZOOGONES. Les Grecs appelaient ainsi les dieux qui présidaient à la conservation de la vie de tous les animaux, et auxquels on attribuait le pouvoir de la prolonger. Les rivières et les eaux courantes leur étaient consacrées. Jupiter tenait le premier rang parmi les dieux Zoogones, parce qu'il était considéré comme l'auteur et le conservateur spécial de la vie.

ZOOLATRIE, genre d'idolâtrie qui consiste à rendre aux animaux les honneurs divins ; la zoolatrie était particulière aux Egyptiens, qui conservaient dans presque tous les sanctuaires des animaux vivants. Ces animaux avaient sans doute été placés originellement dans un but symbolique, mais le peuple n'avait pas tardé à prendre le change, et à les adorer réellement comme autant d'êtres divins, ainsi que l'atteste toute l'antiquité.

ZOROASTRE, en pehlvi *Zarodot*, en zend *Zeretoctro*, en persan *Zerdust* ; auteur ou réformateur du magisme, religion des anciens Perses, des Parthes et des Guèbres actuels ; il naquit probablement en Médie, dans d'Adherbidjan, sous le règne de Gouschap peut-être Hystaspe, père de Darius Ier. Sa vie est toute légendaire, et il est très-difficile pour ne pas dire impossible, d'en extraire la vérité historique de la multitude de fables dont elle est composée. Nous allons en donner un abrégé.

Son père s'appelait Spitaman et sa mère Dogdo. Celle-ci, étant grosse de cinq mois et vingt jours, eut un songe extraordinaire. Elle

out en feu, et une flamme très-
toute l'étendue du firmament.
mps, quatre griffons fondirent
cherchèrent à arracher avec vio-
qu'elle portait dans son sein;
sonnage d'un aspect imposant et
arracha l'enfant de leurs griffes,
s le sein de sa mère et referma
Dogdo, à son réveil, raconta
ce songe à son mari, et tous
tèrent un magicien, qui leur an-
l'enfant éclairerait un jour le
sa doctrine, et qu'il aurait beau-
mis, mais que Dieu anéantirait
. Parvenu à son terme Dogdo le
; les Grecs racontent qu'il naquit
que les artères de sa tête bat-
qu'elles soulevaient la main
it sur l'endroit. Le roi de la con-
couper l'enfant en deux d'un coup
eterre, mais sa main se sécha
magiciens enlevèrent Zoroastre
ent dans le désert; là ils cons-
bûcher qu'ils remplirent de bi-
natières combustibles, y mirent
etèrent l'enfant; mais le bûcher
un lit où il s'endormit tranquil-
chappa encore à des bœufs, à des
des loups, auxquels les magi-
sèrent par l'ordre de leur chef.
sept ans, on tenta de nouveau,
si peu de succès, de le faire pé-
enchantements et une médecine
e qu'on lui présenta. A l'âge de
il prévint son père contre les ar-
images, c'est-à-dire de ceux qui,
ou, ne consultaient que les Dews;
iait le respect pour les ministres
avec le culte de Dieu. Depuis
jusqu'à trente, Zoroastre passait
les nuits à prier Dieu, à conso-
lager les misérables, à arranger
il n'épargnait ni son or, ni son
es autres biens; il se dépouillait
uefois de ses vêtements.
e trente ans, il engagea ses pa-
ter l'Adherbidjan, pour passer
s l'Iran. Sa fuite fut toute mira-
rivière s'étant trouvée sur son
a traversa, lui et ses compagnons,
t sur les eaux. A son arrivée dans
se retira dans le désert, et se li-
tier à la prière et à la méditation
debout sur un pied. Ses médi-
laient principalement sur les dé-
des hommes, qu'il attribuait,
anciens mages, au mauvais prin-
te et détruit toutes les œuvres de
oublait alors ses prières, deman-
qu'il lui enseignât les moyens
e réforme utile parmi les hom-
ces efforts de méditation, il se
milieu d'une profonde vallée, où
man se présenta à lui, le salua
d'ami de Dieu, et lui demanda
chait. Zoroastre répondit à l'ange
dait à être présenté à Dieu, afin
sa bonté des lois qui ramenas-
hommes à la vertu. Bahman lui

donna alors quelque chose pour purifier son
corps, et après lui avoir ordonné de fermer
les yeux, il le transporta dans le ciel. C'est
là qu'il vit la gloire d'Ormuzd, ou que, se-
lon d'autres écrivains, il entendit ce dieu lui
parler du milieu du feu, et qu'il apprit de
sa bouche même des mystères inexprimables
et les divers âges de la monarchie des Perses.
Zoroastre fit à Ormuzd différentes questions;
il lui demanda entre autres quel était dans
le monde le plus excellent de ses serviteurs.
C'est, répondit Ormuzd, celui qui a le cœur
droit, qui est libéral à l'égard du juste et de
tous les hommes, qui détourne ses yeux des
richesses, qui fait du bien à tout ce qui est
dans le monde, au feu, à l'eau, aux animaux.
Le dieu lui apprit encore ce qui concerne
la révolution du ciel, l'influence heureuse ou
malheureuse des astres, les secrets de la na-
ture, la grandeur des Amschaspands, et le
bonheur égal dont tous les êtres doivent
jouir dans le ciel. Après avoir passé par une
montagne de feu, sans que son corps en eût
reçu la moindre atteinte, il consulta encore
Ormuzd sur les devoirs de ses serviteurs;
plusieurs esprits se présentèrent à lui et lui
recommandèrent différentes choses concer-
nant le feu, les armes, l'eau et les ani-
maux, etc. Ce sont ces entretiens qu'il con-
signa en vingt-et-un livres appelés *Noks*, et
dont les débris formèrent le *Zend-Avesta*.

Zoroastre revint du ciel avec ce livre di-
vin et le feu sacré; les Dews s'efforcèrent
alors de le séduire, et de lui persuader l'ini-
utilité de ce feu et la fausseté du *Zend-Aves-
ta*; ils lui proposèrent quelque chose de
meilleur suivant eux: une doctrine moins
gênante, une longue vie, des honneurs ter-
restres; mais il les mit en fuite par la lecture
d'un chapitre du saint livre: il causa par là
une telle frayeur aux mages, qu'une partie
en mourut, l'autre demanda grâce. Il com-
mença sa mission par convertir ses parents,
puis il se rendit à la cour de Gouschtasp, qui
régnait à Balkh, dans la Bactriane; mais ne
pouvant approcher du lieu où était le roi, il
fendit le plancher de la salle où Gouschtasp
et son conseil étaient assemblés, et s'y in-
troduisit par cette issue. Un tel prodige frappa
d'étonnement tous ceux qui en furent les té-
moins. Le roi demanda aux sages s'ils con-
naissaient cet homme; mais ils ne purent
satisfaire sa curiosité; ils lui adressèrent une
série de questions que Zoroastre résolut avec
une sagesse qui enleva leur admiration. Le
prophète eut ainsi plusieurs conférences avec
les sages de Gouschtasp dont il confondit l'or-
gueil. Ensuite il alla vers le roi et lui dit:
« Je suis envoyé par le Dieu qui a fabriqué les
sept cieux, la terre et les astres, qui donne
la vie et la nourriture, qui prend soin de son
serviteur, qui t'a donné la couronne et te
protège, qui a tiré ton corps du néant. »
Après avoir ainsi parlé, il présenta l'*Avesta*
à Gouschtasp, en lui disant: « Dieu m'a en-
voyé aux hommes pour leur annoncer cette
parole. Si tu l'exécutes, tu seras couvert de
gloire dans ce monde et dans l'autre. Si tu
ne l'exécutes pas, Dieu brisera ta gloire, et

tu iras dans l'enfer. N'obéis plus aux Dews. » Gouschtasp invita Zoroastre à faire un miracle qui confirmât la vérité de sa mission. « L'Avesta, dit le réformateur, est le plus grand des miracles. Quand tu l'auras lu, tu n'en demanderas point d'autres. » Gouschtasp ordonna à Zoroastre de lui lire une section de ce livre divin; mais il n'en fut pas touché; la grandeur de l'Avesta passait son intelligence. Cependant, comme le roi et les sages de sa cour insistaient toujours pour voir des miracles, Zoroastre en fit plusieurs. On versa sur lui du plomb fondu; le métal liquide coula sur sa poitrine sans le brûler. On lui mit du feu dans la main, et le feu respecta sa chair; bien plus, il mettait lui-même du feu dans la main des autres personnes sans leur faire aucun mal. Un cyprès qu'il planta acquit en peu de jours une grosseur prodigieuse. Ces prodiges déterminèrent le roi à embrasser la nouvelle religion. Pour le détourner de cette résolution, les sages portèrent dans la maison de Zoroastre une tête de chat, du sang, des ossements de morts, des parties de cadavres, et plusieurs autres débris immondes que les magiciens employaient dans leurs enchantements; puis ils annoncèrent à Gouschtasp que l'envoyé d'Ormuzd n'était qu'un magicien, et lui dirent qu'il pourrait en avoir la preuve en se faisant apporter ce qu'on trouverait chez lui. Zoroastre protesta de son innocence; mais, malgré ses serments il fut jeté en prison.

Le monarque avait un cheval de bataille appelé le cheval noir, qu'il affectionnait beaucoup. Un matin, le grand écuyer, ayant été, suivant sa coutume, visiter les écuries royales, s'aperçut que les jambes de cet animal étaient rentrées dans son corps. Gouschtasp informé de cet événement extraordinaire, consulta les médecins et les sages, qui ne purent lui indiquer aucun remède. Zoroastre affirma que cette guérison était loin d'être impossible, et s'étant fait conduire à l'écurie, il promit de guérir le cheval, si le roi, la reine, leurs enfants et toute la cour le reconnaissaient pour un prophète envoyé de Dieu. Gouschtasp en prit l'engagement, et à chaque profession de foi, Zoroastre touchait le cheval, et en même temps une des jambes sortait de son ventre et se rétablissait dans son état naturel. Le prophète expliqua ensuite au roi la loi contenue dans le livre sacré; il lui procura même, au moyen d'un vin béni qu'il lui présenta, un sommeil dans lequel il lui fit voir la place qui lui était destinée dans le ciel. Une fois le roi converti, la nouvelle doctrine se propagea rapidement; tout l'Iran occidental fit profession de foi. En vain 80,000 brahmanes vinrent de l'Inde pour le convaincre d'erreur; il les confondit, et toute la contrée jusqu'au Sind adopta sa loi. Enfin, après avoir accompli sa mission, Zoroastre, parvenu à une grande vieillesse, se retira sur la sainte montagne d'Albordj, où il consacra le reste de ses jours à la méditation et à la piété. Quelques-uns disent qu'il fut tué dans le sac de Balkh, lors

de la grande irruption des hordes dans les Etats de Gouschtasp.

Les légendes relatives à Zoroastre Bouillet, sont très-nombreuses et contradictoires; on ne peut en tirer que quelques indications biographiques précises. Il est probable qu'on aura accumulé sur lui le seul homme une foule de traditions, les unes aux divers chefs de la religion des Perses, les autres à l'histoire de son pays même. De là les variations sans nombre dans la vie de Zoroastre, sur sa patrie, sur son temps, sur les événements de sa vie. L'époque de sa naissance flotte du ^{xiii}^e au ^{vi}^e siècle avant Christ; souvent on l'a fait naître en Arménie, à Balkh même. Il semble hors de doute que le parsisme a successivement pris diverses formes; que la plus célèbre, dont Zoroastre fut le propagateur, n'est que le zoroastrisme; que le prophète ne fut qu'un réformateur; que la réforme fut une épuration, une simplification du culte ancien; que cette réforme vint du sud-ouest et du nord-ouest, et fut faite soit par la persuasion ou avec la coopération du roi, soit que la portion orientale de la monarchie l'accepta qu'après résistance; enfin, du nord une autre opposition, celle des Juifs, et des adeptes de la nouvelle religion, une réaction terrible qui sembla retarder la mort la réforme, et qui pourtant fut momentanée. Outre le Zend-Avesta, sous le nom de Zoroastre des *Onques*, qui sont évidemment un livre apocryphe fabriqué au ⁱ^e ou au ⁱⁱ^e siècle avant Christ, pour favoriser les systèmes philosophes de cette époque. *Voy.* PARSIS, ZEND-AVESTA, etc.

ZOROASTRIENS, sectateurs de Zoroastre; elle admet deux principes, Ormuzd et Ahriman, auxquels s'élève un dieu suprême, Akéréné; elle prescrit le culte de la vie publique comme la vie privée; elle annonce des peines et des récompenses pour la mort, etc. *Voy.* ORMUZD, AHRIMAN, MAGISME, PARSIS, ATECH-GAH.

ZUHÉ, nom sous lequel le dieu adoré par les Muyscas d'Amérique, quelquefois confondu avec Bochibor, le créateur de ces peuples. *Voy.* BOCHIBOR.

ZUTTIBOR, c'est-à-dire *divin*; ce dieu présidait aux forêts; il était adoré par les Wendes et les Serbes, peuples slaves; on lui rendait aussi un culte à Mersbourg, en Germanie.

ZWANGIS, sorciers des îles Maldives; ils se mêlent de poisons et d'enchantements; ils disent qu'ils déterrèrent les cadavres pour les manger; c'est pourquoi les insulaires ont une sentinelle auprès des tombeaux pour empêcher cette profanation.

ZWINGLIENS, hérétiques du ^{xvi}^e siècle, sectateurs d'Ulric Zwingle, curé de Kappel. Il était né à Wildehausen en Suisse le 1er janvier 1487; et comme il possédait de grands talents pour la prédication, il avait fait de bonnes études en théologie. Il donna successivement plusieurs ouvrages importants, et enfin celle de *De*

nença à prêcher contre les imitations de Luther et par les mécar le pape Léon X lui avait préfacation des indulgences un corais. Bientôt il attaqua l'autorité pontife, le sacrement de pénitence de la foi, le péché originel, les bonnes œuvres, l'invocation des saints, le sacrifice de la messe, les lois ecclésiastiques, les vœux, le célibat des prêtres, le mariage des viandes. Il s'attira les incartades du clergé de son pays par ces nouveautés. Il avait pour lui la magistrature, le sénat de Zurich à s'assembler le 1523, pour conférer touchant la réforme. La pluralité fut pour lui. Tout le peuple se rangea du sénat ; et ce changement fut suivi de plusieurs autres assemblées. Ils abolirent successivement les rites des cérémonies de l'Eglise, ouvrirent les cloîtres ; les moines leurs vœux ; les curés se marièrent. Zwingle lui-même épousa une ri-

chienne de Zwingle, quoique assez différente de Luther, en différait sur plusieurs points ; principalement Zwingle donnait tout au libre arbitre, et ne faisait dépendre notre salut de nous-mêmes, tandis que Luther ne donnait la grâce. De même Luther ne reconnaissait la présence réelle de Jésus-Christ dans l'eucharistie, au lieu que Zwingle soutenait qu'il n'y avait que du pain et du vin, et que les espèces n'étaient que la figure du sang du Sauveur. Il paraît que ce fut longtemps à se décider sur ce point, et que la précision de ces paroles *ceci est mon corps, ceci est mon sang*, fut d'une manière assez sérieuse, et qu'il songe où il lui sembla devoir se tenir le secrétaire de la ville qui le lui posait cette question. Tout à coup apparut un homme blanc ou noir, qui lui dit : « ne réponds-tu ce qui est écrit : *L'agneau est la Pâque*, pour lequel est le signe ? » Cette réplique du diable fut pour Zwingle un trait de lumière, et lui fit surmonter ses difficultés. Ce sentiment donna lieu à la secte appelée des *anabaptistes*. Pour s'opposer aux désordres, les évêques de Bâle, de Constance, de Lausanne sollicitèrent une assemblée. Jean Oecolampade s'y trouva, et Zwingle, qui refusa de s'y rendre, fut condamné de cet hérésiarque y fut condamné malgré cette condamnation, il ne cessa de faire des prosélytes. Plusieurs

cantons demeurèrent fidèlement attachés à la foi romaine ; il en résulta des querelles qui furent plusieurs fois sur le point de faire éclater la guerre entre les cantons. Enfin les cantons de Zurich, de Schaffouse, de Berne et de Bâle, ayant défendu de transporter des vivres dans les cantons catholiques, on arma de part et d'autre. Zwingle fit tous ses efforts pour éteindre le feu qu'il avait allumé. Il n'était pas brave, et sa qualité de premier pasteur l'obligeait de marcher à la tête des habitants de Zurich. Il sentait qu'il ne pouvait s'en dispenser, et il avait le pressentiment, presque la certitude de sa mort prochaine ; l'apparition d'une comète le confirma dans cette idée, et il se plaignit amèrement de son malheureux sort. Malgré ses plaintes, la guerre fut résolue, et il fut obligé d'accompagner une armée de 20,000 hommes. Les catholiques remportèrent une pleine victoire, et Zwingle fut tué le 11 octobre 1531, à l'âge d'environ 44 ans. Les catholiques brûlèrent son corps, tandis que ses partisans l'honorèrent comme un martyr. La réforme introduite en Suisse par Zwingle fut adoptée dans plusieurs autres pays ; elle trouva de l'appui à Berne, à Bâle, à Constance, etc. Genève la reçut en partie, et la différence qu'il y avait entre les dogmes de Zwingle et ceux de Calvin n'altéra jamais la bonne union entre leurs partisans respectifs.

ZYWIÉ, déesse de la vie chez les anciens Slaves.

ZZONG-KHABA, réformateur de la religion bouddhique ; il vivait dans le xve siècle de notre ère. Il est le fondateur de la secte des Lamas à bonnets jaunes, et célèbre par la nouvelle rédaction de la doctrine de Chakya-Mouni. Il naquit dans le Tibet oriental, et on le regarde comme une incarnation du dieu Amida ou Amitabha. En mourant il prédit que son âme s'incarnerait successivement dans sept Khoubilkhangs ; mais ce nombre a déjà été dépassé, car le Bogda-Lama, qui réside au couvent de Khan-ool, prétend encore aujourd'hui que son âme est une incarnation de Zzong-Khaba. Les Mongols assurent qu'après sa mort un arbre de sandal s'éleva sur la place où il avait vu le jour, et qu'on voit l'image de ce dieu sur chaque feuille de cet arbre. On a bâti dans le voisinage de cet arbre un vaste couvent aussi étendu qu'une ville, et sur l'arbre même un temple magnifique. Ce couvent porte le nom tibétain de *Boum-Kou*, ou les cent mille images. L'empereur Kang-hi a fait couvrir l'arbre d'un toit d'argent.

SUPPLÉMENT.

AKEA, dieu des îles Sandwich, être mi-tyen entre les dieux et les hommes. Il passait pour le père de la population et la souche directe de ses rois.

AKORIS, divinité égyptienne qui, avec Bayeth et Athor, formait une triade vénérée dans la ville d'Akoris. Ce dieu n'est connu que par une amulette gnostique, publiée par Gardner Wilkinson.

AKRITARTHAS, sectaires hindous, adorateurs des personnifications féminines du pouvoir divin ; ils font partie de la division que l'on appelle *de la main gauche*. Voy. **SARTAS**.

AMANTES DE LA CROIX, religieuses tunquoises, dont la congrégation est établie depuis plus d'un siècle. Elles ne font pas ordinairement de vœux et gagnent leur pain à la sueur de leur front, travaillant à la terre du matin au soir, ou bien faisant le commerce, le panier sur le dos. Malgré ces rudes travaux, la plupart peuvent à peine se procurer un peu de riz pour s'empêcher de mourir de faim. Elles ne font que deux mauvais repas par jour, et, outre les jeûnes d'obligation, elles en observent un autre tous les vendredis et samedis. Toutes les semaines elles se donnent deux fois la discipline, et tous les jours en carême. Elles récitent des prières fort longues le matin et le soir, et, les dimanches, elles étudient les caractères annamites, afin de pouvoir lire les livres de religion. Leur costume n'est pas différent de celui des autres femmes du pays. Ces bonnes chrétiennes rendent d'importants services aux missionnaires, surtout dans les temps de persécution. Ce sont elles qui se chargent de leurs lettres, font la plupart de leurs commissions, et leur portent à manger dans les endroits où ils sont obligés de se cacher. Dans les moments de troubles, lorsque les hommes n'osent presque pas sortir de peur d'être arrêtés à tout instant, les femmes peuvent aller partout sans qu'on fasse attention à elles, car il y a peine de mort contre celui qui s'aviserait de fouiller dans les habits d'une femme.

ANUSZANTIS, dieu de la santé, adoré dans l'ancienne Prusse et dans la Samogitie.

ATRIMPAS, dieu des mers, adoré dans l'ancienne Prusse et dans la Samogitie.

BABIS, sectaires musulmans qui viennent d'apparaître en Perse. Nous lisons dans une lettre de Tauris, datée du 1er mars 1849 : « On parle, depuis quelque temps, d'une secte religieuse qui a pris les armes dans le Mazendéran pour défendre les dogmes de son chef, qui est actuellement en prison ici. Les *Babis*, c'est ainsi qu'on les nomme du nom de leur chef, professent des idées socialistes fort avancées ; ils sont aussi force-

nés qu'on le peut imaginer, déjà portés à des excès contre du pouvoir. Maintenant que ment semble complètement débarras du Khorassan, il saura les réduire. » Nous n'avons présent, d'autres détails sur les

BAHOUDAKAS, religieux appartenant à l'ordre des Sannyasis ; rent des autres branches du même par des austérités plus ou moins une abstraction plus ou moins.

BASLEMIS, sectaires musulmans enseignaient que l'imamat avait Mahomet, à Ali et à ses enfants Hoséin, fils de Fatima ; puis à d'Ali, Mohammed, surnommé l'ensuite à Abou-Haschem Abd ce dernier ; qu'Abou-Haschem à Ali, fils d'Abdallah, fils d'quoil il avait passé à Aboul-Abb ensuite à Abou-Selma, vizir de Baslémis étaient une branche dis.

BELTANE ou **BELTEIN**, fête d'origine dans le paganisme, et célébrée par les bergers écossais tous les bergers de chaque Beltein. A cet effet, ils tracent la terre, laissant le gazon au carré, ils allument un feu de sert à faire cuire un vaste ragoût de beurre, de farine d'avoine et pendant de quoi ils apportent une ample provision de bière key, car chaque membre de la contribue de quelque chose à rites commencent en répandant le ragoût par terre, en forme de li cela, chacun prend un gâteau d'avoine, sur lequel s'élèvent neuf ronds, dont chacun est dédié à un lier, conservateur supposé de peaux, ou à un animal part destructeur réel. Chaque pers ensuite ses regards du côté d'un des boutons et le jette par l'épaule en disant : « Je te donne nos chevaux ; et à toi nos moutons ; » et ainsi de suite ils remplissent la même cérémonie des animaux nuisibles : « Je te donne, ô renard ! épargne mes agneaux, toi, ô corneille ! et ceci à toi, ô a la cérémonie est terminée, ils goûtent, et les restes en sont cachés par des personnes chargées de cette tâche ; mais, le dimanche suivant, on recommence de nouveau et l'on consomme le premier repas.

Cette fête offre une ressem-

les Palilies, que les anciens Ro-
braient le 21 avril en l'honneur
éesse des bergers, ou, selon quel-
en mémoire de la marche du so-
nous apprend que ceux qui célé-
s Palilies allumaient des feux,
bergers écossais le jour du Bel-
étaient par-dessus :

transilui positas ter in ordine flammis.

rait aussi de grands gâteaux pour

*Et nos faciamus ad annum
in dominæ grandia liba Pali.*

ers romains avaient en outre, à
ion, un breuvage qui ressemblait
écossais ; il se composait de lait et
ourpre, qui, selon Plinie, était du
u réduit, par la cuisson, au tiers
tité primitive.

de Beltein rappelle le Belen gau-
Belus oriental, la Palès des Ro-

RAB, secte de juifs caraites qui
phéties particulières, et qui ont
leurs fêtes au cours de l'année

S ou BÉZIS, sectaires musul-
appartiennent à la branche des
Ils disaient que l'imam Djafar est
les hommes ne le voient point,
trompe leurs sens, en sorte qu'ils
le voir. Ils accordaient l'inspira-
fidèle, et soutenaient que, parmi
rait des hommes plus excellents
ges Gabriel et Michel, et que Ma-
prétendaient que leurs morts leur
ent matin et soir.

VALLOU, nom sous lequel les
l'Orissa, dans l'Inde, adorent la
Ils lui offrent ordinairement des
chèvres et des oiseaux. *Voy. KALI.*
NATH, dieu adoré dans la ville
om, au nord de l'Hindoustan ; son
est de marbre noir, et il a environ
de hauteur ; il est paré d'étoffes
gent. Son temple est très-riche.
VI, un des noms de la déesse
est adorée sous ce nom par les
uple de la côte d'Orissa.

TA, mokisso ou fétiche du Loan-
que. Son temple est desservi par
u prêtre qui ne paraît jamais sans
ux cortège d'instruments de mu-
danseurs. Mais son principal or-
siste en une grande besace de
n qu'il porte autour du cou. Elle
de petites cornes, de coquilles,
pierres, de sonnettes, de clefs, de
e dents, de poils, d'ongles de
, etc. Au dehors elle est ornée de
petites cordes et de bandelettes
ur les deux épaules, elle soutient
rs remplis de coquilles, de plu-
chets de fer et d'une herbe ap-
quelques montagnes éloignées,
de laquelle le ganga fait entrer
il donne à boire aux femmes
aux malades.

BOUFFAIRES, quakers français, établis
dans les environs de Nîmes. *Voy. CONFLAIRES*
au *Supplément*.

BOURANIS, secte musulmane qui s'éleva
parmi les Karmates du Sowad ; elle fut fondée
l'an 295 de l'hégire, par un imposteur nom-
mé Abou-Khatem, qui interdisait à ses dis-
ciples l'ail, le poireau et les raves, leur dé-
fendait de verser le sang d'aucun animal, et
leur fit abandonner toutes les observances
religieuses pour les soumettre à une multi-
tude de prescriptions qui ne pouvaient être
adoptées que par des fous et des imbéciles.
Le nom de *Bouranis* leur venait de Bourani,
leur daï ou missionnaire ; mais cette secte
ne dura pas longtemps. Au bout d'un an, on
ne parlait plus de cet Abou-Khatem.

CATEQUIL, dieu adoré par les anciens
Péruviens, qui le regardaient comme leur
créateur et avaient pour lui une grande vé-
nération. C'était lui, disaient-ils, qui pro-
duisait les tonnerres et les éclairs en lançant
des pierres avec sa fronde. Ils en avaient
une telle peur, qu'ils lui sacrifiaient tout ce
qu'ils possédaient pour obtenir qu'il éparg-
nât leurs vies. Ces peuples étaient si pusil-
lanimes, dit un ancien missionnaire, qu'ils
mouraient quelquefois d'effroi, s'il s'élevait
un orage pendant qu'ils traversaient seuls
les montagnes ; et l'on croyait alors qu'ils
avaient été tués par Catequil.

Les Péruviens reconnaissaient deux dieux
du nom de Catequil ; ils étaient frères ; leur
mère Canptaguan mourut en les mettant au
monde. *Apocatequil*, l'ainé, fut le prince du
mal ; l'autre, appelé *Piguerao-Catequil*, était
d'un naturel plus doux et ressuscita sa mère.
Celle-ci lui remit deux frondes, avec ordre
d'exterminer les guachemines (qui furent
plus tard confondus avec les chrétiens dans
les légendes péruviennes). Après avoir ac-
complis cet ordre, Catequil monta au ciel et
dit à Atagoujou, le créateur : « Maintenant
la terre est délivrée, et les Guachemines
sont exilés ; je te prie donc de créer les Pé-
ruviens, pour qu'ils l'habitent et la cultivent.
Atagoujou lui répondit que, puisqu'il avait
si vaillamment combattu, il n'avait qu'à aller
dans les montagnes de Guacas, au-dessus de
Sancta, entre Truxillo et Lima, et qu'on y
creusant la terre avec une pioche d'or ou
d'argent, il en sortirait des hommes qui se
multiplieraient et peupleraient le pays : c'est
ce qui arriva en effet. C'est pourquoi les
Péruviens de cette contrée considéraient
Catequil comme leur créateur.

CHI-MO-TI-YO, le huitième des seize pe-
tits enfers des Bouddhistes de la Chine ; les
réprouvés y sont pressés, les bras et les
jambes étendus, entre d'énormes pierres qui
les écrasent et réduisent en bouillie leur
chair et leurs os.

CHOU-PA ou CHOU-PE, noms de cer-
tains génies des eaux, dans la mythologie
chinoise.

COLETTINES, nom que l'on a donné aux
religieuses Clarisses, réformées, dans le
commencement du xve siècle, par la bien-
heureuse Colette Boilet. Plus tard elles fu-

rent comprises, en 1517, dans la réunion faite par le pape Léon X de toutes les réformes de l'ordre, sous le nom d'*Observantines*.

COMMENDACES, prières pour la recommandation des âmes des défunts, qui se chantent, en quelques églises, aux obsèques ou aux services funèbres, avant la célébration du saint sacrifice.

CONFLAIRES, hérétiques français appartenant à la secte des quakers, sur lesquels nous trouvons les détails suivants dans les *Annales des Voyages*, de l'année 1823 :

Depuis un siècle, il existe aux environs de Nîmes une sorte de quakers, répandus, au nombre de deux ou trois cents tout au plus, dans les villages de la Veauunage, à Saint-Gilles et surtout à Congéniès, qui paraît être leur chef-lieu. Rabaut Saint-Etienne les croit issus des anciens fanatiques des Cévennes, quoique leurs doctrines et leurs habitudes ne soient pas celles des Camisards. Cette opinion est fortifiée par des renseignements ultérieurs.

Il y a près de cent ans que deux femmes veuves, à Congéniès, professant une espèce de quakérisme, entretenaient des correspondances dans les Cévennes, d'où leur venaient des lettres et des visites ; elles faisaient des courses fréquentes dans les environs de Congéniès, chez des personnes de leur opinion ; l'une se mêlait de faire des prédictions qui lui procuraient quelque profit. Les exercices religieux de cette société ne se faisaient que fort secrètement, jusqu'à l'époque où Louis XVI, par l'édit de 1787, rendit l'état civil aux protestants. On était parvenu néanmoins à savoir ce qui s'y passait. Les assistants gardaient d'abord le silence et s'excitaient ensuite à l'inspiration par des soupirs, quelquefois par certains mouvements du corps, souvent par des espèces de hurlements sourds, suivis de quelques paroles entrecoupées, prises çà et là dans l'écriture sainte, et répétées d'un ton prophétique.

Ils faisaient bénir leurs mariages par le curé du lieu, après s'être soumis à certaines épreuves, et faisaient baptiser leurs enfants à l'église, se soumettant, disaient-ils, à la loi de l'Etat, par principe de conscience.

Peu de temps avant la révolution, sept quakers, dont quatre hommes et trois femmes, venus d'Angleterre, d'Irlande et d'Amérique, parurent à Congéniès, y restèrent quelques semaines, et répandirent quelques livres de morale et de piété rédigés d'après leurs principes. Ils trouvèrent fort mauvais que les assemblées se tinssent les portes fermées, et en tinrent eux-mêmes auxquelles furent invitées toutes sortes de personnes. Ils recommandèrent à ceux de leur secte de ne point ôter le chapeau en saluant, de tutoyer et de porter des vêtements de couleur modeste. Dociles à leurs avis, ceux-ci se tutoyaient entre eux ; mais très-peu se permettaient de tutoyer les personnes respectables qui n'étaient pas de leur secte.

Depuis cette espèce de mission, leurs assemblées ont eu lieu, les portes ouvertes,

chaque dimanche. Dans certaines circonstances, elles se sont tenues même le jour, elles durent une heure et demie ou heures. En y entrant, ils observent un profond silence ; assis et dans une posture millée, ils attendent les mouvements intérieurs de l'esprit. Ensuite, un d'entre eux se lève et dit quelques mots pour l'édification des assistants ; un autre, qui croit être inspiré, prend la parole, et le premier se retire, n'en est pourtant que trois ou quatre peuvent parler, et ce sont les plus instruits. Les femmes, qui jadis prêchaient comme les hommes et semblaient même avoir une prépondérance, n'y parlent plus.

Quant à leurs mariages, quoiqu'ils ne connaissent point de chef, ils suivent l'usage de se présenter, avant d'être mariés, devant celui qui est le plus considéré pour en recevoir quelques avis et pour en recevoir leur consentement en présence de plusieurs. Ils ne font aucune difficulté de s'allier avec les protestants, et on voit déjà un nombre de familles mixtes. Ils se marient même avec les catholiques, mais plus difficilement.

Il y a 70 ans que, par suite d'une décision prononcée à leur charge pour avoir tenu une cène, quatre chefs de famille se séparèrent des protestants et se firent quakers sous le nom de *Conflaires*, *Bouffaires* ou *Trautaires*. Leurs alliances avec les protestants, leurs assemblées étaient proscrites, donnant lieu à leur multiplication ; de sorte que, avant la révolution, ils étaient presque aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Environ 30 ans, ils n'ont fait aucun progrès. Il est à remarquer qu'à cette époque, quelques protestants s'étant unis à eux, ils supportèrent avec beaucoup de patience les avanies qu'ils eurent à essuyer à cette occasion, de la part des autres protestants. Ils ne sont plus aussi exacts observateurs du dimanche qu'ils l'étaient autrefois. Ils ôtent leur chapeau en saluant, mais tant avec un certain air de contrainte qu'ils ne tutoient plus que les personnes de leur secte ou des amis particuliers.

Au commencement de la révolution, quelques-uns refusèrent de prendre les armes, ils faisaient les patrouilles avec des armes, ce qui dura peu de temps. Ils virent avec plaisir le tutoiement général et l'abolition du culte extérieur.

A ces détails on reconnaît les quakers, quoique, dit-on, sur plusieurs articles ils soient moins rigides. Leur croyance est la même que celle des sectateurs de Fox. Ils lisent la Bible, les ouvrages de Wesley, de Guillaume Penn, et quelques autres écrits de leur secte. Ils admettent la divinité de Jésus-Christ, la résurrection des morts ; mais, comme les quakers, ils rejettent le baptême et tous les autres sacrements. On fait l'éloge de leur conduite, leurs mœurs sont pures, leur caractère est simple et bienfaisant ; leurs filles, mariées, ne sont pas de leur secte, s'éloignent des danses, et, en général,

Toutefois, nous convenons que le premier chapitre de la Genèse, dans sa concision et sa brièveté, ouvre un vaste champ aux systèmes et aux suppositions; bien des choses y sont encore des énigmes pour l'homme et surpassent les connaissances acquises jusqu'à ce moment, soit qu'il ait plu à Dieu d'humilier l'orgueil de la raison humaine, ou qu'il soit entré dans les vues de la Providence de réserver aux générations futures de nouvelles preuves de la véracité de sa parole, à mesure que l'esprit humain pénétrerait les secrets du monde physique. Ainsi on ignore encore précisément ce que la Genèse entend par le mot *firmament*, quelles sont les eaux qui sont au-dessus de lui, quelle était la nature des jours, des soirs et des matins qui précéderent la création ou l'apparition du soleil. Nous disons *création* ou *apparition*, parce qu'en effet le texte sacré peut prêter à l'une ou à l'autre acception.

Mais ce qui a surtout exercé les commentateurs modernes, c'est le sens que l'on doit donner au mot *jour* employé par Moïse, pour désigner les époques successives de la création. S'agit-il de périodes de 24 heures, ou bien doit-on entendre par cette expression un laps de temps d'une longueur indéterminée, mais nécessaire pour amener la terre à devenir le domicile de l'homme? C'est ce sur quoi les avis sont fort partagés.

Sans entrer ici dans une discussion qui n'est pas de notre sujet, nous ferons seulement observer, 1° que le mot *jour* peut fort bien se prendre en hébreu pour un laps de temps déterminé ou indéterminé, qu'on le trouve avec cette signification dans un grand nombre d'autres passages de la Bible; que le mot *jour* est employé dans le même sens, en grec, en latin, et dans la plupart des langues; 2° que l'opinion d'après laquelle on considère les six jours de la création comme des époques plus ou moins longues, n'est pas nouvelle, témoin saint Augustin, qui dit : « De quelle nature sont ces jours, c'est ce qu'il nous est très-difficile ou même impossible d'imaginer, à plus forte raison de dire. » Or, quand ce docteur s'exprimait ainsi, il ne pensait guère aux difficultés géologiques, inconnues de son temps.

On peut réduire à cinq les différents systèmes par lesquels on prétend expliquer la durée de la cosmogonie mosaïque :

Premier système. — Le récit de la création, dans la Genèse serait purement allégorique. La matière aurait été créée et organisée dans un seul instant, et par une pensée divine : les six époques ne seraient qu'une division de raison dans l'œuvre de cette création instantanée. Cette supposition a pour auteur saint Augustin, dans la *Cité de Dieu*; mais elle ne paraît pas avoir eu de partisans; elle s'accorde peu avec le texte sacré.

Second système. — Le monde aurait été créé en six jours ou périodes de vingt-quatre heures; alors les formations géologiques et l'enfouissement des fossiles seraient le produit du grand bouleversement dû au déluge mosaïque. Cette opinion, qui a été générale-

ment adoptée pendant long-temps, est aujourd'hui insoutenable, du moins selon l'ordre physique actuel; car les observations géologiques démontrent que certains dépôts sont formés dans l'eau salée, d'autres au contraire dans l'eau douce, et souvent ces dépôts se trouvent superposés, ce qui ne peut avoir eu lieu dans le déluge universel. Les fossiles se trouvent dans des roches plus ou moins dures; il faudrait admettre que les eaux luvienues, qui auraient pu dissoudre les matières au milieu desquelles les fossiles trouvaient enfouis, et les solidifier ensuite n'auraient eu aucune action sur les fossiles eux-mêmes. De plus la composition de roches est homogène, tandis que, dans l'hypothèse d'un bouleversement occasionné par le déluge mosaïque, ces roches devraient être un agrégat de substances diverses nées d'abord en dissolution dans l'eau. Enfin, les animaux et végétaux fossiles appartiennent presque en totalité à des genres qui n'existent plus, d'où il faudrait conclure que tous les animaux n'auraient pas été conservés dans l'arche; tandis qu'en contraire on ne rencontre pas de fossiles animaux dans les terrains où l'on trouve les débris végétaux et animaux.

Troisième système. — Le monde aurait été créé en six jours ou périodes de vingt-quatre heures; et la terre aurait été formée telle qu'elle est avec ses accidents, ses fleuves par la seule volonté du Créateur. Cette hypothèse qui, dans le fond, est admissible, pugne cependant à l'idée que nous avons de la sagesse du Créateur, et fait trop bon marché des lois naturelles que Dieu a imprimées au monde physique.

Quatrième système. — Les faits géologiques auraient leur histoire dans la Genèse, seraient le produit des six jours de la création. Mais ces faits n'ayant pu se produire en six jours de 24 heures, on considère les six jours de la Genèse comme des périodes de durée indéterminée. Ce système, qui est généralement suivi de nos jours, a le mérite de concilier les connaissances acquises en géologie avec le récit mosaïque. Ainsi le monde aurait mis un temps considérable à arriver à l'état où elle est actuellement, et la préparer à devenir la demeure de l'homme. La création du feu ou de la lumière (par le jour, feu, lumière) opérée le premier jour indiquerait l'état d'incandescence dans lequel on suppose qu'a dû être notre globe à son origine, et cela pendant un laps de temps comparable à des milliers d'années. L'eau du second jour, séparation des eaux supérieures d'avec les eaux inférieures, indiquerait le refroidissement du globe, les vapeurs se condensant d'autant qu'elles étaient plus voisines du globe, et se volatilissant à mesure qu'elles s'en éloignaient et s'élevaient de l'atmosphère; et ce mot atmosphère serait véritable traduction du mot hébreu (*atmospha*), que la Vulgate a rendu par *firmamentum*. C'est à cette époque que la terre, en se refroidissant, aurait commencé à se solidifier et à se revêtir de ses premières croûtes.

appelons terrains primitifs, et dans lesquels on ne trouve aucun débris fossile, car il n'avait encore aucun être organisé. Les eaux continuant à se condenser, ont dû nécessairement parvenir à l'état fluide, et couvrir la terre d'une épaisse couche d'eau, laquelle aura continué le travail intérieur du globe. Dieu aura procédé alors au sixième jour, en séparant peu à peu les eaux de la terre; il aura élevé des montagnes, creusé d'immenses vallées, dans lesquelles des masses d'eau considérables ont afflué et formé les mers; des fleuves ont commencé à couler sur la terre, à la parole du Tout-Puissant, et ont commencé à se couvrir d'herbes, d'arbres, de plantes de toutes sortes, qui ensemencés par les torrents et les masses d'eaux chaudes ou salées qui se frayaient violemment passage à travers des obstacles de toutes sortes, auront été déposés avec les sédiments dans de vastes profondeurs, où on les trouve encore dans les terrains appelés secondaires, la plupart avec des proportions gigantesques, parce que leur végétation était énormément activée par la chaleur encore considérable de notre globe. De là aussi ces énormes dépôts de houille et de charbon qui, aux temps modernes, secondent si puissamment les efforts de l'industrie humaine. Les eaux s'étant retirées, les continents étant exposés à sec, alors auront apparu le soleil, la lune et les étoiles, et leurs rayons faisant auront favorisé la végétation des plantes; c'est ce que Moïse appelle l'œuvre du quatrième jour. Le cinquième jour Dieu a créé les poissons et les oiseaux, et tira des uns et les autres. Ces animaux, qui au premier abord semblent d'un genre si différent, ne sont pas cependant sans analogie, car les oiseaux nagent dans l'air avec des ailes, comme les poissons volent dans l'eau avec leurs nageoires; il y a même des poissons qui s'élancent dans les airs, comme il y a une multitude d'oiseaux aquatiques qui ne quittent jamais les rivages des fleuves et des mers. Au reste, la géologie moderne vient encore justifier le récit de Moïse, en offrant, dans les terrains secondaires, des traces et des débris de volatiles mêlés avec des coquillages et aux poissons fossiles. Comment ces animaux s'y trouvèrent-ils ensemble? Est-ce en vertu du travail qui se continuait naturellement sur le globe, ou en suite d'une séquence d'un grand cataclysme provoqué par la toute-puissance de Dieu pour terminer et perfectionner son œuvre? C'est ce que nous ne saurions dire; toujours est-il que nous trouvons par myriades des habitants des airs et des eaux, qui vécurent sur la terre bien antérieurement à la création de l'homme. Il en est de même de l'œuvre du sixième jour ou de la sixième époque, pendant laquelle Dieu créa les reptiles, les quadrupèdes, les autres animaux tant sauvages que domestiques, et enfin l'homme. Cette création a dû être fort longue, car nous trouvons dans les terrains tertiaires des débris d'animaux prodigieux, tels que le mastodonte,

le palæothérium, etc., dont la race n'existe plus sur la terre. C'est encore dans les terrains tertiaires que l'on découvre les insectes fossiles, des lézards d'une taille extraordinaire, et d'autres reptiles, ce qui confirme encore le récit mosaïque. Ces animaux monstrueux, antérieurs à l'apparition de l'homme sur le globe, ont dû avoir leur utilité sur le globe, ils ont dû surtout puissamment contribuer à la formation de la terre végétale, mais ils auraient nui au développement de la race humaine sur la terre; c'est pourquoi Dieu les fit périr, pour n'y laisser que les animaux dont l'homme pouvait se rendre le maître par ses forces physiques et morales. Mais leurs débris, parsemés sur toute la face du globe, attestent encore leur existence. Ont-ils péri par suite d'un cataclysme général, ou en vertu du travail successif des mers, des continents et des volcans, c'est ce qui n'est pas encore clairement démontré. Cependant la création de l'homme, bien qu'appartenant à la sixième époque, comme celle de ces grands quadrupèdes, et de ces immenses reptiles, a dû avoir lieu fort longtemps après celle-ci, c'est-à-dire sur le soir de ce jour, suivant le style des écrivains hébreux. En effet on ne trouve nulle part de débris humains parmi ceux des animaux dont il est ici question. Les fossiles humains n'apparaissent que dans les terrains d'alluvion récente, mêlés à des débris d'art grossier et d'animaux dont le genre subsiste encore sur la terre; et ce sont ceux-là qu'on doit rapporter au déluge universel.

Cinquième système.— Les faits géologiques seraient le produit de causes naturelles, régulières ou irrégulières, successives, et d'une durée quelconque, mais antérieurement à la création racontée par Moïse. Dans cette hypothèse, Dieu aurait produit plusieurs créations successives, à des époques et avec des durées inconnues, et les aurait successivement détruites, par des révolutions quelconques. Les stratifications du globe, et les divers fossiles que ces bancs renferment, seraient les résultats de ces révolutions. Après celle qui aurait formé la dernière couche minérale, Dieu aurait pris la terre alors dans le chaos, et l'aurait organisée pour l'homme; c'est de cette organisation que Moïse nous fait l'histoire, en passant sous silence les créations antérieures. Ce système permet de prendre les six jours de Moïse pour des jours naturels de 24 heures; peut-être est-il le mieux fondé et le plus exact, et il a le mérite de faire concorder les opinions anciennes avec les découvertes modernes.

2e Cosmogonie phénicienne.

Elle nous a été transmise par Sanctouatou, dont il ne nous reste plus que des fragments conservés par Eusèbe et par Philon de Biblos; nous ne saurions trop déplorer la perte de ses ouvrages, et nous devons regretter que le traducteur ancien ait substitué presque partout des noms et des appela-

lations grecs aux vocables phéniciens. Sanchoniaton remonte jusqu'à la première origine des choses. Il établit d'abord un chaos ténébreux, et un esprit qui existèrent pendant des temps infinis sans être circonscrits par aucune limite. Mais l'esprit anima enfin les principes ensevelis dans le chaos : il réagit sur eux, et, en les échauffant, engendra *Mot*, espèce de mélange fermentescible, qui détermina la formation de l'univers. Les premiers êtres sortis de *Mot* furent les animaux, qui, après avoir été dénués de sentiment, eurent plus tard l'intelligence en partage, et purent contempler le ciel. Mais ils étaient d'abord sous la forme d'œufs ou d'embryons. Le soleil, la lune et les autres astres sortirent aussi de la matière. Les feux éclatants qu'ils jettèrent embrasèrent les airs ; il en résulta les vents, les nuées, les pluies orageuses ; les eaux, séparées par les ardeurs du soleil, furent précipitées en leur lieu ; du mélange de ces météores vinrent les éclairs et les tonnerres ; quand ils éclatèrent dans les nues et retentirent dans l'espace, les animaux se réveillèrent de l'assoupissement où ils étaient plongés, sortirent du limon, mâles et femelles, et se répandirent sur la terre et dans la mer.

Parmi eux se trouvaient *Protogone* (le premier né) et *Eon* (la vie), qui rappellent les noms d'*Adam* (l'homme par excellence) et d'*Eve* (la vie). Ils avaient été produits par le vent *Colpias* (קול פי יה col pi yah, la voix de la bouche de Dieu) et *Baau* ou la nuit (peut-être ברהו *bohohou*, le chaos). Accord admirable avec la Genèse qui nous représente l'homme comme formé par la terre sortie du chaos ténébreux et par la parole de Dieu. *Colpias* est encore l'esprit ou le souffle de Dieu qui, suivant Moïse et Sanchoniaton, fécondait le chaos. *Eon* apprit à Protogone à se nourrir du fruit des arbres ; ce fut aussi Eve qui engagea Adam à manger le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal.

De Protogone et d'Eon vinrent *Ghénos* et *Ghéneca* (génération et postérité) ; ils habitèrent la Phénicie ; mais des chaleurs excessives qui survinrent, les obligèrent à lever leurs mains vers le soleil, qu'ils regardaient comme l'unique seigneur du ciel et qu'ils nommèrent en conséquence *Beelsamen* (בעל שמים *bél-schamin*).

Ghénos eut des enfants mortels comme lui ; on les appela *Phos*, *Pyr* et *Phlox*, c'est-à-dire *lumière*, *feu* et *flamme*, parce qu'ils apprirent à tirer le feu du bois en frottant deux morceaux de bois l'un contre l'autre. Après ceux-ci il en vint d'autres d'une taille prodigieuse (les *Néphilim* ou géants de la Bible), qui donnèrent leurs noms aux montagnes qu'ils possédaient, entre autres au mont Casius, au Liban, à l'Antiliban, au Brethy.

Ces derniers eurent pour enfants *Merumus* et *Hypsuranius*. Celui-ci fonda la ville de Tyr, et construisit des huttes de roseaux, de joncs et d'écorces de papyrus joints ensemble. Il eut un frère nommé *Usoüs*, qui

le premier se couvrit de peaux de bœuf qu'il prenait à la chasse, et osa voguer la mer à l'aide d'un tronc d'arbre. Il ériga en l'honneur du feu et du vent deux colonnes de pierres, et répandit en signe d'hommage le sang de quelques bêtes sauvages. *Merumus* et *Hypsuranius* furent honorés comme des dieux après leur mort.

Longtemps après naquirent *Agréus* et *liéus*, qui s'adonnèrent à la chasse et au pêche. De ceux-ci vinrent deux frères, découvrirent le fer et l'art de le mettre en œuvre ; l'un des deux, nommé *Chrysor*, l'*Héphaistos* des Grecs, le *Vulcain* des Latins et le *Tubalcain* de la Bible. Il enseigna l'agriculture, l'art de la divination, les enchantements ; on lui doit aussi l'hameçon, la liège, la construction et l'usage des radeaux. On le révéra comme un dieu après sa mort.

De cette race naquirent *Technités* (l'art) et *Ghénos autochthone* (l'homme né de la terre), qui apprirent à faire des tuiles pour couvrir les toits. Ces deux personnages engendrèrent deux autres, qui rendirent les maisons plus commodes en y creusant des caves, et en y joignant des cours et des enceintes. L'un des deux, *Agruéra*, fut père des *Titans* ou chasseurs. Les *Agrés* ou laboureurs descendent de son frère, *Agros*.

Enfin, à la dixième génération parurent *Hamynus* et *Magus*, qui montrèrent à former des bourgades et à rassembler des troupeaux. Après eux *Misor* (Misraïm ou Egyptiens) et *Sydyc* découvrirent l'usage du sel. De *Misor* vint *Taaüt* (Thoth), qui inventa l'art de l'écriture ; et de *Sydyc*, les *Dionysos* ou *Cabires* ou *Corybantes*. Enfin il parut des hommes qui découvrirent l'usage des simples, les enchantements et la manière de guérir la morsure des animaux.

Ce n'est que vers cette époque, c'est-à-dire après la dixième génération, que Sanchoniaton semble placer la naissance des dieux adorés dans la contrée, et qui paraissent en avoir été les premiers fondateurs. Le premier fut *Elion* ou *Hypsiôn* qui régnait aux environs de Byblos ; sa femme *Bérouth* ou *Béryth* lui donna un fils et une fille : *Uranus* et *Ghé*, c'est-à-dire Ciel et la Terre. C'est une traduction mal entendue du premier verset de la Genèse : « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. » En effet *עליון Elion*, le Très-Haut, est un des noms de Dieu dans la Bible ; *ברוה Bérouth* signifie création. Sanchoniaton aura voulu rapprocher ce mot du nom de *Béryte*, sa patrie.

3e Cosmogonie chaldéenne.

Bérose attribue l'origine de tous les êtres au chaos personnifié sous le nom d'*Omoroc* ou mère du vide. *Voy. Omoroca*. Bérose s'accorde avec Moïse en plaçant Xisuthrus l'homme sauvé du déluge, à la dixième génération depuis Alorus, comme Noé est à la dixième depuis Adam. Ces dix rois ou patriarches régnèrent ensemble cent vingt ans. Cet historien divise la durée du temps

par *saros*, *néros* et *sossos*. Le *saros* renferme un espace de 3600 ans; le *néros* est égal à 600 ans, et le *sossos* à 60 ans. Les cent vingt *saros* dont il se sert pour exprimer la durée du règne des dix princes antédiluviens font une somme de 432,000 ans. Il est remarquable que le cycle de 60 ans, appelé *sossos* par Bérose est encore d'un usage habituel dans le Tibet, la Chine, le Japon et les contrées adjacentes; et que le *saros* offre exactement le même nombre d'années que le *Kali-youga*, quatrième âge du monde suivant les Hindous, par lequel on suppose les années, de nos jours encore.

* Cosmogonie égyptienne.

Suivant la vieille chronique, le plus ancien des dieux fut *Phtha*, dieu du feu, appelé *Hephæstos* par les Grecs, et *Vulcain* par les Latins. La durée de son règne ne se détermine pas, à cause de son éclat de jour et de nuit, *Phré*, *Hélios* ou le Soleil, fils de *Phtha*, régna 30,000 ans. Après lui *Cronos* ou le Temps, et les douze autres dieux régnèrent ensemble 3984 ans. Vinrent ensuite huit rois demi-dieux dont le règne ne fut que de 217 ans. Alors commencèrent les dynasties humaines.

D'après *Manéthon*, la durée du règne des sept dieux comprend seulement 11,985 années. *Hephæstos*, le premier, régna 9000 ans; c'est à lui qu'est due la découverte du feu; après lui *Hélios* régna pendant 1000 ans. Les règnes suivants, dont la durée alla toujours en diminuant, sont ceux d'*Agathodémon*, le bon génie, de *Cronos* ou *Saturne*, d'*Osiris* et d'*Isis* (peut-être d'un autre roi dont on ne trouve pas le nom), et enfin de *Typhon*, frère d'*Osiris*. Viennent ensuite les neuf demi-dieux: *Horus*, fils d'*Isis* et d'*Osiris*, *Mars* ou *Arès*, *Anubis*, *Hercule*, *Apolon*, *Ammon*, *Tithoès*, *Sosus* et *Jupiter*. La somme des règnes de ces derniers personnages est de 214 ans.

Ces données mythologiques s'accordent singulièrement avec le récit mosaïque; en effet le règne de *Phtha*, le premier être qui signala l'existence de notre globe, est la personnification du temps pendant lequel la terre et tout ce qu'elle contenait étaient dans un état d'incandescence et de conflagration générale. *Phtha*, brillant d'un éclat non interrompu, rendit les ténèbres impossibles; il n'y avait donc point de succession alternative de jour et de nuit, et dès lors nul moyen de mesurer le temps. C'est la création de la lumière, œuvre du premier jour; les ténèbres étaient reléguées fort loin dans l'espace. Le soleil, en le supposant déjà parvenu à son état actuel, ne pouvait pas darder ses rayons jusqu'à la superficie de la terre (ou autrement, la lumière éclatante de celle-ci les aurait rendus insensibles), à cause de l'immense quantité de molécules hétérogènes, qui formaient comme une vaste et dense atmosphère fort différente de l'atmosphère actuelle. De plus, l'énorme chaleur de la superficie de la terre, ne permettant pas à l'eau de rester à l'état liquide, devait la ré-

duire en vapeurs élastiques; cette vapeur s'élevait dans les régions les plus hautes, et en s'élevant se refroidissait; et comme en se trouvant dans une région moins chaude elle se condensait et passait à l'état de vapeur visible, elle environnait la terre d'un vaste manteau nébuleux qui suffisait seul pour lui dérober la face du soleil, et à plus forte raison des autres astres.

Cependant la surface de la terre allait se refroidissant et l'embrasement diminuait; le règne lumineux d'*Hephæstos* cessa: le refroidissement continua, et la température arriva au degré de recevoir l'eau à l'état liquide, celle-ci, en se précipitant, dut couvrir la face du globe d'une nappe aqueuse. Cet océan primitif tirait son origine des combinaisons produites par le moyen du feu primordial; c'est pourquoi les Égyptiens purent dire dans leur langage figuré que *la mer avait été engendrée par le feu*. Cet océan ayant été pendant quelque temps universel et sans rivage, il a dû s'en exhaler des vapeurs en grande quantité, et pour cette raison l'atmosphère, en étant pourvue abondamment, fut couverte dans les régions supérieures d'une voûte nébuleuse non interrompue. Mais les eaux s'étant retirées peu à peu dans les profondes cavités du globe, ou plutôt Dieu ayant séparé les mers des continents, la masse des vapeurs fournies par les eaux devint moins considérable, l'atmosphère déchargée s'éclaircit et laissa arriver sur la terre pour la première fois les rayons solaires. Voilà le commencement du règne du Soleil qui, dans le style figuré, peut se dire fils d'*Hephæstos* ou du feu, parce qu'il lui succéda, autant qu'il peut être appelé fils posthume, c'est-à-dire né après la mort de son père, parce qu'il peut y avoir eu entre les deux règnes un espace de temps pendant lequel quelques terres auront apparu au-dessus des eaux et auront produit les premières plantes par l'ordre du créateur.

L'apparition du soleil étant accompagnée de celle de la lune, des planètes et des étoiles, on eut dès lors le moyen de mesurer le temps, les jours, les mois, les années. Ainsi la terre, sous la main de Dieu, s'approchait de l'état actuel et se disposait à recevoir l'homme. Il semble qu'*Agathodémon*, le bon principe, commençait à régner visiblement. La mer et la terre produisirent différentes espèces d'animaux; ce qui fut, pour les Égyptiens, matière à imaginer les dieux *Cronos* (le Temps), *Agathodémon* (le bon génie), et tout autant d'autres divinités qu'il leur plut.

Enfin, Dieu donna l'être aux créatures faites à son image, au premier homme et à la première femme; mais ceux-ci sont encore des êtres extraordinaires, puisqu'ils naquirent d'une manière insolite. Voilà *Osiris* et *Isis*, les derniers des dieux égyptiens; *Horus*, leur fils, vient au monde d'une manière humaine; alors cessent les dieux chronologiques et les événements extraordinaires des premiers temps de notre globe.

Telles sont, d'après le P. Piancianni, les données cosmogoniques que l'on peut retirer de l'histoire mythologique des Egyptiens. Quant à l'origine proprement dite de l'univers, voici ce que nous en apprennent les auteurs anciens : Antérieurement au premier-né des dieux, qui fut en même temps le premier des rois, existait un être unique, indivisible, éternel, infini. C'est lui qui est l'auteur et le principe de toutes choses, le créateur du monde; ce n'est point par ses mains, mais par sa parole que l'univers a été fait; et cette parole de Dieu, qui est sa volonté, est en même temps son corps. Le suprême créateur de l'univers engendra de lui-même ce créateur subordonné, fils semblable à son père. C'est *Chnef*, dieu sans commencement et sans fin; c'est *Ammon*, le démiurge, dieu caché, qui se révèle sous la forme d'un bélier, qui fait jaillir la lumière au sein des ténèbres, qui ouvre la carrière de l'année, comme celle du monde, et mène à sa suite tout le cortège des dieux. C'est l'esprit qui pénètre toutes choses, le principe de toute organisation, l'âme du monde. Avec l'esprit fut donnée la matière première, tous deux nés du principe unique, tous deux existant en lui de toute éternité, et impérissables. Cette matière primitive, appelée aussi le limon primitif, renfermant en soi tous les éléments et toutes les formes élémentaires, était grossière et sans forme, lorsque l'esprit lui imprima le mouvement, la concentra en une seule masse et lui donna la forme d'une sphère avec toutes ses qualités. Cette sphère devint le globe ou l'œuf du monde, que *Chnef* laissa échapper de sa bouche, le verbe manifesté, la raison ou la parole visible que le démiurge proféra lorsqu'il voulut former toutes choses.

5° Cosmogonie gréco-latine.

Les systèmes des mythologues relatifs à l'origine des choses sont très-divers, très-confus et souvent impossibles à faire concorder. Tous cependant paraissent s'accorder à admettre un chaos qui existait antérieurement à l'ordre de choses actuel, peut-être même de toute éternité; ce chaos produisit un œuf, que la nuit couva sous ses ailes; l'Amour sortit de cet œuf et donna naissance à tous les êtres. La création de l'homme est attribuée au plus grand des dieux, à Jupiter; ce dieu le fit à son image, lui donna une attitude droite, un regard élevé vers le ciel, et une intelligence supérieure pour dominer sur tous les êtres terrestres. Suivant d'autres, ce fut Prométhée, l'un des Titans, qui, voulant imiter le maître des dieux dans sa faculté créatrice, forma du limon de la terre quelques statues d'hommes, et les anima d'une étincelle du feu divin qu'il avait dérobé dans les cieux. Irrité de son audace, Jupiter chargea Vulcain d'enchaîner Prométhée sur un rocher du Caucase, où un vautour attaché à ses flancs lui ronge perpétuellement le foie.

Cependant les autres dieux voyant avec douleur que Jupiter s'attribuait à lui seul le

droit de créer les hommes, travaillèrent concert à former une femme qu'ils douèrent des plus excellentes qualités. Elle fut conséquence appelée *Pandore*, et reçut don de Vénus la beauté, de Minerve la gesse, de Mercure l'éloquence, d'Apollon science musicale, etc. Jupiter, lui au voulut lui faire un présent, et lui donna une boîte hermétiquement fermée, lui ordonna de la porter à Prométhée, qui était en liberté à ce moment; mais celui-ci, se défiant de quelque piège, ne voulut recevoir ni *Pandore* ni la boîte. Epiméthée, son frère, moins prudent, il accueillit la femme, et poussa; la boîte fut ouverte, et il s'en échappèrent tous les maux qu'elle renfermait et qui inondèrent tout l'univers. Epiméthée la referma à la hâte, mais il n'était plus temps, l'espérance seule était restée au fond de la boîte. D'après une autre tradition, Prométhée avait épousé *Pandore*, et de cette union naquit *Deucalion*, lequel échappa au déluge qui inonda la Thessalie et la Grèce.

On démêle dans ce récit un peu confus plusieurs restes précieux de la révélation primitive; le monde tiré du chaos, l'homme créé à l'image de Dieu, l'origine céleste de l'âme, la prévarication et l'orgueil de l'homme, la malheureuse intervention de la femme; la punition du coupable, la progression des crimes, etc. Une autre tradition fort accréditée rappelait expressément l'état primitif d'innocence; ce sont les quatre âges qui succédèrent fatalement. Dans le premier, les mœurs étaient pures, les crimes inconnus, les beaux-arts florissaient; c'était l'âge d'or; vint ensuite l'âge d'argent, où la vertu diminuait encore, mais avec moins d'éclat; puis l'âge d'airain, où les vices eurent le dessus et enfin l'âge de fer, qui dure encore, signalé par le débordement de tous les crimes. Le déluge universel eut lieu vers la fin de l'âge d'airain.

6° Cosmogonie gnostique.

Elle appartient à la philosophie grecque égyptienne, mêlée avec des idées chrétiennes. Les Valentiniens avaient imaginé pour expliquer l'origine du monde, une série de principes ou divinités secondaires, dont nous avons exposé la généalogie à l'article *Eons*. Ces Eons étaient les personnifications, soit des attributs de Dieu, soit des accidents de la matière. *Hachamoth*, le plus célèbre d'entre eux, était un génie femelle, né de *Sophie* ou de la Sagesse; se voyant abandonnée et exclue du *Pléroma* ou de la plénitude, ainsi que nous l'avons rapporté dans l'article cité, elle fit effort pour se tourner vers son auteur, et de là vint tout ce qui existe ici-bas; le mouvement spontané de son désir produisit les âmes; la matière prit sa source dans ses sentiments de tristesse et de crainte; la terre dut son origine au découragement stupide d'*Hachamoth*; ses larmes donnèrent naissance aux fleuves et à la mer. Christ, ayant pitié d'elle, lui envoya le Sauveur avec la puissance du Père et de tous les Eons. Il vint accompagné de ses anges

donna à Hachamoth la science, et la délivra de ses passions, sans toutefois les anéantir; il se contenta de les condenser, et en fit une matière corporelle, qui se trouva de deux sortes : l'une mauvaise, parce qu'elle procédait des passions; l'autre meilleure, parce qu'elle venait de la conversion, mais celle-ci demeura sujette aux passions. Hachamoth, ainsi délivrée, se mit à rire, et son rire produisit la lumière. Dans sa joie, elle embrassa les anges qui accompagnaient le Sauveur, et en conçut un fruit spirituel comme eux. Ainsi, il y eut trois substances : la spirituelle ou *pneumatique*, bonne par nature et incapable de corruption; l'animale ou *psychique*, capable de périr ou de se sauver, selon qu'elle se tourne au mal ou au bien; la matérielle ou *hylique*, non-seulement corruptible, mais destinée à périr nécessairement et incapable de salut. Hachamoth appartenait à la substance spirituelle; mais elle avait formé les deux autres. De la substance animale elle avait produit le Démiurge, c'est-à-dire le dieu et l'auteur de tout ce qui était hors du Pléroma. Selon les Valentinien, le démiurge avait fait les sept cieux, au-dessus desquels il résidait. Le paradis était le quatrième en montant. Hachamoth était au-dessus de tous, mais au-dessous du Pléroma, dans une région moyenne. L'auteur du monde ne connaissait point les choses spirituelles, ni tout ce qui était au-dessus de lui. C'est pourquoi il se croyait le seul dieu, et disait par ses prophètes : Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. Il était le créateur du *Cosmocrator* ou prince de ce monde, c'est-à-dire du démon et de tous les esprits malins qui étaient formés de la tristesse d'Hachamoth. Le *Cosmocrator* habitait notre monde, et, parce qu'il était spirituel, il connaissait ce qui était au-dessus de lui.

Le démiurge ayant fait le monde, fit aussi l'homme matériel ou *choïque*, d'une manière invisible; puis lui inspira l'âme, le faisant ainsi à son image et à sa ressemblance; à son image, en tant que matériel; à sa ressemblance, en tant qu'animal. Ensuite il le revêtit de la tunique de peau, c'est-à-dire de cette chair sensible. L'homme reçut de plus la semence spirituelle qu'Hachamoth avait reçue des anges, et qu'elle avait déposée dans l'auteur du monde, sans que lui-même s'en aperçût, afin qu'il la semât dans l'âme et dans le corps matériel, où elle devait germer et croître. Cette semence spirituelle était ce qu'ils appelaient l'Eglise; image de l'Eglise supérieure, qui était dans le Pléroma. Le Sauveur avait pris les prémices de ce qu'il devait sauver. D'Hachamoth il avait reçu le spirituel : l'auteur du monde l'avait revêtu du Christ animal; en sorte que son corps même était psychique, invisible et impassible. Mais il n'avait rien pris de matériel, parce que la matière était incapable de salut.

La fin de toutes choses sera quand tous les hommes spirituels seront formés ou perfectionnés par la *gnose*, c'est-à-dire la vraie science. Alors toute la semence spirituelle

ayant reçu sa perfection, Hachamoth leur mère passera de la région moyenne dans le Pléroma, et sera mariée au Sauveur formé de tous les Eons; c'est ce qu'ils appelaient l'époux et l'épouse. Les hommes spirituels, dépouillés de leurs âmes, et devenus purs esprits, entreront aussi dans le Pléroma, et seront les épouses des anges qui environnent le Sauveur. L'auteur du monde passera à la région moyenne où était sa mère, et sera suivi des âmes des justes; mais rien d'animal n'entrera dans le Pléroma. Alors le feu qui est caché dans le monde s'allumera, dévorera toute la matière, et se consumera avec elle jusqu'à s'anéantir.

7e Cosmogonie étrusque.

Les Etrusques enseignaient que le monde devait durer 12,000 ans, et que Dieu avait employé les six premiers millénaires à sa formation. Dans les premiers mille ans, il créa le ciel et la terre; dans le second millénaire, le firmament; dans le troisième, la mer et toutes les eaux; dans le quatrième, le soleil, la lune et les autres astres qui brillent dans le ciel; dans le cinquième, les oiseaux, les insectes, les reptiles, les quadrupèdes et tout ce qui vit dans l'air, dans les eaux et sur la terre; dans le sixième, l'homme. Le genre humain doit subsister jusqu'à la fin de la douzième période; c'est alors que les temps seront consommés. Ces six millénaires employés à la création ont une singulière analogie avec les six jours ou époques de Moïse; et les œuvres de chacune de ces époques sont à très-peu de choses près les mêmes, dans l'une et l'autre cosmogonie.

8e Cosmogonie scandinave.

Dans l'aurore des siècles, il n'y avait ni mers, ni rivages, ni zéphirs rafraîchissants; tout n'était qu'un vaste abîme sans herbes et sans semences : le soleil n'avait point de palais; les étoiles ne connaissaient point leurs demeures, la lune ignorait son pouvoir. Alors il y avait du côté du midi, un monde lumineux et enflammé; de ce monde, des torrents de feu étincelants s'écoulaient sans cesse dans l'abîme, qui était au septentrion; en s'éloignant de leur source, ces torrents se congelaient dans l'abîme, et le remplissaient de scories et de glaces. Ainsi l'abîme tout entier se congela; mais il restait au dedans un air léger et immobile, et il s'en exhalait des vapeurs glacées. Un souffle de chaleur, étant venu du midi, fondit ces vapeurs, et il en coula des gouttes vivantes, d'où un homme fut formé par la vertu de celui qui gouvernait. Cet homme fut appelé Ymer; de lui viennent toutes les races gigantesques. En effet comme il dormait il eut une sueur, et un mâle et une femelle naquirent de dessous son bras gauche; un autre couple sortit de ses pieds; de là descend la race des géants, nommés, à cause de leur origine, géants de la gelée; or Ymer était méchant ainsi que tout ce qui était issu de lui; à côté de lui naquit une famille meilleure; Bore donna naissance à trois fils : Odinn, Vile et Ve, qui tuèrent le géant Ymer;

osphère en 45 jours; l'eau en 75; les arbres en 50; les animaux enfin l'homme en 75. Toutes les choses varient beaucoup sur la terre.

La lumière avait passé 6,000 ans à perfectionner ses œuvres. Les premières étaient parfaites et sans aucun mélange de bien ou de mal, parce que Ormuzd ne livrait sans trouble, Ahriman ne nuisait. Mais au commencement du 7e millénaire, le génie du mal fut délié, et il commença à pervertir les bons desseins de son père. Il voulut, lui aussi, produire la création; il donna d'abord l'être à un être ou Archidews, pour les autres Amschaspands; il produisit des Dews, ennemis des Izeds, et une race d'êtres inférieurs qui exécutaient les ordres des Darvands et des Amesha Spentas. Au commencement du 7e millénaire, la tête de ses cohortes ténébreuses fit irruption dans l'empire d'Ormuzd et arriva jusqu'aux cieux. Il était si téméraire que, dès les premiers pas, l'armée des Dews s'arrêta, et lui-même ne put se défendre de la crainte. Néanmoins, aidé d'un serpent, il s'élança du ciel, pénétra jusqu'au centre de la terre, s'insinua dans toutes ses par-
oudad, le taureau primordial, avait déposé les germes de toute vie que qu'il altéra; dans le feu, le feu du roi de la lumière, qu'il contact de la fumée de la terre. Le premier succès, Ahriman et les autres se grandir leur courage, s'élançant vers le ciel, répandant la saleté et les ténèbres. Le génie du mal fut de courte durée; bientôt de la surprise où l'avait plongé l'effusion soudaine, Ormuzd réunissant à lui les Amschaspands, les Izeds, et avec l'aide de cette race, il refoula l'ennemi dans les profondeurs de l'abîme, après un combat d'un nombre égal de nuits. La victoire ne fut pas complète. Ormuzd, faisant un dernier et suprême effort, se fraya un chemin à travers le feu, remonta vers les cieux, et de la moitié de l'empire d'Ormuzd le mélange des biens et des maux, mélange qui doit durer tant que l'existence du monde. Ormuzd aura pour jamais le mal sera anéanti.

Quand Ahrimane avait frappé ne pas à ses blessures; mais, au moment où il allait mourir, le premier ministre de son épau-
 le droite, et de son côté, son âme, *Goschoroun*, qui est le tuteur de toute la vie animale, furent formés deux autres êtres, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Le premier corps fut l'origine de toutes les choses. À la vue de ces nouvelles

créations, Ahrimane entra dans un violent accès de rage, et à chaque être pur qui se manifestait à ses yeux, il opposa un être impur analogue. Restait Kayoumors, le premier homme; Ahrimane, ne trouvant rien à lui opposer, résolut de le tuer. Kayoumors réunissait les deux sexes, et il avait trente ans accomplis, lorsqu'il tomba sous les coups de l'esprit des ténèbres. Sa semence se répandit sur la terre: le soleil la purifia, et Sapandomad, fille d'Ormuzd, l'un des Amschaspands, la couva de son œil divin. Quarante années après, il en sortit un arbre qui mit dix ans à croître. Cet arbre ressemblait à un homme et à une femme unis l'un à l'autre; et, au lieu de fruits, il portait dix couples humains. Dans le nombre, se trouvait *Meschia* et *Meschiané*, les ancêtres de la race actuelle des hommes.

Leurs premières années s'écoulèrent dans l'innocence; car ils avaient été créés pour le bien; mais ils se laissèrent séduire par Ahrimane, et *Meschiané* fut la première qui céda aux suggestions du tentateur. D'abord ils acceptèrent de sa main une coupe pleine de lait de chèvre, et à peine eurent-ils goûté de ce breuvage, qu'ils sentirent les atteintes du mal qui leur avait été inconnu jusqu'alors. Encouragé par ce premier succès, Ahrimane leur présenta des fruits; ils les portèrent à leur bouche; cette faute les rendit sujets à la mort et leur fit perdre la béatitude à laquelle ils étaient destinés. Cinquante ans après leur chute, ils mirent au monde deux enfants, Siamek et Veschak, et moururent à l'âge de cent ans. Suivant un autre récit, ils eurent dix-huit enfants.

11e Cosmogonie indienne.

Un volume entier ne suffirait pas pour exposer tous les systèmes existant dans l'Inde relativement à la création. Nous devons nous borner à relater ici celui qui paraît le plus généralement adopté, bien que peut-être il ne soit pas le plus ancien et le plus authentique; c'est celui qui résulte des *Pouranas* et autres livres sacrés.

De toute éternité et antérieurement à tous les temps existe un être spirituel, immense, infini, tout-puissant, existant par lui-même, et cause première de tous les êtres. On l'appelle *Brahm* ou *Brahma*, et mieux *Parabrahma*, le *Brahma* primitif et suprême. *Aum* est la première parole qu'il prononça, et cette parole est son verbe, son premier-né, le résumé de la triade divine et l'origine de toutes les choses. A une certaine époque, tout ce qui existe était plongé dans l'obscurité, imperceptible, dépourvu de tout attribut distinctif, et semblait entièrement livré au sommeil. C'était un véritable chaos. Cet état de choses était le résultat de la dissolution, ou *pralaya*, d'un univers antérieur; car, de toute éternité, les créations et les destructions se succèdent périodiquement. Le Dieu souverain résolut de faire émaner de sa substance les êtres mobiles et immobiles, et, s'unissant à *Mâyâ*, ou l'illusion, il commença son œuvre créatrice. *Mâyâ* est considéré, tantôt comme

le désir et la volonté éternelle de Brahma, tantôt comme une vaine apparence; d'après cette dernière hypothèse, il résulterait que rien de ce qu'a produit l'être souverain n'a une existence réelle, et que tout ce que nous voyons n'est que l'effet d'un prestige. Mais, sans entrer dans les discussions philosophiques qui encore à présent partagent les Indiens sur ce sujet, nous dirons que Mâyâ d'un commun accord est douée de trois qualités, savoir, la bonté, la passion et l'obscurité, et que cette mère de toutes choses, s'unissant à l'être lumière, à Parabrahma, donna naissance à la *trimourti*, c'est-à-dire aux trois formes ou trois aspects de Dieu, personnifiés en *Brahmâ*, *Vichnou* et *Siva*. Le premier est le principe créateur, le second le principe conservateur, et le troisième le principe destructeur, ou plutôt reproducteur, car il ne détruit que pour reproduire.

« Le monde, dit M. Clavel, fut d'abord caché sous les eaux, et ces eaux étaient dans *Atma*, l'âme universelle, Parabrahma; de tout temps elles furent grosses du monde. Ces eaux sont sans rivages, tout ce qui existe est eau; et l'eau et *Aum* ne sont qu'un. Les eaux primitives sont la mer de Mâyâ. Lorsque la *trimourti* et les trois qualités eurent été produites, du milieu de celles-ci tomba sur les eaux une goutte, un germe. Ce germe devint un œuf brillant comme l'or, aussi éclatant que l'astre aux mille rayons; et l'Etre souverain y naquit lui-même sous la forme de *Brahmâ* (1). Sous cette forme il reçoit encore plusieurs autres noms : on l'appela *Narayana*, celui qui se meut sur les eaux; *Hiranyagarbha*, sorti de la matrice d'or, par allusion à l'œuf d'or ou *brahmânda*. *Hiranyagarbha* est le principe de toute production; il est lui-même la production première, le grand phénomène, *Maha-bhouta*, dont le corps est cet univers visible. Sa bouche dévore toutes choses; il a des têtes innombrables, des sens à l'infini; il est le grand trône, l'arbre de vie; il est unique dans le monde, et le monde est plein de lui. Cette substance originelle, assemblage des éléments subtils, et à la fois de toutes les substances individuelles, est appelé par les sages *Mahan-Atmâ*, la grande âme; *Sati*, la vérité, la vie. On le nomme aussi *Mrityou*, la mort, parce qu'il détruit et absorbe en lui-même tout ce qu'il enfante.

« Assis sur le lotus où il venait de naître, *Brahmâ*, continue le même auteur, promenait ses regards autour de lui, n'apercevait des yeux de ses quatre têtes que l'immense étendue des eaux, couvertes d'épaisses ténèbres. Saisi d'étonnement, et ne pouvant concevoir le mystère de son origine, longtemps il demeura plongé dans la méditation; et, comme il désespérait de pouvoir résoudre ses doutes, une voix vint frapper son oreille, et lui conseilla d'implorer l'Etre souverain. *Brahmâ* obéit, et tout à coup Dieu apparut

(1) Nous avons déjà fait observer ailleurs qu'il ne faut pas confondre *Brahma*, le Dieu suprême avec *Brahmâ* la puissance créatrice. Le nom du premier se termine par un *a* bref, et celui du second par un *a* long, marqué de l'accent circonflexe.

à sa vue, sous les traits d'un homme à mille têtes. Il se prosterna aussitôt, adora l'Eternel, et chanta ses louanges. Satisfait de cet hommage, l'Etre incréé dissipa les ténèbres; et montrant à *Brahmâ* le spectacle de son essence, où gisaient comme endormies toutes les formes et toutes les vies des créatures, il lui donna le pouvoir de produire et de développer ces formes et ces existences.

« Après avoir demeuré dans la contemplation d'un si magnifique spectacle durant une année de *Brahmâ*, équivalant à trois milliards cent dix millions quatre cent mille années solaires, *Hiranyagarbha* se mit à l'œuvre. Par sa seule pensée il divisa l'œuf en deux parts, dont il forma *Swarga*, le ciel, et *Prithivi* ou *Mritloka*, la terre. Au milieu, il plaça *Antariksha*, l'atmosphère, c'est-à-dire l'espace compris entre le ciel et la terre. C'est ce qu'on appelle communément les trois mondes. Dans cet intervalle, il distribua les huit régions célestes, qui comprennent les quatre points cardinaux et les quatre points intermédiaires; puis les sept *swargas* ou sphères étoilées, et les sept *patalas* ou régions inférieures, lesquelles forment les quatorze *mandes* de purification. Le premier de ces *mandes*, qui est au-dessus du ciel, fut fait du cerveau de *Brahmâ*; le second, de ses yeux; le troisième, de sa bouche; le quatrième, de son oreille gauche; le cinquième, de son palais et de sa langue; le sixième, de son cœur; le septième, de son ventre; le huitième, de ses parties sexuelles; le neuvième, de sa cuisse gauche; le dixième, de ses genoux; le onzième, de son talon; le douzième, des doigts de son pied droit; le treizième, de la plante de son pied gauche; le quatorzième, de l'air qui l'environnait. De *Param-atmâ*, l'âme suprême, il tira la conscience, le moi, ou *Aham-kara*; le sentiment, *Manas*, et l'intelligence, *Mahât* ou *Bodhi*; et tout ce qui est susceptible de recevoir les trois qualités de bonté (*satwa*), de passion (*radjas*), et d'obscurité (*tamas*); plus, les cinq organes destinés à percevoir les objets extérieurs, savoir : l'œil, l'oreille, le nez, la langue et la peau; les cinq organes de l'action : la voix, les mains, les pieds, l'orifice inférieur du tube intestinal, et les parties naturelles; enfin les atomes constitutifs des cinq éléments, ou de l'éther, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, qui, unis et combinés, lui servirent à former tous les corps. Il créa la lune, qui renferme l'eau vitale, source de toutes les eaux; le soleil dont la lumière est la lumière de l'auteur de toutes choses. Aux côtés du soleil, sont le jour et la nuit, les étoiles sont sa figure; la terre et le ciel l'ouverture de sa bouche. Avec le soleil naquit le temps, *Kala*. De toute éternité, le temps habitait dans Parabrahma; mais alors il ne connaissait pas de limites. *Brahmâ* créa en outre les *Védas*, qui sortirent de ses quatre bouches; la dévotion, la parole, la volupté, et remplit tout ce vaste univers de dieux et de génies sans nombre, appelés *Devas* et *Asouras*, et de mille autres noms, chargés d'animer, d'en conduire et d'en gouverner toutes les parties.

« Cependant la terre demeurait déserte; Brahmâ résolut de la peupler. A cet effet, il divisa son corps en deux parts, devint moitié mâle et moitié femelle; et s'unissant à la partie femelle, il engendra Viradj, qui lui-même enfanta, en se livrant à une austère dévotion, *Manou-Swayambhouva*, lui donna pour femme *Sataroupa*, et, les bénissant tous deux, leur dit de multiplier. A son tour Manou donna naissance à dix saints éminents, appelés *maharchis* ou *pradjapatis*, seigneurs des créatures, lesquels mirent ensuite au jour sept autres *Manous*, qui, chacun pendant leur période, ont produit et dirigé ce monde. Manou s'approcha de Sataroupa; et de ce contact naquirent les êtres humains : le premier homme, *Adimo*; la première femme, *Prakriti* (la procréée, la vivifiée, Eve). Les deux époux prirent une autre figure : Sataroupa revêtit la forme d'une vache; Manou devint un taureau; et leurs fruits furent des vaches. Sataroupa se changea en cavale, Manou en cheval; elle en ânesse, lui en âne; et les chevaux et les ânes provinrent de ces deux unions successives. De la même manière, ils créèrent chaque couple d'animaux, jusqu'aux fourmis et aux moindres insectes.

« Il y a sur la création de l'homme, une tradition sacrée qui diffère de celle-là : Brahmâ produisit de ses lèvres un fils nommé *Brahmana*, c'est-à-dire prêtre, à qui il fit don des 4 védas, qui sont les 4 paroles de ses 4 bouches, avec mission d'enseigner ces livres divins. Brahmâ se consacra à la vie solitaire; mais, exposé aux attaques des animaux féroces qui peuplaient les forêts, il supplia son père de lui venir en aide. Aussitôt Brahmâ enfanta de son bras droit un second fils, *Kchatriya*, c'est-à-dire guerrier, et de son bras gauche une femme, *Kchatriyani*, qu'il lui donna pour épouse. Cependant, occupé sans cesse à défendre son frère, *Kchatriya* était impuissant à pourvoir à ses propres besoins. Brahmâ tira alors de sa cuisse droite un troisième fils, *Vaisya*, et de sa cuisse gauche *Vaisyani*, sa femme, qui se livrèrent à l'agriculture, aux métiers et au commerce. Et comme ces derniers ne pouvaient suffire au travail qui leur était imposé, Brahmâ, consommant son œuvre, créa pour remplir toutes les fonctions serviles, de son pied droit, un quatrième fils, *Soudra*, et de son pied gauche, *Soudrani*, à laquelle il l'unit. Seul, Brahmâ n'avait pas reçu de compagne: il se plaignit à son créateur, de cette exclusion, qu'il jugeait injuste. En vain Brahmâ lui remontra-t-il que, né pour l'instruction, pour la prière et pour le culte des dieux, il lui importait de s'affranchir de tous les biens terrestres de nature à le distraire de ses austères devoirs; Brahmâ insistait encore. Irrité de cette persistance, Brahmâ, pour le punir, lui donna une fille de la race maudite des géants. C'est de ces différents couples que dérivent les quatre castes, qui depuis ont rempli la terre en se multipliant. »

12e Cosmogonie bouddhique.

Les Bouddhistes partagent la vie du monde

en quatre âges principaux. Le premier est la période de formation; le second, la période de station; le troisième, la période de destruction; le quatrième, la période du vide et de l'anéantissement. Voici comment M. l'abbé de Valroger analyse le travail d'Abel Rémusat sur ce sujet:

« I. Dans le premier acte, l'univers se forme et s'établit. Cette époque est donc appelée le *kalpa de la perfection* ou de l'*achèvement*. Sa durée est de 339 millions d'années, qui se subdivisent en une vingtaine de petits kalpas. Le premier de ces petits Kalpas est marqué par l'apparition d'un nuage de couleur d'or dans le ciel de la voie lumineuse. Ce nuage laisse échapper une grande pluie, qui forme un immense amas d'eau au-dessus des tourbillons de vent, et se convertit en tourbillons d'eau. Il s'élève à la surface un grand vent, qui amasse une écume, et donne ainsi naissance au Souméroû et aux autres montagnes. A cette époque tous les êtres vivants sont réunis dans le ciel de la voie lumineuse. Les dieux se trouvent serrés et trop pressés dans cet espace. Ceux dont le bonheur commence à diminuer, c'est-à-dire qui sentent approcher le terme de leur carrière descendent et renaissent dans le monde inférieur. Le premier de tous est un fils des dieux, qui devient le *Brahmâ-Radja* de l'âge commencé. La durée de sa vie dans cette royauté divine est d'un milliard 8 millions d'années (60 petits kalpas). D'autres dieux descendent ensuite dans les *cieux de la première contemplation*, où ils deviennent des ministres de Brahmâ. Leur vie dure 672 millions d'années. En troisième lieu de nouveaux dieux descendent encore dans les *cieux de Brahmâ*, pour former la troupe de ses sujets. Les cosmogonies bouddhiques leur assignent un logement avec la précision accoutumée, et nous apprennent que leur vie est de 336 millions d'années. Peu à peu de nouveaux dieux descendent encore, et enfin ceux dont le bonheur est épuisé sont changés en hommes; mais ils jouissent de facultés supérieures, et notamment de celle de marcher en volant. Il n'y a parmi eux aucune distinction de sexe. Alors la terre fait jaillir une source, dont l'eau est douce au goût comme la crème et le miel; ils en goûtent et à l'instant naît la sensualité; ils perdent leurs facultés divines, et entre autres l'éclat lumineux qui émanait de leur corps. Le monde se trouve dans de grandes ténèbres; un grand vent souffle à la surface des mers et soulève leurs eaux; le soleil et la lune paraissent sur les flancs du mont Souméroû et illuminent les quatre continents. Alors naît la distinction du jour et de la nuit.

« Cependant, les êtres vivants se délectant dans le goût des choses terrestres, leur couleur devient sombre et grossière. Ils se mettent à manger le riz, qui est né spontanément; il leur en demeure un résidu qui produit les désirs. La pureté ainsi altérée, il naît deux conditions, qui se montrent dans la différence du mâle et de la femelle. Les habitudes violentes engendrent la concupis-

cence, la cohabitation des époux. Par la suite les dieux du ciel de la voie lumineuse qui sont dans le cas de renaître, sont réduits à habiter dans le sein d'une mère. A cette époque le riz croît spontanément, on le coupe le matin, et renaissant aussitôt il est mûr avant le soir. Le grain a quatre pouces de long; mais, quand l'avidité des hommes les a conduits à le récolter en trop grande quantité, il se produit des balles et de la paille, et le riz ne renaît plus après avoir été moissonné. Primitivement, la vie des hommes est de 84,000 ans; au bout de cent ans cette durée est abrégée d'un an. Elle décroît ainsi d'un an par siècle, jusqu'au point d'être réduite à dix ans seulement. Il se passe cent années encore; après quoi, elle augmente de nouveau d'un an par siècle, jusqu'à ce qu'elle soit revenue à 84 mille ans. Le temps qui s'écoule pendant cette diminution graduelle et le rétablissement qui la suit, se nomme un petit kalpa. Chaque petit kalpa, depuis le 4e jusqu'au 20e exclusivement, est ainsi marqué par une augmentation et une diminution de l'âge des hommes. C'est ainsi que se passe la période de formation.

« II. Durant la seconde période, l'univers est dans un état stationnaire. Ce moyen kalpa se subdivise, comme le précédent, en une vingtaine de petits kalpas. Pendant le 9e, l'âge des hommes étant réduit à 50,000 ans, parut le premier bouddha; la vie humaine ayant été réduite à 40,000 ans, parut le second bouddha; quand elle ne fut plus que de 20,000 ans, le troisième bouddha se montra au monde; la durée de la vie étant venue à cent ans, on a vu naître le quatrième bouddha, *Chakya-Mouni*, le bouddha de l'âge actuel: au dixième petit kalpa, le cinquième bouddha, *Maidari*, descendra sur la terre; et il y aura ensuite 995 autres bouddhas, qui se succéderont les uns aux autres, prêcheront la doctrine et sauveront les hommes. Enfin, au vingtième petit kalpa, le nombre de mille bouddhas se trouvant complet, la période de stabilité sera fermée; mais cette époque fatale n'est pas encore près d'arriver; car sur 336 millions d'années, il nous reste environ 185 millions à parcourir.

« III. Dans le 3e Âge, le monde est détruit. Durant les vingt petits kalpas dont se compose cette période, il arrive des catastrophes qui anéantissent successivement les différentes parties de l'univers, et qui sont causées par des ouragans, des cataclysmes, de vastes incendies. Ces révolutions atteignent par degrés toutes les portions du monde, ne laissant subsister que le vase de l'univers vide. Quand la totalité des êtres vivants a complètement disparu, le vase lui-même s'anéantit. Cette catastrophe finale est préparée par la méchanceté des hommes, dont les crimes amènent le grand incendie. Le ciel ne verse plus de pluie; ce qui a été semé ne germe plus. Toutes les rivières, les ruisseaux et les sources se tarissent, la sécheresse se prolonge, puis un grand vent pénètre jusqu'au fond de la mer, enlève le palais du soleil, et le porte sur les flancs du mont

Souméroù, d'où il éclaire le monde; les plantes et les arbres se dessèchent et tombent. Mais ce n'est là que le commencement d'une effroyable destruction qui s'accomplit en sept jours. Le 2e jour les eaux des quatre mers se sèchent d'elles-mêmes, depuis 100 yodjanas jusqu'à 700 yodjanas (1). Le 3e, le 4e et le 5e jour, les eaux continuent de se retirer et de disparaître progressivement; et au bout de ce temps, il n'en reste que comme il y en a dans le pas d'un bœuf, après une pluie de printemps. Le 6e jour, la terre, jusqu'à une profondeur de 68 yodjanas, est réduite en fumée. Bientôt, il n'y a rien qui ne soit consumé dans l'enceinte des trois grands chiliocosmes et dans les huit grands enfers. Il ne reste point d'hommes. Les dieux des six cieux du monde des désirs, ont eux-mêmes péri. Leurs palais sont vides et rien de ce qui n'est pas immortel ne dure au-delà de ce terme. Enfin, le 7e jour, la grande terre et le mont Souméroù s'affaissent insensiblement, s'écroulent et se détruisent jusqu'à cent et mille yodjanas, sans qu'il en reste aucun vestige. Les autres montagnes sont pareillement englouties, toutes les choses précieuses sont consumées, dispersées, brûlées et réduites en vapeurs. L'ébranlement s'étend jusqu'au ciel de Brahmâ; et toutes les mauvaises conditions, c'est-à-dire, la race des hommes, des brutes, des mauvais génies, sont complètement anéanties. Ainsi finit le 3e Âge du monde, ou la période de destruction.

« On raconte ailleurs un peu différemment les catastrophes qui signalent la destruction des mondes. Quand l'âge des hommes sera descendu jusqu'à 30 ans, la pluie du ciel cessera, la sécheresse qui en résultera empêchera les plantes et les légumes de renaître; alors un nombre immense d'hommes mourra. Lorsque la vie sera réduite à 20 ans, des épidémies et toutes sortes de maladies s'élèveront à la fois et feront périr une infinité d'hommes. Enfin quand la vie moyenne n'aura plus qu'une durée de dix ans, les hommes se livreront aux querelles et à la guerre. Les arbres et jusqu'aux plantes deviendront des armes entre leurs mains, et ces armes leur fourniront les moyens de s'entre-détruire; il en périra de cette manière un nombre immense.

« Mais ces calamités ne sont rien auprès des trois grandes catastrophes. La première est opérée par le feu, dans l'espace de sept jours; nous en avons donné la description. Lorsque le huitième âge du monde est arrivé à la période de destruction, la pluie commence à tomber en gouttes grosses comme les roues d'un char; en même temps un tourbillon d'eau qui est au-dessous de la terre s'accroît en bouillonnant, débordera au-dessus du grand chiliocosme, et s'élèvera jusqu'aux cieux de la seconde contemplation, qu'il remplira, et qui s'y fonderont entièrement comme le sel se dissout dans l'eau.

« IV. Dans le 4e Âge, le monde est rem-

(1) Le yodjana est une mesure de longueur d'environ trois lieues.

placé par le vide ou l'éther. Tout ce qui est au-dessous du ciel de la première contemplation ayant été détruit dans l'âge précédent, cet espace est vide et sombre; il n'y a ni jour ni nuit, ni soleil, ni lune. Ce sont de vastes et profondes ténèbres qui durent pendant 20 petits kalpas.

« Ainsi s'accomplit la grande révolution de l'univers, renfermée dans 4 âges ou moyens kalpas, qui se subdivisent en 80 petits kalpas, et forment 344,000,000 d'années. C'est ce que les Bouddhistes nomment un grand kalpa, période immense qui ne se termine que pour recommencer immédiatement, sans interruption comme sans fin durant l'éternité. »

13° Cosmogonie chinoise.

Au commencement le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Cet état de choses fut appelé *Houan-tun* (le chaos) ou *Phan-Kou*. Plus tard eurent lieu cinq grandes naissances, le *Tai-ye*, le *Tai-tsou*, le *Tai-chi*, le *Tai-so* et le *Tai-ki*. Le *Tai-ye* était le ciel et la terre avant qu'ils eussent pris leur forme. Le *Tai-tsou* est le germe produit par le souffle primordial. Le *Tai-chi* est l'élément produit par le souffle qui prit une forme. Le *Tai-so* est la matière produite par les métamorphoses de la forme. Le *Tai-ki* est la reproduction de la forme matérielle. Le résultat du mouvement et de l'action de ces cinq principes, qui opérèrent mutuellement l'un sur l'autre, fut la formation du ciel et de la terre. Les éléments purs et parfaits se séparèrent des autres, s'élevèrent en haut et devinrent le ciel, tandis que les éléments impurs et imparfaits se condensèrent, tombèrent et formèrent la terre. Les différentes formes du ciel et de la terre sont appelées les deux *Y*, et ce sont elles qui, avec l'homme, font ce qu'on appelle les *San-thsai*, ou les trois pouvoirs de la création. Le dernier (celui de l'homme) a commencé à l'époque nommée *Jin-houang*, ou de l'auguste dynastie des hommes. (*Extrait d'une chronologie chinoise*). Voy. PAN-KOU, TAI-KI, THÏEN-HOANG, KI, etc.

14° Cosmogonie japonaise.

Originellement, dit un écrivain japonais, le ciel et la terre n'étaient pas séparés. Le principe parfait et le principe imparfait n'étaient pas disjoints. Le chaos, ayant la forme d'un œuf, contenait le souffle de la production spontanée, qui renfermait le germe de toutes choses. Puis, ce qui était pur et parfait monta en haut et forma le ciel, tandis que ce qui était dense et impur se coagula, se précipita et forma la terre. Le pur et l'excellent forma tout ce qui est léger, mais tout ce qui est lourd et impur tombait de son propre poids. Par conséquent le ciel fut formé avant la terre. Après leur achèvement un être divin, (un *Kami*) naquit au milieu d'eux. On dit que lors de la réduction du chaos, une île de terre tendre sortit de l'eau comme un poisson qui surnage. A cette époque, une chose semblable à un rejeton de la plante *assi* (*eryanthus japonicus*) fut pro-

duit entre le ciel et la terre. Ce rejeton se métamorphosa en un être divin, qui porta le titre honorifique de *Kouni toko koutsi-no Mikoto*, c'est-à-dire, le Vénérable qui supporte éternellement le royaume, et qui fut le premier des sept esprits célestes, dont voici les noms :

- 1° *Kouni toko tatsi-no Mikoto*,
- 2° *Kouni sa koutsi-no Mikoto*,
- 3° *Toyo Koun nou-no Mikoto*.

Ces trois êtres divins régnèrent chacun un milliard d'années; ils s'engendraient tout seuls et étaient des mâles purs.

- 4° *Oufi tsi ni-no Mikoto*,
- 5° *Oo to-no tsi-no Mikoto*,
- 6° *Omo tarou-no Mikoto*.

Ces trois êtres divins, qui régnèrent individuellement deux milliards d'années, eurent chacun pour compagne un génie femelle; mais il n'y avait pas encore de copulation charnelle, et ils se reproduisaient par une mutuelle contemplation.

7° *Isa naghi-no Mikoto*.

Celui-ci est le premier qui engendra à la manière ordinaire. Lui et son épouse produisirent la mer, les rivières, les îles, les montagnes, les arbres, les plantes, le soleil, la lune, etc., comme nous le détaillons à l'article *Isa naghi-no Mikoto*. Ils donnèrent également naissance aux cinq générations des esprits terrestres, qui se succédèrent dans l'ordre suivant :

1° *Ten sio dai sin*, génie femelle, personification du soleil, le grand esprit des Japonais.

2° *Masa ya ya katsou katsou-no faya f ama-no osi wo mimi-no Mikoto*.

3° *Ama tsou fiko fiko so-no ni ni ghino Mikoto*; ce fut lui qui chassa les mauvais esprits qui infestaient le Japon.

4° *Fiko fo fo de mi-no Mikoto*, dieu de la mer.

5° *Fiko na kisa take ou ka ya fouki awa sesou-no Mikoto*; il fut le père de la race actuelle des hommes, et entre autres de *Zin mou ten o*, fondateur de l'empire japonais. Voy. les articles *TEN SIO DAI SIN* et *AMA TSOU FIKO*.

15° Cosmogonie kamtchadale.

Le ciel et les astres, disent les Kamtchadales, existaient avant la terre. Koutkou, se promenant un jour sur la mer, produisit la terre, de son fils qui lui était né de sa femme. Selon d'autres, Koutkou et sa sœur Kouhtligith ont apporté la terre, du ciel, et l'ont affermie sur la mer qu'Outleigin avait produite. Après avoir fait la terre, le dieu quitta le ciel et vint s'établir au Kamtchatka. C'est là qu'il eut un fils appelé Tigil, et une fille nommée Sidanka, qui se marièrent ensemble. Koutkou, sa femme et ses enfants, portaient des vêtements faits de feuilles d'arbres; ils se nourrissaient d'écorces de poutre et de peuplier; car les animaux terrestres n'existaient pas encore, et l'on ignorait l'art de prendre le poisson. Koutkou disparut du Kamtchatka, en marchant sur des raquettes; les montagnes et les collines se formèrent

sous ses pas ; car jusqu'alors la terre était plate ; mais ses pieds s'y enfoncèrent, et les vallons creusés en conservèrent la trace. Tigil avait appris de son père à faire des canots. Sa famille étant augmentée, il inventa l'art de faire, avec de l'ortie, des filets pour prendre les poissons, et enseigna à ses enfants la manière de se couvrir avec des peaux ; il fit les animaux terrestres, et établit Piliatchoutchi pour veiller sur eux.

16e Cosmogonie des Amakouas.

Voici, d'après M. de Froberville, comment les Amakouas, peuple de l'Afrique orientale, racontent l'origine des hommes.

« Au commencement, le bon dieu *Mouloukou* fit deux trous ronds dans la terre ; de l'un il sortit un homme, de l'autre une femme. Puis il fit deux autres trous d'où sortirent un singe et une guenon, auxquels il assigna les forêts et les lieux stériles pour séjour. A l'homme et à la femme, le bon Dieu donna la terre cultivable, une pioche, une hache, une marmite, une assiette et du millet. Il leur dit de piocher la terre, d'y semer le millet, de se construire une maison et d'y faire cuire leur nourriture. L'homme et sa compagne, au lieu d'obéir au bon Dieu, mangent cru le millet, cassent l'assiette, répandent des ordures dans la marmite, jettent au loin leurs outils, et vont chercher un abri dans les bois. Dieu, voyant cela, appelle le singe et la guenon, leur donne les mêmes outils et les mêmes ustensiles, et leur ordonne de travailler. Ceux-ci piochent et plantent, se bâtissent une maison, cuisent et mangent le millet, nettoient et rangent l'assiette et la marmite. Alors Dieu fut content. Il coupa la queue qu'il avait mise au singe et à la guenon, et l'attacha à l'homme et à la femme. Puis il dit aux premiers : « Soyez hommes ; » aux seconds : « Soyez singes. » On voit que, d'après cette tradition, la déchéance de l'homme est une punition non-seulement de la désobéissance, mais encore de la paresse.

17e Cosmogonie du Soudan.

Les nègres païens de la contrée de Haussa dans le Soudan, croient que Dieu a fait le ciel et la terre, et qu'il a créé originairement deux hommes, l'un noir et l'autre blanc ; et que c'est de ces deux hommes que tous les habitants de la terre sont descendus. Il existe parmi eux une tradition, d'après laquelle le premier père du genre humain s'appelait *Adam* ; or *Da Adam* signifie, dans leur langue, un objet qui, à certaine distance, offre une apparence humaine. Le nom de la première femme est *Aminatou*.

18e Cosmogonie madécasse.

Les Madécasses ou Malgaches croient en un Dieu qui a créé le ciel, la terre, les esprits et toutes les créatures. Ils comptent sept cieux, et regardent Dieu comme l'auteur de tous les biens ; le démon au contraire est l'auteur de tous les maux que souffrent les hommes ; c'est pourquoi ils le craignent et lui font des offrandes ; on lui sacrifie même avant de sa-

crifier à Diou. Ils admettent plusieurs ordre de génies ou d'esprits, dont les uns gouvernent et font mouvoir les cieux, les astres, les planètes ; les autres dominent sur l'air, sur les météores, sur les eaux, sur la terre et sur les hommes. Ils ont connaissance de la chute du premier homme, du paradis terrestre et du déluge ; mais ces notions sont mêlées de plusieurs fables ridicules.

19e Cosmogonie canadienne.

Les systèmes cosmogoniques varient dans le nord de l'Amérique de peuplade à peuplade. Nous nous contenterons d'en signaler quelques-uns.

« La plus grande partie de ces barbares dit le Père Hennepin, croit la création du monde. Le ciel, disent-ils, la terre et les hommes ont été faits par une femme qui gouverne le monde avec son fils. C'est peut-être à cause de cela que ces sauvages content leurs généalogies par les femmes. Le fils est le principe du bien, et la femme cause du mal ; cependant ils croient que l'un et l'autre jouissent d'une parfaite félicité. La femme, disent-ils encore, tomba du ciel enceinte, et fut reçue sur le dos d'une tortue qui la sauva du naufrage.

« D'autres sauvages de ce même continent croient qu'un certain esprit, que les Hurons appellent *Otkon*, ceux de la Virginie *Okée*, et d'autres sauvages qui demeurent au bas du fleuve Saint-Laurent, *Atahault*, le créateur du monde, et qu'un nommé *Messou* en a été le réparateur après le déluge. Ils disent que Messou allant un jour à la chasse, ses chiens se perdirent dans un grand lac, qui, venant à déborder, couvrit la terre en peu de temps. Ils ajoutent que, par le moyen de quelques animaux, il répara le monde avec cette terre.

« Les sauvages qui habitent au haut du fleuve Saint-Laurent et du Mississipi, disent qu'une femme descendit du ciel, et voltigea quelque temps en l'air, cherchant où poser son pied. La tortue lui offrit son dos ; elle l'accepta et y fit sa demeure. Dans la suite les immondices de la mer se ramassèrent autour de la tortue, et il s'y forma insensiblement tout autour une grande étendue de terre. Cependant la solitude ne plaisait point à cette femme, il descendit d'en haut un esprit, qui la trouvant endormie, s'approcha d'elle. Elle devint enceinte après cette approche, et accoucha de deux garçons qui sortirent de son côté. Ces enfants devenus grands se livrèrent à la chasse, comme l'un était beaucoup plus habile chasseur que l'autre, la jalousie fit naître bientôt la discorde. Ils vécurent dans une haine irréconciliable. Le maladroit, dont l'humour était farouche, traita son frère si mal que celui-ci fut obligé de quitter la terre et se retirer dans le ciel. Après cette retraite l'esprit retourna vers la femme ; et de cette seconde entrevue, naquit une fille, qui est la mère des peuples de l'Amérique septentrionale. » Cette fable rappelle invinciblement l'histoire de Caïn et d'Abel.

D'autres peuplades du Canada disent également que tout ce que nous voyons a été créé par Dieu; et qu'après avoir créé la terre, ce Dieu prit un certain nombre de flèches, les planta dans la terre, et tira l'homme et la femme de ce germe, digne du caractère de ces peuples, qui ne vivent que pour se détruire par la guerre. *Voy. d'autres cosmogonies canadiennes, aux articles ATHAENSIC, MICHAOU WISKAIN, OHMAHANK-NOUMAKCHI.*

20° Cosmogonie caraïbe.

D'après les anciens voyageurs, les habitants des îles Caraïbes ou des Antilles, croyaient la création de la terre et de la mer, mais non pas celle du ciel. Le premier homme était un nommé *Loukwo*, qui donna naissance au genre humain. Il créa les poissons, et ressuscita trois jours après sa mort; puis il retourna au ciel d'où il était descendu. Après son départ, les animaux terrestres furent créés. Ces peuples avaient aussi quelque idée du déluge, et en attribuaient la cause à la méchanceté des hommes des anciens temps.

Les Caraïbes de la terre ferme ont pour tradition que Dieu fit descendre son fils du ciel pour tuer un serpent horrible, et que, l'ayant vaincu, il se forma dans les entrailles du monstre des vers qui produisirent chacun un Caraïbe et sa femme. Comme ce serpent avait fait une guerre cruelle aux nations voisines, les Caraïbes, qui lui doivent le jour, croient devoir épouser la querelle de leur ancêtre, et regardent ces peuplades comme ennemies.

Les habitants de l'île Espagnole, maintenant Saint-Domingue ou Haïti, disaient que les hommes étaient sortis de deux cavernes d'une montagne. De l'une vinrent les grands personnages et l'élite de la nation; de l'autre la populace et la vile multitude. Le soleil, irrité de cette diffusion des hommes, changea en pierre celui qui gardait l'ouverture de la montagne, et métamorphosa les nouveaux venus en arbres et en grenouilles. Il faut croire cependant que plusieurs échappèrent au courroux de l'astre du jour, car l'univers ne laissa pas de se peupler. Quant au soleil et à la lune, ils étaient sortis eux-mêmes d'une grotte de l'île, pour éclairer le monde. Aussi cette grotte était-elle en grande vénération, et les habitants de la contrée y faisaient de fréquents pèlerinages. Deux figures de démons en gardaient l'entrée, et l'intérieur était orné de peintures grossières.

21° Cosmogonie mexicaine.

Les Mexicains divisaient la durée et l'histoire du monde en cinq âges, dont quatre étaient déjà passés. « Les peuples de Culhua ou du Mexique, dit Gomara qui écrivait au milieu du XVIe siècle, croient, d'après leurs peintures hiéroglyphiques, qu'avant le soleil qui les éclaire maintenant, il y en a déjà eu quatre qui se sont éteints les uns après les autres. Ces cinq soleils sont autant d'âges dans lesquels notre espèce a été anéantie

par des inondations, par des tremblements de terre, par un embrasement général et par l'effet des ouragans. Après la destruction du quatrième soleil, le monde a été plongé dans les ténèbres pendant l'espace de vingt-cinq ans. C'est au milieu de cette nuit profonde, dix ans avant l'apparition du cinquième soleil, que le genre humain a été régénéré. Alors les dieux, pour la cinquième fois, ont créé un homme et une femme. Le jour où parut le dernier soleil, porta le signe *tochtli* (lapin), et les Mexicains comptent 850 ans depuis cette époque jusqu'en 1552. Leurs annales remontent jusqu'au cinquième soleil. Ils se servaient de peintures historiques, même dans les quatre âges précédents; mais ces peintures, à ce qu'ils affirment, ont été détruites, parce qu'à chaque âge tout doit être renouvelé. »

D'après Torquemada, cette fable, sur la révolution des temps et la régénération de la nature, est d'origine tolteque : c'est une tradition nationale qui appartient à ce groupe de peuples que nous connaissons sous les noms de Tolteques, Cicimèques, Acolhuas, Nahuatlèques, Tlascalteques et Aztèques, et qui, parlant une même langue, ont reflué du nord au sud, depuis le milieu du VIe siècle de notre ère.

Le premier âge des Mexicains a duré 5206 années; il porte le nom de *Tlachatliuh*, âge de la terre; c'est aussi celui des géants. L'année présidée par le signe *ce acatl*, fut une année de famine, et la disette fit périr la première génération des hommes. D'autres traditions rapportent que les géants qui ne périrent pas par la famine, furent dévorés par les tigres.

Le second âge a duré 4804 ans; on l'appelle *Tletonatiuh*, l'âge du feu. Dans l'année présidée par le signe *ce tecpatl*, le dieu du feu descendit sur la terre et l'enflamma. Comme les oiseaux seuls pouvaient échapper à l'embrasement général, la tradition porte que tous les hommes furent convertis en oiseaux, excepté un homme et une femme qui se sauvèrent dans l'intérieur d'une caverne.

Le troisième âge est l'âge du vent ou de l'air, *Ehcatonatiuh*; il dura 4010 ans. La catastrophe eut lieu dans l'année *ce tecpatl*. Les hommes périrent par l'effet des ouragans; quelques-uns furent convertis en singes; ces animaux ne parurent au Mexique que dans ce troisième âge. Dans ce cycle des tempêtes, deux hommes seuls survécurent à la catastrophe, en se réfugiant dans une caverne, comme à la fin de l'âge précédent.

Le quatrième âge est celui de l'eau, *Atonatiuh*, sa durée fut de 4008 ans. Une grande inondation, qui commença l'année *ce calli*, fit périr l'espèce humaine : c'est la dernière des grandes révolutions que le monde a éprouvées. Les hommes furent convertis en poissons, à l'exception d'un homme et d'une femme qui se sauvèrent dans le tronc d'un cyprès. Les circonstances de ce déluge rappellent d'une manière frappante celui de Noé. *Voy. COXCX.*

Ces quatre Âges, que l'on désigne sous le nom de *soleils*, renferment ensemble 18,028 ans, réduits par l'historien Alva Ixtlilxochitl à 1417 ans. Cette différence, dit M. de Humboldt, ne doit pas nous surprendre dans les calculs astrologiques; car le premier nombre renferme presque autant d'indictions de treize ans que le dernier compte d'années. De même, dans la chronologie mystique des Hindous, la substitution des jours aux années divines réduit les quatre âges de 4,320,000 ans à 12,000 ans seulement.

Quant aux autres traditions cosmogoniques, voyez Cihuacohualt, Omecihuatl, Nahuatzin, etc.

22° Cosmogonie des Muyscas.

Bien que les Muyscas crussent en un Dieu suprême qu'ils appelaient *Bochica*, ils ne lui attribuaient cependant pas la création du monde; en effet ce Bochica paraît avoir été plutôt le législateur de ces peuples, qui plus tard le considérèrent comme le dieu universel du monde. Les Muyscas, suivant le P. Simon, disaient qu'au commencement l'univers était plongé dans l'obscurité, et que la lumière était renfermée dans un être qu'ils ne savaient pas définir, et qu'ils appelaient *Chiminigagua*. Cet être créa de grands oiseaux noirs auxquels il ordonna de parcourir le monde et d'y répandre la lumière en lançant de tous côtés par le bec celle dont il les avait remplis.

Vers le même temps, il sortit du lac d'Iguague, une femme nommée *Bachue*, tenant à la main un enfant de trois ans. Ils construisirent une maison auprès du lac; quand le jeune enfant fut devenu grand, il cohabita avec sa mère, qui était si féconde, qu'elle accouchait toujours de cinq ou six enfants à la fois, de sorte que le monde se peupla très-vite. Quand *Bachue* fut fort avancée en âge, elle convoqua auprès du lac sa nombreuse postérité, et après avoir pris congé de ses enfants, elle se précipita dans les flots ainsi que son mari, et ils furent transformés en deux serpents monstrueux, que l'on prétendait apparaître quelquefois.

Après un certain temps, les hommes ayant offensé *Chibchachum*, le dieu créa, pour les punir, les torrents de Sopo et de Tibito, qui inondèrent la vallée, laquelle n'avait pas d'issue à cette époque. Les hommes, voyant qu'ils allaient être submergés, invoquèrent *Bochica*, qui leur apparut assis sur l'arc-en-ciel, et tenant une baguette d'or à la main. Il fendit la montagne, les eaux s'écoulèrent par l'ouverture, et la plaine redevint habitable. C'est cette ouverture qui a produit la cataracte de Tequendama que l'on voit encore. Non content d'avoir délivré son peuple, *Bochica* voulut punir *Chibchachum*, et le condamna en conséquence à porter sur ses épaules la terre, qui auparavant était supportée par d'énormes poteaux de bois de gaiac. Quand le dieu fatigué transporta son fardeau d'une épaule à l'autre, cela occasionne des tremblements de terre.

Les Muyscas de Tunja et de Sogamoso racontaient qu'au commencement du monde tout était plongé dans l'obscurité la plus complète, parce qu'il n'y avait ni soleil ni lune. Il n'existait alors que deux hommes, l'uzaque ou cacique de Sogamoso, et celui de Ramiriqui ou Tunja; ces deux uzaques firent des hommes avec de l'argile jaune, et des femmes avec des paquets d'herbes. Jugeant qu'il était nécessaire d'éclairer le monde, Sogamoso ordonna à Ramiriqui, qui était son neveu, de monter au ciel, et il en fit le soleil. Puis, trouvant que cela n'était pas suffisant, il y monta lui-même, et devint la lune.

23° Cosmogonie péruvienne.

Les Péruviens disaient que, dans les anciens temps, il était venu chez eux des parties septentrionales du monde, un homme extraordinaire, qu'ils nommaient *Choun*; que ce Choun avait un corps sans os et sans muscles; qu'il abaissait les montagnes, comblait les vallées, et s'ouvrait un chemin par les lieux inaccessibles. Ce Choun créa les premiers habitants du Pérou, et leur assigna pour subsistance les herbes et les fruits sauvages des champs. Ils racontèrent encore que ce premier fondateur du Pérou, ayant été offensé par quelques habitants du plat pays, convertit en sables arides une partie de la terre, qui auparavant était très-fertile; arrêta la pluie, dessécha les plantes, mais qu'ensuite, ému de compassion, il ouvrit les fontaines et fit couler les rivières. Ce Choun fut adoré comme dieu, jusqu'à ce que Pacha-camac vint du sud.

24° Cosmogonie mariannaise.

Tout ignorants qu'ils étaient, les Mariannais ne croyaient pas que le monde fût de toute éternité; ils lui donnaient un commencement, et racontaient sur cela des fables exprimées en vers qu'ils chantaient dans leurs assemblées. Ils disaient que *Pountan*, homme extraordinaire, qui vivait dans l'espace, chargea ses sœurs de far avec ses épaules le ciel et la terre, de ses yeux le soleil et la lune, et de ses sourcils l'arc-en-ciel. Ce mythe rappelle le *Pan-tou* des Chinois.

25° Cosmogonie hawaïenne.

Selon quelques prêtres de l'archipel Hawaï, le premier habitant de ces îles était d'origine céleste; il descendait d'*Haoumea*, divinité bienfaisante du sexe féminin. Selon une autre tradition, *Akea*, dieu moyen entre les dieux et les hommes, était le père de la population et la souche directe de ses rois. Mais l'opinion la moins dénuée de vraisemblance, en la dégageant du merveilleux dont elle est entourée, c'est que les habitants primitifs arrivèrent dans une pirogue, de Taïti, c'est-à-dire de l'ouest. Voici ce qu'ajoute la tradition : Dans les temps les plus reculés, à l'époque où l'océan couvrait tout l'espace, un oiseau énorme s'abattit sur les eaux et y pondit un œuf, qui sans doute féconda par le soleil, un habitant.

Hawaï. Bientôt arrivèrent dans une pirogue venant de Taïti, un homme, une femme, un cochon, des poules et un chien. D'un commun accord, ils s'établirent sur la côte orientale de l'île principale, et s'arrangèrent à l'amiable avec les dieux et les esprits qui, seuls alors, peuplaient les sommets de rochers et de montagnes, appelées fies Hawaï. Selon les traditions d'Oahou, un déluge submergea ce groupe d'îles, à l'exception d'un piton demeuré à sec, où purent se sauver quelques individus, et ce débris d'une population engloutie sous les eaux servit de noyau à la population actuelle.

26e Cosmogonie des îles Carolines.

Les plus anciens des esprits célestes sont, suivant la tradition de l'archipel, *Labucor* et sa femme *Halmelul* : ils eurent pour fils *Eliculep*, et pour fille *Ligobud*. Le premier épousa *Leteuhiul*, dans l'île d'Ouléa ; elle mourut à la fleur de son âge, et son esprit s'envola au ciel. *Eliculep* avait eu d'elle un fils nommé *Leugueileng* ; on le révére comme le grand seigneur du ciel dont il est l'héritier présomptif. Cependant son père, peu satisfait de n'avoir eu qu'un enfant de son mariage, adopta *Rechahouileng*, jeune homme très-accompl, natif de Lamourek. Cette tradition porte que *Rechahouileng* étant descendu de la terre, monta au ciel pour y jouir de la félicité de son père ; que sa mère vit encore à Lamourek dans un âge décrépit ; qu'enfin il est descendu du ciel dans la moyenne région de l'air, pour entretenir sa mère, et lui faire part des mystères célestes.

Ligobud, sœur d'*Eliculep*, se trouvant enceinte au milieu de l'air, descendit sur la terre, où elle mit au monde trois enfants. Elle fut bien étonnée de trouver la terre aride et infertile. A l'instant, par sa voix puissante, elle la couvrit d'herbes, de fleurs et d'arbres fruitiers ; elle l'enrichit de verdure, et la peupla d'hommes raisonnables. Dans ces commencements, on ne connaissait point la mort : c'était un court sommeil ; les hommes quittaient la vie, le dernier jour du déclin de la lune ; et dès qu'elle commençait à paraître sur l'horizon, ils ressuscitaient, comme s'ils se fussent réveillés d'un sommeil paisible. Mais *Erigireger*, esprit malfaisant et ennemi du genre humain, leur procura un genre de mort contre lequel n'y avait plus de ressource ; de sorte que les gens morts une fois le furent pour toujours ; aussi l'appellent-ils *Elus-Melabus*, au lieu qu'ils nomment les autres esprits *Elus-Melafra*. Ils mettent au rang des *Elus-Melabus* *Morogrog*, qui ayant été chassé du ciel par ses manières grossières et inciviles, apporta sur la terre le feu, inconnu jusqu'alors. *Leugueileng*, fils d'*Eliculep*, eut deux jumeaux : l'une céleste, qui lui donna deux enfants, *Carrer* et *Meliliau* ; l'autre terrestre, dont il eut *Oulifat*. Ce jeune homme, ayant que son père était un esprit céleste, prit un vol vers le ciel, dans l'impatience de le servir ; mais à peine se fut-il élevé dans les airs, qu'il retomba sur la terre, désolé de sa

chute, et pleurant amèrement sa malheureuse destinée. Cependant sans se désister de son premier dessein, il alluma un grand feu, et, à l'aide de la fumée, il fut porté une seconde fois dans les airs, où il parvint à embrasser son père céleste.

27e Cosmogonie nouka-hivienne.

Quelques traditions conservées dans la mémoire des Nouka-hiviens, habitants des îles Sandwich, et qui ont ainsi traversé les siècles, rapportent que *Oataia*, leur père commun, et *Oranova*, sa femme, sont venus d'une île appelée *Vavao*, située au-dessous de *Nouka-Hiva*, (probablement des îles Tonga, dont la plus grande s'appelle *Vavao*.) Ils apportèrent avec eux diverses espèces de plantes, dont leurs quarante enfants, excepté un (*Po*, ou la Nuit), reçurent les noms. Ces enfants s'établirent sur divers points de l'archipel, et s'y multiplièrent d'une façon prodigieuse. Une autre tradition portait que, vingt générations avant l'époque actuelle, le dieu *Haii* avait apporté dans ces îles des cochons et de la volaille. Il se montra vers la partie orientale de l'île principale, dans la baie *Hata-Outoua*, y creusa une source pour avoir de l'eau, et se reposa sous un arbre qu'on nomma *Haii*, et qui dès lors fut tabou. On ne sait rien de plus sur ce dieu ; seulement, comme les naturels avaient donné au cochon le nom de *pouarka*, on pourrait supposer que cet *Haii* était un navigateur espagnol du xvie siècle.

28e Cosmogonie taïtienne.

Lorsqu'il plut à *Taaroa*, le dieu oiseau, l'esprit, de créer l'univers, il sortit de la coquille qui le tenait emprisonné, laquelle avait la forme d'un œuf, et avec laquelle il tournait dans un espace immense au milieu du vide. Ayant brisé cette coquille, il en fit la base de la grande terre, et les parcelles donnèrent lieu aux îles environnantes. A mesure qu'il devint vieux, il ajouta, pendant son mariage, les rochers qui en forment l'ossuaire, les arbres et les plantes qui la recouvrent, et les animaux qui y vivent.

Le dieu *Tane* s'associa à *Taaroa*, l'esprit ou l'oiseau, et l'épousa. De ce mariage naquirent six enfants, qui vinrent presque ensemble. Ce furent *Avii*, l'eau fraîche ; *Timidi*, la mer ; *Aoua*, les rivières ; *Matai*, le vent ; *Arii*, le ciel ; *Po*, la nuit.

Taaroa ne tarda pas à enfanter *Mahanna*, le soleil, qui grandit rapidement, et se revêtit des formes d'un beau jeune homme qu'on nomma *Oreoa-taboua*. Lorsque *Mahanna* eut reçu le jour, ses frères et sœurs furent renvoyés du ciel, et vinrent s'établir sur la terre ; *Arii* fut seulement excepté, et *Matai* eut la permission de se fixer dans l'espace intermédiaire, où il occasionne les tempêtes lorsqu'il éprouve des contrariétés.

Taaroa eut enfin une fille, *Toounou*, qu'il garda dans le firmament, et qu'il fit épouser à *Oreoa-taboua*. Cet hymen fut fécond, car elle devint mère de treize enfants, qui eurent pour fonction de présider à chacun des treize mois de l'année lunaire des Taïtiens.

Des mésintelligences s'élevèrent entre Toonou et son époux. Elle quitta le ciel et vint sur la terre, où Oreoa-taboua la suivit. De ses embrassements avec un rocher naquit *Popohara-Harea*, qui conçut *Tetoubou amata hatou*. Le rocher, qui avait eu la beauté d'une jeune femme, reprit sa forme naturelle, et Toonou elle-même vint à mourir.

Le fils d'Oreoa-Taboua se maria aux sables de la mer : il en eut un fils nommé *Tii*, et une fille du nom d'*Opira*, qui restèrent sur la terre, et demeurèrent seuls après la mort de leurs parents. Ils se marièrent ensemble et eurent trois filles : *Ohira*, *Rini* et *Mounoa*. Alors mourut *Opira* : avant d'expirer, elle supplia son époux de la guérir de ses maux ; mais il s'y refusa et s'empessa d'épouser une de ses filles, aussitôt après la mort de sa compagne. *Tii* eut de sa propre fille trois garçons et trois filles. Les premiers se nomment *Ora*, *Ouanou* et *Titori* ; les filles sont *Hennatonou-Marourou*, *Henaroa* et *Nououya*. Les garçons épousèrent leurs sœurs, se répandirent sur la terre et la peuplèrent.

Telles sont, selon M. Lesson, les idées que les Taitiens se sont formées de la création du monde, et telle est la fable qu'on a pu obtenir des connaissances qu'ils se transmettent par la tradition orale, non sans l'altérer sans doute. Mais cette tradition n'est pas la seule.

Une légende, recueillie par M. Barff, dit que le cinquième ordre des êtres intelligents créés par Taaroa et Hina, les deux divinités créatrices, fut appelé *Rahou tahata i te ao ia tii*, c'est-à-dire ordre du monde ou des tiis. Voici comment la chose se passa entre les deux divinités. Hina dit à Taaroa : « Comment obtenir l'homme ? Les dieux Jour et Nuit sont établis, et il n'y a point d'hommes. » A quoi Taaroa répondit : « Va sur le rivage et dans l'intérieur ; va trouver ton frère. — Je suis allé dans l'intérieur, et il n'y est point. — Va dans les mers, peut-être y sera-t-il, ou sur la terre, il sera sur terre. — Qui est à la mer ? — Tiimaa-Raatai. — Qui est Tiimaa-Raatai ? est-ce un homme ? — C'est un homme et ton frère ; va-t-en à la mer et cherche-le. » La déesse ainsi congédiée, Taaroa songea aux moyens de former l'homme, et pour cela il prit une substance et une forme, puis se rendit à la terre. Hina le rencontra sans le connaître, et lui dit : « Qui êtes-vous ? — Je suis Tii-Maaraa. — Ou étiez-vous ? Je vous cherchais de toutes parts à la mer, et vous n'y étiez pas. — J'étais chez moi, et, puisque vous voilà, ma sœur, venez à moi. — Ainsi soit-il ! et puisque vous êtes mon bon frère, vivons ensemble. » Ils vécurent donc époux, et le fils que Hina mit au monde se nomma *Tai*. Ce fut le premier homme. Plus tard, Hina eut une fille qui fut nommée *Hina ere-ere Monoï* ; elle devint la femme de Tii, et lui donna un fils, qui fut appelé *Taata*, terme qui, à quelques variantes près, signifie homme, dans toute la Polynésie. Hina, fille et épouse de Taaroa, grand'mère de Taata, s'étant transformée en une belle et jeune femme, s'unit encore

à son petit-fils, et lui donna un fils, *Marou et Fana*, les véritables fondateurs de la race humaine.

Une autre tradition, que cite Ellis, est plus proche du récit mosaïque. *Taaroa*, qui avait fait le monde, forma l'homme avec la terre rouge *araea*, qui servait même de aliment à la créature jusqu'à l'apparition de l'arbre à pain. Un jour *Taaroa* plongea l'homme dans un profond sommeil, et en un os *iri*, dont il fit la femme. Ces deux êtres furent les chefs de la famille humaine. Tout en citant ce récit, Ellis exprime des soupçons sur son authenticité : il ajoute que l'analogie mosaïque pourrait bien provenir que d'un équivoque sur le mot *iri*, qui signifie à la fois *os*, *ceure* et *victime* dans la guerre.

Les récits des naturels, dit M. d'Urville, de qui nous tirons ces détails, ne valent pas moins touchant l'origine des animaux domestiques trouvés chez eux lors de la découverte ; les uns parlaient bien d'une importation faite par des peuples occidentaux, mais d'autres continuaient le système de la création de Taaroa, en disant qu'après l'homme il fit les quadrupèdes pour aller sur la terre, les oiseaux pour l'air, les poissons pour la mer. Un petit nombre admettait une création donnée : suivant eux, un homme des anciens âges, vieillard érudit et puissant, était venu à mourir ; de son cadavre putréfié naquit une truie qui peupla l'île de cochons ; les chiens, du reste, avaient leurs âmes, qui réunissaient dans un lieu nommé *Ofou*. C'était une espèce digne d'égards aux yeux des insulaires. Chaque cochon avait son nom, tout comme un homme ; seulement le nom du cochon était invariable, celui de l'homme changeait aux divers âges de la vie.

Les Taitiens avaient aussi leur histoire diluvienne. Voy. DÉLUGE, n° 27.

29e Cosmogonie des îles Pomotou.

Voici ce que dit M. Morenhout d'Amsterdam, missionnaire protestant : « Combien je souhaiterais de pouvoir vous donner ici toute leur cosmogonie, si grande pour les pensées, si noble pour les expressions, dans ce langage simple, mais clair et harmonieux ! » Mais cet ensemble de traditions où l'on ne trouve comme les bases de tous les systèmes de religion qu'on a rencontrés chez les Hindous, chez les Egyptiens et chez tant d'autres nations : par exemple, cette idée d'un Dieu, âme du monde, où tout ce qui existe fait partie de la divinité, ou plutôt d'après laquelle l'univers entier est Dieu. De même quand ces insulaires représentent Dieu par l'idée si généralement répandue de l'œuf du monde, mais exprimée d'une manière plus grande, plus noble peut-être que chez aucune autre nation.

Hoau noui eaa ri paa no Taaroa. Création grande et sacrée qui n'est que l'enveloppe ou la coquille.

Le de Taaroa, teori ori raa fenna. C'est lui qui donne le mouvement, et qui met toutes les parties en harmonie.

« Mais outre ces idées, qu'on trouve répétées chez tant de nations, ces insulaires avaient celle de sept cieux ; ils ajoutaient que Dieu, après avoir essayé d'unir les différentes matières pour en former notre globe, voyant qu'elles refusaient de se joindre intimement, les lança de la main droite. Mais voici le passage :

<i>Ete touma,</i>	Les pivots (ou matières solides du centre de la terre),
<i>Ete papa,</i>	les pierres,
<i>Ete one,</i>	les sables,
<i>O o,</i>	nous sommes.
<i>Otoi na mai pohia te fanoua.</i>	Venez, vous qui devez former cette nouvelle terre.
<i>Pohia,</i>	Il les presse,
<i>popohia</i>	il les presse encore ;
<i>aetu ia e fahirire.</i>	mais les matières ne veulent pas s'unir.
<i>Toro o hitou te rai,</i>	Alors, de la main droite, il lance les sept cieux,
<i>e pau moua.</i>	pour en former la première base.
<i>F'anaï ai te rai pau mour;</i>	Et la lumière est créée, l'obscurité n'existe plus ; tout était aperçu, et l'intérieur de l'univers éclairé ; le dieu lui-même resta ravi en extase à la vue de l'immensité.
<i>mataroa e pau roto pau ahaï te pau tia.</i>	Est finie la mobilité, le mouvement est créé.
<i>Ete pau noho,</i>	Est fini l'office des messagers,
<i>fanau te ori.</i>	est fini l'emploi des orateurs.
<i>E pau va arere,</i>	Sont placés les pivots,
<i>ete va ore rareo.</i>	sont placées les pierres,
<i>E faa-ite touma,</i>	sont posés les sables ;
<i>e faa ite papa,</i>	les cieux se sont élevés,
<i>e faa one ;</i>	la mer est dans ses profondeurs.
<i>a toto te rai,</i>	Est achevée la création de l'univers.
<i>ia hoho nou.</i>	
<i>E pau fanoua nohoau.</i>	

30e Cosmogonie des îles Tonga.

Un jour le dieu Tangaloa alla pêcher à la ligne, et il arriva que l'hameçon resta accroché à un rocher au fond de la mer. En retirant sa ligne, le dieu amena à la surface des eaux toutes les îles Tonga, qui n'eussent formé qu'une seule terre, si sa ligne n'eût pas rompu, ce qui fut cause que cette terre se divisa en plusieurs fragments isolés, comme elle l'est aujourd'hui. Les naturels montrent dans un rocher un trou de deux pieds de diamètre environ qui le traverse en entier, et où l'hameçon de Tangaloa demeura fixé. Cet hameçon fut remis à la famille du Toui-tonga, qui le perdit, il y a près de cinquante ans, lors de l'incendie de sa maison.

Les terres de Tonga, une fois amenées au-dessus des eaux, furent, par l'influence divine, couvertes de plantes, d'arbres et d'animaux semblables à ceux du Bolotou (paradis), mais de qualité inférieure et d'une nature périssable. Tangaloa, voulant ensuite peupler ces îles d'êtres intelligents, dit à ses deux fils : « Prenez avec vous vos femmes, et allez vous établir à Tonga ; divisez la contrée en deux, et habitez chacun sur votre portion. » Les deux fils exécutèrent cet ordre ; le nom de l'aîné était Toubo ; celui du cadet, Vaka-Ako-Ouli. Celui-ci était fort habile et doué d'une grande sagesse ; ce fut lui

qui inventa le premier les haches, les colliers, les étoffes de papa-langui et les miroirs. Toubo était bien différent : c'était un fainéant, qui passait son temps à se promener, à dormir, et à convoiter les beaux ouvrages de son frère. Ennuyé de les demander, il résolut de le tuer, et se cacha pour exécuter son mauvais dessein. Il rencontra un jour Vaka-Ako-Ouli qui se promenait, et l'assomma. Alors son père arriva du Bolotou dans une violente colère ; il demanda à Toubo : « Pourquoi as-tu tué ton frère ? Ne pouvais-tu pas travailler comme lui ? Fuis, malheureux, fuis ; et dis à la famille de Vaka-Ako-Ouli de venir ici. » Ceux-ci vinrent, et Tangaloa leur adressa ces paroles : « Lancez vos pirogues à la mer ; faites route à l'est, vers la grande terre, et fixez-y votre séjour. Votre peau sera blanche comme votre âme, car votre âme est pure. Vous serez habiles ; vous ferez des haches, toutes sortes de bonnes choses et de grandes pirogues. En même temps je dirai au vent de toujours souffler de votre terre vers Tonga ; quant aux habitants de cette île, ils ne pourront venir vers vous avec leurs mauvaises pirogues. » Puis Tangaloa parla ainsi au frère aîné et à sa famille : « Vous serez noirs, car votre âme est méchante, et vous serez dépourvus de tout. Vous n'aurez point de bonnes choses ; vous n'irez point à la terre de votre frère ; comment pourriez-vous le faire avec vos mauvaises pirogues ? Mais vos frères viendront quelquefois à Tonga pour commercer avec vous. »

Suivant une autre tradition, les îles Tonga avaient déjà été tirées de dessous l'eau, mais n'étaient pas encore peuplées d'êtres intelligents, lorsque les dieux secondaires du Bolotou, curieux de voir le nouveau monde, s'embarquèrent dans une grande pirogue au nombre de 200, hommes et femmes, pour se rendre à l'île Tonga. Enchantés de la nouveauté du lieu, ils formèrent la résolution d'y rester, et dépecèrent en conséquence leur grande pirogue pour en faire de petites. Mais, au bout de quelques jours, il mourut deux ou trois de ces dieux, et cet événement consterna les autres qui se trouvaient immortels. Vers le même temps, l'un d'entre eux éprouva une sensation étrange, et il en conclut qu'un des dieux supérieurs du Bolotou venait pour l'inspirer. Il le fut en effet, et annonça à ses compagnons que les dieux supérieurs avaient décidé que, puisqu'ils étaient venus à Tonga, qu'ils en avaient respiré l'air et goûté les fruits, ils deviendraient mortels, qu'ils peupleraient le monde d'êtres mortels aussi, et que tout ce qui les entourerait serait *mea mama* (mortel, périssable). Cette décision les attrista beaucoup, et ils commencèrent à se repentir d'avoir détruit leur grand canot. Ils en construisirent un autre, et plusieurs d'entre eux s'y embarquèrent, dans l'espoir de regagner le Bolotou, comptant revenir prendre leurs compagnons, s'ils réussissaient dans leur entreprise. Mais après avoir vainement cherché cette terre tant désirée, ils retournèrent tristement à Tonga, qui leur dut sa population.

31e Cosmogonie néo-zélandaise.

Nous en décrivons les détails aux articles MAWI, n° 2; MAWI-POTRI, et MAWI-RANGA-RANGUI.

CUALICHU, génie du bien et du mal, révéral par les Patagons. Il a à son service une espèce de Pythie ou grande prêtresse, qui rend des oracles. M. d'Orbigny l'a vue au milieu des plaines, entourée d'un vaste cercle d'indigènes silencieux, leur interpréter, l'œil en feu, les volontés de Cualichu, et leur prophétiser des victoires.

DZIKDZILIA et **DZIEWANNA**, déesses adorées par les anciens Polonais. La première correspondait à la Vénus des Latins et la seconde à Diane.

ELVERSORTOK, être surnaturel que craignent les Groënlandais. Sembable au vampire des Grecs, il se nourrit de la chair des cadavres, et fréquente les lieux de sépulture.

GARDAYLIS, dieu des pilotes, adoré dans la Samogitie et par les anciens Prussiens.

IGNERSOIT, spectre que les Groënlandais croient vivre au sommet des montagnes, mais il n'est nullement dangereux. Il invite souvent un Groënlandais à venir le trouver sur les pics où il établit sa demeure, mais dans le seul but de jouir de sa société. Ignersoit se montre quelquefois sur la côte, et alors il brille comme un météore.

MOUNDAMALINI, divinité hindoue; c'est une des formes les plus terribles de la déesse Dêvi. On la représente de couleur noire, et avec un chapelet de crânes humains suspendu à son cou. Ce nom lui vient sans doute de ce qu'elle a tué le démon Mounda. Voy. Dêvi et KALI.

NATCHI, fête solennelle dans laquelle les habitants de l'archipel Tonga accouraient mettre aux pieds du Toul-tonga (grand prêtre) les prémices des productions de la terre, qui avaient été tabous jusqu'à ce moment.

NIETOWCHITCHINA, secte de Russie, qui professe les principes des Strigolniks les plus exagérés. Voy. Strigolniks.

OKIIN-TENGRI, génie de la théogonie mongole. C'est le génie tutélaire de la terre. Il attesta l'éminente sainteté de Gautama, le Bouddha des temps modernes.

FIGUERAO-CATEQUIL, génie de la mythologie péruvienne, honoré ainsi que son frère Apo-Catéquil par les anciens habitants de la contrée. Voy. CATEQUIL, au Supplément.

TEUTONIQUES (CHEVALIERS), ordre religieux et militaire, fondé à Saint-Jean-d'Acres vers l'an 1190, afin de pourvoir au soulagement des Croisés malades ou blessés; il eut pour point de départ un hôpital fondé vers 1128, dans la terre sainte, par les bourgeois de Luheck et de Brême, et desservi par les Allemands (*Deutschen* ou *Teutons*). H. de Waldpott en fut le premier grand maître. Chassé d'Asie à la fin des croisades, l'ordre vint s'établir en Europe. Il acquit de vastes possessions en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Transylvanie, obtint bientôt une grande importance, et fut mis au rang des puissances européennes. L'empereur Frédéric II nomma le grand maître prince de l'empire. En 1250, Conrad, duc de Cujavie, appela en Prusse les chevaliers teutoniques, qui avaient alors pour grand maître Hermann de Salza, et les chargea de subjuguier et de convertir les habitants du pays, qui étaient encore idolâtres. Il leur donna pour résidence la ville de Culm. Les chevaliers effectuèrent cette conquête en peu d'années et restèrent maîtres de la Prusse. En 1237, l'ordre s'accrut par la fusion des chevaliers *Porte-Glaives*. Le siège de l'ordre fut alors établi à Marienbourg. Sa puissance finit par s'étendre non-seulement sur la Prusse, mais sur l'Esthonie, la Livonie, la Courlande, en un mot sur presque tout le littoral de la Baltique. Les chevaliers ne tardèrent point à décliner: le luxe, la débauche, le désordre dans les finances, leur firent perdre de leur force et de leur considération. En 1466, Louis d'Erlichshausen fut obligé, à la suite d'une défaite, d'abandonner à la couronne de Pologne la partie occidentale de la Prusse: il ne garda que la Prusse orientale, et cela en se reconnaissant vassal de la Pologne. En 1525, Albert de Brandebourg, alors grand maître, se déclara pour la réforme de Luther, se maria et sécularisa la Prusse orientale, qui depuis resta dans sa famille. Une partie des che-

valiers nommèrent alors à sa place Walter de Cromby et le siège de l'ordre fut transféré à Marienbourg. Le grand maître en Franconie: en même temps l'ordre *Porte-Glaives* se reconstitua sous Walter de Plettenberg. L'ordre Teutonique ne conserva plus que quelques propriétés en Allemagne, en Hongrie, en Italie; il a cessé d'exister de fait avec l'empire d'Allemagne au commencement de ce siècle: l'empereur Napoléon l'a définitivement supprimé par un décret du 24 avril 1809, décret qui fut ratifié par le congrès de Vienne en 1815. (Bouquet, *Dict. universel*.)

TEYEMMOUM. La purification avant la prière est gardée comme un point si essentiel chez les musulmans qu'à défaut d'eau, ils sont obligés de se purifier avec des matières pulvérulentes. C'est ce que l'on appelle *Teyemmour*. On dit qu'un jour Mahomet, se trouvant avec sa femme et son beau-père dans un lieu désert et aride, reçut cet oracle: « Si vous ne trouvez point d'eau, purifiez-vous de la matière nette et pure. » Il fit alors ses ablutions avec du sable et s'acquitta ensuite de la prière *Namaz*.

La manière d'y procéder consiste à poser les deux mains ouvertes sur du sable, de la terre, de la poussière, ou la cendre, et après les avoir secouées horizontalement l'une contre l'autre, les porter au visage, retoucher la main avec l'autre, et après avoir secoué encore les deux mains, et les frotter l'une contre l'autre, ainsi que les bras jusqu'au coude.

Ces sortes de purifications ne regardent que les voyageurs ou les personnes qui, se trouvant hors des villes ou des lieux habités, auraient à faire un trajet d'un mille ou plus pour se procurer de l'eau. L'habitant d'une ville ou d'un lieu où l'homme en demeure fixe, ne saurait en faire usage que dans les cas suivants: 1° lorsqu'on veut purifier sa prière funèbre qu'un corps de fidèles serait sur le point de commencer pour un mort avant son inhumation, sans avoir le temps de se pourvoir de l'eau requise; 2° lorsque la question de faire l'oraison consacrée aux deux fils de Beyram, et qu'il ne reste plus assez de temps pour se procurer de l'eau; 3° lorsqu'on est dans le cas de payer à un prix au-dessus de sa valeur réelle; 4° lorsque, par suite d'une incommodité, on n'ose pas en faire usage; 5° lorsque des empêchements naturels ou civils, tels que le défaut de vases, de seaux, etc.; la crainte des ennemis, des malfaiteurs, des bêtes féroces, privent le musulman des moyens de se procurer de l'eau; 6° enfin, lorsque le danger prochain de manquer d'eau pour les besoins de la vie ne permet pas de s'en servir pour les purifications.

VASOUS, classe de divinités hindoues, qui tiennent le premier rang après la triade suprême. Les grands Vasous sont au nombre de huit, et ils président chacun à l'une des huit régions de l'univers: leurs noms sont, Indra, Agni, Yama, Nairrita, Varouna, Pavana, Koubéra et Brahma. Le dernier est le même que Siva. Voy. leurs fonctions et leurs attributs à l'article ACUTA-DIKOU-PALAKA. Les sept autres Vasous partagent les attributions et les honneurs de leurs maris; on les nomme les *Matris*, ou les *bonnes mères*. Les principales sont Bhavani, épouse de Siva, qui commande à toutes les autres, et Prithivi, épouse de Brahma, qui préside comme son mari aux trésors matériels. Prithivi est la terre divinisée; on la peint quelquefois sous la figure d'une vache, symbole de la fécondité, et plus habituellement sous les traits d'une femme, ayant un animal à ses pieds, et entourée d'embellissements divers, et, pour la plupart, rapport à l'agriculture.

On donne le nom de Vasous planétaires aux intelligences qui président aux sept planètes et aux sept directions du monde. Ce sont Sourya, qui préside au soleil; Souma, à la lune; Mangala, à la planète de Mars; Boudha, à celle de Mercure; Vrihaspati, à Jupiter; Soukra, à Vénus; Sankara, à Saturne. On les appelle les sept *mounis* par excellence, les *prêtres*, les solitaires, les prophètes, les chantres, etc. Ce sont les brahmanes célestes, quelquefois les brahmanes humains, divinisés par la vertu de leurs prières, de leurs pratiques pieuses et de leur sainteté.

Les sept régions infernales ont aussi leurs gouverneurs qu'on appelle les sept Vasous des Patalas. Leur chef est Yama, selon les uns; Sécha-Naga ou Bali, selon les autres. Il en est qui les confondent avec les Vasous planétaires.

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.

